Цінності православної культури як фактор морально-етичного виховання школярів
ЗАПОВІДІ БОЖІ

«Я Господь, Бог твій... Хай не буде тобі інших богів передо Мною!»
«Не роби собі кумира і всяку подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм.»
«Не призивай Імені Господа, Бога твого, надаремно.»
«Пам’ятай день святковий, щоб святити його!»
«Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – свято для Господа, Бога твого.»
«Щануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі.»
«Не вбивай!»
«Не чини перелюбі!»
«Не кради!»
«Не свідчі неправди на свого ближнього!»
«Не жадай долгу ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані воля його, ані осли його, ані всього, що ближнього твого.
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

ЦІННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

(Науково-методичний посібник)

Полтава – 2006

Рецензенти:
Ільченко В.Р., академік АПН, професор
Лобач О.О., кандидат педагогічних наук, доцент ПДПУ ім. В.Г.Короленка
Ієрей о. Андрій Сімон

Упосібнику вміщено матеріали роботи обласного семінару „Цінності православної культури як фактор морально-етичного формування школярів”. Розкрито приоритетні напрями розвитку духовності особистості шляхом прилучення до цінностей православної культури. Визначено найбільш актуальні можливості використання релігійних виховних традицій.

Кожен розділ посібника містить тексти виступів, лекцій, методичних розробок виховних заходів кращих педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області, науковців вищих навчальних закладів, зацікавлених працівників світських та релігійних організацій.

Пропоноване видання – це методична допомога педагогу, охочому вдосконалити свою педагогічну майстерність та піднести на вищий духовний рівень пізнавальну активність школярів в аспекті формування православних культурних цінностей.

Адресується організаторам освіти, вчителям, працівникам позашкільних навчальних закладів, недільних шкіл, вихователям, батькам, студентській молоді.

Схвалено 27.06.05 р. на засіданні обласної спеціальної дослідницької групи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського з проблеми „Духовно-етичні цінності в сучасному змісті освіти”.

Рекомендується до друку вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (протокол № 6 від 23.12.05).

Зміст

<table>
<thead>
<tr>
<th>Стаття</th>
<th>Сторінка</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ю.В. Рогунсько</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>ІІ. ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЗМІСТІ ОСВІТИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ТРАДИЦІЙ У ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Г.А.Калюжня, Методист ПОВИО</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Г.А. Калюжня</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>РЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ МОРАЛІ</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Л.Т. Маркуш</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>УЧЕННЯ ПРО ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ СВЯТИХ ОТЦІВ IV СТОЛІТТЯ. ДУХОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИЧНОГО СУСПІЛЛЯ</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Ісрей Василий Фазан</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТКОГЛЯДУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Т.І. Мар'янко</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В СУЧАСНОМУ ЗМІСТІ ОСВІТИ</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Л.А. Лисак</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>ТВОРЦІ ДОБРА І БЕРЕГИНА ДУХОВНОСТІ</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Я.М. Городницька</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦІНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>А.А. Скалп</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 20–30-Х РОКІВ ХХ СТ</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Т.В. Дитяренко</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>ЛІТОРІЙ</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОБРО І КРАСА. ДОБРО І ЗЛО</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>О.Д. Олексюк</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>МІСЦЯ ПРАВОСЛАВНОГО СПІВУ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>М.Д. Хміч</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Б.Б. Лебедь</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>БІЛЯ ВИТОКІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДИТЯЧОГО СПІВУ В УКРАЇНІ</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>І.В. Івгеній</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>МУЗИКА ВІДКРИТОГО СЕРЦЯ</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Л.В. Лобещка</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>МІСЦЯ ПРАВОСЛАВНОГО СПІВУ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>П.І. Матвієнко</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>ІСТОРИЧНІ ДОЛІ КУЛЬТОВИХ СПОРУД ПОЛТАВЩИНИ ТА ДУХОВНЕ ВІДРОЖДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Г.А. Калюжня, Г.В. Марчук</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>СВЯТО-МИКОЛАЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА – ВІДДІЛ ДИКАНСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЮ</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>Прот. Василь Молnar, В.І. Скорик, А.В. Опліко</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>ИКОНОГРАФІЧНИЙ КАНОН В КОНТЕКСТЕ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>А.О. Бовичук</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>ІКОНА В ЛІТУРГІЙНОМУ ПРОСТОРІ</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Іср. О. Олег Трофімов</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>ДУХОВНЕ НАЧАЛО В СИМВОЛІЦІ ІКОНОГРАФІЇ СПАСИТЕЛЯ</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Т.Ф. Рильська</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦЕРКОВНІ ТА ПОХОВАЛЬНІ ХОРОГІВ</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>І.В. Митишина, А.Е. Марченюк</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>ДИВОВИЖНІ ІКОНИ</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Н.П. Дробицько</td>
<td>104</td>
</tr>
</tbody>
</table>
IV. ХРИСТИЯНСЬКІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ У СВІТЛІ БЛАГОДАТНОГО СЛОВА 110
УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЛОВА
ПРОТОІЄРЕЙ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВ 110
РОЗДУМИ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ М.В.ГОГОЛЯ І ДУХОВНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ
ОСОБИСТОСТІ
В.В.ЧИРКА 114
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМОЦІЙ У ПЕДАГОГІЧІ “СЕРЦЯ”
О.О. ЛОВЧ 119
ХТО ІДЕ СТЕЖКАМИ БОЖОГО СЛОВА, ТОЙ НЕ ЗАБЛУКАЄ
Т.А.ГОЛОВОРДЬКО 124
ХРИСТИЯНСЬКІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ У СВІТЛІ БЛАГОДАТНОГО СЛОВА ТА ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Л.В.РУДЕНКО 126
... І ПЕРЕД ОБРАЗОМ СВЯТИМ (ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЬ ОДЛІТЕЙ СТАРШОГО ШКОЛЬНОГО ВІКУ)
Л.М. РУДЕНКО 126

V. ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ У РЕАЛІЯХ ШКІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. 132
ПРОБЛЕМИ СОВРЕМЕННОЇ ПЕДАГОГІКИ І ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТРУДАХ
В.В.ЗЕНЬКОВСКОГО
ПРОТОІЄРЕЙ ІГОРЬ СТАРЯНІН 132
РОЛЬ СИМ’Ї У ВИХОВАННІ ДУХОВНОЇ І МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
Н.В.Настенко 136
СЕМЬЯ В ПОСТАТЕИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И.В.Дерин 142
УРОК ДУХОВНОСТІ І МИЛОСЕРДЯ
О.Г.КОНОВАЛ 146
ВОСПИТУВАЄМ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ,
РЕАЛИИ.
О.В.Кравченко 150

ДОДАТКИ.. 156
ЗВЕРНЕННЯ ДО ОСВІТИ ЯНИ ПОЛТАВЩИНИ УЧАСНИКІВ "КРУГЛОГО СТОЛУ" "ЦІННОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ
КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯОСОБИСТОСТІ" 156
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ "КРУГЛОГО СТОЛУ" "ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК
ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯОСОБИСТОСТІ" 157
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ЗНАНЬ В ОСВІТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ» 159
З ДОСВІДУ РОБОТИ РМК ВІДДІЛУ ОСВІТИ ГЛОБІНСЬКОЇ РАЙДЕРДАМІНІСТРАЦІЇ
Н.Ф.Деркач 161
ЯКИЙ ДИРЕКТОР ?? РУ В Я
Андрій Курас 163
УРОК НАРОДОЗНАВСТВА
О.Г.КОНОВАЛ 166
ДОБРЕ СЕРЦЕ ЛЮДИНИ – ЦЕ ЧУДО ІЗ ЧУДЕС
О.Г.КОНОВАЛ 170
ВЕЛИКДЕНЬ – ВЕСНЯНЕ СВЯТО (ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ)
Т.А.Мовчан 173
ПОЕЗІЯ “ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ”
Я.М. Городницька 179
ДОРОГА ДО ХРАМУ
Н.М.Пласника 181
ЧОРНОБІЛЬ НЕ МАЄ МІНУЛОГО
Г.В. Сабадир 183
МИНУЦІЄ ВСЕ, ЛИШ СЛОВО НЕ МИНАЄ
В.Г.Черна 185
НАШІ АВТОРИ... 190
Формування духовного світу дітей та молоді, духовності як провідної якості особистості – велике, складне і відповідальне завдання школи, оскільки нашій молоді належить будувати цивілізовану і духовно багату державу.

Людство впродовж тисячоліть сформувало багато релігійних, філософських систем. Кожна нація вросла своїм корінням у ту чи іншу систему. Україна знаходиться в центрі Європи, тому християнські духовні цінності для нас є закономірно пріоритетними. Перша наша держава Київська Русь стала центром православ'я для східних слов'ян. Покоління українців несуть у своїх генах, у ментальності православні духовні традиції, які пройшли непрості випробування часом, співіснуванням з іншими філософськими системами.

Проблема духовності в наш час є особливою різкою, бо ж молода людина має зробити вибір: або масова культура із безкультурністю і аморальністю, або високоморальна і високоестетична культура і мораль, яка значною мірою закладена у вічних книгах людської цивілізації.

Молодий громадянин нашої держави повинен знати культуру країни, у якій він живе. В Україні однією з головних альтернатив бездуховності і безкультури в усіх їх проявах повинно стати ознайомлення з основами православної культури.

В останнє десятиліття дедалі більше політичних і культурних діячів, учителів, батьків звертаються до християнських культурних цінностей як найбільш стійких, універсальних, не підвластних політичній та ідеологічній кон’юнктурі.

У педагогічному середовищі широко обговорюються питання про особливості вивчення нового курсу морально-етичної проблематики в загальноосвітніх закладах. Це обумовлене наказами Міністерства освіти і науки України №437 від 26.07.05 "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства" та №/9-436 від 18.08.05 "Про вивчення етики у 2005-2006 навчальному році", а також статтею 35 Конституції України, Конвенцією про права дитини.

Досвід формування духовності на принципах християнської моралі осмислювався у 2001 р. на Всеукраїнському форумі „Формування здорового способу життя і духовної культури дітей і молоді: проблеми, пошуки, перспективи”. У 2002 р. Міністерством освіти і науки, Академією наук України спільно з фондом сприяння розвитку християнської культури і освіти „Добро” проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості”. У жовтні 2003 р. АПН України та Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної Церкви в Києві на базі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова зініціювали і провели з'їзд та науково-практичну конференцію „Актуальні проблеми викладання основ православного віровчення у світських закладах освіти і недільних школах”. Під час цих заходів відбулася змістова розмова про шляхи відродження духовності в Україні, розглянуто питання актуальності впровадження освітніх програм, підготовки та перепідготовки кадрів, виховання майбутніх педагогів на духовних засадах православ'я.

Оскільки за різними соціологічними дослідженнями атеїсти вважають себе менше громадянами нашої держави, ніж ті, що визнають себе віруючими, перед Міністерством освіти і науки України стоїть питання, як у світській школі поряд з атеїстичними переконаннями висловлювати і подавати релігійні, зокрема християнські погляди.

У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції “Методологія викладання релігійних знань в освітніх установах України” (м. Київ, 12 листопада 2005 р.) висвітлено проблему релігійного навчання та виховання дітей і молоді в Україні, підкреслено роль православ'я як найбільш ментальної віри українського народу.
У процесі роботи постійного семінару, який три роки діяв на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, залучивши учителів, методистів, викладачів ВНЗ, представників православних інституцій, вивчено проблему: "Як в умовах української світської школи, не порушуючи вимог Конституції України в частині відокремлення школи від церкви, використовувати багато пласті духовності і моральності, закладені в християнстві, зокрема у православ’ї?"

Людина має бути відкрита до світу, бо світ – це вона сама. Їй потрібна чітка система поглядів, яка надає життю осмисленості, ясності мети і цінностей. Вироблення світогляду, який складається з низки джерел – таких, як наука, філософія, література, історія, релігія, потребує від молодої людини неабиякої наполегливості, обізнаності.

Не можна відкладати вирішення питання про формування духовної культури школярів „на потім”, бо доросле життя розпочинається одразу, як дитина закінчує школу. Водночас виникають нові ідеали, бачення, життєві проблеми, які потребують прийняття негайних рішень.

Роль освіти полягає в тому, щоб досягти розуміння зв’язків і узгодженості між різними галузями знань і досвіду у сфері духовності. Щоб зрозуміти витвір мистецтва, потребує дивитися не на одне з його фрагментів. Для вивчення нас, людей, і тих, хто нас оточує, слід досліджувати різноманітні галузі знань.

Українська освіта повинна бути підпорядкована широкій меті. Сучасний прогрес людства необхідно розглядати в контексті традицій українського народу, успадкованих від минулого, у якому, крім розуміння наук, історії, треба чути і бачити голос совісті, вміти контролювати свої вчинки відповідно до ідеалів загальнолюдських моральних цінностей, які в умовах Європи так потужно проявляють себе в християнському світогляді.

Як відомо, у світі є різні, часом полярні підходи до використання цих можливостей. В американському суспільстві у світській державній школі повністю заборонена пропаганда будь-яких релігійних поглядів, натомість це перекладено на релігійні і приватні школи, у яких навчається до 10 % учнів США. У Польщі релігійне навчання і виховання є основою державної школи. В Україні іде пошук найбільш прийнятної моделі. Тому матеріали цього збірника є першою стежкаю висловити наболілі думки з цієї проблеми. У посібнику вміщено позиції усіх учасників обласного постійного семінару "Цінності православної культури як фактор морально-етичного формування школярів". Звичайно, тут поряд з нейтральними підходами до використання духовних можливостей традицій православ’я є ширі хвилювання з позиції віруючих, щодо нереалізованих християнських підходів у вихованні дітей.

Поряд із глибокими теологічними роздумами священнослужителів представлено цінні фрагменти історії релігії, а також методичні прийоми використання релігійних виховних традицій у роботі з дітьми.

Погляди авторів посібника мають стати серйозною інформацією для роздумів усіх, кому не байдужа моральна доля прийдешніх поколінь. Ці думки для творчих учителів, які зможуть відібрати з цих матеріалів все те, що найпотрібніше у відповідальній справі виховання високоморальної людини.

В.І. Мирошниченко, кандидат педагогічних наук, доцент
І. ДУХОВНО-МОРальні ЦІННОСТІ В СУЧАСному
ЗМІСТІ ОсвіТи та впроваDження ПравославниХ
Традицій У Процес ВиХовання ОСОBIСТОСТІ

ДУХОВНІСТЬ ОСОBIСТОСТІ ТА ПРАВОСЛАВНА КУЛЬТУРА

Г.А.Каліберда, методист ПОШПО

Гідна людина поважає себе не тому, що вона багата,
красива, не тому, що вона має високе звання і посаду,
а тому, що вона людина, що вона має в собі щось вічне,
що вона є образ і подоба Божа...

Григорій Ващенко

У часі зміни „великих парадигм”, на етапi розбудови держави, при наявності
кризових явищ: „розладання суспільної свідомості, кризи людського духу, зниження
моральності певної частини соціуму, втрати смислозніттєвих цінностей, проявів
споживачької психології серед молоді, ринкового ‚прагматизму’, ‚здорового’ реалізму
та нігілізму, загострюється низка вічних питань: Як жити далі? Чому нині
відбуваються численні катаклізми в усіх сферах життя? Чому втрачається
стабільність і змінюється на спонтанну диференціацію в житті суспільства, всієї
планети? Як духовний світ пов’язаний із матеріальним? Від чого і до чого ми
переходимо? Як жити щасливо, в гармонії із собою, людьми, Творцем?

Нині відбувається радикальна зміна приоритетів у структурі системи цінностей
усього людства, про що яскраво й грунтовно писав Питирим Сорокін; початкова система
цінностей роздається, самознищується, народжуючи із своїх глибоких надр культуру
нового циклу із цінністю надчуттєвої реальності – через Бога, душу, моральний закон.

Нинішнє покоління має виконати особливу місію – гідно перейти від епохи
раціоналізму до епохи духовності з пріоритетом духовного над матеріальним, подолати
кризу духу як найстрашнішу кризу людзини й людства, оськільки духовно-
моральна хвороба породжує великі страждання й душевні муки, негативно
відбувається на житті суспільства, природи, призводить до панування
егоїзму у політиці, прагнення до влади й збагачення, панування техносфери,
призводить до появи „автономного, відірваного і непідкореного духовному
началу розвитку” [1, с. 223-224].

В.І.Вернадський, М.Бердяєв,
В.Солов’йов, П.Флоренський у людині
бачили сутність Всесвіту, головну цінність
хворободи, а в злитті людини з Богом –
шлях до духовності. Духовна людина живе
одухотвореною, піднесенуо діяльністю, гармонізовуючи життя на планеті, прагнути уникнути
глобальної катастрофи [1, с. 226].

Ще в давнину велики генії духовності – богослови – залишили безцінний скарб
людству – мудрість слова про віру, благочестя, праведність, християнське виховання та
освіту. Їх морально-етичні повчальні твори є обґрунтованим православним ученням,
виявляють високий рівень духовної освіченості та розуму.

Панорама Св.-Успенської Києво-Печерської Лаври
Богослови були не тільки освіченими теоретиками. Пізнаючи глибини душі людини і властивості духу, вони відривали можливості та шляхи вдосконалення християнського життя.

Сьогодні ми повинні творче осмислити набутій прагненням до духовної педагогіки, зафіксований у пам'ятках давньої слов'янської культури.

Тож пригадаймо, якщо була система виховання духовної особистості у давніх слов'ян, зокрема на нашій землі, то простежмо ці традиції в текстах берестяних грамот, уривках літописів, у державних документах. Наприклад, у «Повчанні дітям Ксенофonta» читаємо моральні настанови, які свідчать про високий рівень духовної культури народу: «Більш відвідуєте, удів захищайте, немічних милуйте й осуджуваних неправедно звільняйте, мир майте з усіма. Пам'ятайте про монастир, монахів шануйте та милосердя виявляйте».

Тож пригадаймо, якщо була система виховання духовної особистості у давніх слов'ян, зокрема на нашій землі, то простежмо ці традиції в текстах берестяних грамот, уривках літописів, у державних документах. Наприклад, у «Повчанні дітям Ксенофonta» читаємо моральні настанови, які свідчать про високий рівень духовної культури народу: «Більш відвідуєте, удів захищайте, немічних милуйте й осуджуваних неправедно звільняйте, мир майте з усіма. Пам’ятайте про монастир, монахів шануйте та милосердя виявляйте».

Давньослов'янська книжна мудрість та виховання будувалися на наріжному камені «пізнання Божої істини», що особливо яскраво виявилось за часів Володимира Мономаха, який поставив за мету надати християнське виховання дітям через систему виховання державного діяча. Він приділяв увагу формуванню у дітей милосердя, ініціативності, самостійності, вміння долати труднощі завдяки щирій молитві зі слюзами, покаянню, милосердю.

Водночас Володимир Мономах звертав увагу і на формування патріотизму, зокрема, война-патріота, який свідомо йшов на смерть в ім'я вищих цінностей, на захист віри православної [1, с.227].

У кожного народу, коханої нації є свої однієї цінності, сакральні символи та атрибути, без яких важко уявити його життя.

Україна, її історія невіддільні від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Цей Святий християнського зобов'язано тим, що за свою майже тисячолітню історію, впродовж життя трідять людських поколінь, вона була його форпостом та осередком активного поширення на східнослов'янських землях [3].

Назва Києво-Печерської лаври від часу заснування цеї святині асоціюється в очах усього світу з освіченістю, потягом і пошаною до "вічності книжної", високою моральністю, духом християнського братерства.
Історія Києво-Печерської лаври – це і долі видатних церковних та державних діячів, християнських подвійників, істориків, лікарів, письменників, композиторів та художників – справжніх світів розуму, туманізму, любові до рідної землі [3].

Серед цих постать – митрополит Михаїл та Епіфаній, преподобні Антоній та Феодосій Печерські, літописець, письменник, преподобний Нестор, історик Іоанн Гізель, просвітителі свт. Петро Могила та Костянтин Острозький, засновник Києво-Печерської друкарні Єлисей Плетенецький, письменник і культурний діяч Захарія Копистенський, лексикограф та видавець Памва Бірніда, преподобний лікар-цілітатель Агаріт, іконописець преподобний Алпат, письменник-богослов Никон, благодійник преподобний Прохор Чудотворець, славнозвісний преподобний Ілля Муромець та багато інших.

Преподобний Нестор глибоко цінував істинне значення. “Великою бує користь від науки книжної, - говорив він, – книги показують і вчать нас шляху до покаяння, бо в книжних словах знаходимо мудрість і стриманість. Це ріки, які наповнюють усе світ і від яких походить мудрість. У книгах невидима глибина, ними втішається в печалі, вони – узда стриманості. Якщо старатися пошукувати в книгах мудрості, то добудеш велику користь для своєї душі”. Великий подвійник упорядкував до 1112-1113 років вітчизняну історію. “Повість врем’яних літ” Нестора Літописця видалася багато разів. Духова глибина, історична правдивість і патріотизм ставлять йї в ряд найвагоміших творів світової писемності.

Духова, культурно-мистецька і наукова традиція, яка йде від славніших імен, пов’язаних з Києво-Печерською Лаврою, стала важливою передумовою національної ідентифікації нашого народу [3].

Усьому світогідії імена композиторів Артемія Беделя, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, композиторів, що творили духовну музику до церковних пісень.

Говорячи про вплив християнства на формування духовної культури українського народу, Іван Огієнко пише: “Разом з християнством зачалась у нас і література, що скоро набула собі великої ваги, де ми ще на світанні її маємо цикаві твори... Вінцем літературної діяльності була славна праця того часу – Острожська Біблія (1851). З початку літератури нашої були вже письменники, що влавили себе літературними творами.

Усьому світогідії імена композиторів Веделя і Бортнянського. Україна знає і своїх видатних філософів: Г.Сковороду (1722-1794), який пішов у своє Європу і весь час мандрував по Вкраїні, научаючи народ; добре відомий і Памфіл Юркевич (1827-1874) – філософ” [6]. Лаврські подвійники були візцем жертвованого і відданого служіння Вітчизні – Святій Русі.

Смислом аскетичних подвигів святих угодників Божих було «стяження» Духа Святого освіченням науки духовного самовиховання. Духовність особистості творилась подібно до будівлі, в основі якої лежала віра: на цю основу накладалося посмішка, довготерпіння, стриманість, а далі – співчуття.

Наріжним каменем були терпіння й мужність. Цементом слугувало смирнення, без якого є марними усі справи та усілякі доброчинності. Головна увага зверталася не на зовнішні прояви негативних якосей особистості, а на її причину [9, с.118-122]. Ось де основа для сучасної педагогіки.

Не втратили своєї цінності поради духовних педагогів минулої боротьби розуму, очищатися від пристрастей, перебувати у безперервній духовній боротьбі з гріховними бажаннями, жити в ім’я “стяження Духа Святого, формувати любляче серце, готове вмістити все живе й неживе, а головне – невідступності й кроку назад по дорозі до вершини, утвердженої Богом любові”. Християнське життя по добролюбію – це життя високої моральності і праведності.
Ще 21 липня 1896 року книга «Училище благочестя» була внесена у список книг для учнівських бібліотек середніх навчальних закладів Міністерства народної освіти. Її читали, за нею виписали різні християнські доброчинності на прикладах життя святих [5].
Київська Русь успішно виробила духовно-моральний ідеал із перевагами духовного над матеріальним, щоб підтримати духовну домінанту життя.
Релігійність і патріотизм — головні джерела традиційного виховання дітей від часів Київської Русі. Якщо простежити творчий шлях учення, філософів, письменників, інших видатних людей від періоду античності до наших днів, то багато хто з них приходив до думок про існування керованої, гармонійно залогованої системи Всесвіту [1].
ХХ століття випликало пледу вчених-гуманістів, у центрі уваги яких було теоретичне осмислення та практичне впровадження проблеми духовного ренесансу людини й суспільства через різні науки: педагогіку, психологію, філософію, етики, релігієзнавство, соціологію, медицину тощо.
Архієпископ Кримський і Симферопольський Лука (В.Ф.Войно-Ясенецький) (27.04.1877 — 11.06.1961 рр.) — професор хірургії, почесний доктор богослов’я, художник, юрист — був чудовим лікарем-ученим, очолював кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії. У роки Великої Вітчизняної війни він поєднував лікарську практику з пастирською, опікувався 150 шпиталами.
Учений захистив докторську дисертацію “Регіонарна анестезія”. Лауреат Сталинської премії, архієпископ Лука у 1945 р. нагороджений діамантовим Хрестом та медаллю «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні».
Прогресивні педагоги України делалі гостріше ставили питання про необхідність плекання духовно-моральної генерації демократичної України на засадах християнської моралі. Видатний український учені, педагог і психолог професор Г.Вашенко розробив національну систему освіти, головним елементом якої є ідеалістичне сприйняття християнська мораль, високий рівень педагогічних наук, організація педагогічних досліджень, педагогічних технологій на найвищому мистецькому й технічному рівнях. Г.Вашенко осмислив виховний ідеал як образ ідеальної людини на основі співвідношення, взаємозв’язку із християнським виховним ідеалом.
В Україні відчувається активізація уваги до проблеми духовності. Науковці, зокрема, академік І.А.Заядон; доктор педагогічних наук, професор Г.М.Сагач; професори О.М.Олексюк, М.М.Бахтін, Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков, В.І.Назаренко та інші бачать розвиток духовного потенціалу особистості в цілісності та гармонійній упорядкованості.
У статті "Педагогіка істини, краси, добра" к.п.н. Ірина Юрас висвітлює малодосліджені проблеми спадщини видатного українського мислителя, філософа і педагога другій половині XIX століття, автора відомої концепції "Філософії серця", уродженця Полтавщини Памфіла Даниловича Юркевича. Основну увагу автор зосереджує на аналізі духовно-гуманістичного потенціалу педагогічної теорії П.Д.Юркевича. Сьогодені його ім’я та духовна спадщина повертаються до нас із більш ніж столітнього забуття. Ідеї П.Д.Юркевича продовжують і розвивають погляди Г.Сковороди на "серце" як "справжньо людину в людині", осереддя людського духу, центр духовного життя.
П.Д.Юркевич уточнює мету виховання: “Виховай людину так, щоб у звілому віці вона знала добро, любила добро, мала сили чинити добро, — тобто людину розумну, моральну і творчу” [8]. Отже, мета виховання обґрунтована П.Д. Юркевичем й з
позиції загальнолюдських, християнських цінностей. Педагог заперечує освітньо-виховний ідеал, який нехтує духом певної народності і релігії.

Для християнського мислителя П.Д. Юркевича дуже важливим видається необхідність передачі учення у процесі навчання морально-релігійних ідей. Кожна наука, кожна шкільна дисципліна перетворюється лише на посібник до певного ремесла, "поки вона не буде давати помічати або відчувати, що за зовнішнім, явленим світом є світ вищий, духовний – світла та істині”.

Слід визнати, що П.Д. Юркевич – найповнішою мірою сучасний філософ і педагог. Йому належить заслуга привнесення у педагогічну думку нових ідей, які були сприйняті не тільки вітчизняною, а й зарубіжною педагогічною теорією та практикою [7].

Мета, принципи, зміст, методи навчання і виховання обґрунтовані вченим із позицій загальнолюдських, християнських цінностей, які існують поза часом. Недостатньо оцінений своїми сучасниками, він близький і зрозумілий нам сьогодні.

Криза освіти неминуче призводить до кризи суспільства, його деградаційних процесів, найстрашнішим із яких є духовна криза. Мета кожного освітянина сьогодні – осмислення шляхів становлення духовної культури.

Отже, на думку багатьох учених, людина може бути включена в таку органічну систему освіти, яка б активізувала її інтелектуальні духовні, моральні, естетичні потенції в ім'я Істини, Добра, Краси, Вічності.

На нашу думку, в Україні розширюється інноваційне поле психолого-педагогічних, дидактико-філософських досліджень, спрямованих на звільнення духу людини, її інтелектуальні і духовно-моральні зростання. Тим самим науково-творча еліта нової України виражає свою соціальну позицію в суспільстві, бере на себе глобальну відповідальність, спирачись на унікальну етики-філософську, художньо-поетичну спадщину філософів рідного народу, серед яких і Г.С. Сковорода, який звеличив духовне начало людини в таких глибоких і мудрих роздумах: «Якщо прикрашає та одягає тіло, то не забувай і серця. Є дві людини в людях одній та два батьки – небесний і земний, і два світи – первісний та тимчасовий, і дві науки – божественна і тілесна».

Служіння Богові й Батьківщині – дві абсолютні цінності українського народу. Як писав Г.С. Сковорода, людина народжується двічі – фізично і духовно. Учитель має стати дитині другим батьком, матріою, бо принижує її душі високі моральні якості віри, надії, любові, глибокі поваги до рідної землі, свого рідного народу, Держави. Отже, на початку третього тисячоліття настав час осмислити істину: збереження й плекання в людини Людини – це відповідальність перед Богом, святий обов'язок помічати до предків і наступного покоління. Пам'ятаймо про це сьогодні, завтра і вічно!

ЛІТЕРАТУРА
5. Училище благочестя. Произведения в 2 т. Издание 19. – СПб, 1915.
8. Юркевич П.Д. Курс обій педагогіки з приложениями. – М., 1969.
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ХРISTIЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Г.А.Каліберда

Формування духовного світу дітей та молоді, духовності як провідної якості особистості — велике й складне завдання, що стоїть у центрі уваги педагогів, вихователів, учителів, батьків, широкого педагогічного загалу.

Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли складності соціально-економічного й політичного розвитку країни боляче вразили молодь.

Падає духовний рівень. Відбувається зниження рівня життя в Україні, відсутні соціальна захищеність, має місце явне і приховане безробіття, інфляція, невизначеність моральних орієнтирів у політиці держави і повсякденному житті.

Засоби масової інформації дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь, пропагуючи насилия, зброю.

Усе це призводить до відчуйення дітей від духовних цінностей, спонукає їх до власних пошуків самореалізації, до певного заперечення духовності й моральності як суспільно й особистісно значущих феноменів. Ці процеси посилюються кризовим станом сучасної сім’ї, яка перестає відігравати роль головного каналу досягнення дитини до моральних начал і джерела розвитку моральності.

Сьогодні в Україні по-різному тлумачиться поняття духовності, розроблено різні підходи до її формування, які часто протиричають і заперечують один одного.

Бажання допомогти дитині спонукає шукати спільні точки дотику між різними формами суспільної свідомості, вести діалог, звертатися до витоків духовності, що лежать у багатству людської історії, культури, науки, філософії, релігії.

Нині ситуація спонукає до глибокого переосмислення стану виховної роботи в навчальних закладах, її реального впливу на молодь. Тому дуже своєчасним є “Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності й зміцнення моральних засад суспільства”, прийнята на виконання Указу Президента України, та обласні нормативно-правові документи з питань формування юнівської молоді на морально-духовній спадщині українського народу.

Щоб виховати здорову, культурну людину, нам потрібна цілища сила християнської моралі. Є певний досвід освіти України, який їй можемо запозичити в школах Криму, Запоріжжя, Києва, Дніпропетровська, Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини.

До вибірково-обов’язкового компонента базового навчального плану закладів освіти було введено експериментальний предмет “Основи християнської моралі”, який добре себе зарекомендував. Цей предмет нині вивчається майже у всіх школах Львівщини.

12
У формуванні духовного світу дитини велику роль відіграє системний підхід. Він передбачає цілісний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей та молоді до цінностей християнської культури та етики.

Необхідною з огляду на це є взаємодія шкільного навчання і виховання, поєднання зусиль сім’ї, позашкільних закладів, дитячих об’єднань у виховному процесі.

У Полтавській області є певні напрацювання з цієї проблеми. У НВК № 32 м. Полтави здійснюється системний підхід у вихованні морально-духовного світу дитини. На уроках української літератури проводиться вивчення Біблії як літературної пам’ятки, учні залучаються до бесід про духовні і моральні цінності людини. Під час вивчення обрядових дійств на уроках народознавства дається роз’яснення традицій і обрядів християнства, учні залучаються до участі у колядуванні, співають щедрівки, вчаться розмальовувати писанки.

Учитель Глибокобалківського ЗНЗ Решетилівського району Людмила Анатоліївна Лисяк розробила орієнтовну програму курсу “Духовність мого народу” (для початкової та середньої ланки), яку схвалено Міністерством освіти та науки України.

Формування духовності особистості через православні цінності покладається на позашкільні освітні заклади області, клуби, різні громадські центри, бібліотеки.

Відкриту комплексну програму “Традиції мого народу”, якою передбачено виховання гуртківців на основі морально-духовних християнських цінностей, проводжує методист Полтавського Палацу дитячої та юнацької творчості Людмила Миколаївна Василенко. Вона проводить Різдвяні масові заходи для дітей молодшого та середнього шкільного віку. На святі "Йде святий Миколай!" вихованці дізнаються про святі вчинки святителя Миколая і про те, чому ще за земного життя він був наділений святістю.
Пісенно-фольклорна група “Курчата” цього ж Палацу (художні керівники – Г.С. Калайда, заслужений працівник культури України та Т.М. Кваша) вивчає колядки і виступає на Різдвяних святах.

Щодо підходів до дитини як об’єкта педагогічної дії, то методологічною основою тут є гуманістична сутність і особистісна орієнтація всього виховного процесу на християнські цінності в загальнодосвідному вимірі, їх спрямування на людину, культуру, соціум, дитинство. За цієї умови людина, дитина – найвища цінність виховання.

Ціннісне ставлення до дитини виявляється в любові до неї, розумінні дитинства як унікального періоду життя людини. Це добре розуміють у Козельщинському районному Будинку дитячої та юнацької творчості (директор Ніна Григорівна Калашник), який об’єднує у підлітковому клубі «Лілея» дівчаток 8-11 класів. Тематика засідань клубу включає теми виховання молоді на основі християнських цінностей, вивчення культури, християнських православних традицій народу, а цикл морально-етичних бесід, перегляд відеофільмів спонукає до духовних роздумів.

Одним із напрямів залучення дітей до християнських цінностей є краєзнавча та екскурсійно-пошукова робота, яка знайомить дітей із досвідом і традиціями адаптації християнських моральних цінностей до культури рідного краю.

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського видано науково-методичний посібник “Антулія краєзнавства Полтавщини”, який висвітлює актуальні проблеми краєзнавчої роботи в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі та позашкільних установах.

Участь пошукових загонів Полтавщини у Всеукраїнському конкурсі-експедиції “Стот чудес України” надзвичайно цінна. Учні вивають архітектурні пам’ятки старовини, описують їх історію і розповідають про своє враження у літературних нарисах. Краї з пошукових загонів Полтавщини такі: експедиційний загін навчального закладу № 2 м. Миргорода, яким вивчено і описано Свято-Успенську церкву в м. Миргороді; експедиційний загін загальноосвітнього закладу № 3 м. Полтави, що зібрав цікавий матеріал про Святогірський Успенський монастир Донецької області; пошуковий загін „Країни” ЗНЗ № 24 м. Полтави два роки вивчає історію заснування та архітектурний стиль Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря; дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму “Валтекс” займається поглибленим вивченням Лубенського Мгарського Спасо-Преображенського Монастиря.

Переможцями обласного конкурсу „Стот чудес України” у 2004 р. стали пошукові загони: „Веселка” Великобагачанського районного будинку дитячої та юнацької творчості, тема: „Церква Різдва Богородиці” (керівник Н.М. Крілєвець), Пісківської ЗОШ Лубенського району, тема: „Історія Успенської церкви в селі Піски” (керівник Н.І. Шевченко), Миргородської районної станції юних туристів, тема: „Дзвони над Мгаром” (керівник Г.Н. Прокопенко).
Учасники Всеукраїнської туристично-краєзнавчої експедиції „Краса і біль України” – пошукові загони „Орхідея” гімназії м. Комсомольська (керівник І.В. Мітіна) та „Пошук” школи-ліцею № 6 м. Лубен (керівник Л.О. Бова) вивчають духовну культуру українського народу, працюють над проблемами: „Розвиток духовної освіти і культури у м. Комсомольську” та „Висувається у звуки церковного дзвоніна”.

У школах та позашкільних закладах області відновлюється музейна пошукова робота, у шкільних музеях з’являються нові експонати, про православну віру нашого народу. На базі шкільних музеїв відкриваються „Світлини духовності”.

Майже всім років „Світлини” Будинку дитячої та юнацької творчості м. Кременчука (директор О.Д. Бичкова) радо зустрічає своїх гостей. Досвідченні педагоги цікаво проводять масові заходи з вихованцями та школярами міста. Досвід роботи цього педагогічного колективу включено в обласну картотеку передового педагогічного досвіду.

Етнографічні музеї Салівського загальноосвітнього навчального закладу Кременчуцького р-ну, Семенівського навчально-виховного комплексу № 2, Тарасинківського загальноосвітнього навчального закладу Оржицького р-ну, Савецького загальноосвітнього навчального закладу Миргородського р-ну, музей-берегиня Гайвщинського загальноосвітнього навчального закладу Лохвицького р-ну постійно поповнюють експозиції змістовними матеріалами з християнської культури.

Члени Малої академії наук (МАН) учні 9-11 класів Гадяцького та Гребінківського районів Нагорний Віталій та Милевський Дмитро розробили цікаві теми з проблем християнства та державотворення на теренах сучасної України, успішно їх захистили і стали переможцями районного учнівського конкурсу-захисту наукових робіт у 2003 році.

У спільній діяльності школи й сім’ї щодо формування духовної культури важлива роль належить педагогічному всеобучу батьків. Педагогічні колективи шкіл області використовують різні форми роботи з батьками: загальношкільні та класні батьківські збори, батьківські конференції, тематичні вечори запитань і відповідей, обмін досвідом роботи, індивідуальні бесіди з батьками про виховання дітей тощо. У ліці № 1 ім. І.П. Котляревського (м. Полтава) проведено семінар-практикум класних керівників та педагогів-організаторів з акцентом на тему: „Формування загальноосвітнього освіту вищих навчальних закладах через роботу з родинами у відвідуваності школи”.

Негативний вплив на дітей здійснює телебачення, яке пропагує досвід і технологію кримінальної діяльності; викликає інтерес до сексу як розваги й джерела насолоди; навіює підсвідоме прагнення досягти багатства, розкоші будь-якою ціною.

Наприклад, висновок: якщо не зупинити такої „демократизації” телебачення, то будь-які виховні проекти школи марні.

Кожна дитина рано чи пізно ставить перед собою питання, яке найбільше її хвилює: хто вона, навіщо народилась, яке її призначення у цьому світі, які її права та обов’язки перед членами родини, суспільством, минуллим та прийдешніми поколіннями і, врешті-решт, собою. Відповіді на ці непрості питання вона шукає скрізь: у сім’ї, школі, на вулиці, у засобах масової інформації, літератури, мистецтві тощо. Добре, коли всі причини до цієї справи інституції дадуть правдиві відповіді, донесуть до свідомості дитини істину.

Що ж варто зробити для поліпшення духовної культури нашого молодого покоління?

Перш за все слід звернути увагу на:

1. Пробудження в дитини бажання бути високоморальною;
розглядає християнських цінностей як основи розвитку суспільно значущих рис і якостей особистості;
формування високоморальної свідомості дітей шляхом їх включення в організовану діяльність;
формування в дітей розуміння сенсу і мети життя людини з позицій православ’я;
вироблення етико-естетичного ставлення до життя і своєї життєдіяльності;
формування моральної культури, толерантного ставлення до інших культур і традицій;
розвиток чеснот і позитивних моральних якостей дитини, спонукання до самовдосконалення;
підтримка здібностей, культурної творчості, спрямованої на особистісний саморозвиток.
Ефективність залучення дітей та молоді до культурних надбань християнської етики залежатиме від успішної реалізації всіх її складових:
проведення наукових і практичних конференцій, семінарів, “круглих столів” із цієї проблематики;
проведення оглядів у галузі православної культури як цивілізаційного феномена;
вивчення і врахування позитивного досвіду християнських виховних програм;
розроблення і впровадження програм, спрямованих на соціалізацію та моралізацію важковихованих дітей та підлітків;
розроблення і запровадження нових методик та інноваційних технологій із проблем виховання особистості;
науково-методичне та дидактичне забезпечення педагогічних працівників області для роботи над цими проблемами;
участь у розробленні та виданні програм, методичних матеріалів;
підвищення ролі батьків у сімейно-родинному вихованні.
Безперечно є потреба в залученні християнських цінностей до процесу виховання дітей, визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, форм і методів формування духовності на їх основі. При цьому педагоги повинні дотримуватися чінного законодавства, науково-методичного обґрунтування використання духовних цінностей християнства в навчально-виховному процесі школи.

РЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ МОРАЛІ

В.Х. Марусич

Відомо, що поняття моралі має багато значень, які у своїй основі зводяться до характеристики людських взаємовідносин. Це особлива форма ставлення людини до дійсності. Взагалі суспільна оцінка кожної людини визначається, у першу чергу, її моральними якостями, ставленням до інших людей, потенціалом позитиву. І коли іде мова про виховання дитини, формування її моральних якостей, то маються на увазі такі якості, як доброта, чесність, справедливість, відкритість тощо, тобто формування чеснот, які всі ми хотіли бачити і відчувати від людей довкола нас.

На сьогодні існує багато різних етичних учен, морально-філософських систем, які пояснюють природу розвитку моралі, її впливу на суспільне життя тощо. Водночас навряд чи існує переконлива концепція, яка б однозначно пояснювала походження і витоки людської моралі. Справа в тому, що питання моралі, її природи є світоглядною проблемою, яка тісно пов’язана з людиною, її сутністю та сенсом людського буття. А це взагалі релігійно-філософська проблема. І без релігійно-філософського осмислення
природи походження моралі неможливо сформувати цілісні погляди на природу моралі, її генезис в сучасному світі.

Чи можна стверджувати, що релігія є основою моралі? Якщо так, то це поєднує релігію і мораль, у чому їх спільні витоки? Щоб дати відповіді на ці питання, необхідно звернутися до самого поняття релігії.

Відомо, що поняття „релігія” має декілька значень.

Одне з найдавніших інтерпретацій слова „релігія” означає „зв’язок”. Зв’язок людини з Богом, єднання з Богом. Пошуку людиною грунтовних зasad її буття.

Якщо розглянути світову історію людства в її узагальнених сисмалах, абстрагувавшись від матеріально-мотивованих інтересів, то можна, певним чином, стверджувати, що вона демонструє складний і суперечливий процес усвідомлення і пізнання Бога. І результат цього процесу виявляється у постійному розвитку і зміні суспільної моралі. Моральні норми і моральні вимоги відображають здобутки суспільства у пізнанні і розумінні сукупності Бога на певних культурно-історичних етапах.

Як зазначалося, вся історія людства свідчить про поступовий і тернійший шлях пізнання людством Бога. У науці сформувався підхід, який грунтується на з’ясуванні матеріальних чинників, що є передумовою духовно-культурних змін. І в цьому є сенс, але історія людства – це не тільки матеріальне перетворення світу. Вона має більш глибокий духовний сисмлі, спрямований на пошук взаємозв’язку з Богом, тобто релігійний сенс. Якщо підходити з такої позиції до світової історії, то вже при аналізі першого суспільства можемо спостерігати його примітивний духовний потенціал, що відображався, відповідно, і в примітивній матеріальній культурі. Релігійний потенціал першого ладу був досить низький. Існували уявлення про душі, души тощо. Таке примітивне, а точніше, спотворене уявлення про природу духовного світу формувало і відповідну духовну мораль суспільства. Особливим нормативним елементом моралі першого суспільства, що регулював людські відносини, була система табу. Це – досить жорстка нормативна система, що базувалась на певних заборонах та обмеженнях. Виражені в категоричній формі, табу водночас несли в собі сакральний зміст і мали духовну основу. А тому для першої людини вони були тим непорушним законом, який не можна переступити. Для духовно та інтелектуально нерозвинутої людини система табу була тією силою, що формувала природу людських істинок і жорстко регулювала поведінку людей.

І вже зовсім інший рівень розвитку моралі ми спостерігаємо в суспільстві доби цивілізації. Цивілізаційний період розвитку суспільства, що почався 6000 – 5000 тис. років до н.е., характеризувався виникненням ранніх державних утворень і ранніх національних релігій. Узагалі перехід людства до цивілізаційного етапу своєї історії пов’язаний, на наш погляд, не стільки із суттєвими зрушеннями у матеріальній сфері життєдіяльності суспільства, як із кардинальними зрушеннями в духовній сфері, а точніше, у релігійній, з якісно новим уявленням людини про духовну природу світу. Хоча ранні національні божества особлюють в собі певні природні сили, водночас вони є, як тоді вважалося, втіленням і певних моральних якостей. Добро і зло стає показником духовної природи богів. Добро і зло набувають космологічного рівня. Хоча саме розуміння добра і зла та їх морально-практичне втілення залежать від міри релігійності суспільства, від глибини усвідомлення і сприйняття сукупності Бога.

З появою філософського світогляду ідея добра і зла знаходить обґрунтування в системі філософсько-етичних концепцій. Особливе місце в цьому належить античній філософонній. Філософська рефлексія дала можливість для самовираження і самоствердження особистості з позиції раціонального пізнання. Так і моральна проблематика знаходять свою раціональну інтерпретацію. За Сократом, мораль ототожнюється зі знаннями. Він вважав, що істинна моральності – знання того, що є благо, що є прекрасним, а разом з тим і корисним для людини. Вона допомагає досягти
блаженства і життєвого щастя. На думку Сократа, освічена людина є моральна, тому знання - найвища доброчинність.

Хоча етнічна думка в грецькій філософії набула узагальнено-теоретичної форми, античними філософами було розроблено багато продуктивних ідей щодо формування і виховання моральних якостей людини, зокрема розуму, мужності, честі тощо. Якщо ж загалом оцінювати античну філософію в контексті розвитку релігійно-філософської культури, то необхідно підкреслити, що грецька філософія підготувала прихід християнства шляхом руйнування старих вірувань. Хто б не починав пізнавати теоретичні якості цієї філософії – греки чи римляни – доходили висновку, що вона не залишає каменя на камені від політеїстичних спрямувань. Водночас філософії не вдалося задовольнити духовні потреби людей, оскільки завдяки їй люди ставали скептиками або шукали самовираження у містичних релігіях.

Греці створили і духовні, і релігійні передумови для прийняття нової християнської релігії. Філософія античних матеріалістів зруйнувала багатобожжя греків, описане в „Іліаді“ і „Одисеї“ Гомера. Хоча деякі елементи старих вірувань існували і далі, але вони вже втратили життєву силу.

Після цього люди повернулися до філософії, але вона також скоро втратила свою життєздатність. Філософія перетворювалася на систему прагматичного індивідуалізму (як у послідовників софістів) або перероджувалася в систему суб’єктивного індивідуалізму (в теоріях Зенона й Епікура). Стоїцтвом, який наглошував на зверхності Бога і рівності людей, а також обстоював введення етичних норм, залишив людину наодинці із законами природи, яким та повинна підкорятися і пізнавати їх.

Із утвердженням христианства принципово змінюється морально-етична орієнтація суспільства. Християнська релігія вносить у суспільну свідомість якісно нову систему моральних цінностей. Те, що дало світу христианство, було абсолютно невідоме античному світу. Проголошуючи абсолютну рівність усіх людей перед Богом, релігія христианства проповідує ідеї милосердя, спів-страждання, смирнення.

Передумовою пізнання Бога є не володіння раціональними чи ірраціональними знаннями, але глибока філософська рефлексія, а, перш за все, дотримання християнських заповідей, серед яких головною є заповідь любові. Любов не є стан чи відчуття, це – найвищий прояв людських якостей, що несуть досконалість і довереність у стосунках між людьми. Це найсуттєвіший прояв Божого образу в людині, і, як сказав апостол Павло: „Бог є любовю”.

Християнські моральні цінності не тільки змінили внутрішню природу людини, але і надали щільності і довереності людському життю. Воно намагалися новим змістом людські взаємини, на яких далі формувалася вся система морально-етичних цінностей людства.

Християнські цінності вплинули на дальніший розвиток людських відносин не тільки у моральній сфері, а в і економічній, політичній, правовій тощо. Але історія суспільства наповнена більшою мірою трагізмом, ніж оптимізмом. Вона показує, як людство у своєму циклічному розвитку наближається до сприйняття Бога, а тоді в суспільстві панують високі моральні ідеали, спостерігається прояв великих людських чесності і тощо. Минає час – і духовні ідеали поступаються місцем дрібним пристрастям, егоїзму, самовпевненості; людство зрікається Бога або ж знову розпинає його. І в цьому глибокий трагізм людського буття. Такі глобальні процеси характерні і для нашого суспільства. Але найбільший недолік сучасного життя – втрата релігійності. І хоча сьогодення спостерігається зростання інтересу людей до питань бір і релігійного життя, здебільшого ми маємо прояв зовнішньої, обрядової релігійності, яка не приводить до глибких, суттєвих зрушень в егоцентричному світогляді людини. Справжня релігійність прямо пов’язана з моральністю. Не можна сьогодні виховувати високоморальну особистість, не закладаючи дитині глибоких релігійних почуттів.
Можна заперечити, що тисячі людей виховувалися без релігійного впливу і сформувалися як морально-ціннісні особистості. Так, це незаперечно, але слід зважати і на те, що тисячі людей від народження мають гарну вдачу і розвинуте почуття сумління. Релігійність — не просто почуття чи світогляд — це внутрішня константа, що є своєрідним критерієм моральної орієнтації особи в житті. Із втратою релігійності суспільство втрачає цілісність і повноту морального формування особистості. Поведінка такої людини зумовлена зовнішніми моральними вимогами, що склалися в суспільстві. Дотримання певних вигор моралі в суспільстві можуть диктувати політичні чи ідеологічні чинники, як це, скажімо, було в тоталітарній системі Радянського Союзу. Але політичні режими змінюються, тоталітарні системи руйнуються, і суспільство постає перед проблемою духовно-моральної кризи, яка гостріша за будь-яку економічну чи політичну кризу. Ті ідеологічні цінності, що були основою морального виховання за радянських часів, перестали існувати, тому що не мали в собі глибоких релігійно-моральних смислів.

Ось чому в наш час таким актуальним і суттевим є питання формування глибокого морально-релігійного почуття як основи становлення цілісної особистості.

УЧЕННЯ ПРО ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ СВЯТИХ ОТЦІВ IV СТОЛІТТЯ. ДУХОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ігрея Василій Фазан

IV століття, на думку Флоровського, — початок важкого процесу духовного переродження античного суспільства. Більшість членів суспільства живе у своєрідному культурному двовір'ї, духовний устрій античної людини перероджується повільно і складно. Означений процес триває досить довго і здійснюється народженням нової, візантійської, культури. IV століття — перехідний період у цьому процесі, і власне цим визначається історична своєрідність названого часу. Причини цього двовір'я Лосський вбачає в тому, що разом із Кліментом і Оригеном у Церкву проникає світ еллінський, а це вносить в неї елементи відповідного релігійного світобачення й інтелектуальної духовності, які чужі християнству. Однак, саме завдяки їм ця еллінська „духовність", ця інтелектуальна чи надінтелектуальна містіка, введена в Церковні кола, буде Церквою поглинатася і повністю видозміниться, переродиться.

Співвідношення як від суті від світу, як „втеча подумки" („мыслене бегство") буде сприйматися за обмеженість, за спритуалістичне викривлення. Адже справді: у християнському значенні співвідношення розглядається не як „відрив" від світу, — йдеться про таке співвідношення, яке в Слові, що стало плитою, відкривалося б для тваринного світу [7, с.46 – 47].

IV століття характеризується великою кількістю творів Святих Отців, зміст яких досить різноплановий і різноманітний. У цих працях, де показується боротьба православної віри з неправої, благочестя — з розпустою, моральною чи удаваною праведністю (хибним благочестям), догматичне вчення Церкви розкривається з усією повнотою і обґрунтованістю. Язвиціальні традиції, однак, підтримувалися вихованням, оскільки школи, у яких навчалися християни, що довго залишалися язичницькими. Система виховання й освіти логічно випливалася зі світобачення, виробленого і закріпленого викрама. Змінити її мала нова система, створена на нових началах, новій основі, нових життєвих реаліях.

У творах Святих Отців того часу ми знаходимо багато роздумів про виховання і освіту. Власне вони і становлять майже повністю закінчену і струнку теоретичну основу християнського виховання. Розум учнів у тогочасних християнських сім'ях
формувався науками, які оберігала, на сторожі яких стояла язичницька школа, але дух молоді вже був під виховним впливом нових життєвих реалій, основи якої закладалися у відповідному, добруму, сіменному вихованні, і розвиток цього життя відбувався у Церкві.

Святі Отці були не тільки теоретиками-богословами. Проникаючи в таємні глибини духу, відкриваючи його властивості і можливості, вони вказували на вищу мету існування людини, показували, яким довершеним і досконалим має бути християнське життя. Створювалися зародки такого нового життя, виховувалися нові люди.

Перший із письменників цього століття, святий архієпископ Александрийський Афанасій, названий Великим, не залишив твору власне про виховання, але все його життя, що поєднувало освіченість і аскетизм, було і залишається прикладом виховання волі. Мавши глибокі знання, будучи дуже освіченою людиною, святий Афанасій вибував і систематизував вчення про втілення Сина Божого, про співвідношення Божественності і людянosti в Ісусі Христі. Слова Афанасія Великого: „Він став людиною, щоб ми обожнілися” („Он очевидчик, дабы мы обожнись”) якнайповніше характеризують його світобачення.

Одним із найбільш значних морально-етичних творів святителя Афанасія є „Житіє преподобного отця нашого Антонія”, у якому розповідається про засновника гімніцького Іероніма. Це перше в історії християнської писемності життє слугувало зразком (звірцем, еталоном) для всієї середньовічної літератури.

Приклад високого життя преподобних Отців і пустельників, їх усні настанови, у яких виявляється високий рівень духовної освіченості, благодатний стан їх чистих душ і богопросвіченний розум впливали на сучасників, виховували молодь.

Наступні покоління виховувалися творами, у яких зберігся дух цих настанов. Безпосередньо про виховання людини пустельники не писали, але у їх настановах ішлося про самовдосконалення, про зміну серця, – щоб вимоги пороків зупинилися голосом совісті, про покаяння, смирення, молитву, – тобто про те, що власне і є основою християнського виховання. За важливістю духовних творів необхідно виділити праці святих Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, які у Православній Церкві вважаються Вселенськими вчителями і святителями.

Святитель Василій Великий народився близько 329 року в Кесарії Каппадокійській. Батько святого, якого теж звали Василієм, був ритором, тобто людиною освіченою. Мати Емілія і бабуся Мокрина особливо вплинули на духовне становлення найбутнього святого Василія Великого. У сім’ї, де він виховувався, було десятір дітей. Troе із братів стали єпископами.

Початкову освіту Василій отримав уdomа, далі навчився в Кесарії, а згодом – у Константинополі та Афінах, де познавався з Григорієм Богословом. Василій опанував багато різних наук, мав добré знання з філософії та діалектики. У 354 році, повернувшись на батьківщину, Василій прийняв хрешення. Для ознайомлення з життям ченців здійснив подорож у Сирію та Єгипет. Після повернення почав працювати над укладанням чернецького статуту. Ознайомився з практиками Оригена і підготував їх антологію під назвою „Добротолюбій".

У 364 році Василій був рукоположений у пресвітера, а 370-го прийняв єпископське служіння в Кесарії. Помер Василій Великий 379 року.

У своїх „Бесідах на Шість днів” святий Василій Великий говорить про те, що людина безсмерна і створена за образом Божим для життя духовного. У людину Бог „вклав” частину від своєї благодаті, щоб людина за „подібним пізнавала подібне”. Лудина, за визначенням святого Василія Великого, є „розумом, міцно поєднаний з пристосованою до нього і пристойною (достатньо-досконалою) плоттю”. Але і тіло – як „прістойна (досконала) місткість для душі” – створене (влаштоване) Богом з великою мудростю. „Ми, — говорив святий Василій, — це душа і розум, оскільки ми створені за
образом Творця. Наше — це тіло і відчуття, які ми набуваємо”. „Розум є дещо прекрасне, — говорив святитель Василій, — і в ньому ми маємо те, що робить нас створеними за образом Творця”. Розглядаючи можливості душі, святій Василій ніжне від розуму ставив силу, яка роздратовує, і силу, яка похіліва („вожделевальную”).

Ці сили і можливості души повинні підпорядковуватися розуму. Якщо вони виходять із цієї покори, то перероджуються у біснуватість і калічать душу, вироджуються у пороки і гнів, заслипають розум. Отже, все залежить від „згоди” і співвірності, від гармонії, чи „сметрії”, Духа і розуму. І початком, витоком, джерелом цієї гармонії має бути розум. Він, свою чергою, перебуває у Богові і спілкується з Ним у любові. Грих — віддалення від Бога, тобто від життя, він є позбавленими життя, початком смерті [6, с. 67-69].

У „Бєсідах до юнаків” про те, як користуватися язичницькими творами, святить Василій з висоти свого віку й досвіду в справах людських показує тим, хто тільки виходить у життя, безпечний шлях. У цих „Бєсідах...” ми знаходимо критерії відбору змісту освіти і виховання, заклик критично ставитися до вчення про життя (у світських творах можна вважати корисним тільки те, що готує молодих людей до життя вічного і що переходить у це життя). Ведучи мову про Святе Письмо як освітне і як те, що вводить в життя вічне, Василій Великий вважав і „зовнішні” науки дечим корисними для души. Учень повинен збирати нектор із цих творів, не захоплюючись поверховим бляшком, а використовуючи їх „чесноти” для своєї духовної користі, відбираючи з них лише те, що допомагає (сприяє) досягненню досконалості і доброчесності, те, що відповідає істині.

Святитель розглядав вивчення творів античних поетів, істориків, філософів як необхідний етап освіти, який готує до сприйняття християнства. Він рекомендував так організовувати їх вивчення, щоб воно служило вихованню моральності, очищенню розуму і душі. При читанні слід звертати увагу передусім на думки і вчинки, які ведуть до добropорядності, і прагнути уподібнюватися таким прикладам на практиці, у реальному, земному житті [8-90].

У „Моральних правилах” Василій Великий веде мову про послух дітей перед батьками і про межі цього послуху. „Діти повинні поважати батьків, — читаємо в 76-му правилі, — і бути їм слухняними в усьому, що не перешкоджає виконанню Заповіді Божої” [2, с. 486]. У цьому ж правилі йдеться і про обов'язки батьків: "Батьки повинні виховувати дітей в починах і настановах, повчаннями Господніми зі смирністю і довготерпінням і, настільки це залежить від них, не давати жодного приводу для гніву і скорботи" [2, с. 486].

Виховання дітей, на думку святого Васілія Великого, є християнським обов'язком кожного, зокрема і ченців. Начаючи дітей, слід бути великихдумним, освіченим, богообрядливим учителем. Під час навчання грамоти потрібно вживати „слова, взяті із Письма”. При правильному веденні освітнього процесу діти отримають навички: зосереджувати увагу, концентрувати розумові зусилля. Поки душа ще здатна навчатися, ніжна, м’яка, як вісім, поступлива, вбирає в себе подані їй образи, слід збуджувати її до вправ у добрі (доброті), щоб тоді, коли „розкриття” розум і прийде в дію розсудливість, почати впливати на неї джерелами і зразками, прикладами благочестя.

Святитель Григорій Богослов народився близько 330-го року у містечку Апіане неподалік від міста Наріанза в Каппадокії. Його батьки, Григорій і Нонна, були прикладом істинного християнського подружнього життя. Після того, як Григорій отримав домашню освіту, він продовжив навчання в Кесарії Каппадокійській і Кесарії Палестинській, в Александрії, а після цього — в Афінах, де познайомився з Василієм Великим.

Закінчивши навчання, 358-го року Григорій повертається на батьківщину і приймає хрещення. У 361 році батько здійснює рукоположення Григорія в сан пресвітера. Близько 370-го року святий Василій Великий рукополагає його на єпископство у місті Сасимі. В 378-му товарищі прикликають Григорія на
Константинопольську кафедру, але святий Григорій відмовляється від цієї пропозиції і переїжджати до Наріанзи, де й помирає 389 року.

Якщо Василій Великий писав про людину з точки зору аскетично-виховної, то святий Григорій Богослов розглядав ще проблему з різних боків. Григорій Богослов говорив про людину з великою пошаною і любов'ю, він вирив у її високе призначення.

"Людина є твар (творіння Боже), але має повеління стати Богом (обожнитись)", – так трактував святий Григорій слова святого Василія. Шлях обожнення (побожності) є шляхом очищення і піднесення розуму. Це передусім шлях відсторонення від чуттєвого світу, матерії. Почуття затмнюють розум. Водночас шлях внутрішньої соборності, самозречення є шляхом боротьби з пороками і досягнення безпрістрастності.

Святий Іоанн Златоуст. Біографічних відомостей про цього святителя до нас дійшло недовгачайшло мало. Народився в Антіохії між 344-им і 354-им роками, походив із багатої сім'ї. У 381 році прийняв диаконський сан, з 386-го – пресвітер. Помер у 407 році.

Свої думки про виховання святий Іоанн виклав у "Гоміліях" (бесідах). Прикладом виховної діяльності він вважав діяльність Ісуса Христа, Якій спустився до людини і уподобився людині, щоб вознести її до Божества. Найвище мистецтво виховання, за Златоустом, і полягає в тому, щоб спочатку опуститися до розуміння виховання, а потім уже визнано його. Милість (самоопускання, ласка, зниження, самоприміщення?) в усьому приносить велику користь – не лише у справах життєвих, а й у духовному житті. У слові "До віруючого батька" святий Іоанн показує, що "нерадість за дітей є більше за всі гріхи і доходить до самого верху нечистоти" [4, c. 82]. "Розпусти дітей, – писав він, – відбувається не від чогось іншого, як від нерозумної прив'язаності (батьків) до життєвого: звертаючи увагу лише на одне і не бажаючи нічого вважати вишим за це, вони вже не радіють дітям із їх душею" [4, c.88]. Деякі батьки розбецнують своїх дітей, часто не здатності підозрюючи про це. Батьки, прагнучи дати освіту дітям, забувають про основу науки – любомудрість душі. "Коли душа цинніва, існує світ святого, — тоді не буде ніякої втрати від незнання красомовства..." [4, c.101]. Розмірковував святий Іоанн і про мету виховання. "Найкраще вченьня не те, коли, давши змогу порокам взяти гору, повторюте вигнати їх, а те, коли вживати всі засоби, аби зробити природу нашу недоступною для них... якби ми всі засвоїли собі такі способи думок і переісну вели дітей до добропорядностей, вважаючи це головною справою, а всі інші – додатковими, то зазвичай вийшло б необхідною життям блага, що, перераховуючи їх нині, я б видавався перебільшувачем справ" [4, c.118]. Залишив свої заповіді Іоанн Златоуст і про обов’язок батьків виховувати своїх дітей;

Тайство причастя. Св.Макарійський кафедральний собор м. Полтава
особливо різко висловлювався він щодо розкоші і видовищ, які розбещують молоде покоління, калічать душу і руйнують сімейні устрій та моральність. У своїх бесідах святитель говорив про те, що кожній людині від початку було дано два вчителі: творіння і совість, і обидва вони, не виголошуючи слів, вчили людей мовчки. Крім цих двох учителів, Промислом Божим було дано ще одного, і вже не безголосого вчителя (як два перші), а такого, який впливає на дитячу душу словом, порадою. Це — рідний батько кожного. Для цього Бог і вклав у батьків любов до нас, щоб в них ми мали наставників добопорядності.

Не лише народження робить батьком, а й добра освіта; і не лише носіння во чреві робить матір’ю, а й добре виховання" [5, с. 781]. Святитель звертав увагу на те, що християнське виховання дітей слугує справі спасіння душі батьків. „Справді, — писав він, — якщо народжені тобою діти отримають належне виховання і твоєю опікою наставлені будуть у добопорядності, то це стане початком і фундаментом твоєго власного спасіння, і, крім нагороди за свої добрі справи, ти отримаєш великую нагороду ще й за їх виховання" [5, с.783].

ЛІТЕРАТУРА

2. Василий Великий, свт. Творения. Ч. 1-4. — М.,1846.
3. Василий Великий, свт. Творения. Ч. 1-4. — М.,1846.
5. Флоровский Г.В. Восточные отцы 4 века. — Париж, 1931.
7. Василий Великий, свт. Творения. Ч. 1-4. — М.,1846.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Т.І. Мар’яно

Пред сучасною освітою стоїть актуальне завдання розвитку духовності молодого покоління, оскільки внутрішній світ дитини влаштований таким чином, що не може бути порожнім. І проблема, чим він наповниться – справжньою духовністю чи її підмінами – особливо набуває ваги у наш час невизначеності ціннісних суспільних орієнтирів і ідеалів. Духовна дезорієнтація нашої молоді, втрата морального стриження життя залишається значною проблемою сьогодення.

У менталітеті соціалістичного суспільства слово “духовність” було майже синонімом культури. Духовні потреби радянських людей зводилися до отримання освіти й участі в культурно-масових заходах. Ця концепція виявилась дуже живучою й побутує нині. Часто вважається, що культурна людина є духовною людиною. Однак це не завжди так.

Мета виховання в християнстві передбачає виховання нової людини, яке трактується набагато глибше за марксистську педагогіку. Апостол Павло у посланні до Колосян закликає “…знати з себе ветху людину і справами своїми огорнутися у нову людину…” (Кол.3, 8–10). Усе християнське вчення спрямоване на виховання нової людини, а новизна цієї людини полягає у її духовності, а не моральності особистості. Іншими словами все зводиться до виправлення духу людини.

Сучасна педагогіка повинна пов’язувати виховання з чітким баченням духовної вертикалі розвитку особистості, з розмежуванням добра і зла, істини і брехи, краси і неподобства. Тому молодь потрібно навчати вертикального, духовного розвитку,
оскільки для більшості існує лише горизонтальний – розвиток здібностей, розуму, смаків, емоційних проявів характеру. Усі вони є дуже потрібними, однак все ж додатками до духовного розвитку. Вертикальний, істинний, внутрішній розвиток грунтується на справжній, світлій духовності, яка визначає зміст і якість життя.

Шкільною програмою передбачено ознайомлення дев’ятирічників із Біблією. Це важлива і делікатна справа, бо в класі можуть бути учні різних релігій та віросповідань. Тому не можна принижувати їх початки чи вступати в суто релігійні дискусії. Доступно, цікаво і належному рівні розповідаємо про Біблію як про найдавнішу чи одну з найдавніших книг у світовій цивілізації.

Взявши епіграфом до уроку слова викладача Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича Йосипа-Тодосія Сележана “У цій Книзі вміщено універсальне послання – до всіх людей і до кожного зокрема. Це книга, яку з користю прочитає і дитина, і вчений муж”, розповідаємо про історію створення Біблії: час, тих, хто писав, на яких континентах і якими мовами. Розповідаємо, що Біблія складається із 66 окремих книг, що всі ці книги прийнято ділити на дві частини: Старий Завіт (39 кн.) і Новий Завіт (27 кн.).

У Біблії досить грунтовно описано діяння апостолів. Ми зупиняємося на постатях святих Петра і Павла, які проповідували Слово Боже досить сміливо, не зважали на найбільш небезпеки і труднощі, а також наводимо відомості про те, що обидва апостоли були знищені імператором Нероном десять на початку 60-х років н.е.

Жертовна, цілеспрямована діяльність апостолів, а також передовсім дивовижне воскресіння Ісуса Христа й вознесення його на небеса, а ще усвідомлення сучасниками-очевидцями всесвітньої трагедії призвело до появи мистецьких творів на біблійні теми. Наголошуюмо, що починаючи з 95 року після Різьби Христового (95 року н.е.), у літературі з’являються сюжети, започатковані з Біблії. Біблійні мотиви зустрічаються у творчості всіх українських митців як минулі століття, так і сучасності. Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка та багато інших українських письменників використовували в своїх творах біблійні притчі, легенди. Вивчаючи творчість цих письменників, звертаємо увагу на біблійні сюжети і знову повертаємося до Біблії.

Оскільки ми вже згадували апостола Петра, дозвольмо собі проілюструвати цю тему віршем сучасної поетеси Ліни Костенко “Перш, ніж півень запіде”, у якому вона використовує біблійний сюжет. Перед цим пояснюємо учням, що святий Петро був ревним і стараним учнем Ісуса. Христос попереджував Петра, що і його чекає гріх – відступництво від Учителя, але апостол був уповнений у силі свого духу, а тому повірити не міг, що стане зрадником. Однак людина – створення слабке й недосконале. За одну добу Петро таки відірвався від Ісуса, причому не раз, а трічі. Безумовно, сам він від цього дуже страждав, а тому пізніше спокутував свою вину перед Спасителем самовідданнім проповідництвом. Згідно із священним переданням, Петра теж розіїли, але перед стратою він заявив, що не гідний такої смерті, як Ісус, а тому просив розіїти його головою вниз.

Виклад матеріалу з Біблії, який стосується літератури, пов’язуємо з історією, архітектурою, майстрством. Розповідаємо про спорудження храмів, про створення ікон.

Святі ікони – тема окремої розмови. Учитель обмежений у часі, тому може сказати, що іконостас у церкві – це символ єдності землі та неба. Алтар за іконостасом символізує небо. Перед вівтарем іконостас має царські ворота з іконою Благовіщення. Фарби на іконах мають символічне значення. Ісус Христос та Діва Марія переважно постають в одній червоній та синьої кольорів. Це барви крові, пролитої за людей, і зв’язу з небом. Білий колір на іконах символізує перемогу добра, блакитний – вічність, зелений – юність, силу, здоров’я, золотий – світло й радість неба, раю, Божої благодаті, торжества Господньої істини.
Багато українських композиторів склали чудову музику до церковних пісень. Наприклад, М.Березовський зробив розсій на слова молитов “Світе тихий”, “Хваліте ім’я Господне”, “Достойно єсть”, Д.Бортиянський та А.Ведель створили свої інтерпретації “Херувимської пісні”.

З Нового Завіту найкраще вибрати для вивчення Євангеліє від Луки, оскільки воно найлегше для сприйняття у такому віці. Уважно прочитуємо притчу “Дивовід спокушує Ісуса”, “Притчу про багату вечерю”, “Притчу про загублену відвію й загублену драхму”, “Притчу про блудного сина”, “Притчу про митника й фарисея”. Намагаємося глибоко перейняти змістом прочитаного, працюючи над розділом Біблії “Страждання й смерть Ісуса Христа”. Читаємо Давидові псалми та їх переспіви Т.Шевченком, П.Кулішем, Л.Костенко.

Окремий урок відводимо для того, щоб познайомити учнів із біблійними фразеологізмами та розкрити їх зміст, а також проаналізувати певні образи-символи. Проблема Каїна та Авеля не раз порушувалась в українській літературі (О.Кобилянська, “Земля”, М.Жвильовий, “Мати”). Жертвівність Пресвятої Богородиці оспівується у багатьох творах, зокрема у поемі П.Тичини “Скорбна мати”, у романі У.Самчука “Марія”. Ці твори вивчаються у 10 та 11 класах, тому детально про це говоримо при їх вивченні. Пропонуємо дітям написати твори-мініатюри “Мої роздуми над Біблією” та “Чого вчить моя улюблена притча з Біблії?”.

Студіювання Біблії – одне з найважливіших і найцікавіших заняттів.

До релігійної тематики звертаємося при вивченні народних звичаїв і вірувань (на уроках літератури та українознавства). Діти одержують знання про Різдво Христове, Воскресіння Христове (Пасху), Хрещення Господнє та вивчають колядки, щедрівки. На уроках українознавства вимо дітей розписувати писанки, пояснюємо символіку кольорів, зображень тощо.

У школі працює пісенко-танцювальний ансамбль “Лада”, який має у свому репертуарі інсценізовані колядки, щедрівки і прекрасно виконує їх не тільки на сцені, а і в школі, на підприємствах міста, у мікрорайоні. З великим задоволенням учні їздять на екскурсії у монастирі, зокрема Козельщинський та Мгарський.

Уся ця та інша навчально-виховна робота в школі спрямовується на те, щоб розвинути в учнях, по-перше, смак до Добра, по-друге, бажання його робити.

Для того, щоб школа заклали в учнях основи духовного досвіду, сучасні педагогічні необхідно повернутися до фундаментальної православної системи духовних цінностей.

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В СУЧАСНОМУ ЗМІСТІ ОСВІТИ

Л.А. Лисяк

Згідно з Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), яка розроблена відповідно до теоретико-методологічних засад Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст., школа має забезпечити умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянині демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями.
Серед основних завдань загальноосвітньої шкіли чільне місце посідає виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

У процесі вивчення гуманітарних предметів, зазначено у вищезгаданій Концепції, доцільне загальне ознайомлення школярів із релігією як феноменом загальнолюдської культури.

Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарної моделі на особистісно орієнтовану. Найголовнішими ознаками такого навчання є утвердження цінності і гідності людини.

В Указі Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Национальної програми "Діти України" на період до 2005 року" визначено завдання зі створення умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей. Виховання має базуватися на здобутках українського національного та світового культурно-історичного розвитку і сприяти підвищенню рівня вихованості дітей; запобігати негативному впливу на свідомість дітей інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства.

Важливу роль у формуванні духовності школярів мають православна педагогіка, християнство.

Як виховували дітей перші християни?

Давні християни намагалися вселити в дитячий розум живе пізнання Бога. Разом із поняттям про Визволителя дітям подавали їх високе вчення щодо таїнств віри та правил богоугодного життя, а саме: про єдиного Бога, його церкву, істинну віру, вічне життя, силу смирнення та чистої любові, шанобливе ставлення до батьків та старших, прощення образ, незлобливість, скромність, сором'язливість, співчутливість, щедрість та цнотливість.

Як наставав час навчати дітей грамоти, їм давали для читання святу Біблію. Саджавши писати. Їм давали як посібник прописи, що складалися з речення Святого Письма.

Дитяча душа скоро звикала до благочестивого заняття, знаходила в ньому для себе високу насолоду. Перші християни віддаляли дітей від усього, що могло збудити в них нецнотливі помисли та рухи. Нізащо не дозволяли бути на весільних банкетах та видовищах. Привчали до скромності в одзії та інших зовнішніх прикрасах, до поміркованості, стриманості, простої в їжі та питві. Велику роль приділяли молитві. Біблія була для дітей, як і для всіх християн, предметом старанного та благоговійного вивчення. Їй віддавали перевагу перед всіма іншими книгами. Впрацювання дітей у справах благочестя було одним із перших засобів до утвердження навичок християнських чеснот.

„Души, яка з перших років одержує враження слова Божого, важко забути страх Божий. Ніжні літа легко сприймають і, наче печатку на воску, закарбовують у душі те, що чують, переважно з цього часу життя діти схилюються до добра чи зла. Якщо, починаючи від самих дверей життя, дітей одводять від зла і навертають на шлях правий, то добро стає для них чільною рисою і еством, завдяки чому їм не так легко перейти на бік зла, коли сама звичка буде спонукати їх до добра” [4].

Православ'я є традиційною релігією для нашого народу. Митрополит Феодосій (М.Н.Дикун-Ваколюк) зазначав, що „віковічні традиції народу – це коріння, підрубайте його і народ засохне подібно до сванельської смоківниці”.

Видатний педагог Я.А.Коменський вважав, що випускник школи повинен вміти писати, рахувати, вимірювати, співавати, знайти напам'ятку церковні співи, сьуть найважливіших біблійних висловлювань і уривки зі “Святої історії”.

К.Д.Ушинський вбачав у релігії незмінне джерело моралі. Православну релігію він називав народною релігією.
В основі українського національного виховання лежить органічна єдність народних чеснот із нормами християнської моралі.

Вивчаючи в державному архіві досвід роботи церковнопарафіяльних та земських шкіл Полтавщини кінця XIX–XX ст., автор цієї статті була приємно вражена звітами інспекторів того часу. Під час інспектування шкіл вони відзначали надзвичайну слухняність та вихованість учнів. У програмах роботи цих шкіл поруч із світськими предметами вивчався Закон Божий, церковні співі.

Викладання релігії мало за мету будувати в учнях ініціативу до добрих справ.

Основи християнської етики у початковій школі представлені декількома програмами, зокрема В.Ткачук “Формування у дітей християнської етики і морального здоров’я”, М.Стельмаховича “Християнська етика у початковій школі”. Упровадження таких курсів, факультативних заняттів за згодою батьків матиме великий вплив на розвиток духовності юного громадянина України.

Сучасні методи навчання спрямовані на зміцнення зв’язку між виховом і навчанням. Яка користь з тих знань, які ми даємо дитині, не навчивши її високої моралі для користування ними, яка користь від суперінтенкента, коли він направленний на зло? Чи є користь від досконалого знання комп’ютерних систем, коли воно спрямоване на крадіжки, обман?.

Особистісно орієнтований підхід у сучасній освіті – це ніщо інше як бачення в дитині образу Богої, неповторного і прекрасного; дотримання гідності і неприпустимість авторитарності – ніщо інше як любов до ближнього, повага, милосердя, гуманність. Підручники з української мови курсу “Я і Україна” містять теми найбільших православних свят, твори українських поетів, присвячені святочним подіям. Це відрадно, але не достатньо.

На мою думку, особливої уваги потребує звернення до агіографічної літератури, що дає змогу на прикладі високої моралі та духовних подвигів святих подвіжників виховувати дітей добрами і чесними, свідомими патріотами, просто порядними людьми.

Безумовно, диті – найпокращіше, що ми маємо на землі, це квіти нашого життя. Але як ці квіти, ці славні створіння перетворюються на розбішак, п’янця, лиходії, садистів, котрі насолоджуються чужими муками і стражданнями? Звідки така жорстокість? Дитина не може в один день стати безжалісною: це у неї утворюється поступово. Авва Силян з гори Афон вважав, що листок, зірваний із дерева без потреби, заради забави – це початок жорстокості. Кожне зло спочатку маленькі, і тільки потім стає великим. Щоб не вести боротьби з великим злом, нам потрібно боротися з ним, поки воно ще в зародковому стані і замість нього прищеплювати дітям благі думки, почуття і бажання. Учити їх жаліти, а не убивати. Проблема куріння, алкоголізму, наркотиків стоїть дуже гостро. Слід роз’яснювати дітям, що кожен гріх – це отрута, хоча смак гріха буває солодким, але плоди його приносять хворобу й смерть. Проблема лихослів’я: слова злі, грубі, некультурні, нецензурні, гніли, лайливі, безсмисливі промовляють не тільки молоді, але і старі та малі діти, які не знають жахливого значення цих слів. Це наш сором! Особливо турбує проблема дитячого суїциду і розпусти. Це далеко не повний перелік тих проблем, які потребують негайного вирішення.

Я.А.Коменський говорив, що прищеплювати людині чесноти лише за допомогою культури, без Бога, – теж саме, що Різдвяну ялинку прикрашати “яблуками, золотими горіхами”. Яблуками та горіхами можна ялинку прикрасити, але вони на ялинці не ростуть. Без Бога можна видержувати людину, “позолотити її”, але це буде не її власне, а чуже, позичене, а тому недовговічне. Треба золотити душу, а не тіло. (“Свята ялинка”, том 12, с. 5).

Джерелою святою водицею можна назвати твори високопросвяченішого митрополита Феодосія (М.Н.ДикунаВаколюка). Вони приносять в дитячі душі спокій, мудрість і красу – саме те, чого не вистачає сучасній дитині. Складено деякі посібники за
Феодосія подумавши богословів церковнопарафіяних і першими необхідними своїх Мудрості можна державного мізерними можливо.

Візьмемо ось такий простий приклад. Батько має двох синів. Кожному з них він в один і той же день придбав по костюму. Перший син, лазячи по деревах, валичись у пілочі, б’ючись з вузькими хлопцями, подер свій костюм за місяць. А другий син проходив у своєму костюмі цілий рік. Котрого з синів батько похвалить, а которого покарает? Думаю, не тяжко згоддатись, що похвали вартий другий син, а нари – перший.

Бог кожному з нас дав костюм – душу нашу Він здійснив у тіло. І хто цього тіла не шанує, шматує його своїми гріхами, той буде покараний.

Усе те, що Боже, треба шанувати і берегти”.

ЛІТЕРАТУРА
1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Розділ І. Мета і засади діяльності школи. Розділ ІВ. Навчально-виховний процес.
2. Указ Президента України Л.Кучми “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року”.
3. „Християнське виховання дітей”. – М., 1905 р.
4. Коменський І.А. Матеріальна школа.
5. Ушинський К.Д. Про моральний елемент у вихованні.
6. Клірова книга. – Полтава, 1902 р. Матеріали Полтавського державного архіву.
10. Митрополит Феодосій (М. Н. Дикун – Ваколюк), “Святая криница”.

ТВОРЕЦЬ ДОБРА І БЕРЕГИНЯ ДУХОВНІСТІ (ІЗ ЩОДЕННИКА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ)

Я.М.ГОРОДНИЦЬКА

Як представник сільського учителяства, переконана, що сьогодні в селі (та, можливо, і не тільки) одним із осередків духовності й просвітництва є школа з її мізерними статками, з її вічними проблемами, з її віддаленістю від високих структур державного рівня, з її вірними і терплячими творцями добра – учителями. Звичайно, можна зайняти пасивну позицію стороннього спостерігача, можна добросовісно
виконувати щоденні службові обов'язки, але так важливо не втратити, не загубити у хаотичній круговерті сьогодення найголовнішого — дітей, майбутнього держави.

На межі тисячоліття у Україні народилася нова генерація молоді, яка виростає в державі, вільній від ідеологічної заангажованості але водночас, економічно нестабільній, морально незахищений. Сучасна молодь — невід'ємна частина нашої молодої держави. Саме їм — представникам нової генерації українців — будувати духовно багату високорозвинену цивілізовану державу. Якою вона буде — залежить від нас. Чи усвідомлюємо ми, у якому грунті формуються сходи майбутнього урокано? Чи свідомі ми того, куди йдемо, яку державу будуємо? Чи пам'ятайте, врешті, чиїх батьків, які сини?

Чи реально оцінюємо неоцінену вартість тієї щоденної буденної справи, яку виконує сьогодні, на зламі епох, сучасна сільська школа — бере, війстину, розумного, добого, вічного?

Великобудищанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Диканського району з любов'ю згірвава серця своїх юних і зрілих вихованців, вірять у їх мудрість.

Великою мудрістю освячені твори Григорія Сковороди, у яких „Служіння Богові й Вітчизні — найвищі цінності українця”.

Перегортаючи сторінки праці Г.Ващенка „Виховання волі і характеру”, якотре переконуюся не тільки у величі думки видатного педагога сучасності, а й у праведності й важливості функції школи.

Педагогічний колектив Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів працює над реалізацією проблеми „Особистісно орієнтоване навчання і виховання школярів, гуманізація та демократизація освіти через упровадження концепції національної школи”. Добри традиції береже шкільна історія. А традиції ці сягають у глибину століття. Адже Великі Будища – колишнє козацьке містечко, багате на історичні, культурно-освітні та духовні цінності краю.

Перша згадка про освіту на території Великих Будищ сягає далекого 1734 року. Того часу на території містечка нараховувалося 5 шкіл, 1740-го їх було уже 9; 2 училища навчали дітей селян, козаків, козацької старшини ремесел. Дзвони 6 церков скликали християн до мурованих і дерев’яних храмів. При школах і церквах діяли бібліотеки. Великі Будища були ареною боїв під час Північної війни 1709 року.

Уродженцями Великих Будищ є церковний історик І.В.Крамаренко, відомий композитор, керівник Полтавської хорової капели імені Т.Г.Шевченка Ф.М.Попадич, українські письменники О.Стороженко та О.Косенко, поет-гуманіст В.Онищенко. Тут народилися видатні майстри-різьбяри А.Листопад та родина П.Ф.Юхименків.

Великі Будища – батьківщина українського поета, перекладача, лауреата премії імені Максима Рильського, доцента Національного університету „Києво-Могилянська академія” В.К.Житика.

Невід'ємною частиною історії села є, без сумніву, історія школи. Історію школи знає і поважає кожен її вихованець. А школа, у якій нині навчається 170 великобудищанських школярів, невдовзі відзначить своє сторіччя.

На пожовтневих від часу сторінках шкільної історії викарбувані імена колишніх учителів-подвижників С.В.Романецького, В.І.Рудика, Заслуженого учителя України Л.М.Парфенцєвої, відмінників народної освіти К.С.Цюпі, А.І.іващка, Е.Я.Плєвако... Серед випускників школи — Герої Радянського Союзу, легендарні військові льотчики І.І.Дашенко та С.Ю.Войтенко, Герой соціалістичної Праці М.М.Листопад. Школа по праву пишається своїми учнями-випускниками, земляками.

Тож проблему відродження духовності шляхом упровадження християнської етики педагогічного колектив вважає надзвичайно важливою.

У центрі села неподалік школи білими стінами чепуриться Свято-Троїцька церква – єдина уціліла святиня, яка діявала у всі часи та епохи. Зозуля накувала її поважних 200 літ. Не густо мирян у її стінах під час недільної літургії. Проте школа не цурається свого духовного дороговказа, і школарі мають змогу ознайомитися з такою
ценною духовно-историчною пам’яткою. Ще 1989 року у школі впроваджено курс народознавства для 1-11 класів, розроблено авторські програми, оформлено кімнату народознавства. Вивчення Вічної книги-Біблії, зустрічі із священиком, екскурсії до храму також були організовані школою.

Шкільне училище добре усвідомлює, що тільки через відродження благочестивих християнських традицій можна досягти результативності виховання. Стали традиційними уроки моралі і етики, виховні заходи за участю творчих людей краю, щорічні Різдвяні зустрічі, Дні школи.

З далеких і близьких доріг поспішають до рідної школи її випускники. Несуть у серці нетліну любов і шану школі та її учителям. Завдяки турботі і добробичності випусника 1973 року, кандидата економічних наук, професора Московської академії Військових наук, полковника у відставці М.М.Швеця у школі організовано роботу учнівського хорового колективу „Дивограй”, оркестру духових інструментів.

Творча співпраця школи із керівниками шкільних колективів – музикантами-професіоналами з Полтави: Заслуженим артистом України Тарасом Духичем, хормейстером Т.М.Петровою, В.М.Ольшанським, бравістом О.І.Садовим. Дзвінко і велико звучать із вуст шкільних артистів давно забуті й нові пісні про багатство духовного світобачення. Учасники шкільного хору славлять Христове Різдво у стінах рідної школи. Лунають їхні величальні колядки і під куполом сільського храму. Традиційними стали вітання школярів Різдвяними та новорічними святими вечорами. Радіють батьки, звеселяються серця односельців від тих колядок та щедрівок. І вирішить, що воскресне віра в Бога.

Шанованими гостями і добрими друзьями Великобудищанської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів є творчі люди.

Під час урочистого Дня школи з нагоди 270-річчя освіти на території козацького містечка Великі Будища для учнів, учителів, усіх країн піднесено звучали пісні та романси із вуст незабутнього Заслуженого артиста України Степана Полтави, народної артистки Росії, доцента Московської консерваторії Лідії Абрамової.

Різдвяні зустрічі збираються у шкільній світлиці сучасних та колишніх учнів, батьків, сільську громаду. Учні разом з матерями – учасницями сільського фольклорного гурту „Берегиня” вітають гостей зі святами, колядують, щедрують. За вікном завиває віхола, а в затишному школіному залі відбуваються театральні дії. Після частування узваром та пирогами линуть над вечірнім селом величальні українські колядки. Замислюємося над вічними проблемами: як жити у світі, щоб зберегти найкращіші перлини нашого буття?

Звичайно, проблем чимало. Вирішити їх у змозі лише час, мудрість і наша толерантність. Але таки приемно на середній зі усвідомлення того, що серед випускників школи лише за роки української незалежності тридцять п’ять медалістів. Сімдесят випускників здобули вищу освіту. Серед колишніх учнів багато порядних, працьовитих і добріх людей.

Звичайно, ще не кожен із них приходить до усвідомлення власних гріхів через молитву і покаяння. Епоха атеїстичної ідеології не минає безслідно. Зате щодені пошичають до святого храму школярі, брати Миколка та Віталій Біляєв, допомагають отцю Миколою у здійсненні недільної літургії, переймаються турботами мирян, набувають навичок дзвонарства. Не забуває дорогу до храму і Артем Пархоменко, нині студент Полтавського інституту економіки і права. Без сумніву, таук інні і навчаються добросовісно, і поводяться достойно. Впевнена, людина віруюча з Божою допомогою здатна до високих життєвих злетів.

Школа пишається маленькими успіхами своїх учнів, серед яких є переможці районних олімпій, оглядів художньої самодіяльності, творчих конкурсів та мистецьких виставок. Члени шкільного наукового товариства ведуть пошукову роботу в рамках програми „Краєзнавство”. Учнями та їх керівником, учителем біології
Т.Г.Біляєвою зібрано й оформлено цікавий матеріал з охорони довкілля. Наукова робота „Кочубеївські дуби" відзначена Дипломом Всеукраїнського конкурсу „Слідами історії”. Юніми екологами розчищено три джерела, прокладено маршрут двох екологічних стежок на території Великобудищанської сільської ради.

Берегти і приміщувати природу рідного краю, творити добро на Землі – обов’язок кожної людини. Наші учні розуміють це і прагнуть залишити свій добрій слід. Вода розчищеного школьями джерела виявилася напрочуд цілющою.

Екскурсії у природу навчають і виховують. Традиційною стала літня екологічна практика гуртка „Довкілля” на базі біостаціонарі Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка в селі Лучки Кобеляцького району.

Школа пише свою історію. У її невеликому музеї більше десятка власних збірок із літературного та педагогічного краєзнавства. Нарис „Берегиня духовного скару” (про історію шкільної бібліотеки) надруковано у науково-методичному журналі Міністерства освіти України „Шкільна бібліотека”. Невелику книжечку – нарис „Стежинами школи-історії”, надруковану і видану в шкільному комп’ютерному центрі „Рід”, ревно бережуть і батьки, і учні-випускники Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Створений на початку XXІ ст. шкільний музей історії освіти здійснює вагому навчально-виховну місію. Тут відбуваються виховні години, уроки Пам’яті, дні вшанування учительів та колишніх учнів-випускників, зустрічі з цікавими людьми краю. Духовне виховання молоді починається, безумовно, із сім’ї. Та школа, особливо сільська, і родина – то одна велика і дружна сім’я.

Мудрість батьківської педагогіки – один із важливих навчально-виховних робіт і вчителя, і школи. Родинні свята починаються у сім’ї, маючи продовження у школі. Адже що може бути цікавішим для учня за можливість показати творчість своєї матері, бабусі, майстерність батька чи дідуся?

Дні відкритих уроків для батьків, виставки, змагання і конкурси „Моя родина”, батьківські вечорниці – ось неповний перелік педагогіки співробітництва батьків та школи. Такі заходи навчають і виховують майбутнього сім’янину, господаря, майбутнього громадянина України.

Вихована на початках високої моралі людина зуміє самоствердитися у житті, намагатися зробити його кращим. Взагалі, складний процес виховання слід починати саме із сім’ї.

Допоки кожна свідома людина не зрозуміє причину власних проблем і невдач у своїй гріховності, доти ми не збудуємо благочестиву державу – православне суспільство.

Ми повинні, врешті, усвідомити, що без відродження істинної духовності, без повернення до православної віри й гроща не варте наше гріховне земне буття.

Недостатньо навчити сучасну молоду людину основ наук. Її необхідно виховати, допомогти зрозуміти істину буття, адаптуватися до умов та часом жорстоких вимог життя, навчити незважаючи ні на що залишатися Людиною високої моралі. Тому намагаємо навчити своїх вихованців любові до Бога, віри в Нього, Надії на спасіння майбутнє.

Переконана, учні звичайної сільської школи із полтавської глибинки, далекої від столичної суспільства, зовсім близької до проблем своїх вихованців, крізь роки проносить у серці світлий образ старенької альма-матер, яка загартувала, навчила берегти святою, пам’ятати батьків, родну Вітчизну.

Тож, благословляючи великобудищанських школь’ян у далекі світи, дарую кожному з них напутні вчительські слова, а серце бентежать нові думки:
ЦІНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
(виховна година для учнів середнього та старшого шкільного віку)

А.А. Скапа

Поглянувши на Божий світ,
Твердіть ви ще один привіт,
Щоб рівно йшла життя дорога;
Душа моя звеличити Бога!

Л. Глібов

Мета: привернути увагу дітей до таємниць і духовних скарбів свого внутрішнього світу, до духовних цінностей, потреб власної душі; показати практичну цінність Божих заповідей; виховувати в дітей почуваття гуманізму.

План

1. Християнство – одна з трьох світових релігій.
2. Православ’я.
3. "Бог живе в серці кожного".
4. Опис ікон. Церква та церковні обряди.
5. Творчість Андрія Рубльова, талановитого самородка.

Учитель. Кожна людина має в щось вірити, адже без віри неможливе життя. Хтось вірить у шасливі майбутнє своїх дітей, хтось у любов близького до себе... Віра допомагає людині у вирішенні багатьох питань та різних проблем. Віра допомагає людині жити, долати скруту.

Релігія – це віра в існування божественних, надприродних сил, які створили світ і людину. Саме слово "релігія" в перекладі з латинської мови означає "святість", "благочестя", "побожність".

Основною ознакою будь-якої релігії є віра в надприродне, у Бога. Релігія являє собою комплексне явище, яке включає: ідеї, погляди, уявлення про надприродне;
викликані ними переживання, почуття, емоції, настрої; відповідні їм культові дії — молитви, обряди, свята, богослужіння.

Діти! Давайте згадаємо з історії стародавнього світу, що таке "релігія"? У що вірили первісні люди і чому?

Сучасні релігії поділяють на світові (буддизм, іслам, християнство) і національні (йудаїзм, іудаїзм, конфуціанство, синтоїзм тощо).

І ведучий (учень 6 класу) Християнство (від грецького слова — Христос, Помазаник) — одна з трьох світових релігій. Головні текії сучасного християнства — православ’я, католицизм і протестантизм. Характерні риси православ’я: визнання Христа посланником Бога, Сином Божим, Спасителем, віра в Трійцю (єдиного Бога в трьох особах), віра в існування потойбічного світу, а також у прийдешній "Страшний суд" над житими і мертвими тощо.

Християнство виникло в східній частині Римської імперії у ІІ-й половині І століття н. е. в умовах розкладу рабовласницького ладу.

Християнство виникло в Палестині, яка у 63 р. до н. е. стала провінцією під назвою Іудея. Населення підкорялося римським законам і римському наміснику. Як і скрізь у завойованих землях, народ ненавидив римлян. Іудеї вірили, що тільки Бог Ягве звільнить їх від римського ярма і відродить їхню державність.

Запитання до учнів: То які ж причини виникнення християнства?

На початку І ст. н. е. в Палестині було багато мандриних проповідників, які провіщали приістоть Месії, тобто Бога — визволителя, і звільнення батьківщини. Точилися запеклі суперечки про те, якою мусить бути справжня віра. Офіційна єрусалимська церква переслідувала і нерідко суворо карала таких проповідників.

У цих умовах виникла віра в Ісуса Христа, зі вчення якого постала християнська релігія. Про його життя ми дізнаємося з Євангелій (у перекладі з грецької — "добра звістка"), написаних у ІІ половині І ст. н. е. за спогадами його учнів (апостолів). Вони повторювали те, що запам’ятали з висловлювань Ісуса, розповідали про його служіння людям, чудеса, мученицькую смерть на хресті і воскресіння із мертвих.

Сам Ісус не писав нічого, навчаючи людей усно. В Євангелях висловлюються переконання, що Ісус Христос — Син Бога, що він невдовзі ще раз зйде на землю, і тоді настане "страшний суд", після якого праведники потраплять у рай, а грешники — у пекло.

Доповнені іншими записами, Євангелії увійшли до Нового Завіту — другої частини Біблії.

Ідеї Нового Завіту мали глибокий відгук у серцях як тих, хто страждав і був пригноблений, усіх скривдженних і позбавлених рідиного дому рабів Римської імперії, так і тих, хто мав владу. Люди вірили, що у Царстві Небесному Бог справедливо возвасть бідним і багатим, добром і злим. Це вселяло в них надію.

Зі сходу, з Палестини прийшло в Рим християнство.

Християни проповідували замість помсти — любов до ближнього, милосердя та всепростирнення; замість ворожнечі панів і рабів — рівність усіх перед Богом; замість похмурої безвиходи — надію на спасіння та вічне блаженство. Християнство поширилося. Християни допомагали один одному, турбувалися про дів і сиріт, хворих і калік, відвідували і втішали ув’язнених.

Віруючі християни відвідували створену Ісусом Христом церкву. Це слово означає "громада". На чолі християнської громади стояв єпископ. Керівник великої громади називався патріархом (від латинського слова "патер" — "батько"). Поступово християнство стало головною релігією Римської імперії. Гоніння на хristян припинилося, і з часом самі імператори прийняли християнську віру.

У 313 р. римський імператор Константин видав закон, яким визнав християнську релігію. Сам він також прийняв християнство.

Запитання до учнів: — Згадайте, хто вважається першим із Київської держави, що прийняв християнство? (Після розповіді учнів).
Діти! До речі, православна церква велику княгиню Ольгу канонізувала як Рівноапостольну (рівну за діяннями своїми учням Ісуса Христа), прилучивши її до лику святих.

Давайте згадаємо, коли було запроваджено християнство на Русі?

ІІ ведучий (учень 7 класу). Православ'я – один з головних напрямів християнства. Склалося в IV-V ст. у Візантії. Як окреме віросповідання існує з 1054 року – часу відпадіння від християнської церкви її західної (римсько-католицької) половини. За східною половиною утвердилася назва православної (тобто правильної віри).

Учитель. На сьогоднішній день у світі існує чимала кількість релігій, більшість з яких розподіляються на різноманітні течії, секти. Кожна з відомих світових релігій вважає, що вона веде людину шляхом від самопізнання ("Бог живе в серці кожного") до самореалізації ("Возлоби ближнього як самого себе").

Окрім спільної мети, яка може виражатися в різних термінах, кожна релігія має свій метод на шляху самореалізації людини, і в багатьох релігійних вчениях таким методом є моральні заповіти. На території нашої країни найпоширенішою є православна віра, тому доцільно розглянути її основні заповіти:

1. Я є Господь Бог твій.
2. Не створи собі кумира.
3. Не розмішуйся в місці Бога твоєго.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби діла твої, а день сьомий – суботу – Господу Богу твоєму віддай.

Запитання до учнів:
5. Вщановуй своїх батьків, щоб продовживались дні твої на Землі.
6. Не вбивай.
7. Не чини перелюбу.
8. Не вкрадай.
9. Не лжесвідчи.

Запитання до учнів 9 класу: Подумайте, як за законом карається брехня (наклепи, неправдиві свідчення тощо)?

10. Не бажай нічого, що є у твоєго ближнього.

Діти, а ви ніколи не заздріли своїм товаришам, знайомим? Якщо так, то в чому? Якби всі люди дотримувалися заповідей Божих, то чи змінився б світ на краще?

Учитель. Біблія – духовна скарбниця людства, пам'ятка культури, перекладена більш як на 1 900 мов світу. Біблійні образи, теми, проблеми людського існування, порушені у її текстах, упродовж тисячоліть надихали митців на створення нових і нових художніх творів. Не знаючи біблійних сюжетів, важко освітні історію людства, неможливо зрозуміти об'ємний і надзвичайно цінний пласт культури. Біблійні теми широко використовували в живописі художники Джотто, Леонардо да Вінчі, П.Рубенс, Мікеланджело, Рафаель, Кранах, Рембрандт, О.Іванов, М.Ге, іконописець святий преподобний А.Рубльов, у музиці – композитори Й.С.Бах, А.Моцарт, Д.Бортнянський,
П.Чайковський, С.Рахманінов, у літературі – письменники Данте, Дж. Г.Байрон, М.Лермонтов, Т.Шевченко, І.Франко та багато інших.

1. Учням пропонуються для розгляду ілюстрації картин Г.Доре "Давид і Голіаф", Г.Доре "Самсон розриває пашу леву", Г.Доре "Самсон і Даліла", П.П.Рубенса "Самсон і Даліла".

2. Учням запропоновано з "Кобзаря" Т.Г.Шевченка знайти твори, де згадуються біблійні теми.

ШІІІ ведучий. Усі важливі події в житті людини супроводжували церковні таїнства і обряди. Це таїнства Хрестення, Миропомазування, Соборування, Сповіді, Причастя, Вінчання та Рукоположення; із обрядів – відспівування. І в радощах, і в печалі люди звичайно зверталися до Бога. Під час землетрусів, посух, нападів ворогів влаштовували хрестні ходи, у столиці їх очолювали імператор і патріарх.

У кожно му будинку поміщали ікони або розп’яття (зображення розп’ятого на хресті Христа). У храмах поклонялися не тільки святим образом, а й священим реліквіям: мощам, тобто останкам тіл, і предметам, які колись належали Христу, Богородиці, апостолам, мученикам за віру.

Особливу пошану віддавали Богородиці. Вважається, що вона найближча до людей і є заступницею за грішних. Імператори звичайно брали із собою в похід ікону Божої матері як "проводирку і охоронницю всього війська".

Люди кілька разів на день молилися, обов’язковою були ранкова і вечірня молитви. Вони високо шанували покірливість, қаяття у гріхах і милосердя, тобто допомогу і співчуття нещасним і калікам. У "життях святих" описано такі богоугодні справи, як догляд за старими і хворими.

Учителль. Молитва – це спілкування нашої души з Богом. Ми молимося, щоб славити Господа Бога, дякувати йому за всі добродіїства, просити про ласку і поміч, перепрошувати за провини.

Перед молитвою і після неї, за християнським звичаєм, слід перехреститися, покладаючи на себе знак хреста. Хрестяться як перед початком, так і в кінці будь-якої доброй справи. Моляться вранці і увечері перед сном. Цим самим дякують Богові за те, що зберіг від усікого лиха.

Існують різні молитви:
- молитва Господня;
- до Божої Матері;
- до ангела-охоронителя,
- до святих;
- молитви за живих, померлих;
- молитва покаяння тощо.

Якою б людина не була – багатою чи бідною, малою чи старою, високоосвіченого чи малограмотною, – Бог через молитву почує і допоможе їй в ділах добрив.

Діти! Які ви знаєте молитви?
Від кого ви їх почули?
(Розповіді дітей).

Учителль. Діти! Багато з вас хто був у церкві, у храмах, соборах влітку. Під час подорожі в місто Полтаву ми відвідали Хрестовоздвиженський монастир, Сампсоніївську церкву.

А давайте згадаємо, що ми з вами там бачили.
(Сповіді дітей про богослужіння в Сампсоніївській церкві).

Учителль. Зробимо висновок, що ж таке церква.

Церква – це не просто будівля, у якій здійснюються Богослужіння, а дім Божий, даний Всешипнім людям для їх спасіння. Це – Боголюбський організм.
Ходити до церкви — обов’язок кожного християнина. І йти треба не з примусу, а з любові до Бога і духовної в цьому потреби. Відвідувати храм слід щонеділі і в свята. Від цього можуть бути звільнені лише тяжко хворі.

(Дітям пропонуються фотографії та ілюстрації церков та соборів Полтавщини).

Учитель. У давнину образотворче мистецтво було тісно пов’язане з релігією. Ніяких сюжетів, крім божествених, художникам брати не дозволялося. У храмах були красиві розписи — фрески, висіли ікони, написані чудесними давньоруськими майстрами, імена яких, за винятком небагатьох, так і залишилися невідомими.

До нас дійшла тільки невелика частина творів давньоруських майстрів, але й вона дає змогу оцінити велику художню майстерність давньої Русі.

Ікона "Спас", написана св. преп. Андрієм Рубльовим у XIV ст., зображає Христа добрим, лагідним, хорошим. Якщо зазирнути в історію того часу, то побачимо, що той час був мирним, тихим, татарська орда ослабла і перестала завдавати Русі сильних ударів.

(Дітям пропонується проаналізувати ілюстрацію ікони "Спас" А.Рубльова).

Для іконостасу Троїцького собору (зараз у місті Сергіїв Посад під Москвою) святий преподобний Андрій Рубльов (1370–1430) написав знамениту ікону "Трояця". Один із сучасників називав цього талановитого самородка "іконописцем превзятим і всіх превосходящих в мудrostі". Андрій Рубльов був новатором.

Ікона, "Трояця" ілює біблійний сюжет про трьох таємничих подорожніх — ангелів, які з’явилися Авраамові та його дружині Саррі, щоб сповістити про майбутнє народження сина. За християнським ученням, ці ангели є втіленням святої Тройці — єдиного божества у трьох особах: Бога — Оція (зілва), Бога — Сина (у центрі) і Бога Святого Духа. У своєму творі Рубльов вирахував такі необхідні людству ідеї спасіння миру, добра, любові.

Ікона "Покрова" Запорізької Січі.

Однією з найвеличніших на Січі була церква Покрови Богородиці, яка могла зображатися коштовностями і внутрішнім оздобленням з ризницею Києво-Печерської Лаври.

Усередині вражав величезний багаторусний іконостас із церковними вратами, відлитими з чистого срібла та позолоченими. У композиції іконостаса одне із центральних місць посіла ікона "Покрова".

На іконі невідомий майстер насмілився зобразити не лише Богоматері — заступницю січовиків, а й козацтво — останнього кошового отамана Петра Калишевського в колі братчіків-торпирів.

На чорно-зеленуватому тлі ікони — постаті запорожців у повному озброєнні. Козаки одягнені у червоні чоботи, широкі шаровари, кунтуші, жупани, підперезані зелеными поясами.

Поруч із нею — також покровителі Січі і святитель Миколай Угодник та архістратиг Божий Михаїл — верховній воєначальник у боротьбі з ворогами Бога.

Внизу, з правого боку, — кошовий отаман Петро Калишевський. Він звертається до Богородиці з благанням про заступництво від імені Війська Запорізького: "Молим, покрий нас чесним твоїм покровом і збави нас от всякого зла..."
Після варварського знищення Січі ікона потрапила у Нікопольську церкву. У 1941 р. вона разом з іншими православними святинями була евакуйована в Краснодар, а потім у Мозок, де безслідно зникла.

Питання для бесіди:
1. Чому козаки так шанували ікону "Покрова Богородиці"?
2. Який вигляд мала козацька святиня?
3. Чим вона відрізнялася від суту релігійних образів?
4. Яка доля спіткала цю святиню, шедевр православного іконопису?
5. Що вам відомо про трагічну долю православних духовних святинь?

У Третьяковській галерей, у Російському музеї в Петербурзі, у музеї імені А.Рубльова, у музеях – соборах Кремля і Києва - зберігаються прекрасні давньоруські ікони та мозаїки.

Запитання до учнів: Згадайте, що таке "мозаїка"?
Вона привертає увагу всього світу як глибоко національне, красиве і людяне мистецтво нашого народу, яким кожний із нас може півшатися.

Ми живемо в державі, яка має духовні православні християнські корені. Віруючі ми чи не віруючі, хочемо ми того чи ні, але виховуємось на основі православної християнської культури. Культуру свого народу необхідно знати. В Основному Законі України в статті 35 сказано: "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність". Але яку б релігію ви не сповідували, завжди повинні залишатися людьми! Добрими, чуйними, відвертими, щирими, готовими завжди прийти на допомогу своїм близьким. Нікому не робіть зла, бо воно обереться проти вас. Вірте в добро і проповідуйте його.

Будьте людьми!
Не робіть іншим того, чого не бажаєте самому собі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. – К., 1996.
5. Історія України в статті 35 сказано: "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність". Але яку б релігію ви не сповідували, завжди повинні залишатися людьми! Добрими, чуйними, відвертими, щирими, готовими завжди прийти на допомогу своїм близьким. Нікому не робіть зла, бо воно обереться проти вас. Вірте в добро і проповідуйте його.

37
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 20–30-Х РОКІВ ХХ СТ.
(фрагмент уроку з історії України для учнів 10 класу)

Т.В.ДІГТЯРЕНКО

Мета: Дати характеристику політики більшовиків щодо церкви, на прикладі місцевого матеріалу прослідкувати життя церковної громади, боротьбу держави з церквою, сприяти вихованню в учнів морально-духовних та етичних якостей, залучати старшокласників до пошукової роботи.

Обладнання: підручник, місцеві фотоматеріали.
Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.
1. Розкрийте процес відбудови промисловості.
2. Поясніть поняття "криза збуту", "ножиці цін", "українізація", "коренізація".

III. Мотивація навчальної діяльності.

Атеїстичне керівництво радянської держави всіляко намагалося відлучити громадян держави від церкви, придушити їх віру, позбавити віруючих культових споруд, предметів богослужіння, що призвело до занепаду духовної культури народу. Та припинити все церква жила, жила віра православна, віра наших предків.

IV. Вивчення нової матеріалу.

Проблемне питання: Чому радянська влада намагалася знищити православну церкву?
– Політика більшовиків щодо церкви у 20-х роках.

Початок 20-х років XX ст. був одним із найтяжчих періодів: дошкуляли розруха, голод. Розуміючи ці проблеми, більшість духовенства і віруючих жертвували кошти у фонд голодуючих. Держави було цього замало. Атеїстичне керівництво вирішило коштом духовенства зміцнити своє становище, а саме вилучити церковні скарби. Грабувалися храми. Відбувалися арешти, розстріли духовенства та віруючих. Цей терор посилав соціальне напруження в суспільстві, адже українці — народ віруючий.

Релігію в державі оголосили "пережитком", з яким слід боротися і який необхідно подолати. З релігією і церквою боролися партія, комсомол, преса.

Учитель: Релігійне життя села Кам'яні Потоки у 20-х роках ХХ ст.

Дослідження та фотоставку "Свято-Покровська церква" підготували учні історико-краєзнавчого гуртка. Вони побували у старожилів села, взяли інтерв’ю щодо релігійного життя села у 20-х роках. Отже, слово дослідникам.

1 учень: Село Кам’яні Потоки було великим і заможним. Тут було два храми: дерев’яна Преображенська церква і цегляна Свято-Покровська, яка діє і зараз.

2 учень: Споруда Свято-Покровської церкви є архітектурною пам’яткою. Історія церкви, як і доля всього нашого народу, не проста. За свій довгий вік зазнала вона і шан людської та поклоніння, але значно більше її випало тяжкої народу, жорстоких грабунків. Найбільш тяжкими були 20-ті роки минулого століття.

3 учень: Храм почав діяти 1913 року. У його будівництво було вкладено любов і віру сотень прихожан. Але з приходом до влади більшовиків храми переживають скрутні часи.

1 учень: Архівних матеріалів про життя сільської громади 20-х років немає. Тому нам вдалося відновити ті далекі події лише за розповідями старожилів, хоча і їх залишилося дуже мало.

2 учень: Першим настоятелем Свято-Покровської церкви був отець Спиридон Римський. Він мав не тільки духовну, але й музичну освіту. У священика була сім’я —
Друзина та двое дітей. Донька Ольга померла у 1915 році і похована на місцевому цвинтарі. Залишився син Володимир.

3 учень: Люди дуже поважали отця Спиридона, бо він був доброю і чуйною людиною, ніколи не кривив прихожан. Ось що розповіла нам жителька села Пасько Галина Пимонівна:

“... Ми жили поряд із оселом отця Спиридона. Коли я підросла, то товаришувала із сином священника - Володею. Двір у них був великий. Тут тримали пасіку, підсобне господарство. Керував господарськими справами батько священника. Як згадувала моя мама, у важкі роки сім’я священника підтримувала бідних”.

1 учень: Отець Спиридон організував хор, який складався з підлітків та чоловіків. Саме такий склад церковного хору залишився в нашій пам’яті завдяки фотографії, зроблений у 1921 році (учень привертає увагу школярів до фотовиставки). Всі фотоматеріали надав Герко Анатолій Петрович. Він розповів нам про храм Божий як скарбницю духовного та культурного життя села.

2 учень: Дивовижна доля його матері Герко Марії Петровівни, яка все життя присвятила церкві, служінню Богу. Народилася вона у 1911 році. Сім’я була багатодітна, але заможна. Батько був поважною, шанованою людиною на селі, щирим прихожанином. Коли священик почув, як співає п’ятирічна Марія, відразу запросив її до церковного хору. Дівчина була талановитою і вже в 10 років брала участь у церковних богослужіннях.

3 учень: Згадує Бардакова Александра (1919 р. н.):

“... Днякон Покровської церкви мав дуже гарний голос, грав на скрипці, до нього на навчання ходили діти. Як у кого не виходило, то брав скрипку і показував, як повинен звучати той чи інший звук.

Вміти читати Євангеліє, співати псалми дуже важко і не кожен, навіть якщо має музичну освіту, може це освоїти. Та ми завжди з великою радістю ходили до храму, вчились співати. Ікони в церкві були великі, а кіоти оздоблені золотом. Коли запалаювали свічки, здавалося, що образи безмовно говорять до нас. На душі ставало благодатно, світло і чисто. Ми сердець душею спілювалися з Богом, довіряли свої сокровені думки і бажання, ділилися радістю і болями. Кожна людина виходила з храму втішена та з надією на краще”.

1 учень: У 1922 році, коли більшовицька влада закріпилася на Полтавщині, вона не тільки силою забирала хліб у селян, але й грабувала свята храми. Навесні 1922 року в Кременчуцькій губернії було вилучено більше ніж 100 пудів хліба і 16 фунтів золота із православних святын. В ці ж дні була пограбована церква і в Кам’яних Потоках. Але незважаючи на це, храм жив і ділив.

V. Закріплення нових знань. Учні дають відповіді на запитання.
VI. Підсумок уроку. Узагальнення відповідей учнів.

ДОБРО І КРАСА. ДОБРО І ЗЛО

(„МІЙ БОЖЕ МИЛІЙ, ЯК ТО МАЛО СВЯТИХ ЛЮДЕЙ НА СВІТІ СТАЛО”. ЛІТЕРАТУРНА-МУЗИЧНА СВІТЛИЦЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКОЛЬНОГО ВІКУ)

О.Д.ОЛЕКСІЄНКО

Неначе праведних людей,
Господь, любя отих людей,
Послав на землю їм пророка...

Т.Г.Шевченко, „Пророк”

Мета: вчити глибокого розуміння понять “добро”, “краса”, “ зло”; пройматися духом самоудосконалення, викорінювати зло; досліджувати особливості бачення зла в контексті світових казок; розвивати на основі вчення Ісуса Христа такі людські риси, як
любов, добро, людяність; виховувати почуття любові до людей, повагу до високих християнських цінностей.

Обладнання: схема „Земне життя Ісуса Христа”; С.Далі, „Розп’яття Христа”, ілюстрації до „Дитячої Біблії”. Духовна музика Д.Бортянського (аудіозапис).

ХІД УРОКУ

Учитель: Український поет-пісняр Вадим Кришенко в одному із своїх віршів сказав:

Зло й добро... Поміж ними
Є одвічна чутлива межа...

– Що ж таке добро?
– А що таке зло? (Діти пояснюють.)

Відповіді дітей:

Добрий:
1. Який робить людям добро, прихильно, чуино до них ставиться;
2. Який приносить добро, радість, задоволення;
3. Близький, цірний, сповнений дружби.

Злій: Недобрий, сердитий, сповнений злоби, гордості.

Краса:
1. Властивість того, що гарне у фізичному і духовному відношенні.
2. Те, що є прикрасою чого-небудь; слава.

(З’являється Добро – дівчика з цищою посмішкою, в одязі теплих тонів. Невдовзі з’являється Зло – дівчина зі злім виразом обличчя, в одязі темних тонів. Вона намагається образити дітей).

Вчитель: Хто ви?

ДОБРО: Діти, ви впізнали мене? Так, я Добро. Мені хочеться бачити вас усміхненими, здоровими, радісними. Мені хочеться співати для вас, розповідати цікаві історії.

ЗЛО: Не весели їх! Я Зло. Я не люблю посмішок. Я люблю, коли люди гніваються, ненавидять одне одного. Я вас всіх заберу у своє царство, де панує Темрява.

ДОБРО: Не бійтеся, друзі. Тільки від самої людини залежить, що переможе у її серці – добро чи зло. Для того, щоб стати людиною, треба ніколи не робити зла, а робити багато-багато добра та виправити усі свої життєві помилки.

ЗЛО: У кожної людини жива зло, всі люди мають її. Ці діти не знають, як мене позбавитися. Коли вони заздрять, я росту, коли вони обманують, я більшу, коли байдужує до всього, я стаю таким, як вони.

ДОБРО: Діти, давайте швидше розкажемо про те доброе, що робите ви, ваші друзі або ж герої наших оповідань. Тоді зло стане маленьким або ж зникне. (Діти говорять прислів’я).

– Чого собі не хочеш, того і іншому не бажай.
– Хто байдужий до страждань інших, той не людина.
– Чини з людьми так, як ти хотів би, щоб вони чинили з тобою.
– Добре діло роби сміло.

(Читання оповідання Василя Сухомлинського „Врятував сонечко”).

“Врятував сонечко”

Це було влітку. Цялий день пекло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гіллястою шовковищею сидів хлопчик Василько. Він не боявся злив.
Його захищало від неї густе листя. Під шовковищею було сухо. А поруч текли струмки. Один струмок почав заповнювати невеличку заглибину. Утворилося озерце. На
середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало й прибувало. Ось-ось запотить острівець.

Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігло від одного краю острівця до другого. „Чому ж воно не летить?“ – подумав хлопчик. Йому стало жаль сонечка. Острівець ставав все меншим. Ось він уже такий, як п’ятак. Ось він уже не більший від копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ. І зразу ж змок до нитки. Та він устиг врятувати сонечко.

Василь Сухомлинський

Бесіда

1. Чому Василько допоміг сонечку?
2. Що означає врятувати?
3. Яку хорошу рису мав Василько?
4. Чи можна назвати Василька милосердним або добрим, адже він рятував лише комашку?

Учитель: У людині відкриваються найкращі якості тоді, коли вона щось робить заради іншого, співчуття йому, не жадіє себе заради того, кого любить.

Злоначинаючих спини...

А доброзичливим рукам

І покажи, і поможи,

Святую силу нисяючи.

Ці слова, сказані колись Тарасом Григоровичем Шевченком, змушують нас знову і знову звертатися до книги Біблії.

Ісус Христос учив людей, що всі вони одного Отця діти. І тому весь закон Божий – у любові до Бога і ближнього. І один законник, знаючи це, хотів зловити спасителя на слові і довести йому, що не всі люди однакові й що люди різних народів не можуть бути однаково синами Божими. І він спитав Ісуса:

– Ти вчиш того, що треба любити ближнього. А хто мій ближній?

І Христос відповів йому на це притчею. Він казав:

– Був один багатий юдея. А сталося так, що коли він повертався додому, напали на нього розбійники, побили, пограбували й покинули на дорогі. Проходив юдея – священик і бачив побитого юдея, але не зупинився, а пройшов мимо. Проходив і другий юдея - левит (теж служитель храму), бачив побитого, також пройшов мимо. І йшов тією ж дорогою чоловік з іншого народу, самарянин. Побачив цей самарянин побитого юдея і не подумав про те, що юдеї вважають самарян не близькими, а чужими людьми і ворогами, пожалив юдея, підіяв його, одвіз на своєму візку до гостинниці, обмив, перев’язав рані, заплатив гроші за нього господареві гостинниці і лише тоді поїхав від побитого, коли вже залишатися не було потреби.

(Лк.10, 25-37)

Запитання:

1) Як законник хотів зловити Ісуса на слові?
2) Кого вважаємо близьким?

І учень Христове поширювалося дедалі більше й більше. І дедалі більше озоблювалися на нього фарисеї. Вони казали людям:

– Не слухайте його. Він обманює вас. Якщо жити за його заповідями, то буде більше зла, ніж тепер.

Ісус чув це і сказав їм:

– Ви кажете, що коли я вчу людей не гнатися за багатством, а бути бідними, не озоблюватися, не відплачувати око за око і зуб за зуб, а терпіти все і любити всіх, то я виганяю злом зло, що коли люди підуть за моїм ученням, то життя їхнє буде гірше, ніж раніш. Ви кажете, що замість того зла, яке є, буде нове зло. А це неправда. Не я
замінюю одно зло іншим, а ви виганяєте зло злом. Ви виганяєте зло погрозами, стратами, клятвами, вбивствами, але зло все-таки не зникає. Воно й не може зникнути, бо ніяка сила не може сама себе знищити. Я ж виганяю не тим, що ви. Я виганяю зло добром. Я виганю зло, закликаючи людей дотримуватися тих заповідей, які врятують їх від усякого зла.

(Мф. 12, 24-28.)

Запитання:
1) Що говорили фарисеї про вчення Ісуса Христа?
2) Що сказав ім Ісус про їхне вчення?
3) Що сказав Христос про своє вчення?

Вчитель: Життя Ісуса Христа є безприкладним зразком глибокої любові до людей. Не всім подобалося вчення Спасителя, Його проповіді про Божу благодать і любов. Не подобалося, що Він став другом і порадником для бідних і скривдженних.

(Розгляд схеми „Земне життя Ісуса Христа”, звучить духовна музика Д.Бортьяновського).

Людина без віри в Бога, без любові до ближнього – страшна. Страшні її потаємні думки, бажання, сутінки душі. Від гріха, від падіння, самознищення врятує тебе віра в Бога, виконання його святих заповідей.

(Зло потихеньку відходить, а потім знову зникає.)

ДОБРО: Як добре, що від вас пішло зло. Я думаю, що пішло воно назавжди. Давайте звернемося до заповідей Божих.

1. Я є Господь Бог твій.
2. Не створюй собі кумира.
3. Не промовляй без потреби імені Бога Того.
4. Пам’ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби діла твої, а день сьомий – суботу – Господу Богу твоему віддай.
5. Вшануй своїх батьків, щоб продовжилися дні твої на Землі.
6. Не вбивай.
7. Не чини перелюбу.
8. Не кради.
9. Не лажесвідчи.
10. Не бажай нічого, що є у твого ближнього.

Учитель: Мені хочеться, щоб ви пригадали казку О.Уайльда „Зоряній хлопчик”. (Діти пригадують, знаходять зло та добро у ній, порівнюють за схемою).

<table>
<thead>
<tr>
<th>ЗЛО</th>
<th>ДОБРО</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>у діях хлопчика-зірки</td>
<td>у діях хлопчика-зірки</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Егоїзм.</td>
<td>1. Відчуття провини.</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ображає жебраків та знедолених людей.</td>
<td>2. Просить пробачення у тих, перед ким завинив.</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Зневажає прийомних батьків.</td>
<td>3. Допоміг зайчикові.</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Жорстокий до крота, пташки, білочок.</td>
<td>4. Вивив милосердя до прокаженого.</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Зневажає рідну матір.</td>
<td>5. Готовий любити матір навіть тоді, коли вона жебрата.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Учитель: Боротьба між добром і злом показана в казках. У народних казках традиційно добро асоціюється з красою, а зло – з потворністю. Людяність – краса людського серця, це та сила, яку не в змозі подолати ніяке зло.

Добро: Друзі, зазирніть у своє сердечно, чи є там місце для мене? Діти відповідають).

Православні духовні твори формує мистецтво. Християнська світова і початку, сприяють засвоєнню норм поведінки, надають вчинкам морального сенсу: “Виховання має глибокий смисл як розвиток духовних і фізичних сил дітей, підлітків і юнацтва, формування їх світосприймання і набуття ними знань, умінь і навичок. На відміну від термінів “навчання” і “освіта”, основу яких становить процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками, виховання, його сутність, головні завдання орієнтовані передусім на формування якостей особистості, її духовного світу” [4, 5].
церковний спів, котрий підносить релігійне почуття дітей, наближує їх до церкви, що вельми важливо і бажано як запорука гарного виховання. Спів допомагає всебічному розвитку здібностей дитини; розвиваючи слух, органи дихання, пробуджує творчість і дає естетичну насолоду” [1]. Спираючись на архівні джерела, зазначимо, що у церковно-парафіяльних школах, де панувала християнська мораль, проблем із дисципліною не було. Своє знання з предмета “церковний спів” вихованці виявляли на церковній службі, куди йшли разом із батьками, відчуючи себе частиною віруючої громади.

Загальнонародний церковний спів — це спів усією громадою загальновживаних молитов (“Отче наш,” “Вірую”, “Воскресіння...”), легкий за наслівом та відомий усім за змістом, він чергувався зі співом хору-криласу, давав можливість кожному із присутніх активно брати участь у церковній молитві, вдрумлюючи її сприймати, виводячи учнівську молодь з пасивної ролі споглядача. Загальнонародний церковний спів мав велику перевагу і, порівняно з іншими формами музикання, був поширеним: “Те, що простий церковний спів посильніший усім — поза сумнівом. Народ змалку слухає його і знає” [3] У школі співали вісі, у військах церковні молитви виконувалися всіма, навіть у місцях позбавлення волі існував загальний спів ранішіх і вечірніх молитв. Інші співаючи, що візьмуть народ жив, співаючи. Важливо і те, що загальнонародний церковний спів непомітно вибачував парафіян і учнів, допомагав отримувати перемогу над собою і сором’язливим, і самозахопленим. Крім цього, загальнонародний церковний спів був допомогою в оволодінні необхідними знаннями безграмотним парафіянам, а також допомагав у музичному вихованні всього народу.

У середніх навчальних закладах вивчення православної духовної музики продовжувалося. У процесі шліфування музичних здібностей молоді найголовнішим було закріплення морально-етичних та естетичних поучтів. Уже в дорослому віці вихованці постійно приходили у храм на службу Божу, співаючи разом із парафіянами у церковних хорах та беручи участь у загальнонародному співі.

Спів сприймався на слух, тому співати могли всі, навіть ті, що не мали музичної освіти, адже вона була фінансово доступною лише дітям із заможних сімей [1]. Отже, для всіх дітей це було насамперед виховання душі та розуму, а також пам’яті (зазвичай велика кількість молитов), розвиток музичного слуху, голосових здібностей та прийомів музикання. Загальнонародний церковний спів через слово Боже виходив у парафіян найкращі істинно-духовні якості та православний патріотизм. Він згуртовував людей у єдине ціле, як ніщо інше, бо богослужбовий спів, як стверджували дослідники цієї форми, має властивість через голос єднати присутніх, поселяти у душі співаючих любов, віру і одностайність: як голоси їхні при співі зливаються в один загальний тон, так з’єднуються спрямування співаючих, примирюючи між собою навіть ворогів. Так діє піднесенний загальнонародний церковний спів, який виходить дисципліну й облагороджує людину. Тому він використовувався як засіб боротьби з хуліганством. “Зарах, коли уряд, сусілівство і церква здійснюють пошуки засобів для боротьби з хуліганством, мирна боротьба з цим злом може бути проведена у парафіях при допомозі церковного співу серед молодого покоління і юнацтва”, — писав священик та регент М.Г.Рибальченко у статті “Виникнення, значення та устрій загальнонародного церковного співу” [3].
Хоровий церковний спів на нашій землі був справжньою школою духовного, музично-естетичного, морального і громадянського виховання всіх соціальних верств населення, бо нашому народу при властивій йому релігійності, музичності і співочості такий спів особливо близький. Разом із духовною культурою від покоління до покоління передавався й досвід навчання церковного хорового співу. Педагоги минулого вважали, що, виховуючи розум, волю і серце дитини, треба впливати і на найвищі сили її духу, який легше розвивається, ніж душа, першим виявляє свою силу і дієвість. Духовний спів як невидимий педагог повчає людину, виховує поучття, розвиває і звеличує її дух. Сучасні діти охоче співають традиційні щедрівки, колядки та вивчають обряди. Накопичений багатий досвід виховного потенціалу православних духовних творів у сучасних умовах потребує докладного вивчення та впровадження в навчальний процес освітніх закладів нашої держави.

ЛІТЕРАТУРА

ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ

Б.Б. Лебедєв

Виховання молодого покоління завжди було однією з найважливіших суспільних завдань. Суспільство і школа невід'ідні, тому можна сказати, що суспільство живе і розвивається так, як воно учить, і учитися так, як воно має намір жити.

Слово “освіта” походить від слова “світ”. Коли завданням освіти було вказати шлях до того правдивого Світла, який, як сказано в Євангелії від Іоанна, просвіщає всю людину, що приходить у мир. Освіта повинна була допомогти людині стати подібним до образу Божого. Людина освічена вважалася носієм духовних, моральних і етичних принципів. Освіта мала самодостатню цінність незалежно від того, що вона приносила людині матеріально. А те, що ми тепер називаємо освітою, принципово відрізняється від первісного значення цього поняття і, власне кажучи, потребує й іншого терміна. Сучасна освіта — це передача тим, кого навчають, певної сукупності знань, навичок для практичної діяльності, для досягнення матеріального благополуччя і для кар’єри. Тому не дивно, що в людей, які мають високий освітній цін, учні ступені і звання, часто трапляються вульгарність, брутальність, цинізм і безпринципність як у житті, так і в професійній діяльності. У світських колах говорять: "Не залежається інтелектуальних людей", але при цьому не бачать глобинних причин цього процесу, що закладені в дехристиянізації суспільства, у перенесені центр устремлень з духовних цінностей на матеріальні, зі служіння істини і людям — на власну кар’єру і матеріальне становище. Нинішня освіта, що стала таким собі вершинником без голови, змушує згадати полум’яні слова К.Д.Ушинського: "Сучасна педагогіка виявляє вирозла на християнському грунті, і для нас нехристиянська педагогіка є річ немислима — безголовий виродок і діяльність без мети... Ми вважаємо за доцільне висловити взагалі бажання, щоб наша світська освіта зближалась з релігійною... православ’я є єдина релігія, що надає всі умови для такого примування."
Справді, світська спеціалізовано освіта повинна освячуватися загальною християнською освітою, органічно поєднуватися з нею і з християнським ставленням до світу. На думку Сергія Олександровича Рачинського, школа не може бути тільки школою арифметики і граматики, але насамперед школою християнського навчання і християнського життя під керівництвом Церкви. Саме Свячене писання, церковнослов'янська мова і церковне мистецтво виявляють ту чудодійну силу, що піднімає души дітей, надзвичайно сприйнятливих до близької ім з дитинства церковної краси; крім того, через церковне читання і спів вони найбільш органічно входять у світ нашої рідної мови, літератури і музикі.

Наш народ має свій характер, свій емоційний, широкорядний і моральний устрий особистого життя і свою культуру, культуру служіння, самозачutenня і жертвозність серця, сумління і почувття.

Дух божественної християнської любові в наші національну культуру, поезію, живопис, музiku внесла Православна Церква. Саме Православ'я було обрано нашими предками, які шукали в релігії благодаті і краси. У вислові Ф.М.Достоєвського "краса врятує світ" ідеться про внутрішню красу людини, православну ідею порятунку світу через відновлення в людині Божого образу.

Щоб знищити світ, треба знищити красу, підмінити правдиву красу хибною, впровадити у свідомість людини протиприродні зразки. Почуття краси закладене в людині з появою на світ. Треба не губити, а розвивати це почувття всіма доступними батьками способами.

Однією з найвищих форм у мистецтві є музика. Вона впливає на емоційний світ дитини. За словами В.Сухомлинського, "музика є найчудодійнішою, найтоншою засіб залучення до добра, краси, людності", тому питання духовного і музично-естетичного виховання молоді є питанням першорядної важливості.

Ще Аристотель (384-322 до Р.Х.) відзначив значення музики в справі освіти молоді. У своїй "Політиці" він писав, що "вплив музики настільки великий, що різні її форми і жанри можна класифікувати відповідно до їх впливу на характер людини".

Музикознавець 6-го ст. М.С.Bohlius писав: "Музика – це частина нащого єстества. Вона здатна або благороджувати, або вносити розлад у нашу поведінку".

Музика здатна піднімати людину до неба але може кликати людину до гріха. Д.І.Шостакович якось з жалем відзначив, що музика в нас інколи зливається з фізіологією. Вона може допомагати людинні йти до Бога або йти до сатани. Тому до музики, до музичного виховання, до музичного середовища, у якому ростуть діти, треба ставитися з великою увагою.

У це не настільки віддалені часи, коли музична культура була невід'ємною частиною визнаних суспільством духовних цінностей, діти, незважаючи на різницю станів, отримували багаті, різноманітні музичні враження. У побуті дитина чула колискові пісні матері, народну музику, серед якої вона зростала. Усі народні свята, обряди супроводжувалися співом, танцями, звучанням народних інструментів. У забезпечених сім'ях діти могли часто чути музику у виконанні членів родини, колективна домашня гра була широко поширенна. Дітей теж навчали гри на музичних інструментах.

На формуванні музичної культури впливає релігія. З дитинства дитина чула музику в церкві під час урочистої, величної служби, в атмосфері загальної уваги. Емоційні враження від музики поглиблювалися і посилювалися самим таїнством духовності, що продовжувала церква.

Церковні мелодії, як і слова молитви, звернені до глибин душі людської; вони виражають жаль за гріхи і радість душі, зверненої до Бога, душі, що усвідомлює своє безсмрття. Вони виражають усе різноманіття чистих людських почувттів. Їм далеко пристрасність цього світу і плотська чуттєвість. У них відображається соборність Церкви. Не зайвим буде навести слова С.А.Рачинського, що підтверджують педагогічну цінність церковного співу: "Чи є необхідність людям, що мають хоч тінь музичного чуття,
дозволити незрівнянну красу наших древніх церковних наспівів? Чи потрібно читачеві, хоч трохи знайомому з нашим богослужінням, нагадувати про його невичерпні розмайття? Тому, хто занурився в цей світ строгої величі, глибокого осяння всіх примушень людського духу, доступні усі вищі мистецькі мистецтва, тому зрозумілі і Бах, і Палестріна, і найясніші натхнення Моцарта, і самі наймистецькі дерзання Бетховена і Глінки".

Таким чином, як ми бачимо, музична освіта у нас колись була зовсім іншою. У основі лежала, насамперед, практика церковного співу. У будь-якому навчальному закладі – від парафіяльної школи до губернської гімназії – вивчалося все річче коло православного богослужбового співу. Хоровий спів був обов'язковою частиною освіти, живою, насущною справою кожного учня. Цей спів учені слухав щотижня на церковних службах, сам співав у школі і на криласі, спів був частиною його життя. Але на уроках співу не обмежувалися церковною музикою, вивчалися також народні пісні і, власне, дитячі пісні.

І в нинішній час практикується, що при інтегрованому підході, вивчаючи народний і сучасний фольклор, церковну і класичну музику, вихованці переймаються відчуттям відповідальності, цінності свого життя і життя навколишніх. Вони навчаються високої моральності і краси людського спілкування і при цьому розвивають співочі навички: узятий природно і правдиво передавати у звуці найїмовірніші відтінки людського настрою.

Заряд уже здається більшості зрозумілим: зближення з церковою і проникнення церковними началами життя благотворно впливає як на кожну окрему особистість, так і на сім’ї та громаду, тому що Церкву освячується, зміцнюється й упорядковується все корисне і найкраще в житті людей і усувається все лихе і шкідливе. А для зближення з церковою навряд чи знайдеться інша точка дотику, більш постійна, міцна і практично зручна і застосовна, ніж участь дітей, а згодом і дорослих у суспільному богослужбовому питанні і співі. Співаки і читці як найближчі учасники богослужіння мають змогу близько і глибоко переживати усі видатні моменти церковного життя, враження, що проникають у глибину серця дітей, які співають церкові пісніспіві, допомогуть виховувати в них таке глибоке почуття прихильності до церкви, що не тільки залишатися в них на все життя, але і слугуватимуть невичерпним джерелом охорони і захисту проти всіх спокус і захоплень.

Отже, виховне значення духовної музики відступиво важно переоцінити, і нині, мабуть, це багато кому зрозуміло. Однак і недостатність знань у цій, довгий час заборонений сфері, і не визначені ще існує граней духовної музики на рівні переважно світської освіти – і, та й багато чого іншого, активно заважає процесу наближення до розуміння приоритетності духовних основ, богослужбового співу у вихованні за допомогою музики як одного з головних факторів освіти особистості.

Гострою проблемою є брак науково обґрунтованих програм з духовної музики, притім для різного вікового рівня, відповідно – посібників, нотного матеріалу, навчальних аудіозаписів. Хоча за цим стоять не визначені положення більш глибокого рівня. Вони стосуються власне виховання, правильний напрям якого не можливий без вивчення Закону Божого.

Чи можливо вибувати цикл шкільних програм з музики як програм, що спираються на духовні пісніспіви, у контексті відкритої або прихованої протидії
Духовний піснепів на святі "Великдень наших душ" в обласному ЦЕВУМ

середовища, для якого властива масова «обробка шумом» під виглядом музики? І як бути тоді з традицією народного співу, та й з музичною класикою, що практично вийшла з побуту? Усе це поки невирішені питання.

Практичні ідеї, підкріплені серйозною науковою школою, можуть стати фундаментом для створення державної концепції виховання-освіти з допомогою музики, у якій головне місце повинна зайняти віками пророщена міцна традиція хорових духовних молитовних піснепісів. Лепта кожного, хто спрямовує свої музично-педагогічні знання по цьому ще малоосвоєному руслу, важлива в собраному затвердженні вір що що шляху.

ЛІТЕРАТУРА

БІЛЯ ВИТОКІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДИТЯЧОГОСПІВУ ВУКРАЇНІ

І.В.Цєбрій

Відколи на цих землях, котрі ми вважаємо українськими, існує православний спів? Як він виник і поширился?

Історія дитячого православного співу на нашій землі повертає нас до далекого Х століття. Скільки існує православ'я на святій Русі, стільки й існує дитячий православний спів. Чому саме дитячий? Спробуймо проаналізувати саме це питання.

Важливим етапом у житті Київської Русі було прийняття християнства у 988 році. Перед слов'янською державою стояло питання, яку віру прийняти.

Розуміючи духовну близькість саме з Візантією, князь Володимир оженився на сестрі візантійського імператора Василя Анні і прийняв християнську віру за східним візантійським, грецьким зразком. Це відразу посилило авторитет Києва в очах Західної Європи, яка до того часу вважала київ варварами. Незважаючи на те, що наші пращури прийняли східний зразок християнства, відразу посольство Папи Римського побувало в Києві, а київські послі відвідали Рим. Міцні культурні зв'язки Русі з Візантією. Перші митрополити у Київ надсилалися з Константинополя.

У духовній музіці того часу було дуже багато грецької мелодики. Київська Русь наслідувала і головні візантійські музичні форми літургії того часу.

Але постає питання: як могла ствердитися і прижитися на Русі, язичницькій державі, незвична християнська візантійська музика? Хто міг бути в церквах переднім

48
виконавцем православної літurgії? На першому етапі її могли засвідити тільки діти. Так при церквах і монастирях виникли перші школи, які готували професійних півчих. Але для того, щоб розумітися на крюковому нотному письмі, треба було навчитися читати, рахувати і писати. Тому читання, письмо, рахунок і спів були головними предметами в школі того часу.

Що собою являла візантійська літurgія тих часів? До Русі доходить і починає розвиватися канон – музично-поетична композиція, яка виконувалася під час ранкової служби.

Канон мав дев'ять розділів, які називалися одами. Кожна ода являла собою поетичний переказ однієї з дев'яти біблійських пісень, кожна пісня складалася з чотирьох, а то і більше строф, які називалися іримосами.

В ХІ столітті виникає вид церковного співу – знаменний розспів. Таку назву він отримав від тих знаків, за допомогою яких він записувався – знамен (так кияни називали крюки). Важко було всі мелодії тримати в пам'яті, тому наші предки і користувалися такими крюками, які показували, в якому напрямку йде мелодія.

Знаменний розспів застосовувався в системі осмоголосся, кожен із голосів писався на його основі, його мелодія відрізнялася плавністю. В знаменому розспіві ХІ ст. на один склад слова приходилося 1-2 звуки.

Церква піклувалася про підготовку хористів, які б правильно і на високому рівні могли виконувати всю музичну частину богослужіння. Такі хористи виховувалися з дитинства при церквах і монастирях. Кожен день богослужіння мав нові піснопіння. Якщо музичні номери в літurgії виконувалися не в заданому порядку, то винуватці несли певні покарання. Наприклад, треба було відбити сто поклонів за пропущений канон. Кожен із хористів повинен був мати не тільки гарно поставлений голос, але й тримати в пам'яті текст і музiku більшості музичних композицій, які виконувалися на богослужіннях. Це було дуже нелегко, потребувало постійної роботи над собою.

Крім шкіл, які готували півчих при церквах і монастирях, що давали дуже високу професійну підготовку, в 1028 р. за правління Ярослава Мудрого в Києві при жіночому монастирі було відкрито жіноче училище. Тут дівчат юного віку досконало навчали (для того часу) читання, письма, шиття та співу. Співу навчали за тією ж суворою системою, що і юнаків у школах при монастирях.

Дітей простого люду навчали монохі – "маїстрі грамоти", які за невелику плату від батьків навчали їхніх дітей читання, письма, рахунку та церковного співу. Навіть діти простих людей могли проспівати головні мелодії церковних літurgій і були як на той час достатньо освіченими. Дітей бояр, купців та заможного люду навчали монахи, які давали більш глибокі знання.

В школах існувала система заохочень і покарань. Єдиним критерієм відбору до школи були здібності дитини. До школи приймали дітей різного віку із всіх прошарків населення, але однакових за здібностями. Дітей з бідних селянських родин, які старанно навчалися і сумлінно себе вели, нагороджували. Церква нагороджувала батьків натуральними продуктами, таким чином, батькі були зацікавлені в тому, щоб їхні діти мали успіхи у навчанні. Діти, які вели себе у навчанні неподобним чином, отримували 20 різок за провину.

Система заохочень і покарань стосувалася не тільки учнів, а й викладачів. Монохі, "маїстри грамоти", які не спрацювали зі своєю місією, несли покарання до 40 різок. У чітко вибудованій ієрархічній структурі нижчий за саном повинен був беззаперечно виконувати накази й інструкції вищого. "Маїстри грамоти" навчали учнів кілька місяців музичного матеріалу, а потім випускали їх на службу. Якщо хтось один із учнів не спрацював зі своєю місією, то він сам ніс покарання, а якщо більшість учнів, то покарання ніс викладач.

Таким чином, ми можемо говорити про майже стовідсоткову музичну освіченість населення на початку ХІІ століття. У кожному селі знали і співали духовні
піснеспіви. Якби татаро-монгольська навала на 2,5 століття не перервала культурний розвиток Київської Русі, звичайно, що питання про відродження духовності нашого народу зараз, можливо, і стояло б не так гостро.

ЛІТЕРАТУРА
1. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. – М., 1981.
4. Гошовський В.Л. Із джерел народної музики слов’ян. – Львів, 1974.
5. Никольський А. Краткий очерк церковного пения в период I-X вв. – К., 1966.

МУЗИКА ВІДКРИТОГО СЕРЦЯ
(вечір духовної музики для дітей старшого шкільного віку)

Л.В.Лобецька

Вступне слово учителя про духовну музику.

Піснеспіви, які ми сьогодні будемо слухати, називають духовними, бо призначені вони для здійснення церковної служби. Це співи релігійного змісту. Вони цінні і важливі не тільки як частина богослужіння, але і як частина загальнолюдської культури, що через віки несе нам своє тепло і світло.

Церковний богослужбовий спів виник разом з поширенням християнства, а потім став розвиватися самостійно й історично склався як вид музичного мистецтва. Стрімні, виразні і величезні народні наспіви є величезним багатством національної культури.

За дореволюційних часів регулярно відбувалися концерти духовної музики. Активну участь у них брали духовні і світські колективи.

Читач 1. Духовні піснеспіви звучали у православних храмах і після революції. Але духовна музика була небажаним гостем у наших концертних залах. І тільки тоді, коли весь культурний світ відзначав 1000-ліття Хрестення Русі, у концертних програмах стала з'являтися така музика. Ми довго закривали очі на те, що довереною пам'яткою нашої тисячолітньої культури є вічній духовна музика.

Читач 2. У чому цінність цієї музики? У чому її величезна влада над душами людей? Духовна музика несе в собі високу моральність: віру, любов і співчуття до людини, почаття краси, гармонії, внутрішнього спокою, зосередженості, дисципліни думок і початків.

Чистота і відвертість – головне у духовній музиці. У ній немає ніякої фальші. Церковні пісенні твори не допускають зайвої емоційності. Весь діапазон початків – від скорботи, печалі до радості не переходить межі дозволеного. Світлі гармонії, строгий ритм, благозвучні акорди, у яких зливаються всі голоси хору. Ніяких емоційних сплесків, гострих ритмів. Спів ніби кличе до гармонії зі світом, до гармонії власних думок і початків.

Хоровий спів є суттєвою складовою мислення українського народу. Як високоестетичне явище слов'янської культури, він отримав визнання в усьому світі. Основи і традиції хорового співу складалися з давніх часів. Його коріння сягає в яскраву багатовікову практику церковного співу.

Прикрасними зразками духовного хорового співу є твори вітчизняних майстрів другої половини XVIII століття Артемія Веделя, Максима Березовського, Дмитра Бортиянського, Григорія Сковороди. Усіх їх об'єднує глибоке знання хорового співу. Кожен з них багато років з дитинства співав у капелі і вивчив хорову справу, слухаючи
музику в специфічних тембрах людського голосу. Музичне виховання здійснювалося, перш за все, через пісню, хоровий спів, живий голос.

Читець 3. Послухайте кілька творів духовної музики у виконанні хору студентів Київської консерваторії імені П.І.Чайковського. Керівник – Павло Іванович Муравський.

«Світе тихий». Автор невідомий. Цей хор – зразок Нотного вжитку Києво-Печерської Успенської лаври. «Світе тихий» – молитва вечірньої служби в храмі. В ній Господь іменується тихим світлом, бо прийшов він на землю не в повній божественній славі, а тихим світлом цієї слави, як істина, що приходить тихо, як тихо і спокійно дивляться на нас лики святих з ікон. (Звучить хор «Світе тихий»). Читається вірш М.Лермонтова “Молитва”.

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится!
Сомненье далеко —
И верится, и плакется,
И так легко, легко...

Читець 4. Головна служба в храмі, яка є продовженням Всенічної і звершується вранці, – літургія. Одним із її піснєспівів є «Херувимська». Це спів ангелів-херувимів на честь Святої Трійці. Під час звучання «Херувимської» священослужителі несуть Святи Дари - Чашу з вином і дискос з Агнцем (хлібом). Цей епізод служби символізує Таємну Вечерю. Незабаром після цього розпочинається євхаристичний канон, відбувається сходження Святого Духа, і тоді хліб з вином стануть тілом і кров’ю Ісуса Христа.

Читець 1. Послухайте «Херувимську» Артемія Веделя. Цей хор відзначається піднесеним ліричним звучанням.

У музиці панує висока духовність і мудра простота. Це геніальне творіння православного піснепису.

Артемій Ведель здобув освіту у Києво-Могилянській академії. За життя Веделя його музика була заборонена як надто світська. У наш час не виконувалась як надто релігійна. Не збереглося навіть портрета Артемія Веделя. Залишилася лише його прекрасна музыка.

(Звучить «Херувимську» А.Веделя, потім читається вірш О.Блока «Девушка пела в церковному хоре»).

Девушка пела в церковном хоре
О всех устах в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине устальные люди
Светлою жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат,
Причастный тайном, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Чи тець 2. Найвеличніше, найбільше торжество у пам’ять воскресіння Христа, розп’ятого на Хресті, є Пасха. Вона святкується у першу неділю після весняного рівнодення і повного місяця, через тиждень після іудейської Пасхи, як правило, у квітні – на початку травня. За вченням церкви, Христос, прийшовши на себе страждання і мученицьку смерть, взяв на себе гріхи людей. Його життя і смерть стали прикладом життєвого подвигу, принесенням жертв заради спасіння.

Чи тець 3. Послухайте кілька пасхальних піснеспівів.
P.I.Чайковський, «Ангел вопльяше» («Ангел, що промовляє»).
Це звернення Ангела до Діви Марії: «Чистая Діво, радуйся... твій Син воскрес тридневен от гроба», – а потім закликає до радості, святкування, звернення до всього християнського миру: «Світися, світися, Новий Ієрусалиме!».
Хор складається з двох частин. Перша – повільна, спокійна; друга – швидка, в характері гімну, величальна і уrotchчан.

У хорі Чайковського перша частина звучить як лірична розповідь і до кінця утверджуються яскраві, святкові, дзвінкі фарби.

Друга – хорова речитация, яка нагадує скандування, заклики.
(Звучить хор «Ангел вопльяше» П.Чайковського).

Чи тець 4. Світле вранішнє небо до краю наповнене мелодією, що нагадує світлий і уrotchчанй гім.

«Слава, слава!» – наче звучать співчі голоси дзвонів. І у цих дзвонах – гармонія світу. І серце, що їх чує, не приймає зла, сповнене великої любові до цього світу, людей, природи, високого неба.

(Звучить «Шестипсалміс» із «Всенощної» С.Рахманінова).

Чи тець 5. Вдивіться уважно в різні ікони Богородичні. Чому погляди Діви Марії і спасителя не зустрічаються, не перетинаються?

Це одна з найважливіших таємниць ікони. Ікона завжди звернена до того, хто молиться, включає людину у свій простір, заукає до спілкування.

Тому, слухаючи духовні співи, розглядаючи старовинні ікони, ми не стільки повинні насолоджуватися естетично, скільки намагатися увійти всередину цієї музикії, цієї ікони, як і всередину храму, і там, з глибини намагатися викинути в душу твору, тому що саме до нас, а не до когось іншого, цей твір промовляє в певний момент. І сама людина повинна вирішити для себе ці вічні проблеми добра і зла, любові і зради, вічні загальнополіські проблеми, які несуть нам духовні піснеспів.

Згадайте геніальну «Тройцю» св. прп. А.Рублєва. З трьох сторін престолу сидять Троє, четверта сторона престолу порожня – вона звернена до нас, запрошує у свій простір.

Чи тець 6. (Звучить «Вокаліз» С.Рахманінова).

Цей «Вокаліз» часто називають музикою покаяння. Покаяння необхідне також нам із вами.

Хоча б через православні пісенні твори треба навчитися зазирнути у свою душу і подумати: а чим вона заповнена?

Але воду з колодязя треба черпати, сама вона не прийде до нас. Так і жива вода духовного співу, духовної культури сама по собі не прийде до нас. Лише до того, хто відкриє йї науз стріч своєю душую.
III. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО МІСТЕЦТВА У МОРАЛЬНО –ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

ПЕРЛИНИ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ У “ЗОЛОТУМУ КІЛЬЦІ” ПОЛТАВЩИНИ (40 духовних світочів)

П.І.Матвієнко

Наш народ – один із древніх і високодуховних, він має “золоте кільце” світової слави: неповторні старовинні споруди, вік яких сягає давньої Русі. Сузір’я великих пам’яток культури України сконцентровані в Києві, Чернігові, Галичині. Це фортеці і замки, відбудовані золотоверхі собори і філігранні дерев’яні храми.

Має своє “золоте кільце” і Полтавщина. Саме тут у Х–XI ст. утверджувалися південно-східні рубежі нашої першої держави – Київської Русі. Саме тут за часів гетьманщини споруджувались витвори людської фантазії та краси, повторюючи в національному лексі кращі зразки архітектурні зразки європейського відродження. Ці шедеври мистецтва розкривають славні сторінки життєпису народу, високий рівень культури, духовності наших предків. В області, незважаючи на безжалісний плин часу, збережено чимало архітектурних споруд, які оригінально розкривають різні мистецькі стилі, наслідують їх, а інколи по-новому утверджують стилі мистецтва, що були створені в різні історичні часи.

Найбільше і найкраще збереглись православні храми. Саме ці унікальні споруди своєю неповторною архітектурою – “музикою, що завмерла” – випромінюють стільки краси, спокою і піднесення.

Храми Полтавщини, що збудовані в різні історичні епохи і повторюють різні архітектурні стилі, звертаються до наших поколінь мовою віковічної пам’яті. Хвилюючу красу випромінюють навіть ті храми, які нині ще в руїнах. Перед нами постають сорок храмових перлин, що височать у різних куточках Полтавщини…

Ошатністю церковних бань, золотом православних хрестів, що злітають у небо, на нас дивиться, малиновими передзвонами божественно промовляє славна і сувора, важка і красива історія. Кожна сторінка розмаїття мистецьких стилів є прекрасною і неповторною.

♦ Архітектурні споруди на зразок стародавніх пірамід

1. с.Комендантівка Кобеляцького району. Храм-Усипальниця, 1877 р.
2. с.Березова Рудка Пирятинського району. Каплиця-Усипальниця, 1899 р.

На Полтавщині наприкінці XIX ст. були збудовані дві усипальниці у вигляді пірамід. Одна із них, в с. Комендантівка Кобеляцького району, збудована в 1877 р. Загальна висота - 15 метрів. Складалася із трьох рівнів. Підваляча частина слугувала
родовою усипальною поміщиків Білевичів. У центральній частині в Софіївській церкві правили церковну службу, а у верхній розміщувались хори. Для розширення приміщення для парафіян колись до піраміди була прилаштована добудова. Нині ведуться роботи з відновлення діяльності храму у цій оригінальній споруді.

У 1899 р. збудована подібна піраміда як усипальня поміщиків Закревських у с. Березова Рудка Пирятинського району. І ця унікальна споруда, на жаль, знаходиться в занедбаному стані.

♦ Храми на зразок давньоруської архітектури

Давньоруська архітектура відзначалася простотою і аскетизмом, міцністю і суворою естетичністю дерев’яних і кам’яних споруд, оригінальністю і хвилюючою уроочистістю шоломоподібних куполів, храмів. Шедеври Русі XI–XII ст. повторювались в архітектурі XVIII–XIX ст. Ці прекрасні риси помічаємо в новобудовах культових споруд.

1. м. Полтава. Спаська церква, кінець XVII – початок XVIII ст.
2. м. Пирятин. Собор Різдва Богородиці, 1781 р.
3. м. Полтава. Сампсонівська церква, 1852 – 1856 рр. (арх. Л. Шерлемань, М. Іконюк).

Найдрибніша архітектурна споруда нашого краю - Спаська церква, яка, за деякими даними, була частиною дерев’яного Хрестовоздвиженського собору, збудованого полтавським полковником Мартином Пушкарем ще в першій половині XVII ст., а в 1705 р. собор перенесений до центру фортеці. Його частина – Спаський притвір (тепер Спаська церква), виконаний на зразок давньоруської архітектури, зберігається під мурованим повторенням обрисів храму.

Є й така гіпотеза: Спаська церква як тимчасова була збудована у XVII р., а потім набудала меморіального значення. У ній, за переказами, після Полтавської битви відбувся урочистий молебен, на якому був присутній цар Петро І.

Собор Різдва Богородиці у Пирятині споруджений у 1781 р. із каменю, але на зразок дерев’яних храмів минулою. Поверхня стін собору прикрашена складним ліпненням на листя, характерних для українського бароко.

Монументальне мистецтво Полтавщини XIX ст. теж не могло не відчути подиху прекрасних давньоруських архітектурних традицій. У такому стилі в 1856 р. біля могили російських воїнів на полі Полтавської битви була побудована Сампсонівська церква. Прообразом її став білокам’яний чотиристворений храм Покрови на річці Нерлі (XII ст.).

Перебудована у 1896 р. церква втратила багато оригінальних рис, проте центральний купол, ніби із далекої героїчної Русі, пробивається до нас і сьогодні.

Цікава історія розписів у самому храмі, виконаних учнями художника В. Васнецова під його безпосереднім керівництвом, а також художником О. Соколовим.
Сюжети і саме розміщення розписів великою мірою повторюють внутрішній декор Володимирського собору в Києві.

♦ Українське бароко

Бароко (із італійської – вигадливий, примхливий) – архітектурний стиль у Європі в XVII-XVIII ст., для якого властиві уручість, пишність, динамічність. Українське (козацьке) бароко характеризується стриманістю, конструктивністю, наявністю декоративної скульптури, в яку органічно вписуються національні мотиви.

1.м. Лубни. Преображенський собор Мгарського монастиря, 1684–1692 рр. (арх. Й.Баптіст).
2. м. Полтава. Собор Хрестовоздвиженського монастиря, 1692–1756 рр.
3. с. Сорочинці Миргородського району. Преображенська церква, 1732–1734 рр.
4. м. Полтава. Вознесенська церква, 1762 р.
5. м. Полтава. Успенський собор, 1748–1770 рр. Зруйнований у 30-х рр. XX ст., відбудований у 2004 р.
6. м. Полтава. Дзвіниця Успенського собору, 1774–1801 рр.

Найдревнішими кам’яними храмовими спорудами Полтавщини є Спасо-Преображенський собор Мгарського монастиря. У 1684 р. його будівництво розпочав німець Й. Баптіст, а завершив місцевий умілець О.Пирятинський. Тому цей храм виростав як жива істота – від строгих обрисів костьолу із багатим ліпленням і художнім літвом до грайливих мотивів бароко із власне українськими елементами: голівки янголів, стрижені “під макітру”. Ця велична будівля нагадує Троїцький собор у Чернігові, який у 1679-1695 рр. збудував той же Й.Баптіст. Будівництво нашого собору започаткував за свої кошти гетьман Іван Самойлович, а завершив Іван Мазепа.

На території монастиря поховані патріархи константинопольські: Афрасій III Пателарій і Серафим Антія. Ченцем монастиря в 1663 р. був Ю.Хмельницький.

На Монастирській горі в Полтаві в 1689 р. (за іншими даними, 1699 р.) розпочато, а в 1756 р. закінчене (освячене) будівництво Хрестовоздвиженського собору.
В архітектури цієї унікальної в Україні споруди (сім куполів) яскраво виражені риси українського бароко. Собор нагадує відомі пам’ятки архітектури – Миколаївський собор та Братський монастир у Києві, але відзначається особливою пишністю і святковістю. Будову спорудили за кошти батька і сина Кончубей.

Поряд із полтавським храмом у 1786 р. виросла цегляна чотириярусна дзвіниця в стилі пізнього бароко. Висота її 47 метрів. Дзвіниця оформлена різноманітними ліпними елементами, має чотири яруси: 1-й – четверик із заокругленими кутами, арка проходу із елементами римо-доричного ордера; 2-й і 3-й – циліндричні із структурси колонами іонічного і коринфського ордерів; 4-й – циліндричний ярус, перекритий параболічним куполом.

Ця красива споруда в Полтаві (як і дзвіниця Мгарського монастиря) створювалася, безперечно, під впливом справжнього шедевра народної творчості – легендарної дзвіниці Києво-Печерської лаври, яка була зведена архітектором Й.Г. Шеделем (на 40 років раніше від Полтавської). Дзвіниця має вигляд восьмигранної чотириярусної (як і в Полтаві) вежі висотою 96,5 метра (двічі вищої, ніж у Полтаві), яка увічнена шоломовидною банею (як і в Полтаві). Яруси оформлені коринфськими, іонічними, коринфськими колонами.

У Полтаві годинник на четвертому ярусе не зберігся, а в Києві куранти малиювою гамою відбивають час.

Для обох дзвіниць-красунь – своєрідних візитних карток Києва і Полтави – виявилися пророчими слова архітектора Шеделя: „Тебе, величавий вітвір, збудований мною уявою й завжди, зустрінь урочисто нашадки”.

Усіх, хто під’їжджав до Києва чи до Полтави, зустрічають страйки споруди, які, мов ракети, зриваються у вічність, закликаючи людей до краси і пам’яті.

Чарівною окрасою золотого кільця Полтавщини є Преображенська церква у Великих Сорочинців – чи не найцікавіший зразок українського бароко, яка збудована в 1732-1734 рр. гетьманом Д.Апостолом. Мурована, хрестата в плані, двоєздільна, первісно дев’ятитверха (тепер п’ятитверха), центральна дільниця увіччана багатозалізною банею на дванадцятигранному світловому барабані. Відзначається багатством декоративного оформлення фасадів із використанням народних мотивів, навіть дохристиянського часу.

У церкві є унікальний дерев’яний різьблений іконостас із 140 іконами давнього мальонку. На двох з них вгадують риси самого гетьмана та його дружини. Цей храм став усиновлено самої гетьмана. Тут у свій час хрестили Миколу Гоголя.

Серед зацікавлювальних фактів про цю церкву: зведена в 1762 р. на кошти полтавського полковника І.Черняка. Вона була собранням храмом Вознесенського монастиря. Це пам’ятка монументальної мурованої архітектури другого (пізнього) етапу розвитку архітектури українського відродження і єдиний в Полтавщині зразок класичного безбаштового тетраконха (без виділеного в об’ємах центрального четверика). Ескедри мають півфігурні сплетіння, площини стін розчленовані спареними пілястрами, які завершені розкритим кариозом. Храм відбудований на рубежі XX і ХХІ ст. За переказами, недалеко від цієї церкви на території колишнього пушкарівського монастиря, похована Мотовя Кончубей, яка закінчила тут життя черніцею.

У 2004 р. повірхує із забуття та руйн Полтавський кафедральний Успінський собор, який був первинно освячений у 1770 р. Спочатку мав три бани, а з 1780 р. – п’ять. У формуванні зовнішнього образу важлива роль належить чотирий барковим фронтонам примхливих силуетів. До кінця XIX ст. (що означає перебудови, яка блискавко до форм класицизму) собор вінчинався двоярусними барковими банями з ковнірками. Це повернуло в час останньої відбудови вже в ХХІ ст.

Визначною реліквією був дзвін “Кизикермен”, відданий за наказом полтавського полковника П. Герцика. У 1802 р. біля собору зведена дзвіниця, яка органічно поєднує риси бароко і класицизму.
♦ Посилення бароко і класицизму

Для української архітектури останньої чверті XVIII ст. – початку XIX ст. властиве поєднання рис бароко і класицизму, що набирає свого розвитку й у нашому краї.

1. смт. Диканська. Троїцька церква, 1780 Р.
2. с. Вишняки Хорольського району. Троїцька церква, 1794–1799 Рр.
3. с. Снітин Лубенського району. Воскресенська церква, 1805 Р.

Троїцька церква в Диканці – прекрасний зразок бароко, але вже з помітною глибоко продуманою пропорційністю, що близька до класицизму. Храм у формі хреста із закругленими кінцями є прекрасним зразком однокупольної культової споруди баштового типу. Стіни церкви прикрашені великою кількістю ліпних прикрас. Вхідні двері із трьох боків обрамлені спареними колонами складного ордеру.

За переказами та згідно з художньою версією самого М.Гоголя, у цій церкві стіни розмальовував коваль Вакула («Ніч перед Різдвом»).

Ще більше рис класицизму в Троїцькій церкві, що в с. Вишняки Хорольського району. Велична будівля вінчається таким же урочистим куполом із шпилем, що є особливістю класицизму в культових спорудах.

Воскресенський храм у Снітині, що починає підніматися із руйн, є зразком культового будівництва в Лівобережній Україні у перехідний етап від стилю бароко до класицизму. Стіни храму розчленовані рустованими пілястрами та прорізаними прямоугольними вікнами.

Стильову близькість трьох храмів підкреслюють виразні четверки із прибудовами спокійних форм із усіх боків храмових споруд.

♦ Класицизм

Класицизм (із латинської – зразковий) архітектурний стиль XVII – початку XIX ст., для якого ідеальним зразком стали античні споруди із підкресленою строгістю і геометризмом, величністю і спокійним силуетом колон, увінчаних неперевершеними зразками грецьких і римських ордерів.

Однією із перших культових будівель у стилі класицизму на Полтавщині була Миколаївська церква в Диканці. Це ротондовий храм із доричним портиком із західного боку, збудований за проектом архітектора М.Льова. Церква зведена на тому місці, де за переказами не раз з’являлася ікона святого Миколая. Внутрішній інтер’єр храму прикрашає різьблений дерев’яний іконостас із старовинними іконами. Під склепинами купола церкви розміщені хори, і в результаті оригінальної акустики звуки пісень линуть ніби із небес.

У підвалому приміщенні, де ідеальний температурний режим та вентиляція, знаходиться родинний склеп Кочубеїв.

57
У Миколаївській церкві у свій час мати Гоголя молитвами просила Бога, щоб у неї народилася здорова дитина (перші двоє дітей померли). Тому хлопчика потім і назвали Миколою.

Унікальним зразком храмового класицизму є Успенська церква (1812 р.) в с. Веприк Гадяцького району. Із трьох боків будівлі влаштовані портики з двома парами згрупованих колон і трикутними фронтонами. Циліндричний барабан завершується куполом. Над західним притвором церкви здіймається невелика дзвіниця, що закінчуються тонким шпилем. Подібні урочисто величні собори, але більші за розмірами, були у Кременчуці і Хоролі, а також у с. Піски Лохвицького району.

Іоанно-Предтеченська церква в с. Марківка Кобеляцького району збудована в 1814 р. в оригінальному варіанті стилю класицизму. Мурована, але зараз має вигляд дерев’яної, бо на початку XX ст. була обнесена тесом. До масивного центрального четверика прилягають прямокутні в плані об’єми, які сполучаються з центральною частиною за допомогою арок. Кубічна центральна дільниця перекрита масивним восьмигранним куполом з глухим ліхтариком. В інтер’єрі збереглися сюжетні розписи.

Цікава і оригінальна деякими деталями Троїцька церква у с. Великі Будища Диканського району споруджена в стилі класицизму в 1819 р. В об’ємо-просторовій композиції домінує масивна сферична баня на високому світловому барабані, який спирається на чотири стовпи. Вертикальна спрямованість композиції підкреслюється двома дзвіницями на західному фасаді. (Такий храм із двома дзвіницями єдиний на Полтавщині).

До індивідуальних особливостей цієї церкви слід віднести і відсутність характерних для стилю класицизму колонних портиків. Натомість пластіку фасадів збагачують рустовані пілястри, тяги, які обрамлюють вікна.

1. смт. Диканька. Миколаївська церква, 1794 р. (арх. І.Козинець).
2. с. Марківка Кобеляцького району. Церква Іоанна Предтечі, 1814 р.
3. с. Веприк Гадяцького району. Успенська церква, 1821 р.
4. с. Великі Будища Диканського району. Троїцька церква, 1819 р.
5. м. Гадяч. Всіхсвятська церква, 1836 р.
Скромно, навіть мініатюрно (на тлі помпезних будівель класицизму), але водночас велично виглядає Всіхсвятська церква у Гадячі. Об’ємний напівсферичний купол на невисокому циліндричному барабані надає споруді приземкуватого вигляду. Над прямокутною в плані західною частиною красиво обліштована квадратна дзвіниця, яка увійчані класичним гранчастим шпилем. Цей гарний храм свою архітектурою тяжіє до пізнього класицизму.

♦ Пізній, зрілий класицизм (ампір)

Високий (зрілий) класицизм, ампір (від французької — імперія) відрізняється особливою парадною пишністю, помпезністю, масивністю об’ємів, ще більшою повторюваністю зразків античного мистецтва, зокрема, імператорського Риму. Для культових споруд властива геометрична правильність інтер’єру і стриманість декору.

1. Вергуни Хорольського району. Церква Різдва, 1807 р. (арх. ймовірно Н.Львов).
2. Котельва. Свято-Троїцька церква, 1812 р.
3. Веприк Гадяцького району. Миколаївська церква, 1823 р.
4. Федорівка Карлівського району. Благовіщенська церква, 1828 р.

Спільні силуєті ампіру мають три церкви: Свято-Троїцька в Котельві (1812 р.), Миколаївська в с. Веприк Гадяцького району (1823 р.) і нині напівруйнована Благовіщенська в с. Федорівка Карлівського району (1828 р.).

Для них властиві хрестатість основ споруд із напівкутлою апсидою та подовженою західною частиною із дзвіницею. Центральний простір цих храмів перекритий півсферичними куполами на циліндричних світлових барабанах. Західні та південні фасади прикрашені чотириколонними портиками тосканського ордера.

Зовсім інший варіант ампіру в силуеті теж напівруйнованої, але все одно великої церкви Різдва у с. Вергуни Хорольського району. За типом однобанна ротонда з прямокутною апсидою має багато спільних рис з Миколаївською церквою в Диканьці. Тому її архітектором теж вважають М.Львова.
У цьому храмі сім вхідів. Головний, південний і північний прикрашено портиками доричного ордера з трикутними фронтонами. У XIX ст. церква слугувала й усипальницею панів Базилевських.

♦ Еклектика (II половина XIX століття)

Еклектика (із грецької — вибраний) — архітектурний стиль XIX ст., якому властиве наслідування, механічне поєднання різних архітектурних стилів, що використовувалися раніше.

Богоявленська церква, зведена в 1896-1901 рр., є унікальним зразком поєднання різних архітектурних стилів, зокрема давньоруського, візантійського і окремих рис класицизму. В об’ємно-просторовій композиції домінує двоярусний кубічний центральний об’єм, який завершується п’ятью банями.

Будівля повторює обриси Сампсонівської церкви у Полтаві. І в другому храмі при виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт за взірць взяли інтер’єр Володимирського собору в Києві. Ця церква у свій час була усипальницею поміщиків Панайотових. В інтер’єрі храму залишились розписи, які здійснили художники О.Мурашко та І.Соловій.

Незважаючи на кількаразові перебудови Георгіївської церкви в Нижній Млині Полтавського району, цей храм зберіг красиві еклектичні форми. Сувора візантійська декоративність фасаду увінчується давньоруським зразком шоломоподібного купола.

♦ „Єпархіальний” архітектурний стиль

У II половині XIX ст. велося інтенсивне будівництво церков за проектами епархіальних архітекторів. Храми споруджувались у камені і дерев’яні, поєднуючи різні архітектурні обриси. При цьому враховувалися і місцеві архітектурні традиції.

На Полтавщині (найбільше в Лубенському і Гадяцькому районах) збереглися гарні храми місцевих архітекторів, що працювали при епархіальному управлінні. Будівлі порівняно невеликі за розмірами, як правило, дерев’яні, за загальними обрисами подібні між собою.

Покровська церква в с. Березоточа на Лубенщині, як і Успенська в с. Піски теж Лубенського району, хрестаті за планом. Центральний четверик в обох будівлях увіччено наметовим верхом зі східного боку.

Троїцька церква у с. Вельбівці Гадяцького району відзначається красивими, навіть витонченими еклектичними формами; особливо ошатними є купольні частини. Ця споруда відтворює традиції української народної архітектури.
1. с. Березоточа Лубенського району. Покровська церква, 1886 р.
2. с. Піски Лубенського району. Успенська церква, поч. XX ст.
3. с. Вельбівка Гадяцького району. Троїцька церква, 1865 р.

♦ Модерн (кінець XIX – початок XX ст.)

Пошук нових форм архітектури із використанням традицій минулих століть властивий і для культових споруд. Яскраві риси ренесансу помітні в ошатній Покровській церкві в с. Римарівка Гадяцького району. Центральний купол нагадує грандіозні куполи італійського Відродження. А велична дзвіниця із вбудованими по кутках невеликими колонами передає прагнення ренесансу відродити велич імпозантної класики.

♦ Візантійський стиль

2. с. Кам'яні Потоки Кременчуцького району. Покровська церква, поч. XX ст.
Візантійський (певдовізантійський) стиль в умовах модерну на рубежі XIX–XX ст. характеризується у храмовому будівництві легкістю куполів, що, на відміну від російського стилю, не тиснуть на будівлю, а, ніби сучасна ракета, націлена в небо. Фасади будівель характеризуються стриманим урочистим декором.

Собор Різдва Богородиці в Козельщині (найбільша культова споруда в області – висота центрального купола близько 40 м), побудований в 1900-1906 pp. і відзначається особливою красою, гармонійністю, архітектурною довершеністю і витриманістю. Собор п’ятибажаний, хрещатий за планом, з багатоврусною двійницею із західного боку.

Внутрішній простір перекрито без відокремлених опор за допомогою арок, п’яти яких розміщені майже на рівні підлоги. У храмі немає жодної колони, він увесь відкритий. Вісім масивних устоїв несуть чотири величні опори, а на них тримається вся верхня частина собору із склепінням.

Окрасою собору був складний іконостас, виготовлений із білого мармуру. Розпис інтер’єру здійснив відомий художник М.І.Мурашко. Храм приурочений чудодійній іконі Козельщинської Божої Матері. Образ виконаний, імовірно, італійським художником у XVI-XVII ст. А Одесь Гончар у романі “Твоя зора” з теплотою пише про “таку гарну Богоматір, молоду, сумовиту і по-справжньому смагляву, схожу чимось на наших молодих матерів”.

Храми у візантійському архітектурному стиля в т.ч. і в с.Кам’яні Потоки та с.Мгар відзначаються суворими і красивими об’ємами. Стіни, купольні барельєфи й інші частини виконані у цегляному обрамленні і прикрашені колонами, карнизами, кокошниками, що надають цим будівлям величного вигляду і виняткової краси.

♦ Український архітектурний стиль

Український архітектурний стиль виник ще за козацьких часів, нового розвитку набув на початку XX ст. Як різновид модерну. Для українського архітектурного стилю властиві скошені вугли віконних та дверних прорізів, карнизи на зразок сільських хат, орнаменти за народними мотивами, багатство кераміки, стрімкість даху та ошатних башт із кольоровою черепицею. У храмових спорудах помітна урочистість і легкість, піднесеність і простота.

1. с. Білоцерківці Пирятинського району. Георгіївська церква. 1848 р.
2. с. Плішівець Гадяцького району. Покровська церква, 1902-1906 рр. (арх. І.Кузнєцов).
3. с. Дудчин Гай Новосанжарського району. Церква Різдва Іоанни Предтечі, 1906 р
4. м. Полтава. Каплиця на вул. Зіньківській, поч. XX ст. (арх. І. Кульбус) (спотворена прибудовою кін. XX ст.).
Неповторність архітектурного мистецтва нашого народу відбилася у різних стилях: бароко, класицизму, у які красиво впливали українські мотиви.

Поряд із цими загальноєвропейськими стилями із козацьких часів у будівництві, перш за все церков, почав складатися український архітектурний стиль. На жаль, на Полтавщині не збереглися дерев’яні храми гетьманської доби (окрім Спаської церкви у Полтаві). Нині тільки в спогадах захоплюється чудовою церковою Різдва Богородиці, яка була побудована в Лохвиці в 1763-1771 рр. коштом останнього коштовного Запорізької Січі П.Калнишевського. У вірі Великої Вітчизняної війни у Полтаві згоріла легендарна Покровська церква, яка була збудована у 60-рока XVIII ст. кошовим отаманом П.Калнишевським в м.Ромнах, в а 1908 р. її перенесли до Полтави. У XIX – на початку XX ст. ці шедеври намагалися повторити у камені.

Цікавим зразком використання у камені традицій дерев’яної монументальної архітектури є Георгіївська церква в с. Білоцерківці Пирятинського району, збудована в 1848 р. місцевим кріпаком.

Її центральна дільниця восьмигранна за планом, по краях оздобленна спаренними напівколонами коринфського ордера, увічненими наметом на восьмигранніму барабані. Із західного боку – прямокутний притвір із наметовою дзвініцею. На жаль, нині цей храм у напівзруйнованому стані, але навіть у таких умовах його білі стіни випромінюють світлу благодать.

Обрисами народної архітектури до цього храму подібна церква Іоанна Предтечі в с. Дудчин Гай Новосанжарського району. Будівля церкви дерев’яна, п’ятиверха, хрещата в плані. Між ременями просторового хреста вибудовано прямокутні об’єми, увічнані плитовими верхами. Центральна дільниця перекрита двозаломнім верхом на зразок восьмигран. В архітектурі цього храму у виразні мотиви української монументальної архітектури вплітаються елементи руської архітектури (шоломоподібні бані над стиснутими наметами центральної частини і дзвінниці).

У 1906 році в с. Пліщивець Гадицького району за проектом архітектора І. Кузнецов була збудована Покровська церква (на замовлення земляка Євгенія Парфенія). Будівля – мурована, дев’ятикамерна, дев’ятиверха (єдина на Полтавщині), зразок відтворення у камені дерев’яної української архітектури.

Ця красива споруда – точна копія дерев’яного дев’ятикупольного храму в Новомосковську Дніпропетровської області, що побудований у 1773-1779 рр. народним умільцем Якимом Поргібняком.

Архітектор І.Кузнецов відтворив у с. Пліщивець загальний силует Новомосковського собору до його перебудови. Пропорційно зменшений і розміри храму. Новомосковський собор має висоту майже 65 м., аналогічна церкві на Полтавщині – близько 35 м.

Не можна не згадати і про літературні прототипи, пов’язані, скажімо, з Новомосковським собором і собором Різдва Богородиці Козельщинського монастиря. Хвилююча, драматична доля цих різних за віком і стилем храмів (Новомосковський – у стилі козацького бароко, Козельщинський – у псевдовізантійському) ягла в основу роману О.Гончара “Собор”. Письменник у збірному образі цих святих храмів вдало передав складні, часом жорстокі етапи історії, непросте утвердження справедливості.

У 1911 – 1914 pp. у Полтаві на честь зустрічі представників Полтавської губернії з російським императором Миколою II під час урочистостей на честь 200-річчя Полтавської битви була збудована каплиця (по вул. Зіньківській) у вигляді башти на двоступіньчатому гранітному стилобаті, увічненному чотирма фронтонами та наметовим дахом з главкою. Рожевий колір главиту, барвисті керамічні плитки й майолькові орнаменти на стінах, мозаїчна підлога, надфронтонні розписи, золочена покрівля та традиційні шестикутні прогалини вікона та дверей створили яскравий образ споруди, яка поєднала традиції народної архітектури з ідеями українського архітектурного стилю.
Найкращим зразком, справжнім шедевром цього оригінального стилю є, як відомо, будинок губернського земства (тепер краєзнавчого музею) у Полтаві.

♦ Архітектурні споруди II половини XX – початку XXI століття

Помітним архітектурним спорудам другої половини XX ст. властиві монументальна краса і величність складних конструкцій. Для культових споруд характерне повернення знов до різних архітектурних стилів (давньоруського, бароко, класицизму та ін.).

1. м. Комсомольськ. Миколаївський собор, 1994 р.
5. смт. Решетилівка. Миколаївська церква, 2005 р.

Останнє десятиріччя XX ст. знаменувалося в Україні і на Полтавщині інтенсивним будівництвом (реставрацією) православних храмів.

У їх спорудженні використовуються українські національні традиції, перш за все барокового характеру, коли куполи зводяться у вигляді легкого переходу основ будівлі до гармонійних обрисів стриманих бань. Тому такі храми відзначаються легкістю і піднесеністю.

Поряд із цим деякі церкви (наприклад, Андріївська в у смт. Чутове та Георгієва в м. Гребінка) зводяться із використанням традиційної „руської” (давньоросійської) храмової архітектури, коли куполи своїми обрисами виходять за межі своїх основ. Такі храми мають вигляд строгих і похмурих споруд, що нагадують важкі часи нашої історії.

Для більшості архітектури сучасних храмів властиве повернення до еклектичних форм, – тобто поєднання різних архітектурних стилів.

Для Миколаївського собору в Комсомольську характерне поєднання сучасних форм з бароковими елементами, у яких вгадується легкість “растреллівських” храмів.

Успенський собор у Гадячі, повторюючи кращі традиції знищених місцевих церков, красиво поєднав вищукані елементи бароко та української народної архітектури.
Поверненням до великих форм архітектурного стилю класицизму характеризується прекрасний храм Віри, Надії і Любові та матері їх Софії, що недавно споруджений у Полтаві. Загальні його обриси чимось нагадують грандіозний Ісакіївський собор у Санкт-Петербурзі, але чотири барокових куполи, що розміщені ближче до центрального, додають цьому храму особливої стрімкості, легкості і піднесеності.

Свято-Михайлівська (с. Яреська) та Миколаївська (смт. Решетилівка) церкви є зразками сучасного «епархіального» архітектурного стилю, яким автори, вдало утверджуючи залучені будівельні форми, повертають нас і до давніх традицій бароко, класицизму, українських національних рис. Особливою пишністю характеризуються купольні частини храмів, які відзначаються легкістю і ледь помітною примхливістю.

40 найкрасивіших – древніх і сучасних – храмів Полтавщини, мов віковичні світи, випромінюють неповторну красу і благодать.

Тож таким відповідальним і незвичайно-звичайним завданням для вчителья–наставника є: просто і широко звертати увагу дитини на скромні і водночас величні шедеври архітектури рідного краю, допомагати їй відчути і зрозуміти красу храмових споруд із ракетоподібними куполами, які своїм злітотом до небес під мелодійний передзвін підносять людину до зворушливих духовних висот, утверджуючи в ній любов і добро.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вайнігорт Л.С. Монумент Слави в Полтаве. – К., 1959.
7. Туристичні путівки. Лубин, Кременчук, Гадяч, Миргород, Котельва, Диканька.

ІСТОРИЧНІ ДОЛІ КУЛЬТОВИХ СПОРУД ПОЛТАВЩИНИ ТА ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(за матеріалами науково-дослідницьких робіт учнівської молоді залізничних закладів освіти Полтавської області)

Г.А.Каліберда, Г.В.Марюха

Давні мудреці говорили: “Не досить мати героїв, готового здійснити подвиг. Треба ще мати співача чи літописця, щоб той подвиг увічнили”.

Християнська релігія – одна із трьох найбільших світових релігій – є давньою вірою наших предків. Проголошуючи людину "віщем творіння", вона звеличує її, надихає долати труднощі, вчити її бути трудолюбивою, чесною, милосердною, високодуховною. Прагнення ідеологій СРСР замінити християнську віру "масовим атеїзмом", винищення культових споруд, закриття релігійних громад, заборона віруючим сповідувати свою віру призвели до втрати духовності і порядності багатьма людьми. Ішлі роки... не одне покоління виховувалось на традиціях безбожності. Але православна віра виступила, гаряча молитва до Бога знову і знову звучить в серці і на устах людей.

Нарешті розпочалося духовне оновлення людей України, відродження значних за рядовських часів храмів. Наш славетний земляк, письменник Олесь Гончар залишив
для нас свій мудрий заповіт: "Собори душ своїх – бережіть". Цим сказано все: ми повинні берегти і власну духовну культуру, і все те духовне багатство, що було надбане нашим народом протягом багатьох тисяч. До такого духовного багатства належать в першу чергу - культові споруди – храми.

Усяке починання, спрямоване на відображення подій минулого, прославлення героїзму предків чи відновлення історичної справедливості, повинне підтримуватись, висвітлюватись, щоб пам’ят’ жила вічно із покоління в покоління. Непроста то справа – в шкільному віці взятися за виконання науково-дослідницької роботи. Особливо коли така робота потребує дослідження давно минулих подій.

Збереглися свідчення зафіксовані у письминних пам’ятках, державних документах, церковних або урядових статистичних книгах. Але багато того, що могло б зберегтися і безумовно, сьогодні являє б неабияку цінність, загинуло на круті зламах життя нащої нації. Тому дослідницька праця пошукових загонів, шкільних наукових товариств безціна.

Для розкриття тем духовності авторам наукових робіт довелося багато попрацювати: узагальнюючи усні і опубліковані згадки, розповіді про історію тієї чи іншої церкви, опрацьовувати багато матеріалу, часом, як кажуть, збирати факти по купиці – в архівах, довідниках із спогадів очевидців-старожилів, які були свідками руйнування цих осередків духовного життя.

Шкільні наукові товариств Полтавського регіонального відділення Малої Академії наук України, пошукові загони загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Полтавщини взялися за таку нелегку роботу. Вони праґнули відкрити завісу минулого, обравши темою своєї роботи святу спадщину та долю церковних храмів Полтавщини, розвиток духовності, релігійної освіти та культури на Полтавщині.

Зміст учнівських науково-дослідницьких робіт включає такі питання: православна церква – джерело духовного відродження українського народу; характеристика церковних храмів регіонів Полтавщини; роль церкви в історії області; церкви в період лібералізації радянського суспільства тощо.

Наукова актуалість учнівських робіт, які були представлені на перший тур Всеукраїнської історико-географічної експедиції “Сто чудес України” (напрям “Диво рукотворне”), туристсько-краєзнавчої експедиції “Краса і біль України”, обласний конкурс наукових робіт, МАН України (секція історичного краєзнавства Полтавського обласного відділення МАН) незаперечна, оскільки на сучасному етапі починає відроджуватись духовне життя нашого народу, будуються нові храми. В Українській державі триває процес повернення до джерел і традицій православ’я.

Суспільно-політична актуальність теми в тому, що для різних регіонів області була характерна тенденція руйнування і закриття церков, позбавлення прав віруючих на свою віру протягом десятиліть, що, як і по всій Україні, призвело до духовного збідніння народу.

Тема учнівських наукових робіт є складовою частиною комплексної програми дослідження долі церковних храмів Полтавської області.

При написанні робіт використано, перш за все, дореволюційні видання з історії церков Полтавської епархії, які зберігаються в Державному архіві Полтавської області, а також деякі архівні документи. Із опублікованих джерел використано такі видання: "Клировая книга церквей Полтавской епархии на 1912 год" (Полтава, 1912), "Памятная книжка Полтавской губернии на 1916 год" (Полтава, 1916), ґрунтовне дослідження Опанаса Грабовського "Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем. Выпуск № 1" (Полтава, 1901), де є відомості про час заснування церков епархії. Нерідко вказується, на чиї кошти споруджувалися храми, чими старайсь, за допомогою яких благодійників. Говориться й про те, хто був священиком у той період у тій чи іншій церкві, про інших церковослужителів, про наявність церковних бібліотек та церковнопарафіяльних шкіл при церквах у парафії тощо. Окремі лаконічні відомості

Оскільки документальна база недостатня, а публікацій теж мало, то при написанні робіт учнями у певній мірі використано спогади старожилів.

Об'єктом дослідження є система церковних храмів. Підметом вивчення є релігійне життя і церкви міста.

Хронологічні рамки робіт – XIV-XX ст.

Методи дослідження: проаналізувати загальну картину існування церков, частково виділити характерні риси чи особливості діяльності церкви, а також, зупинитися на огляді проблем церкви у період лібералізації радянського суспільства.

Завдання: вивчити історію церков області, їх кількісний склад;
✓ визначити активність населення у відвідуванні церкви;
✓ встановити зв'язок між церковним храмом і активністю приходу;
✓ проаналізувати діяльність церкви у масштабі міста і села;
✓ результати роль церкви, особливо церковно-парафіяльної школи, в житті людей;
✓ описати проблеми, які постали перед українським народом в епоху руйнування церкви.

Методами наукового дослідження є порівняльно-історичний (основний) та ретроспективний та статистичний (частково).

Практичне значення робіт полягає в тому, що їх можна використовувати при вивченні тем:

□ "Наш край наприкінці XVIII – першу половину XIX ст." (9 клас);
□ "Наш край на початку ХХ ст. (9 клас);
□ "Духовне життя і культура в Україні в 1917 - 1920 рр." (10 клас);
□ "Стан культури в Україні у 30-ті роки. Церковна політика. Закриття і нищення храмів" (10 клас);
□ "Духовне життя і культура в Україні в умовах десталянізації. (1953 - 1964рр.)" (11 клас).

Відповідні матеріали можна використовувати на виховних годинах, спрямованих на використання місцевого матеріалу.

Апробація: результати проведених досліджень обговорювались на наукових конференціях шкільних товариств, районних (міських), обласних наукових конференціях.

Слід зазначити, що під керівництвом і безпосередній допомозі своїх викладачів учням-пошуковцям та дослідникам в цілому вдалося справитись із завданнями.

Зрозумілим є те, що пам'ятки духовного життя, як і знакомство з діяльністю церкви в галузі духовної культури і освіти морального впливу на віруючих у минулому, є сьогодні винятково важливим джерелом вивчення і відродження духовності людей.
Полтава — одне із старовинних міст України, історія виникнення якого сягає сивої давини. Це край неозорних ланів, пишноцвітих садів, давніх легенд і пісень. А ще Полтава - це численні пам'ятки архітектури і будівництва, літератури і мистецтва, златоглаві храми і собори. Це затишне місто зустрічало ХХ ст. 29-ма церквами. 15 із них, - так звані домові, влаштовані при різних закладах та установах, а решта - самостійні, досить великих храмів. Де ж поділися ці златоглаві святині? Невблаганний час і варварські режими завдали великої шкоди культовим спорудам, які були духовною прикрасою нашого краю.

Наукова робота „Історичні долі православних церков у Полтаві" пошукового загону «Джерело" ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Полтави (науковий керівник Н.М.Пасішна) дуже вагома.

Актуальність цієї теми полягає у тому, що проблема духовної спадщини України займає значне місце в сучасних історичних дослідженнях. Адже архітектурні пам'ятки християнства — це не лише релігійне минуле нашого народу, але і основа духовної спадщини, яка органічно переплітається з історією нашого краю.

Тут органічно переплітаються усі сторінки нашої історії. Кожен православний храм — це джерело цінної історичної інформації.

Пошуковці подають історію культових споруд м. Полтави, які не були остаточно знищені режимом і на сьогоднішній день реставровані та відновлені. Це Сампсоніївська, Макаріївська, Спаська церква та Хрестовоздвиженський монастир.

У ІІ розділі роботи йдеться про новоспоруджені храми, історію їх народження та будівництва. Це Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, церква Великомученика і цілителя Пантелеїмона. Розповідається і про, Миколаївську і Вознесенську церкви.

У результаті дослідження учні дізналися, що церковна архітектура Полтави має декілька етапів свого розвитку. Перші п’ять дерев’яних храмів Полтави виникли протягом 17-18 ст. разом із спорудженням і розбудовою Полтавської фортеці. Отож, на плані Полтави 1722 року зазначені Успенський, Спаський, Різдва Христового, Миколаївський та Георгіївський храми. До нашого часу з них залишилася лише Спаська церква. Ця церква є залишком дерев’яного Вознесенського собору.

68
Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря. У ті часи у передмістях Полтави, а нині в межах міста, були побудовані дерев’яні храми: на Подолі - храм Різдва Пресвятої Богородиці, у Павленках – Святопокровський храм, у районі вулиці Новий Базар – дерев’яній Всіхсвятський храм.

До середини 18 ст. місто суттєво зросло, економічно зміцніло і заможна козацька старшина за власний кошт спорудила перший мурований собор – Успіння Пресвятої Богородиці. Собор було зведено поруч з дерев’яним Успенським храмом, а пізніше на захід від собору зведено чотириярусну дзвіницю. До 1934 року на Івановій горі стояв цей чудовий витвір козацького бароко. У цій церкві молився Іван Котляревський, Успенський собор малював Тарас Шевченко, звідси круторогі сиві воли повезли в останню дорогу Панаса Мирного, там знаходиться могила видатного поета XVII ст. Іоана Величковського, він був священиком цієї церкви. Коли кафедральний собор підірвали, залишилася дзвіниця. Хотіли знести і її верхній ярус та поставити там Сталина на коні. Кажуть, перешкодило те, що дзвіниця була одним із важливих орієнтирів, до неї “прив’язувались” льотчицькі карти.

Далі учи розповідають:
“У другій половині 18 ст. в Полтаві на визначальних місцях послідовно з’являються величні муровані п’ятибанні храми Воскресіння Господнього, Стрітення Господнього. На Мазурівській горі – мурований однобаштенний Свято-Миколаївський храм, до якого була виконана добудова, що збереглася до наших часів.

Яскравим явищем стало перенесення у 1908 році з Ромен до Полтави П’ятибанної церкви Покрови Пресвятої Богородиці, спорудженої останнім кошовим Запорізької Січі Петром Калнишевським. Та місцем особливого духовного вшанування був Хрестовоздвиженський монастир.

Той монастир недавно збудували.
Там дзвони є на всі які голоси.
Його Пушкар з Іваном фундували... – Так пише Ліна Костенко у своєму романі “Маруся Чурай”.

Саме з ініціативи і на кошти Мартина Пушкаря та на грошові внески козацьких старшин Івана Іскри та Івана Крамаря розпочалося будівництво
Хрестовоздвиженського монастиря. А здійснив цей задум ігумен Мгарського монастиря Калістрат.

Чимало зазнав на своєму віку Хрестовоздвиженський монастир. Його захопили і спустошили кримські татари, шведи використовували його як свій бастіон, дуже потерпів монастир у роки громадянської війни, Другої світової, та найбільше – від більшовицького режиму. Семібанний собор монастиря є унікальним зразком українського бароко.

На полі Полтавської битви зведено п’ятибанну муровану церкву Святого Спаса в Симпсонії. На Кобищанах у 1903 році зведено Макаріївську церкву на кошти полтавського купця Льва Колесникова. Сьогодні ця церква – головний кафедральний собор Співхоздії УПЦ. У 1914 році збудовано Меморіальну каплицю Святого великомученника Георгія Побідоносця”.

Перша Світова війна, жовтень 1917 року, громадянська війна, наступні десятиліття надовго зупинили розвиток церковного будівництва Полтави. Більше за те, більшість найкрасивіших храмів Полтави було зруйновано.

Теоретичну основу розвідки учнів пошукового загону “Джерело” становлять праці В.Н.Жук, К.В.Гладиця, В.С.Бучневича, енциклопедичні довідники, матеріали періодичних видань, зустрічі з настоятелями церков.

Івер Наталя, учениця 11 класу ЗОШ № 1 м. Карлівки (науковий керівник – Ю.М.Павлухін, вчитель історії), тему духовності вирішила продовжити у пошуках матеріалів про Благовіщенську церкву, яка багато років була берегиною Карлівського краю, а зараз стоїть напівруйнована, викликаючи жалість. Учениця намагається зрозуміти, чому Радянська влада в ті недалекі часи, адже це відбувається менше ста років назад, руйнувала духовні святині, перетворюючи їх в божевільні, зерносховища. Така доля спіткала і храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Її було перетворено на склад мінеральних добрив. Чи мала право влада відбирати у людей їхню святиню, розмірковує учениця. Адже відомо з розповідей селян, що під час будівництва перший священик цієї церкви ходив по двох, і збирати яйця для розчину, щоб будівля церкви була міцною і мишувала око не одне століття. Але цьому не судилося бути. Чому так бездумно все робилося? Сталинизм диктував атеїстичну віру, але хіба можна було, знищивши храми, відібрати православ’я у народу, адже воно – в серці, в душі. Болісно думати про це, адже з духовної кривини – православ’я, нашої історичної спадщини ми черпаемо животворну силу благочестивих традицій, зміцнюємо початтю гідності й самоутвердження у серцях прийдешніх поколінь. Благовіщенська церква понад 175 років височіє на узвишші Федорівської місцині, нагадуючи про святиню обов’язок перед православною вірою і суспільною мораллю. Багато соціальних потрясінь бачили її стіни, багато людей, які волали за духовне очищення під її склепінням. Але ні час, ні жорстокі реалії періоду безбожництва не могли зітерти її з лиця землі, віддати у бездної забуття. Та ситуація в країні змінюється, і за остання роки реальний і благотворний дух відродження не обминув і цю майже двохсотлітню православну споруду.
Івер Наталія пише: “Ця пам’ятка архітектури була збудована 1828 року в стилі пізнього класицизму на замовлення Марії Григорівни Розумовської. За історичними довідками, ця церква мурована, але спочатку була потинькована, але потім, як показують дослідження, тинькування було збито і фасади покриті листовим залізом та пофарбовані. Хрешата в плані, однобанна. Центральний простір середокрестя перекритий півсферичним куполом та циліндричному світлому барабані, який зовні розчленований спареними пілястрами. З трьох боків фасади цієї церкви оздоблені чотирьохколонними перетинами з трикутними фронтонами. Західного боку церква сполучається з двох’ярусною звізницею. Перший ярус двівінці квадратний в плані, оздоблений спареними пілястрами та трикутними фронтонами, другий – восьмігранный, завершений півсферичним куполом. В інтер’єрі частково зберігся олійний живопис”.

За даними Полтавської єпархії за 1902 рік при Благовіщенській церкві знаходилась церковна сторожка, церковна бібліотека, в приході було два училища й церковно-приходська школа, церковно-приходське попечення.

Такою могутньою була Благовіщенська церква сто років, аж до сталінських репресій. Вона була світлом у душах тих багатьох (3153 чол.) парафіян, які відвідують її. Минули перші сліди світова, роки голоду, але храм не переставав існувати, наповнюючи серця людей у ті жорстокі роки любов’ю, вірою.

У своїй роботі Наталія Івер використовує матеріали «Клірової книжки» Полтавської єпархії (1902 р.), матеріали Полтавського державного архіву, науковців, вчительів історії, священиків, свідків-старожилів. Вона з багатим у серці розповідає про те, що на початку 90-х років (ХХ ст.) була розроблена технічна документація відбудови Благовіщенської церкви, але і досі ті, хто працює на кілька страждальниць-церкви, бачать залізничний вагон на залізниці назовище. На розілі “Церква і духовне виродження народу” учення 10 класу НВК № 1 м. Зінькова Курмаз Аліна пише: “Місто Зіньків відоме 400 років. Чимало подій відбулося у ньому за цей період. Сьогодні відкриваються маловідомі, забутиiovеї його життя. Історія мого міста, як і інших міст, писалася за принципом короткого курсу історії КПРС. Багато подій тоді приходилось або викладалось однооборотою, з точки зору комуністичної ідеології.

Коли з другої половини 20-х рр. ХХ ст. радянська влада розпочала фронтальний наступ, наклавши високі податки на церковні парафії та обмеживши діяльність духовенства, коли почалися переслідування віруючих, заборона здійснювати релігійні обряди, а потім загальне знищення церковних споруд, благочестиві звичаї, обряди почали занепадати, зводиться врешті - решт нанівець. Хоча чимало людей і продовжували щось робити для них: варали кутю, виготовляли кращанки чи пекли паски, але все те не мало тієї урочистості і того духовно-виховного значення, що раніше. Це добре видно на приклади м. Зінькова та села Лютенські Була.
щельмували, особливо "війновичі атеїсти", чимало людей втрачало своє моральне обличчя, ставало на криміногенній шлях”.

Загальна акція переслідування вірі і церкв в українських землях за радянських часів позначалась руйнівними наслідками. Зорганізована і проведена під гаслами утвердження науково-атеїстичного світогляду, посилення контролю за дотриманням законодавства про культу, вона супроводжувалась масовим знятям з обліку релігійних громад, закриттям церков, монастирів і духовних навчальних закладів.

Особливо гострим є період антирелігійної кампанії у 20-30-х рр. і на рубежі 50-60-х рр. XX ст.

Досліджуючи історію церковного життя на Котелевщині, учень 11 класу Котелеєвського НВК № 1 ім. С.А. Ковпака Микола Довганич (науковий керівник – В.І.Колос, вчитель історії) подає у науково-дослідницькій роботі географічну карту розміщення церков на Котелевщині (початок ХХ ст., фотоматеріали 9 церков району та дані про їх мешканців, таблиці “Розбудова головних церков Котелевщини (XIV-XX ст.)”, “Кількість прихожан церковних приходів Котелевщини”, використовує хронологічну, енциклопедичну, наукову та історичну літературу, нариси України, свідчення жителів, склав словник церковних термінів (додаток 1) тощо.

Аналізуючи зібрані матеріали учені-пошукою М.Довганичем про розвиток церковного життя на Котелевщині, можна зробити ряд висновків: в Котельві існувала велика кількість церков (7 храмів). Слід зазначити і велику кількість храмів у навколишніх селах. Найдавнішою в Котельві була Покровська церква (початок XVII ст.), тісно пов'язана з козацьким статусом поселення Котельва.

За свідченнями джерел, у 1582 році в Котельві було 200 дворів та 2 церкви. На початку XVII ст. в Котельві вже 4 церкви: Покровська, Троїцька, Преображенська та Миколаївська.

Першою кам'яною церквою у Котельві була Троїцька, побудована у 1812 році, яка існує і сьогодні є пам'яткою архітектури.

Найбільшою кам'яною церквою у Котельві була Вознесенська (1892 р.).

Масове будівництво кам'яних церков на Котелевщині припадало на XIX ст. Останньою зруйнованою церквою в селищі була Спасська, розібрана у 60-х роках XX ст.

Важливо відзначити ентузіазм прихожан, які відбудовували свої церкви по декілька разів, збираючи кошти, жертвуючи останні гроші на відбудову храмів.
Жителі району мали тісні зв’язки із Запоріжжям, яке допомагало котелевцям у відбудові храмів, надаючи кошти.

Церкви Котельниць виступали як носії освіти серед населення. При них коштом прихожан діяли церковнопарафіяльні школи. Дуже часто саме вони були одніми освітянськими закладами в селищі.

Населення Котелевщины було православним, поширення католицизму не відбувалося. Активно виступали прихожани і проти іновірців та сектантів.

Багато із заможних котелевців були меценатами, даруючи в храми коштовності, жертвуючи коштом на побудову. Серед них можна виділити Івана Кобеляцького (сотника Рублівської сотні), військового генерал-майора Тимофія Матушинського, старосту К. Гнилосирова та інших.

Пошукові загони розповідають про цінність реліквій, які належали православним храмам. Загін Котелевської ЗОШ № 2 ІІ ст. (керівник — В.І. Ярошenko, заступник директора з виховної роботи) доводить: “У середині XIX століття у Троїцькій церкві Котелевського району зберігалися цінні древні реліквії. Першим згадується срібний напрестольний хрест із написом: "Надалі сей хрест раб Божий Григорій Попович за отпущення грехов". Вік не вказаний, але перекази свідчать, що хрест надійшов у храм із гетьманського дому Івана Самойловича, син якого Григорій, "полковник чернігівський і герой Отчизни по происках Мазепи — учителя й заклятого его врага", був обезгледлений у Путілі. Його рідним (дружині, сестрам) дозволили жити на Україні. Найбільш вірогідно, що саме ця нещасна сім’я подала у храм хрест із молитвою за Григорія.

У 1778 році сюди з села Млинки перенесено чудодійну ікону Пресвятої Богородиці. У храмі зберігалося кілька цінних книг. Серед них Євангеліє, подароване храму в 1632 році.

Не збереглися ці пам’ятки давнини, як не дійшли до нас і ті, що належали Преображенській церкві селища Котельницького. Стояли у храмі дві коштовні гробниці, зберігалися розшиті сріблом та золотом "різьбі замовного бархата". Як свідчить перекази, одержала їх церква від гетьмана Івана Мазепи. Серед книг була "Тріодь цветная" Київського видавництва за 1631 рік.

Своєму часу Благовіщеньський церкві м.Лохвиці належала цінна пам’ятка золотарства – напрестольне Євангеліє у срібній оправі, виготовлене ніжинськими майстрами-ювелірами на початку 18 ст. Вилучене з церкви у 1920 роках, воно знаходиться на зберіганні у Державному історико-культурному музей, заповіднику Києво-Печерська Лавра. Внутрішні стіни цього храму оздоблені художнім розписом початку XIX ст. – зображенням свяття. Особливо місце займає ікона "Богородиця у славі", яка, на думку мистецтвознавця Г.М.Шибанова, належить пензля відомого художника-іконописця, академіка Петербурзької Академії мистецтв В.Л.Боровиковського (1967-1825 рр.).Цінними

В Лубнах, как и во всей Украинской Советской республике, началось (в 1922 р.) изъятие церковных ценностей. По решению губисполкома в Лубнах была создана комиссия ... в количестве 3-х человек. В Лубнах, волостях, в селах были проведены собрания с участием священников и верующих ... Первым выступил Веденский (архимандрит чи архієрій Полтавської та Харьківської губерній. – авт.) с “горячей” речью к священникам, призвал передать все церковные ценности: «Наш долг, служителей храма, помочь голодающим...». Все священники... согласились с передачей церковного имущества... Изъятие церковных ценностей прошло хорошо... Все мы облегченно вздохнули... но то продолжалось всего 2-3 недели.

Из Харькова в Лубны приехал нарком Р.И.К. тов. Середа с письмом..., где говорилось, что нужно изъять и гроб «Афанасия Сидячег», он из чистого серебра и весил 10 пудов ... “(Полтавские епархиальные ведомости» №13 за 1865 р. свідчать, що «...Рака, в якій зберігалися мощі Афанасія у Мгарському монастирі, була з срібла вагою 4 пуди 10 фунтів”).

Тогда население не только Лубен и его уезда, а и другие районы Полтавщины повалили гурьбой в монастырь. Там шла служба круглосуточно. «Бригады священников» менялись через 3-4 часа ... Народу собралось десятки тысяч, и ежедневно прибывали, а не убывали.

Убедить приезжим верующих не удалось, агитаторов не слушали...

...решили через военных лиц начать учение в районе монастыря, куда были направлены 92 курсанта и другие воинские части, расположенные в Лубнах... было
Вирішення та Місцеві еволюції переконання релігійних випаді. У листопаді у Харкові, Благовіщенському кафедральному соборі зазнала за радянських часів. Фактично в 30-ті рр. XX ст. були знищені всі церковні споруди, а більшість з них були архітектурними цінностями.

У середині 50-х років XX ст. настає період "відлиги". З приходом до влади М.С. Хрущова розпочинається період лібералізації радянського суспільства, період "відлиги" спостерігаємо і в ставлення до релігії.

У липні 1954 року ЦК КПРС ухвалив постанову "Про значні недоліки в науково-атеїстичній пропаганді й заходи її поліпшення", яка не була опублікована в пресі. У листопаді 1954 року ухвалено іншу постанову "Про помилки у проведенні науково-атеїстичної пропаганди серед населення", яка відразу з'явилась на сторінках "Правди". У постанові говорилося, що замість ідейної боротьби з релігією, замість розгорнутання компактної роботи з пропаганди природничо-наукових знань, допускались образливі випади проти духовенства та віруючих, адміністративне втручання в діяльність релігійних об'єднань.

Головним винуватцем, як зазначалося в постанові, була влада. На фактично підготовлену позицію влади вплинули дві основні фактори: з одного боку, насичення радянського суспільства науково-атеїстичними відомостями, а з іншого боку, активізація науково-атеїстичної пропаганди.

У XX ст. з'явилася певна дискусія щодо стану релігії в радянському суспільстві. Вона звітала з численними екзистенційними проблемами: непереконливість наукової думки, неприйняття наукових фактів, негативний вплив релігії на суспільство.

Виходячи з цих гарантованих відмов, радянська влада здійснила ряд заходів для боротьби з релігією. Зокрема, відбулися заборони на церковну діяльність, переселення священників з інших місцев, запровадження соціального контролю, а також втручання в приватну діяльність людини.

У Ізраїлі, де було зазначено, що влада вплинула на релігійну ситуацію в країні. Релігія була зазначена як негативний фактор для суспільства, що відрізнялося від інших районів країни.

Однак, незважаючи на ці заходи, релігія продовжувала бути важливим фактором в житті людини. Це відбувалося через активну громадянську активізм, що сприяло впливу релігії на суспільство.

Усього зазначень було багато, але це відбувалося з метою активної громадянської активізму. Відбувається активний вплив релігії на суспільство, що відрізняється від інших районів країни.

Успішним відбувався корпоративний аспект релігії в радянському суспільстві. Релігія була відображена як негативний фактор для суспільства, що відрізнялося від інших районів країни.

Усього зазначень було багато, але це відбувалося з метою активної громадянської активізму. Відбувається активний вплив релігії на суспільство, що відрізняється від інших районів країни.
Місцеві органи влади грубо порушували права віруючих, діючи силовими методами, допускали пряме адміністрування. Саме на відміну ІІ половини 50-х – І половини 60-х рр. в Україні було знищено від третини до половини всіх раніше існуючих релігійно-церковних інституцій.

Типовим у цьому розумінні був стан релігійного життя на Полтавщині і в Зіньківському районі. Якщо на початок 1958 року в регіоні нараховувалося 262 церкви і молитовних будинків, що знаходились у користуванні православних громад, то на 1 січня 1965 року на державному обліку їх залишилося лише 62. Найбільш інтенсивно процес скорочення відбувався впродовж 1960 – 1964 років, коли за різних обставин припинило свою діяльність 174 церкви, що становить 76 % її загальної кількості на початок 1960 року. Про справжні масштаби руйнації церкви та її установ у області свідчить факт, що за цим показником вона знаходилась у числі перших після Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Прикладом грубого знищення релігійних установ стала трагічна доля Полтавського Преображенського Кафедрального Собору. Зведеній у 1859 – 1876 рр., він у 30-х роках був не лише закритий для парафіян, але й частково зруйнований. Відновивши свою діяльність у період окупації Полтави німецько-фашистськими військами, Преображенський собор згодом став однією з найбільш відомих релігійних установ області. Та вже у 1961 році він "стає на заваді". 26 березня 1962 р. весь культовий інвентар собору перевезено до Макаріївської церкви, а згодом, не без допомоги вибухівки, споруда собору була повністю знищена. Історія руйнування церкв області і району є відображенням трагічної долі переважної більшості релігійних установ кінця 50-х і половини 60-х рр.".

В умовах тотальної атеїзації суспільства активно впроваджувалась у життя спланована партійною і державною владою широкомасштабна акція ліквідації церкви як соціального інституту.

У наступні роки гоніння на релігійні організації, репресії щодо віруючих не припинялися, набравши більш завуальованих форм.

Розгромивши храми, відкинувши релігію, органи радянської влади завдали величезного удару духовній культурі, віковим традиціям, православним звичаїм народу України.

Сьогодні життя знову повертається до відродження духовності через будівництво нових сучасних храмів, це відповідає інтересам православної культури, істинної духовності й національної самовідомості українського народу.

Хотілося б, щоб доля сучасних церков не повторила сумну історію церковної старовини нашої Вітчизни.

Учні пошукувового загону "Відлюння" ЗОШ № 1 м. Лубен розповіли про художника-мененця Василя Івановича Лапушкіна, який допомагає здійснювати реставраційні роботи у храмах міста Лубен та Лубенського району. Народився Василь Іванович 1956 року в с. Жовтневе Семенівського району на Полтавщині. Закінчив Студію військових художників ім. М.Б.Грекова. Учасник більш ніж 70 виставок (з них 18 персональних), які влаштовувалися в Полтаві, Владивостоці, Хабаровську, Південно-Сахалінську, Києві, Полтаві, Лубнах.
Роботи майстра в 15 країнах — у галереях образотворчого мистецтва та приватних колекціях. Картини вручилися як супер-приз на міжнародному кінофестивалі "Сільська година". Автор виставляв свої роботи на міжнародній виставці "Екологія" у м. Києві. Лауреат конкурсу "І сьогодні нам болить війна". Проілюстрував 15 книг. Живе і працює в Луїбах. На запитання членів пошукового загону "Що вам дає робота над реставрацією храмів" художник відповів:
– Задоволення і душевний спокій. Серце радіє від того, що духовне життя молодого покоління відновлюється, оживляє.

Вчинок мецената Телевого Василя Андрійовича, колишнього учня Гілецької ЗОШ І-III ст. відносно вкладу значної суми в будівництво церковного Храму в рідному селі — яскравий приклад відродження і становлення регіональної церкви, духовної культури, моральних цінностей, хороший приклад для наслідування в майбутньому меценатства на Україні для нас, нинішніх учнів Гілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Розпис вівтарної частини Покровської церкви та ікона Богородиці (фрагмент іконостасу) с.Білки Семенівського району

Учні загону "Шанс" Гілецької ЗОШ І-III ст. Чорнухинського р-н (керівник Т.І.Козленко, учитель географії) пишаються своїм краєм. Про це вони пишуть у своїй роботі:

На одному із пагорбів в центрі села, як із води, вироста дивовижна красуня-церква з позолоченими куполами та надкупольними хрестами — справжня окраса гілецького краю — Свято-Троїцька церква. Не віриться, що церковний Храм такої краси може бути у віддаленім від обласного центру, столиці селі. Такий храм по праву вписувався б у пейзаж правобережжя Дніпра - Софіївського собору, Успенського собору, Свято-Троїцької церкви, Києво-Печерської лаври в столиці. Не віриться, що архітектура споруда такої краси може прикрашати звичайнісіньке українське село”.

Вивчивши і дослідивши питання створення церковного Храму в Гільцах, яке нерозривно пов’язане з історією церкви на території Гільца, з історією самого села, члени загону «Шанс» дійшли висновку:
“Створення такого величного Храму Божого на початку ХХІ століття в селі Гільци є справді чудом України, оскільки значна архітектурна споруда збудована не тільки в час економічної кризи держави, а й розвитку меценатства на Україні”.

Україна має потужний арсенал ще не дослідженої регіональної історії церков. Сьогодні в умовах духовного відродження українського народу, коли державний атеїзм відходить у небуття, всебічний аналіз історії церкві зробити створені нею неперехідні цінності надбанням нашої православної культури. А вивчення історії церкві, культури, ще більше — основ православ’я — заповнить духовний вакуум у регіоні, припинить моральний безлад.

Багато уваги приділено ролі церкви у розвитку освіти, культури, благодійництва в учнівській науковій роботі Прасай Христини, учениці 10 класу Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника (науковий керівник В.М.Кошова, вчитель історії). Ось фрагмент її роботи «Внесок Арсения Могилянського в розвиток церковної справи та освіти в нашому краї».

“Людиною, яка так багато зробила для нашого рідного краю, для розвитку православної церкви й освітнього рівня миря, є наш земляк А.Могилянський, який був митрополитом Київським, Галицьким і всієї малої Русі в 1757-1770 рр. Арсеній Могилянський (Олексій Васильович Могила) був родом із м.Решетилівка, Полтавського полку. Народився 17 квітня 1704 р.

Митрополит Арсеній був сином священника. По материнській лінії він походив з роду Могил, у якому майже всі чоловіки мали духовне звання і який великою мірою формував стан духовенства в регіоні. Його батько, дід і прарідд які атакували кожен у своїй час приход Решетилівської церкви Успення Пресвятої Богородиці, або просто – Успенської. В "Працях Полтавської наукової архівної комісії"1917 р. знаходимо: "Прадед Арсения Симeon Тимофеевич Могила был священиком в том же приходе м.Решетиловка, вероятно после смерти своего отца..." [16, с. 21].

В десятирічному віці Арсеній направляється на навчання в Київську академію. Інший учень з малознаного тоді м.Решетилівка проявив блискучі здібності і стари діян. Закінчуючи освіту йому довелося в щойно відкритому Харьківському колегіумі. Тут навчався і його брат Світафій – теж відомий церковний діяч.

На самостійний шлях брати вийшли в 1735 р. Молодий богослов Арсеній почав студіювати у престижних навчальних закладах найпопулярніші тоді дисципліни, оволодів дев'ятьма мовами. Він шукав застосування своїх знань для користі собі і своєму рідному kraю. Однак, як і більшість його вчених земляків, мусив іти на службу до інших областей. По протечках колишніх наставників і старших товаришів влаштовувалась в м.Твері, а згодом у Москві на посади вчителя семінарії, розпорядника в єпископатах високопоставленого служителя храмів. Талант складати і проголошувати проповіді, вокальній хист та інші дані сприяли його популярності.

В 1743 р. Могилянський виїхав в Петербург і призначено придворним проповідником царці Слізавети. Тут він досяг неперевершеного успіху і заслужив щедрі царські дві. Однак його тягне на батьківщину і така нагода невдовзі трапилася. Влітку 1744 р. царці, мандруючи по своїх південних володіннях з численною свитою, прихопила з собою і визнаного проповідника. Немає точних даних, чи саме тоді, коли Слізавета, не доїхавши до Полтави, повернула на Москву, чи іншим разом, але в 1744 р. Могилянський гостює в Решетилівці. Сталося так, що цього року
школа
темою
Чорнухинського
на
проповідниками
не
ім
Керуючись
Полтавський
робив
знайдено
dоглядом
церковнослужителями
малолітніх
пожертвувань
понад
побачити
Григорієм
с
придворного
dуховної
dані
відроджувались
піднесення
релігійного
піднялась
згоріла.

В "Полтавських єпархіальних відомостях", видрукуваних в 1883 р., наводяться дані про особистий внесок А.Могилянського у розвиток освіти в Україні, централізацію духовної влади, а також про його грошові пожертвування заради відродження рідного краю, підтримки обдарованих людей.

А. Могилянський був знайомий із Григорієм Сковорою, це з часів придворного життя, де Григорій служив півчим капелі і здібності якого наш земляк високо цінував, розсилав духовні наспіви і канкани Сковороди по церквах.

Могилянський також підтримував зв'язки з відомим земляком, родом із с. Маячки (нині Новосанжарського р-ну) художником - іконописцем, священиком Григорієм Левицьким-Носом, замовляв у нього ікони та гравюри, які і сьогодні можна побачити в київських храмах. Цей художник був батьком і вчителем всесвітньо відомого майстра писля академіка живопису Д. Г. Левицького.

За своє правління А. Могилянський видав і розсилав підвідомчому духовенству понад 650 указів про взаємостосунки між духовною і світською владою, про збір пожертвувань на боротьбу із заразними хворобами, про недопущення вчинення малолітніх з дорослими, про відповідальність за правопорушення церковнослужителів, про непорушність і святість могил та поховань. Останній указ, очевидно, був викликаний якимись конкретними причинами і мав нагадати, що за доглядом за могилами та кладовищами визначається рівень цивілізації нації.

Віриться, що наш колись знаменитий земляк повернеться із забуття. Буде знайдено ще багато цікавого матеріалу про життя людини, яка прагнула збагатити культуру рідного краю, прославити його на весь світ".

Було чимало церковнослужителів, які перш за все дбали про свою паству, як це робив високоосвічений і відданій своєму народові архієпископ Тульський, потім Полтавський і Переяславський Парфеній – у миру Панфіл Андрійович Левицький (1858 – 1922 р.р.), уродженець с. Плішівщі Гадяцького повіту. Він присвятив себе служінню Богу і народові, виділяв і власні кошти на спорудження храмів, а сам помер у Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі у жахливих жебрацьких умовах [9].

Священики у своїх проповідях завжди нагадували віруючим 10 заповідей. Керуючись ними, наставляли людей: віддавати шану Богу; не сотворювати собі кумиру; не говорити ім’я Бога всес; шість днів праці й робіть всю працю свою, а сьомий – присвятив Богу; шануй свого батька та матері свою, щоб довгі були твої дні на землі; не вбивай; не чини перелюбу; не кради; не свідкуй неправду на свого ближнього; не жадай дружини ближнього свого, не жадай вола ближнього свого, ані ішого... [27]. Багато церковнослужителів були чудовими проповідниками, і все, сказане ними з церковного амвону, мало величезний виховний вплив на маси. Учасниками Всеукраїнської історико-географічної експедиції учнівської молоді "Сто чудес України", членами пошукувального загону “Шане” Гілецької ЗОШ І-ІІІ ст. Чорнухинського району (керівник – Т.І.Козленко, учитель географії), виконано завдання за темою “Краса і велич церковних храмів” і встановлено, що в 1988 р. в Гільяху було побудовано дерев’яну Троїцьку церкву, при якій була бібліотека та церковнопарафіяльна школа. По матеріалах архівного відділу Чорнухинського музею Григорія Савича
Сквороди встановлено, що ще з 1881 року почалась організація школи, коли в невеликій селянській хаті – сторожці церкви був відкритий перший клас для дітей. У цьому класі навчались лише 8 учнів. Першим вчителем був дячок Савчинський, який навчання вів за Псалтірем, також вивчали "Закон Божий" та граматику. А коли при новій церкві була відкрита церковнопарафіяльна школа з двома класами, тоді учителлю була дочка священика Марія Федорівна Михайлівська, яка навчала дітей читати і писати слов'янською мовою, а більше часу відвала на "Закон Божий".

Населення села було віруючим, ходили до церкви всі і систематично. Про це свідчить розмір Троїцької дерев’яної церкви – він дуже великий.

Пошуковці загону "Відлучення" ЗОШ № 1 м. Лубен, учасники туристично-краєзнавчої експедиції "Краса і біль України", вивчаючи світу, спадщино тисячолітніх Лубен, однолітка й свідка хрещення Русі, з пошаною розповідають про історичне та релігійне минуле краю, міцність і єдність у святій православній вірі предків, стійкість общины Троїцької церкви; убільшують за наслідки сучасної релігійної неосвіченості та роздрібненості душ.

Читаємо фрагмент їхньої дослідної роботи: "На Соборному майдані старих Лубен (нині пл. Революції) було аж 7 церков. Головним вважався собор Різда Богородиці. На початку XX століття в Лубнах ще діяли церкви: Різда Богородиці (мурована, 1809), Всіхсвятська (1736), Троїцька (нова 1879), Миколаївська (дерев. 1733, нова – 1884) та три домових: Різдвяна Іоанна Предтечі, Миколаївська (1878) та Кирило-Мефодіївська (1888) церкви.

Дерев’яна споруда Троїцької церкви стояла до 1869 року, а натомість було зведено білокам’яний п’ятикупольний храм, що облагороджував центральний майдан міста – Базарний (нині пл. Кірова).

Вона існувала навіть у 30-ті роки, хоч на той час в приміщенні храму містився краєзнавчий музей. Саме Свято-Троїцьку церкву вважають найстарішою в Лубнах. В історичних джерелах про неї згадується вже у 1622 році.

Лубенська Троїцька церква вистояла під натиском революційних бур, коли було зруйновано більшість лубенських храмів. Та в 1963 році, коли в державі черговий раз боролися з релігією, її споруду таки знищили, а на її місці збудували готель "Сула". Під церкву ж виділили будинок колишнього туртожитку медичного училища, в якому вона розміщується й зараз. Владним структурам варто було б поторкнутися про

![Члени пошукового загону "Відлучення" ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. м.Лубен досліджують реліквії та храми Лубенщини](image1)

![Двоярусний іконостас. Свято-Миколаївська церква с.Михівці Лубенського району](image2)
спокукування гріхів своїх попередників і шукати кошти на будівництво нового Троїцького собору. Такої думки дійшли пошуковці.

Цікаво, що з 1697 року, протягом майже 30 років, вікарієм в Лубенській Троїцькій церкві служив І.Я. Яновський, працід нашого славетного земляка Гоголя.

Писаються Лубни православні й Мгарським Спасо-Преображенським монастирем. Його історія відома багатьма, тому зауважимо лише, що в часи Київської Русі на його місці вже існував монастир. Це свідчить про міцність нашого духовного коріння. Можливо, саме ця міць допомогла нашим предкам зберегти свою святу православну віру. Бо Лубенська земля знала й католицтво.

На тому місці, де зараз знаходиться школа-ліцей № 6, колись існував Бернардинський католицький монастир. Його монахи насаджували ботанічні сади й вирощували лікарські рослини, чим залишили помітний слід в історії нашого краю.

До речі, назва Терні походить від назви італійського округу Терно, а не від терну, як вважає більшість лубенців. У 1648 році повстанці зруйнували Бернардинський монастир заразно з резиденцією ненависного їм Яреми Вишневецького. Із цими кривавими подіями зв’язується і покатолицення Лубенщини.

Якщо ж поглянути у релігійне сьогодення нашого міста, то голова під обертом від кількості й різноманітності усілях релігійних течій. В Лубнах зареєстровано лише дві общини Української Православної Церкви: Троїцька та Різдва Пресвятої Богородиці (відкрита в 1991 р., до закриття іменувалася Різдва Іоанна Предтечі) та всі інші: громада Євангельських християн баптистів (перші баптисти з’явилися на Лубенщині ще в довічні роки, громада церкви християн Адвентистів сьомого дня (в Лубнах з 1985р.); релігійна громада Християн Євангельської віри „Відродження" (щойно відділена від церкви Різдва Пресвятої Богородиці); релігійна громада єдн. Без реєстрації існують: громада християн віри Євангельської („Пятдесятники", в Лубнах з 1956 р.), церква „Перемоги „Слово життя"... є в Лубнах і прихильники явилися РУН-вірі, ісламу, сакріфацій, а також послідовники псевдохристиянського вчення Ольги Асала.

Ось так подрібнено душу тисячолітніх Лубен. “Добре це чи погано?” – (здаються питанням пошуковці і далі стверджують: “Звісно, гірко, бо атеїсти сміються з нас, віруючих, мовля, єдного Бога поділити не можуть. Віддзеркалюючи святу православну віру предків своїми кривими дзеркалами, корисливо й гордовіто, ви тлумачите її кожен по-своєму, тобто сповідуете свою віру замість Христової. Така легковажність, неосвіченість породжують релігійну всеядність, наслідком якої стає роздрібненість души. Бог єднає, та сатана роз’єднує, щоб без єдності, без любові душа все більш пихатілі і хворіла, залишаючись безбожною”.

В Україні останнім часом спостерігається значне пожвавлення релігійного життя, що проявляється як у зростанні авторитету істинної віри та церкви, так і в кількості релігійних громад, віруючих, будівництві нових культових споруд, формуванні стану духовенства. Це не випадково, адже православна церква в усі часи відгравала виняткову роль у становленні духовності, культури, державності нашої країни у розвитку освіти.
У своїх дослідницьких роботах учні дійшли висновку, що Полтавщина з її релігійними традиціями має славну історію як духовний і культурний осередок всієї України, де важливе значення відводиться православ'ю.

Без глибої віри не існує нації. Майбутнє нашої держави залежить від молодого покоління. Учасники пошукових загонів усвідомлюють сьогодні, що у світі все частіше панують зло, несправедливість, ненависть, зневага та підступність. Тому прагнули докласти (хай і невелику) часточку своєї праці у вивченні, дослідженні, збереженні святої спадщини свого народу.

Іх серця переповнювалися хвиляванням і радістю, коли вони слухали людей, чиї зусиллями відроджувалися, реставрувалися пам'ятки архітектури, зберігалися передавалися з покоління в покоління розповіді про святині, реліквії.

Хтось із них уперше переступив поріг храму, хтось донедавна і не здолавувався, що таїться за стінами таємничих монастирів.

Тож не будьмо байдужими до унікальних архітектурних споруд. Збережімо і передайте своєму поколінню нашим дітям, онукам. Актуально і врочисто звучать сьогодні ряди пісні П. Дворського:

Джусьмо пошуковій групі ЗОШ № 31 І-ІІІ ст. м. Лубен (керівник Л.М. Лакін), пошуковим загонам "Калина" Семенівського НВК № 2, керівник Ж.О. Романенко, «Сповідь» Кам'янопотіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького району (керівники – Т.В. Дієченко, Л.В. Єлисеєва), "Шанс" Гілецької ЗОШ І-ІІІ ст. Чорнухінського р-ну (керівник Т.І. Козленко), Котелевської ЗОШ № 2 І-ІІ ст. (керівник В.І. Ярошенко), «Відлуння» Лубенської ЗОШ № 2 ІІІ ст. (керівники Л.М. Малахів, Н.І. Терещенко, Л.М. Марченко) нукою-пошуковій групі «Старовина» музей історії Великобудькінської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського району (керівник – С.В. Калащенко), пошуковому загону "Джерело" Лубенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 (керівники – О.В. Іщенко, Л.І. Бедрик), пошуковому загону "Джерело" ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 м. Полтави (науковий керівник Н.М. Пасічна), учні 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м. Лубен М. Пляцко (науковий керівник – С.В. Шелудків), учні 10 класу Решетилівської дімпазі їм. І.І. Олійника Х. Прися (науковий керівник В.М. Кошова), учні 10 класу НВК № 1 м. Зінькова А. Курмаз, учні 11 класу ЗОШ № 1 м. Карпівки (науковий керівник Ю.М. Павлухін), учня 11 класу Котелевського НКВ НВ № 1 ім. С.А. Ковтака М. Довганіч (науковий керівник В.І. Колос), які отримали високу оцінку за сумлінно виконані науково-дослідницькі учнівські роботи.
ЛІТЕРАТУРА
2. Владимирский – Буданов. Государство и народное образование в России с XVII в. до учреждения министерств. ЖМНПР. – 1873. – № 10. – С. 208.
5. Клировая книга Полтавской епархии на 1902 г. Полтава, Типо-Литография Л.Т.Фришберг. – 1902. – С. 33-38.
7. Мальцев А.О малоросійских "шпиталях" // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып 4. – Полтава, 1907. – С. 5 - 22.
10. Ольшевский Й. Женские церковноприходские школы и постановка в них учебно-воспитательного дела. – Полтава, Типо-Литография Л. Т.Фришберг. – 1897. – 29 с.
15. Отчет о состоянии церковно-парафийных школ Полтавской епархии за 1911-1912 уч. г. // Полтавские епархиальные ведомости. – Полтава, 1913. №8 – С.540.
17. Павловский И. Родословная рода Поповых // Труды ученой архивной комиссии. Вып. 7. – Полтава. 1916. – С. 5-55.
18. Павловский И.Ф. К истории Полтавской епархии. Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. – Полтава, Архивная комиссия. – 1916. – 183 с.
Арйметика – чотирикутний шовковий платок із зашитими частинками мощей святих, із зображенням Ісуса Христа, що знаходиться в гробу, та 4 евангелістів по вуглах. Використовується при освячені нових церков та здійсненні богослужінні.

Алтarp – частина храму, у якій священник проводить душевенство і де знаходиться престол.

Ампір – стиль пізнього класицизму в архітектурі і мистецтві, що виник у Франції на поч. XIX ст.

Апсида – напівкруглий виступ, який знаходиться в східній частині храму. В апсиді знаходиться алтар.

Архідиякон – духовний сан у християнстві, старший із дияконів, помічник епископа при богослужінні.

Акафіст – особлива церковна служба, що складається із похвалних пісень та молитв в честь Ісуса Христа, Богородиці та святих. Виконується стоячи за участю всіх тих, хто молиться.

Гонт – будівельний матеріал для покрівлі споруд.

Духовна Конасторія – вищий орган управління у єпархії.

Єпархія – церковно-адміністративна територіальна одиниця. Керівництво єпархії здійснює архієпископ.

Ієрей – священик (у перекладі з грецької мови).

Іеромонах – монах-священик.

Іконостас – стінка з іконами, яка відділяє алтар від середньої частини храму.

Кіоск – спеціальна рама для розміщення предметів релігійно-культурного поклоніння.

Ктитор – в XVII - XVIII ст. так називали церковних старост, в обов'язок яких входив збор коштів для церкви, піклування про її благоустрій.

Люкарна – віконний проріз в купольному перекритті, який має декоративне значення, зовні часто прокрашені нальніками, ліпленими обрамленнями.

Митрополит – вищий духовний сан.

Метрика – свідоцтво про народження.

Престол – головна принадлежність храму, місце знаходження Антипасія, Хреста і Святілії.

Приход – церковно-адміністративна одиниця, має церкву з причтом та общину віруючих.

Протоієрей (протопресвітер, протопоп) – старший священик. Звання часто дається за відзнаки або особисті заслуги перед церквою.

Риза – металічний оклад на ікони, який залишає відкритим обличчя та руки образу.

Сандрики – архітектурне оздоблення стіни будівлі над вікнами або дверним прорізом; звичайний кориць увінчаний фронтоном.

Служебник – основна книга для священника, якою він користується при здійсненні богослужінні.

Тріодь – богослужебна книга, яка складається з 2 частин: пісня (молитви та пісні великого посту) і цвітні, де викладени устав Пасхи і подальших свят.

Церковноприходська школа – в дореволюційній Росії початкова школа при церковному приході. В XIX ст. вони були однокласні та двокласні. На поч. XX ст. – трьох - та п'ятирічні. Основні предмети: Закон Божий, церковний спів, читання, письмо, аріфметика, відомості з історії.
СВЯТО-МИКOLAЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА —
ВІДДІЛ ДИКАНСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
(до 210-ї річниці з дня заснування Свято-Миколаївської
(Кочубеївської) церкви в смт. Диканька)

Прот. Василю Молнар, В.П.Скорик, А.В.Оніко,

Свято-Миколаївська церква... Ця старовинна біла велична споруда й понині вражає уяву численних гостей та жителів Диканьки. Красується вона на південній околиці селища під лісом.

Як свідчать не лише народні перекази, а й архівні документи, у глибоку давнину, коли диканськими землями володів архієпископ чернігівський Лазар Баранович, на одному з пеньків у лісі поблизу Диканьки загадково з'явилася ікона Святителя Миколя. Здивовані прихожані перенесли її в сільську церкву. Але наступного ранку ікона в церкві не знайшли і знову побачили на тому самому пеньку. Знахідку знову і знову повертали до церкви, але кожного разу вона неодмінно опинялася в лісі. Слава про ікону поширилася околодицями, і, щоб освятити місце дива, вирішили на ньому збудувати дерев'яний храм. Так, з благословення чернігівського святителя, зусиллями простолюді й козацької старшини в 70-х роках XVII століття постала Миколаївська церква. На пам'ятний пеньок помістили метровий дубовий хрест, а сам храм влаштували так, що вся ця реліквія залишилась у його алтарній частині. Особливо шанованою в церкві була ікона угодника Божого, яка згодом стала невичерпним джерелом чудотворн. Навколишній ліс відтоді називають Миколаївським.

Згодом архієпископ чернігівський передав диканські землі генеральному судді Запорізького війська Василю Леонтійовичу Кочубею, і ця акція була стверджена гетьманським універсалом 1687 року. А у 1754 році онук старченого Василя Кочубея Павло перебудував дерев'яний храм, розширивши його.

Свято-Миколаївська церква на той час стала центром паломництва богомольців, стражденної та обездoluченого люду, який неспинним потоком стикався до свого небесного заступника і роздарника. Все це не залишилося поза увагою меркантильних кочубеївських заздрісників. До духовного керівництва і навіть до Святішого Синоду надходили різноманітні пліткі й пересуди про збагачення родини Кочубеїв за рахунок нібито надзвичайно прибуткової Миколаївської парафії. Наслідком настирних доносів стало категоричне рішення про перенесення храму в інше місце і тимчасове утримання образу в архієрейській ризниці. Стурбовані Павло Васильович Кочубей та його син Віктор у листах, датованих 1783-1789 роками, просить Синод дозволити повернути чудотворну

святою, а на одержані парафіяльні кошти збувати на благословеному місці новий мурований храм. Нелегко було отримати такий дозвіл, оскільки на думку тодішньої духовної влади, церков у поселенні було достатньо. Однак згодом Віктор Павлович, який досяг пізніше в Петербурзі найвищих постів придворної ієрархії (керуючий колегією із неземних справ, віце-канцлер, міністр внутрішніх справ, голова Державної ради і комітету міністрів) у 1794 році збудував кам'яну церкву, що збереглася і дотепер.

Для роботи титар запросив свого доброго петербурзького друга, талановитого майстра Миколу Александровича Львова. Першим творінням архітектора у Диканці був саме Свято-Миколаївський храм. Творча особистість М.Львова вражала різномібкою обдарованістю, високою ерудицією, широтою поглядів, невичерпною енергією. Він залишив про себе пам'ять не тільки як видатний архітектор, але і як визначний пост, мистецтвознавець, музикант, інженер-винахідник, майстер садово-паркового будівництва (саме він пізніше розбудував у Диканці й чудовий архітектурний ансамбль з величним палацом та садово-парковим комплексом, рівних якому не було на Полтавщині та в Україні).

Храм збудовували у вигляді ротонди, обрамленої по фасаду колонами та на вході портиком доричного ордера з трикутним фронтоном. Невисокий (15 метрів) і не дуже широкий (25 метрів у діаметрі), він наче повисав у повітрі над окопицю лісу. Ніжнобіла, увіччуна зеленою напівсферою бани, з маленькою позолоченою маківкою із хрестом, церква чудово гармоніювала з довколишніми краєвидами.

При будівництві Миколаївської святині вперше застосували систему подвійного купола, яку згодом виконав архітектор А. Вороніхін для Казанського собору в Санкт-Петербурзі.

Вона сприяла поліпшенню акустики, кращому освітленню приміщення церкви. У міжкупольному просторі на третьому поверсі Миколаївської церкви, куди ведуть збоку вузькі ґвинтові сходи, знаходяться хори. На внутрішній стороні великого зовнішнього купола виконані розписи на біблійські теми, серед яких виділялися голубе небо і ангели. У барабані цього купола розміщені невидимі зсередини вікна, крізь які денне світло потрапляло до центральної частини храму. Коли церковний хор співав під час служби, то здавалося, що його мелодійні звуки доносяться прямо з небес. Звуки молитов лянули високо над головою, підсилювалися чудовою акустикою храму.

І досі залишається заємніцею конструкція "повітряних печей", розміщених між першим і другим поверхами. Вони не тільки обігрівали, а й провітрювали приміщення, зберігаючи постійну температуру і вологость повітря, і робили це не гірше від сучасних кондиціонерів. У 1851–1852 рр., коли проводилась деяка добудова і під церквою було влаштовано родинну усипальницю Кочубіїв, то на дверцяттях печі за проектом Львова прямо було написано: "Для вентиляції склена протопіть немного..."

Цей склеп особливо цікавить численних відвідувачів Миколаївської церкві як з України, так і з різних країн світу.
Поховані тут п’ять князів і три княгині з роду Кочубеїв. Першим було поховано сина будівничого церкви Віктора Павловича Кочубея, що вперше отримав графський, а потім і князівський титул; Василя, який прожив усього 38 років і заповідав поховати його під стінами родової кончубеївської церкви. В.В. Кочубей служив помічником попечителя Петербурзького навчального округу, а прославився як колекціонер-нумізмат, колекція монет якого (понад 700 шт.) була однією з найбільших і найцінніших в Росії. Поруч похована і його дружина Олена Павлівна з князівського роду Білозерських-Білозерських. Ці два масивні саркофаги виділяються в підземеллі білизнею італійського мармуру з тонкою різьбою на кришках. Привезені вони були спеціально із Італії. Тут же під мармуровою плитою в землі поховані і дочку Василя та Олени Кочубеїв Марію. Глуку стіну склепу прикрашають дивовижної краси мозаїчні ікони невідомих майстрів. Кожне поховання має відмінні риси, відрізняється за конструкцією та колором саркофагів, їх оздобленням.

У приміщені церкви, над тим самим місцем, де в склепі поховані Василь та Олена Кочубеї, споруджено кіот і встановлено пам’ятник з чорного мармуру та меморіальну дошку на честь князя і княгині. У тих же роках (1851 – 1852 рр. у церкві встановлено іконостас з мореного дуба, який і досі привертає особливу увагу відвідувачів. Робота виконана українськими майстрами-кріпаками, які спеціально надсилалися на навчання до Італії.

Враховуючи чудова різьба по дереву, що тонким мереживом обрамляє різні розміри ікони, написані петербурзькими художниками. Як у золотому ореолі, у свяй візозолоти при загорянні свічок виблискують постаті святих.

1810 року була введена в дію двоярусна кам’яна дзвіниця Миколаївської церкви (архітектор Луїджі Руска). Але через труднощі з коштами остаточне будівництво її завершилося лише у 1827 році.

Окрім слід відзначити, що нелегко було Кочубеям домогтися дозволу на спорудження Миколаївської церкви. Адже у 80-х роках XVIII ст. у Диканьці вже діяли три приходські церкви: Троїцька, Іоанна Златоустого і Різдва Богородиці, при яких нараховувалось 313 приходських дворів, з приблизно кількістю 4 690 прихожан. Свято-Миколаївська ж церква не мала приходських дворів і була при Кочубеї, хоча ходило туди багато й простих диканьчан. Та коли була зведена нова кам’яна церква і визволена з архієрейської ризниці Хрестовоздвиженського монастиря м. Полтави ікона Святителя Миколая-чудоторця і зайняла своє звичайне місце за правим криласом у кіоти, до церкви почалося справжнє паломництво.

У свій час побувала тут і молода жінка Марія Іванівна Гоголь-Яновська з села Василівки, що за тридцять верст від Диканьки. Засмучена смертю своїх двох перших дітей, вона пішки не раз і не два приходила сюди до образа Святителя Миколая, вимолювала у Бога народження і спасіння майбутнього сина. На честь цієї церкви та її

Фрагмент іконостасу

Інтер’єр св.-Миколаївської церкви

87
чудотворної ікони і назвала вона новонародженої Миколою. Це був наш великий земляк М.В.Гоголь, який часто відвідував Миколаївську церкву. Після революції церква зазнала руйнувань, однак вистояла. У 30-х роках вирубали ліс навколо неї, зняли огороджі – мармурові стовпи з масивними чавунними ланцюгами, вивезли кам'яні плити з бруківки для хресного ходу навколо церкви. У період громадянської війни та володіння 1932 – 1933 років були пограбовані князівські поховання в склепі під храмом. Церкву не раз закривали. У важкі роки Великої Вітчизняної війни віруючі зібрали чималі кошти в фонд Перемоги, тут проводилась спеціальна літургія "... в помощь нашему и подаждь воинству нашему о Имене Твоем победити".

ЛІТЕРАТУРА
1. 1. Церковь святителя Николая в селении Диканье Полтавской губернии // Полтавские Епархиальные ведомости. –1869. – № 6.
2. Тарасюк К. Имена чудотворной иконы // Трудова слава. –1999. – 4 грудня.
3. Іваненко Т. Стечки Диканьки до Миколаївського храму. – 2002 р. – № 5, травень.

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ КАНОН В КОНТЕКСТЕ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
(лексия по православной иконописи)

А.О.Боярчук

Ответ этого большого художника призывает задуматься, во-первых, о глубинном отличии окона от иных живописных полотен и, во-вторых, увидеть основные стилистические особенности православной иконографии, канонический образ которой проповедует о высокодуховной жизни.
Внутренние отличия
1. Картина (в том числе живопись на религиозные темы) представляет собой художественный образ, создаваемый творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения. Мироощущение же зависит от объективных причин: исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности, от образа жизни. Все выдающиеся художники умели чувствовать то, что волнует их современников и, преломляя общественный нерв эпохи через себя, оставляли на полотне сконцентрированный художественный образ своего времени.

Икона – откровение Божие, высказанные языком линий и красок. Мировоззрение иконописца – мировоззрение Церкви. Икона вне времени, она – образ инобытия в нашем мире.
2. Картина присуща ярко выраженная индивидуальность автора, заключенная в своеобразной живописной манере и специфических приемах композиции. Любой, даже не совсем сведущий в живописи человек не перепутает полотна Нестерова или Александра Иванова. Авторство иконописца намеренно скрываеться, т. к. икона – творение соборное, иконописание – не самовыражение, а служение и аскетическое делание.
3. Картина должна быть эмоциональна, ведь искусство – это форма познания и отражения окружающего мира через чувства; картина принадлежит миру душевному.

Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места. Икона, как и манера чтения молитв псаломщиком, лишена внешних эмоций; соприкосновение произносимых словом и восприятие иконографических символов происходит на духовном уровне.
4. Картина – это средство общения с автором, его идеями и переживаниями, которые могут быть как сугубо индивидуальными, так и выражать уманастроение своего времени.

Икона – средство общения с Богом и святыми Его.

Зримые особенности элементов иконографического языка
Святитель Амвросий Медiolанский (Св. IV в.) писал, что икона должна содержать похожесть и непохожесть. С момента возникновения канона православная иконография содержит эти два главные элементы.

Иконописный канон – это способ изображения Священного Предания посредством линий и красок.

Пристальное изучение иконы открывает запечатленный в символах особый мир, не похожий на мир земной. Черты лица, пропорции тела, одежда, горы, архитектура, растения, животные написаны с изменением в изображении. Это изменение и напоминает о преображенном благодатию новом мире, которое именуется Царством Небесным. «Икона не портрет, а преобраз грядущего храмового человечества. И, так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить символическим его изображением» (Е.Н. Трубецкой).

Гармония между похожестью и непохожестью составляет канон церковной иконописи.

Каноническая традиция выработала особый изобразительный язык, далекий от реалистических приемов передачи действительности. И так как икона не имеет деталей, лишенных смысла, то с отдельными элементами канонического языка мы ознакомимся.

Особенности отдельных элементов канонического языка
Доличное иконы

Изображение одежд
На иконе мы не увидим реалистическое изображение ткани. Вместо объемных складок одежды иконописцы изображают строгие графические изломы, которые контрастируют с мягкой живописью ликов. Кроме этого часто на одеждах помещают
позволоту, которая словно пронизывает ее лучами света. В таком необычном подходе к изображению прослеживается идея освящения светом благодати и преображения всего материального мира. «Свойство святости является то, что она освещает все, что с ней соприкасается. Это есть начало грядущего преображения мира» (Л. Успенский. Богословие иконы).

Изображение гор
Иконописное изображение гор также отличается от реалистической живописи. Горки на иконе состоят из лещадок – своего рода стилизованные ступени. Благодаря им гора приобретает вид каменной лестницы, восходящей к небу. Это символ постепенного духовного восхождения от сильы в силу. Очертание горы напоминает о пути духовного возрастания, который изложен в евангельских заповедях блаженств.

Архитектура в иконографии
Архитектурные иконографические постройки всегда пишутся на заднем плане. Образы святых не помещаются во внутрь помещения, даже когда действие происходит именно там.

Всякое помещение замкнуто и конечно, а мир, в который вводит икона, безграничный. Поэтому икона через этот символ являет неописуемость и вечность духовного бытия.

Обратная перспектива
Обычная картина написана по законам прямой перспективы, благодаря которой изображение воспринимается объемно и пространственно. Для иконы характерна обратная перспектива. Если живописное изображение перспективно уходит вглубь, то каноническая икона из глубины является образ. В этом подходе к построению иконописной композиции содержится идея излияния мира горного в наш земной мир. Этот элемент канона напоминает, что христиане не одиноки на земле. Лучи благодати Духа Святого освещают им узкий и тернистый путь в Царство Небесное.

Обратная перспектива также свидетельствует о законах духовного царства, которые в сравнении с предпочтениями «мира сего» имеют совершенно противоположный характер.

Нравственный смысл обратной перспективы отождествляет каноническую икону и Священное Писание. Евангелие также благословляет об обратной перспективе духовной жизни, но не способом композиции изображения, а глубоким смыслом слова. «Вся евангельская этика – это мир обратной перспективы. Смысл заповедей блаженств (блаженны нищие, плачущие, жаждущие, алчущие, ненавидимые и гонимые…) сводится к утверждению того, что блажен тот, кто так или иначе несчастлив. Аксиология Евангелия выглядит перевернутой в сравнении с законами «мира». В центре христианской проповеди – распятый Христос. То, чем дорожит мир, и то, чего он боится, меняются местами: крест становится не позором и проклятием, а победой. Мирской же победитель в самом главном может оказаться пропитавшим – какой польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит (Мф. 16,26)» (диак. Андрей Кураев. Традиция, догмат, обряд. – М., 1995. – С. 282).
Агнец» (Откр. 21, 23). Неотмирность и святость Церкви изображается и через то, что святые не твердо всей стопой стоят на земле, а лишь чуть прикасаются к ней носками или же прямо «парят на воздухе» (митр. Владимир (Сабодан). Экклезиология в отечественном богословии. – К., 1997, – С. 87).

Вышеизложенный элемент канона свидетельствует о подвиге святых, живших на земле, в средоточии «мира сего». Они не были колеблемы ветром греховых страстей, а стягали святость, которая с одела их гражданам Небесного Царства.

Вневременность иконы

Время имеет власть над материальным миром, бытие духовное находится вне времени. Некоторые иконы об этом повествуют через изображение на одной доске нескольких событий, часто без хронологической последовательности. Время через этот символ замирает, и открывается сокровенный смысл вечности. Примером этому служат иконы святых с клеймами (образа, отображающие житие святого — обычно размещаются вокруг центральной иконы). Вневременность также содержит иконография некоторых двунадесятых праздников.

Нимб

Как известно, глашатаем духовной жизни человека является его богоподобный ум. Если внутренний взор разума будет направлен к Богу, то все естество души просветится благодатью. Символом этого состояния — святости — является нимб, который изображается вокруг главы святого.

Нимб изображен на всех православных иконах, и в этом заключается исключительное значение этого символа: он объединяет иконографию единой идеей — святостью Иисуса Христа. Святые Православной Церкви достигли вершин нравственного совершенствования не исключительно по своим заслугам, а благодаря подвигу и святости Господа. Христос Своим служением положил начало и основание новой жизни, Он открыл и указал верный путь к этому бытию. В этом контексте святость тех личностей, которые последовали по дороге духовности, есть продолжение подвига Христа и целеустремленное стяжение Его святости. Совершенства святых — это свечи, которые заключены от единой свечи — Спасителя мира.

Нимб в православной иконографии изображает святость Иисуса Христа, которая отобразилась в житии верных Его чад. Поэтому «даже если Христос не изображен, Он не только мысленно подразумевается, но реально присутствует на любой иконе как источник святости, как центр, дающий всему благодать, как объединяющий Собою смысл всего написанного. Отрицание присутствия Бога на иконе делает ее картиной на религиозный сюжет, но не иконой. Господь есть единственное мистическое начало, к которому тяготеет все изображенное» (митр. Владимир (Сабодан). Экклезиология в отечественном богословии. – К., 1997. – С. 86).

Символика цвета

«Цвет в живописи влечет к созерцанию, и как луч, услаждая зрение, незаметно вливает в мою душу божественную славу» (Преп. Иоанн Дамаскин).

Цветовая гамма каждой картины производит на зрителя впечатление, которое он получил бы от действительных предметов природы. При этом созерцание живописи сопровождается душевным переживанием различной формы: удивление, умиление, симпатия, интерес и т. д.

Предназначение православной иконы — символически изобразить красоту Царства Небесного. Осуществляется это при помощи яркой темперы, которая по сравнению с другими красками имеет более спокойный, слегка тускловатый тон. Темперы наряду с другими особенностями канона не только выражает идею духовности небесного бытия, но и помогает христианину хранить во время молитвы мирное, духовное состояние.

Символичен в иконе каждый цвет в отдельности.
Золото

В неряхих цвета первое место занимает золотой. Он исключительный по качеству и отличный от других цветов. Все цвета выстраивают по принципу дихотомии как противоположные (бельй – черный, красный – синий и т. д.) Только золото находится вне этого закона, ведь оно цвет и свет одновременно. Золотой, как первый в гамме цвет и один из драгоценных металлов, служит выражением наиболее ценно в мире духа, и обозначает сияние Божией славы, в которой пребывают все святые. «Только золото способно передать трансцендентный мир Божественной святости, которая, однако, просвечивает, высвечивает и фигуры святых, проливаясь на них из запредельного, горнего – оттуда. Такой же смысл имеет золотой асист, струи на одеждах Христа и Богоматери.»

Желтый

В некоторых мастерских средства не позволяли покупать золото. Заменой ему в этом случае служил желтый цвет как наиболее близкий по спектру к золотому.

Белый

Этот цвет символизирует преображение человеческого естества под воздействием благодати Духа Святого. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей» (Лк. 9, 29). Этим цветом пишут обычно облачение и пелены Господа Иисуса Христа на иконах Преображения, Рождества и Воскресения его.

Белый в иконографии знаменует также чистоту и непорочность тех личностей, которые приобщились к таинству Христова преображения «Они убелили одежды свои кровью Агния» (Откр. 7;13-14).

Черный

Nãoсмотря на свой теплый тон, черный цвет не имеет света и поглощает все цвета. По этой причине он символизирует ад и всю совокупность грехов и страстей. Обычно все вышеперечисленное изображается на нескольких иконах (Распятие, Воскресение, Рождество Спасителя), в остальных случаях изображение чисто черного цвета исключается. Контуры фигур на расстоянии только кажутся черными, на самом деле пышутся темно-красным, коричневым, но не черным цветом. В преображенном мире нет места тьме, ибо Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

Зеленый

Появление весенней зелени напоминает о воскресении новой жизни, податель которой Святой Дух. Животворная благодать Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы отображена в иконографии зеленым цветом.

Красный (по слав. «красивый»)

Символизирует нетленную красоту горнего Иерусалима. Красный цвет напоминает о крови и знаменует жертвенность, а также человеческую природу.

Синий

Синий цвет ассоциируется с бескрайними небесными просторами, по этой причине иконография этим цветом символически запечатлевает Божественное и небесное бытие.
Сочетание синего и красного цветов
На иконе Спасителя традиционно пишутся нижние одежды (хитон) красным цветом, а верхние (гиматий) – синим. Через это сочетание цветов выражается глубокая тайна Боговоплощения. Иисус Христос – Бог вселенной (синий цвет) принимает человеческую природу (красный цвет). Господь как бы покрывает или окутывает Своим Божеством человеческую плоть.
В иконографии Богородицы наоборот, красная верхняя одежда (туника) покрывает синий мафорий. Пресвятая Богородица, будучи земной девой, стягала небесную благодать и сподобилась быть выше всех чинов ангельских.

Личное письмо
Изображенное тело на иконе относится к личному письму. Наряду с другими особенностями канона телесная природа святых изображается с некоторыми особенностями.
На многих иконах образы святых пишутся с удлиненным ростом. Это символ их духовного возрастания. Духовное равенство отображено в одинаковом росте запечатленных подвижников.

Лик и жест
Взирая на ближнего, мы в первую очередь обращаем внимание на его лицо, которое не только сообщает характерные черты внешности, но и отображает душевные, а также духовные качества человека.
Внешность лучше всего передает фотография, но фотоснимок не в состоянии верно запечатлеть душевные переживания. Хороший художник на портрете с помощью красок может изобразить душевность человека – его радость, скорбь, тревогу, изумление, гнев и т.д. Иконописец пишет то, что фотограф и живописец не могут осуществить. Иконописный лик отображает преобразованную природу святого. Глубокое покаяние, смирение, кротость, жертвенная любовь через символы сияют в лице. Святой через икону проповедует духовность и аскетизм. Так высокое чело напоминает о богоисцеленном уме, слегка увеличенные глаза свидетельствуют о внутреннем зрении, сомкнутые уста знаменуют трезвение и воздержание.
Символичен на иконе и жест. Положение руки свидетельствует о добродетельной деятельности святого. Благословляющая десница знаменует пастырство, открытая ладонь – открытость души перед Богом, опущенная кисть – покорность воле Божьей, покоренная рука – глубокое благоговение. Жест может отображать умиление, молитвенность, крепкую веру, трепетную любовь и другие духовные чувства.
Сегодня мы приоткрыли несколько страниц книги под названием «каноническая икона». Православный образ хранит множество иной информации, прочитать которую можно с помощью правильной духовной жизни. Ведь икона не только свидетельствует о духовном мире, но и символически отображает его. И только человек, стремящийся к духовной жизни, может по-настоящему понять глубину и ценность канонического образа.

ЛИТЕРАТУРА
ІКОНА В ЛІТУРГІЙНОМУ ПРОСТОРІ

ІСР. О. ОЛЕГ ТРОФІМОВ

“Одного я прошу в Господу, і буду жадати того, щоб я міг перебувати в господньому домі всі дні своєго життя, щоб я міг споглядати красу Господню і в храмі Його перебувати”.
(Пс.26.4)

В цій статті нам слід розглянути метафізiku духовної естетики в літургійному просторі та розкрити взаємодію ікони в храмовому синтезі мистецтв.

Майже всі Святі Отці, котрі з періоду формування церковного мистецтва у своїх працях зверталися до проблеми священного образа, ікони, відзначаючи їх сакрально-літургійне значення.

Ікона породжується із літургії, вона літургійна по суті і поза контекстом літургії, молитвої практики вона не зрозуміла. Ікона відображає соборність, вона не лише витвір автора-іконописця, а й витвір Церкви ікона – витвір більш молитовний, ніж мистецький. Вона твориться злитвою і ради молитви. Її природна стихія – храм, богослужіння, молитва.

Основою літургії є Слово Боже. У православному богослужінні ми бачимо ніби різні “іпостасі” Слова: слово як словесна форма – Євангеліє, молитви, спів, проповідь; слово зриме, явлень – фрески, ікони, мозаїка, вітражі і, нарешті, Слово – Бог Живий, присутній серед народу, зібраного в ім’я Іого і через причасті Іого тілом.

Зміст Священного писання ікона передає не у вигляді теоретичного повчання, а літургійно, тобто життєво, звертаючись до всіх можливостей людини. Таким чином, через Богослужіння та ікони Священне Писання живе в Церкві, в кожному окремому її елементі. Тому єдність літургійних слова і образа має корінне значення: ці два засоби служать один для одного, живучи одним життям, маючи одне і те ж церковне будівниче дійство [5, c.106].

О.Л. Успенський зазначає, що церковне мистецтво по своїй природі літургійне не лише тому, що воно прикрашає богослужіння чи його доповнює, а тому що воно йому досконало відповідає, будучи по суті своєї мистецтвом богослужбовим. Ікона ніколи не була слугою релігії. Вона, як і слово, є складовою частинкою християнства, однім із засобів пізнання Бога, одним із шляхів спілкуванням з Ним [5, c.107].

Ікона разом зі словом, поезією, архітектурою церкви творить єдину літургійну цілісність, і в цьому ансамблі вона найповніше виражає преображеній божественним світлом стан святого зображення. І саме в цей час ікона не розчuellує, а скеровує на преображення всього порядку. Все в ній сповнене божественної благодаті, – і велична простота, спокійний дух, гармонія барв, – тут все скеровує до найвишого духовного стану преображення людини [3, c.38].

Храм в православній свідомості мислиться як образ духовного та матеріального світу. Світ святи отці порівнювали з храмом, який створений Богом – найвеличнішим архітектором. Всередині такого храму у Візантії зображали все буття, всесвіт, людину та історію її спасіння.

Християнство (Церква Христова) із нутра свого організувало внутрішній простір храму за допомогою не лише архітектури, а й живопису – ікони. Розпис (ікони), покриваючи стіни храму, був підпорядкований особливому завданню – відновленню гармонії створеного світу [2, c.147].

Символізований художній світ образів візантійського та давньоруського мистецтва включає у себе архітектуру й живопис, пластику і пієсенів, поєднані літургійним дійством. Значення одного і того ж зображення змінювалось залежно від його місцезнаходження в рукописі, на стіні храму. Сам простір храму ставав особливо значним символом Всесвіту [1, c.16].
Тут все – архітектура, живопис, пісніспів, проповідь, священидоіст - працює на створення єдиного образу іншого світу преображеного, в якому царює Бог. Храм – це образ Горнього Єрусалиму і своєрідна модель світу.

Все світ – як храм Божий. А в цей храм слід увійти всьому людству, ангелам та всьому нашому творінню. Саме в цій ідеї світоохоплюючого храму міститься релігійна надія на майбутнє заспокійнення всього твореного [4, c.342]

Храм – місце Богослугіння в християнській традиції – одвічно є свідченням про наближення Царства Небесного, про явлення Неба на землі. Іконопис у цьому контексті відіграє дуже важливу роль. Її, — зазначав сучасний богослов протоієрей Олександр Шмеман, розглядаючи її значення в літургійному дійстві Православної Церкви, — є свідченням або, краще сказати, наслідком здійсненого з’єднання Божого та людського, небесного та земного, вона є завжди, по суті, іконою Боговітілення... весь іконопис у храмі... є немов втілене бачення Церкви як собору, як єдності світу видимого та невидимого ... ікони немов беруть участь у зібранні Церкви, виражають його зміст, дають йому його вічний рух та ритм. Разом з усіма цими чинами — пророків, апостолів, мучеників та святителів, уся Церква, все зібрання немов сходить на небо, туди, куди її зводить та зносить Христос — до його трапези, в його Царств..."[7, c.24-25].

В Православній Церкві під час служби, “священидоість Євангельського” (Рим. 15.16), завжди відбувається благовонне кадіння, “жертва приємна і Богові догідна” (Філ. 4.19), під час якого обкаджується храм, ікони, церква, люд. Цей містичний акт “будівництва тайн Божих” (1Кор.4.1-2) поєднує чи пронизує в собі взаємодію:

1. Людини, як особи і храму, в якому перебуває особливо Бог, і храму в який вона ввійшла.
2. Людини, як особи - із Соборною Церквою (Тіло Христово).
3. Ікони, священноного зображення і внутрішньої ікони в людині, що є образом і подобою Божою, (Бут. 1.26) і це посилюється під час молитвої концентрації на іконі.
4. Людина-храм Святого Духа із храмом всесвіту, який наповнює Святий Дух (Бут.1.2), бо храм (будова) є образом світу.
5. Людина-ікони Бога із Першообразом-Богом.

З цього випливає, що весь світ є іконологічний, коли все, врепші, свідчить про Першообраз.

Оточ, містично, “із сили в силу, із слави в славу”, крізь всі ці ланки усвідомлення преображення, обожнення, “освяти у всій повноті” (1Сол. 5.23) людина від образа (εικόνα) наближається до Першообразу – Бога.

Ікона являє нам цілісний світ, світ преображення, а тому деякі зображення можуть суперечити земній логіці.

“Іконопис лише виразив у фарбах ті великі духовні відкриття, які були колись явлени світу; не дивно, що в ній ми находимо надзвичайну глибину творчого пророзіння - не стільки художнього, як релігійного.

Погляньте уважно, дали пише Є. Трубецької, – в ці чудові образи, і ви побачите, що в них, у формі натхнених одкровень, дано маючому очі бачити надзвичайно цільне і незвичайно ладне вчення про Бога, про світ, і, в особливості, про церкву, в її істинно вселенському, тобто не лише в людському, але і в космічному значенні. Іконопис є живопис перш за все храмовий; ікона незрозуміла поза храмового соборного цілого, в склад якого вона входити.

Що ж таке православний храм в його ідеї? Це набагато більше, ніж просто дім молитви, - це цілій світ, не той гріховний, хаотичний і розкіданий на частини світ, який ми спостерігаємо, а світ, зібраний в еднине благодатью, таємно преображеній в соборне тіло Христове. Зовні він, як бачимо, весь спрямований у висоту, молитва піднімає до хрестів кам’яні велетенські побудови і увічнює низ падаючими з неба полум’яними язиками (купола). А всередині він – місце звершення найвеличного з всіх таїнств – того самого, яким покладається початок собору всього твореного. Істинно весь світ збирається у
Христі через таїнство Євхаристії, і сили небесні, і земне людство, і живі, і мертві; в Ньому ж надії і ніжного творіння, бо вона, як ми знаємо “з апостола”, з надією очікує відкриття синів Божих і кінцевого свого звільнення від рабства і тління (Рим. 8. 19-22).”

Таке есхаристичне розуміння світу як майбутнього тіла Христового – світу, який в майбутньому віці повинен стати тотожним з церквою, зображується у всій побудові нашого храму і у всьому його іконопису. Це – головна ідея всієї нашої церковної архітектури та іконопису взагалі.

В таких храмах, в іконах, з невідомою сучасному мистецтву силою втілена та зустрич Божого та людського, через яку світ збирається воєдино і перетворюється на дім Божий.

Літургійне життя людини – це постійна есхаристія (Εὐχαριστία) – благодаріння Богу, де священний образу в храмі є видимим джерелом благодаті Божої та Його присутності. Ікона є об’єктом духовної реалії, в якій людина видимо доторкуються в спогляданні до невидимого. Фізичні почуття, якими людина сприймає цей світ, не здатні осмислити духовні реалії. В цьому разі ікона для людини є посередником, провідником між духовним невидимим та матеріальним, чуттєвим. В іконах духовне панає над матеріальним. Її призначення храмове, де вона органічно входить у цілісний ансамбль, емоційно й образно доповнюючи літургійне дійство, й одночасно соборно об’єднує думки і почуття. Соборний характер ікони слід розуміти як містичну єдність небесних і земних сил для переворення гріховності земного світу та людських помилок і трагедій. Однак в іконі закладена не лише велика об’єднуюча сила, у ній присутній „цілій світ”, глубинна ідеї духовності, містична дія просвітлення, що проникливо діє на людське молитовне звертання [3, с.8].

Ікона стає тим символом, який здатний сприйматись людиною, торкаючи її духовний внутрішній світ.

Сучасні комп’ютерні технології досягли такого розвитку, що створюють віртуальний світ. Людина, поринутий в його, набагато сильніше відчуває, переживає та сприймає фарби того простору, ніж в реальності. А це, в свою чергу, виснажує душевні сили людини, обездуховнює її, адже всі програми, ігри будуяться на принципі певного виду чуттєвої фізичної приземленої насолоди. Людина після довгої взаємодії чи перебування у віртуальній реальності стає дедалі наркотично-залежною, тобто віртуально-залежною. Повоюю противідністю є літургійний світ ікони, вість духовної реальності, світ священнос. До цього спряює благодать Божа, що є в храмі і крізь вікна ікони лине на них, хто молиться перед ними.

Згідно з православною традицією, ікони, як і всі предмети, що використовуються в храмі, – у таїнстві єднання з Богом у Його Царстві, є носіями та провідниками Божественної дії – благодаті, що йде від Бога до людини.

Під впливом благодаті Божої ікона стає проекцією духовного світу, світу священнос. але при цьому людина ніколи не втрачає великий дар Божий – свободу вибору. Ікона – той місток, через який людина перетнула “до Гори Сіонської, і до міста Бога Живого, до Єрусалиму небесного, і до безлічі ангелів; до торжественного собору і Церкви первородних, записаних на небесах, і до Бога, Судді всіх, і до духів праведників, досягнутих досконалості, і до Ісуса, Посередника Нового Завіту” (Свр. 13.22-24).

Існує ряд елементів, ієрархій краси. Гармонійне поєднання донині розірваних елементів Веселу відповірно притягує до себе мистецької начала. Саме на цьому законі (гармонії) започатковується реальність соборності, Церкви. Саме тут (у красі) розкривається зміст слів Христа: “De двоє чи троє зібрані в Ім’я Мое, там Я серед них”. Організованість, соборність є сутністю, результатом і метою будь-якого істинного мистецтва (іконопису).

Живий організм цілісний, і в ньому не може бути нічого, не організованого силами життя: інакше зруйнувався б організм. Організм як сила життя чи формобудівника ідея. Так і організм церкви, організм храмового мистецтва: якщо було
б щось випадкове, то воно свідчило про те, що витвір не втілився у всіх своїх частинах. Конкретна метафізична сутність (а ікона і є саме такою) повинна бути явлена повністю, наочно у всіх своїх дрібницях, будучи одним цілим [б, с.586].

Храм із дійством, що відбувається в ньому, є сакрально-символічним феноменом, що реально об'єднує небесний і земний рівні буття і залучає віруючих до вищого світу і до самого Бога. В цьому сутть сакрального символізму.

Розглядаючи духовну естетику ікони в літургійному просторі, доходимо висновку, що вона є основою видової краси храму і елементів, символів, що входять до нього. В церкві наявні незначні речі сповнені мудрості; непримітні містять в собі вищий сенс.

Краса храму символізує рай, райські небесні дари, знаменує собою саме Життя, живу Премудрість. Краса храму означає, що Той Хто Прийшов до нас – прекрасний добрий, вже зведенний, і що Він – прекрасний нареченний, а Церква – прекрасна і непорочна наречена Іого (Об. 19.7; 21.2).

Дорогоцінні завязи і інші багаті прикраси в храмі є образом величі, слави і краси Бога, котрий, згідно з описом псалмопівця, “в красу зодягнений”. Крім того, краса храмового убрання необхідна нам як істотам одночасно і духовному, і чуттєвому, щоб через зовнішні прикраси ми осидали духовну сутність храму. Краса храму, таким чином, є символом основних цінностей християнського універсу – вічного життя, премудрості і самого Бога.

Так, у православній традиції храм є “іконою духовного світу”, а ікона в ньому як організуючий початок, що створює духовний простір для загальної справи – літургії (Лєтотєворця).

ЛІТЕРАТУРА

ДУХОВНЕ НАЧАЛО В СИМВОЛІЦІ ІКОНОГРАФІЇ СПАСИТЕЛЯ

Т.Ф. Рибак

Поняття краси завжди включає в себе поняття гармонії, довершеності, чистоти, а для християнського світогляду в цей ряд обов’язково включені й добр. Відокремлення етики й естетики відбулося вже у Новий час, коли культура зазнала секуляризації і цілісність християнського погляду на світ було втрачено. Пушкінське питання про сумісність генія і лихідіїв народжується вже у розірваному світі. Століттям пізніше це питання знову вже в парадоксальних твердженнях: “естетика потворного”, “театр абсурду”, “гармонія руйнування”, “куль творчості” – ось естетичні координати, що визначають культуру XX ст. Руйнування такого світосприйняття призводить до антиестетики. Але серед руй людська душа прагне краси. У нашому дослідженні – процеси вивчення православного іконописного мистецтва.

Відомо, що ікона є невід’ємною складовою православної віри. Без неї неможливо уявити собі інтер’єр православного храму. В оселі православної людини ікона завжди займає чільне місце. Слово “ікона” грецького походження. Грецьке слово εἰκών означає “образ”, “зображення”. У період формування християнського мистецтва у Візантії цим словом позначалися різноманітні зображення Спасителя, Богоматері, святого, ангела або
Першообразу християнства зображення християнського розпису типи поєднань такі зображення Тому ікони тому християн зображеного ряду зрозуміння засвоювалися також образами виконаний виникнення відсутність християнства, від якої невід’ємний” – стверджує Л.Успенський [2, с.7]. Прообрази провідвали майбутнє спасіння, явлення Бога в плоті і залучення людини до Божественного буття, те, що виражається формулою: “Бог став людиною, щоб людина стала Богом”.

Втілення пророчих прообразів виражається в новозавітній Церкві двома основними образами, що мають центральні місця в богослужінні: образом Спасителя – Бога, що став Людиною; і образом Пресвятої Богоматері – першої із людей, яка досягла обожновання. Тому і перші ікони, що з’явилася одночасно з християнством, – це ікони Христа і Богоматері. Зауважимо, що іконоборча позиція деяких давніх авторів і упередження проти зображення деяких наших сучасників привели до ототожнення, як вони вважають, християнського образу з ідолом. Відмова від образу в деяких течіях перших віків християнства пояснюється, напевно, деякою незрозумілістю у відношенні до образу, а також відсутністю чіткої богословської мови, як словесної так і образної. Щоб відповісти на всі неузгоджені на рівні відношення до мистецтва, Церква виробила художню мову і такі словесні формулювання, котрі не залишають місця для непорозумінь. Л.А.Успенський з цього приводу зазначає: „Іконність образу дуже повільно і з великим зусиллям засвоювалася людською свідомістю і мистецтвом. Тільки час і потреби різних історичних епох виявили поступово цей священний характер, що іконність образу, призвели до ліквідації першочрестянських символів і очистили християнське мистецтво від різних далеких йому елементів, які змінювали його зміст” [2, с.11].

Отці Сьомого Собору проводять чітку межу між портретом у його прямому розумінні, тобто звичайним образом людини, та іконою – образом, який вказує на поєднання цієї людини з Богом. Ікона відрізняється від портрета за своїм змістом, і цей зміст зумовлює мову ікони, особливі властивості її форми вираження, які і вирізняють її з ряду зображень. Завдання новозавітного образу, як його розуміють святі отці, полягає саме в тому, щоб через нього якомога повно виразити, наскільки це можливо засобами мистецтва, істину Боготвілення. Тому отці Сьомого Собору і вказують, що ікона – зображення людини боготвореної – вшанована і свята саме тим, що передає обожнінний стан прообразу і носить його ім’я. Тому святість Духа Святого, припам'ятання першообразу, є і в його зображенні. Іншими словами, саме благодать є причиною святості і зображеного лику, і його ікони. Ікона, так би мовити, бере участь у його святости, а через неї залучається до цієї святості і ми у молитовному спілкуванні.

Канонічне зображення Бога в людському образі було затверджено у IX ст. Перші християни зображували Ісуса Христа у вигляді Риби або доброго пастиря, що несе на плечах вівцю. Пізніше ці символічні зображення були скасовані. В нашій часі існує два типи зображень Спасителя: 1) у вигляді Вседержителя та Суди – Царя тих, хто царює; 2) в тому вигляді, в якому Він був серед людей та провадив Свое служіння, зокрема, у вигляді

Через зображення німба ми сповідуємо во Христі два єства – Божественне і людське. Іконописець пише лише Христа за подобою людського обличчя, і цим сповідується догмат про те, що Христос – „довершена людина по людству”. Німб передає те, що Христос і „довершений Бог по Божеству”.

На іконах Христос часто зображується з книгою – вона може бути як закритою, так і відкритою. Відкрита книга має цитату з Євангелія. Книга також може зображуватися у вигляді сувою, але символічне тлумачення завжди одне – спасительне вчення, з яким Христос прийшов у світ.

Звернімо увагу на одяг Христа. Часто Боголюдину зображують облаченням в червоний хітон (одяг у вигляді сорочки) і синій гіматій (підклад, накидка). Червоний колір символізує земну і людську, синій – божественну, світлину, Боже творче. На правому плечі хітна можна побачити знам’я Світла, яке в світі завжди, що визначає його особливість в міжчеловічних діях.

Ми бачимо, що у римському іконографічному світі Нерукотворного Спасителя прийняті його облачення.

“Спас Нерукотворний” завжди був на Русі одним із влюбленних образів. Саме образ Спаса Нерукотворного часто зображували на різних дванадцятивічних іконках. Існує два види зображення Нерукотворного образу: “Спас на убрусі” та “Спас на череп’ї”. На іконах типу „Спас на убрусі” Лиць Христа зображений на платах (рушину, убрусі), верхні кінці якої зав’язані нитками. По нижньому краю проходить кайма. Лик Ісуса Христа – лише обличчя з тонкими одухотвореними рисами, з бородою, що поділена надвоє, з довгими усами.

Поява ікони „Спас на череп’ї” пов’язана з переданням. Коли цар Едеси Авгар прийняв християнство, Нерукотворний образ був наклінційним в „лошку негнійну” та розміщений в ніші над міськими воротами. Пізніше хто-тось із царів Едеси повернувся до язычництва. Образ був замурований в ніші міської огорожі, а через чотири століття у цій місці було зовсім забуте. У 545 році, під час осади міста персами, Едеському Ісусовому спасителю було одкровення про місце знаходження Нерукотворного образу. Коли цегляну кладку розібрали, жителі побачили не лише ікону, але добре зберігалися, але й відбиток Лика на глиняній дощці (черепиці, череп’ї), що закривала Нерукотворний образ. На іконах „Спас на череп’ї” немає зображення плата, фон рівний, а в деяких випадках імітує фактуру черепиці, або просто кам’яної кладки. На православних іконах Спас Нерукотворний зображений спокійним, з відкритими очима. На католицьких зображеннях, навпаки, лики Христа пишеться страждаючим, іноді з заплущеними очима, на голові терновий вінець та сліди крові.

Спас Вседержитель (Пантоокраситель) – це ще одна ікона, яку можна побачити в кожному православному храмі (часто фреска або мозаїка „Пантоокраситель” знаходиться в
центральній купольній частині церкви). На іконі Христос облачений у гіматії та хітон. Лик Спасителя відображає вік Христа періоду його проповідування: у Нього прямі гладкі волосся, що спускається на плечі, невеликі вуса та коротка борода. Права Його рука благословлює, ліва підтримує закрите або відкрите Євангеліє.

Ікона “Спас на престолі” має багато спільних рис із попереднім зображенням (книга, рука, що благословляє), але Христос завжди зображується сидячи на престолі, на повній зірі. Престол – символ всесвіту, всього видимого та невидимого світу, окрім того, це знак царственої слави Спасителя.

"Спас у силах" – центральне зображення в іконостасі православного храму. Ця ікона має багато спільного з „Пантократором” та „Спасом на престолі”, але відрізняється більш складною символікою. Христос в хітоні та гіматії, що сидить на престолі з книгою, зображений на фоні червоного квадрата з витягнутими кінцями. Квадрат – це символ землі. У чотирьох кутах квадрата можна знайти зображення Ангела (людини), лева, тільки, орла. Це символи євангелістів (відповідно, Матфія, Марка, Луки та Іоанна), що сповіщають спасительне вчення у всі кінці світу. Вгорі червоного квадрата написано синій овал – світ духовний. У синьому овалі зображений ангел – сили небесні (тому ікона і має таку назву). Звернув синього овалу бачимо червоний ромб – символ світу невидимого. Ця ікона Спасителя – справжній богословський трактат у фарбах. Іконографія іконостаса спирається на Одкровення Іоанна Богослова: образ показує Христа таким, яким він явиться у кінці часів” [1, c.44,55].

“Спас Благе Мовчиння” – ще менш поширений іконографічно зображуваний образ Христа. Якщо „Спас Еммануїл” і „Спас Нерукотворний” зображують Христа таким, яким він був на землі, а „Спас в силах” – таким, яким він прийде у кінці часів, то „Спас Благе Мовчиння” – це Христос до Свого втілення. Це єдне зображення Ісуа Христа, де замість хреста пишеться восьмикутна зірка. Зірку зображує два квадрати, один із них означає божественість Господа, інший знаменує собою темряву незважненості Божества. „Спаситель зображується в ангельському чині як юнак в білій даматінці (мантії) з широкими рукавами. Руки його складені та притиснуті до грудей, за спиною – опущені крила. Ікона передає ангельський образ Сина Божого – Христа до свого втілення, Ангела Великої Раді” [1, c.48].

Ікона як духовний феномен дедалі більше привертає увагу, не тільки в православному та католицькому світі, але й у протестантському. Останнім часом все більше христяни оцінюють ікону як загальнохристиянську духовну спадщину. Сьогодні саме стародавня ікона сприймається як актуальне одкровення, що необхідне сучасній людині. За словами відомого мистецтвознавця І.К.Язикової, “людина притаманно цінувати прекрасне. Душа людини потребує краси і шукає її. Вся людська культура просякнута пошуком краси. Біблія також засвідчує, що в основі світу лежала краса і людина одвічно була до неї причетна. Вигнання з раю – це образ втраченої краси, розрив людини з красою та істинною. Одного разу втративши свою спадщину, людина жадає її знайти. Людська історія може бути представлена як шлях від втраченої краси до краси шуканої, на цьому шляху людина усвідомлює себе як учасник Божественного творення” [3, c.7].

ЛІТЕРАТУРА
1. Басов Д., Басов С. Иконы в храме и в вашем доме. – М., 2002. – 160 с.
ЦЕРКОВНІ ТА ПОХОВАЛЬНІ ХОРУГВИ

І.В.Мітіна, А.Е.Марценюк

Іконографічний сюжет є організуючою домінантою на всіх священих хорувах. Церковна хоругва належить до важливих атрибутів церковного інтер’єру, зокрема, до типу храмових тканин, які використовуються в релігійному обряді.

Церковні хорува

Оскільки у Візантійській імперії документально зафіксовано існування церковних значен, то, очевидно, подібні відомості вже існували в витоки до храмів Київської Русі. Однак, у жодного разу не знайдено згадку про священі хорува спершу. Припускаємо, що хорува в церкові була частиною під ікони, а також завісами передвітарної перегородки (темплону). На подібність між гаптованими хоругвами та пеленами звернула увагу Н.Голубівка, яка зазначила, що перероблення старшої пелени на одну зі сторін хоругви було частим явищем під час монастирських ремонтувань [7, с. 13, 15-17]. Також, очевидно, це не був унікальний сьогоденний уклад хоругв відносно в ряд. Скоріш за все, у храмі стояла одна чи кілька хорува, які мали відмінні зображення в обох сторін.

Церковна хоругва пов’язувалась з хрому в інтер’єром, відповідала і була складовою частиною його укладу. Згідно з Іоанним Епіфанієм Богою, інтер’єр храму поділений на три частини: притвор (зовнішній і внутрішньий), храм вірних, або корабель (гр. – нава) i святилище, що у церквах східного обходу відділене від храму вірних іконостасом (раніше – темплоном). Святилище (вітари) стоїть на підвищеному місці – солеї, що виходить у храм вірних зі східної сторони. На обох кінцях солеї при стіні розміщені кирилиці. Клироси (гр. – жереб), або “лики”, – це місце, де стоять читці та співці (кирилики). Переважно при кирилах розміщені хоругви, які згідно з думкою богословів, символізують небесну опіку в боротьбі зі злом. Подібно як військові хоругви символізують знамена перемоги над ворогом, так і церковні хоругви означають перемогу Церкви Христової i християнства у духовної битві [6, с. 137].

У XVIII ст. побувають хоругви як полотняні, так і виконані з коштовної тканини.

У православних храмах Русі особливої різниці щодо побутування хоругв у церві не було. Про інтер’єр православних церков XVII – XVIII ст. у літературі є незначна інформація. З цього приводу надзвичайно цінними є свідчення того ж П. Алепського, який під час відвідин Успенської церкви Києво-Печерської лаври занотував, що коло обох клиросів стоять “красиві царські хоругви” [5, вип.ІІ, 52]. Також відомо, що у другій половині XIX ст. у Нікополі в “середній або другій частині храму були чотири хоругви, що […] залишилися з часів запорізьких козаків” [8, с. 282]. “Дві хоругви зеленого кольору, на високих дрібних із зображеннями” були у храмі с. Покровське, заснованого на місці останньої Січі на р. Підпільній. У церкві с. Бородавки на Дніпрі зберігалися “два хоругви із зображенням св. великомучениці Варвари та арх. Михаїла”, а також, як вказує Д. Яворницький, запорізькі речі [8, с. 51].

Церковні хоругви XVII – XVIII ст., очевидно, продовжували лінію розвитку таких творів мінімального періоду. За призначенням церковні хоругви близькі до процесійних двосторонніх ікон та хрестів. Хоругва поєднує двостороннє зображення процесійної ікони та форму хреста, який завжди увінчує йй древко (знак хреста, крім того, творить горизонталь поперечки з тканиною та вертикаль древка, до якого вона кріпиться).

Отже, церковна хоругва за ідейною суттю втілювала лише засади християнського світобуття, що було співзвучним її призначенню – бути знаменом
Христового храму. Священна хоругва XVII – XVIII ст. була важливим атрибутом облаштування храмового інтер’єру, що, зокрема, підтверджується архівними матеріалами. У XVII – XVIII ст. церковні хоругви переважно були писані не попарно; найтпівіша кількість таких хоругв у храмах – три-чотири.

Серед поховальних хоругв виділяємо два типи: надтрупні і жалобні. Надтрупна хоругва, яка була одним із різновидів тогочасних епітафій, стала особливим тогочасним явищем, зумовленим історико-культурною ситуацією. Композиції збережених надтрупних хоругв мають риси подібних західних пам’яток, у той час як специфіка майстрства позначена тенденціями національної школи. Похоронна хоругва не мала особливого поширення і не стала необхідним атрибутом поховального обряду на наші землі, хоча, звичай супроводжувати домовину померлого хоругвами існував серед усіх верств населення.

Іконографічні особливості священних хоругв визначалися рисами, характерними для іконопису загалом. У другій половині XVII ст. до традиційних для східного іконопису зображень долучаються варіанти вирішення релігійного сюжету чи образу, які були популярні у західноєвропейському регіоні. Протягом XVIII ст. вони набувають значного поширення, про що, зокрема, свідчать хоругви того часу. На збережених церковних знаменах XVII – XVIII ст. переважають образи Спасителя, Богородиці, архистратига Михайлі, св.Параксеви, св.Миколая. Поширення тем іконопису, в яких особлива увага приділялася прославленню Богородиці, мала паралелі у творах богословів другої половини XVII ст.
На хоругвах, виконаних народними малиарами, із зображенням православних свят (Благовіщення, Богоявлення) спостерігаються спрощені іконописні схеми. Церковна хоругва більше ніж ікона (яка входила в іконостасний комплекс), створювала можливості для творчих пошуків, зокрема інтерпретації іконографічних схем.

Збережені святині становлять цінність для православної церкви і культури та мистецтва, свідчать про високу духовну вартісність цих творів, що характеризуються вираженим національним стилем.

Поховальні хоругви
На основі військових та територіально-адміністративних знамен розвинулися поховальні хоругви, які не набули значного поширення серед православної громадськості. Про це свідчить мала кількість збережених пам’яток та письмових згадок про них.

Надтрунна хоругва використовувалася для вщанування пам’яті воїна (під хоругвами він здобував перемоги) і заміняла його військове знамено, яке, як ми бачили на прикладі поховань такого типу західноєвропейських володарів, вивішувалося або залишалося при домовині. Напіваскетичне життя козаків сформувало в них погорду до “людських панських звичаїв”, театральних ритуалів, пов’язаних із похороном. Гіпотетичне припущення про надтрунну хоругву Сагайдачного, копію з якої більшість дослідників цієї теми схильні вбачати у гравюрі 1622 р., майже утвердило думку про існування такої пам’ятки. У П. Білецького читаемо: “Гравюри, без сумніву, передають надтрунну хоругву, на якій, крім кінного портрету Сагайдачного, в клеймах, розміщених зверху і знизу, був зображення його флот, що штурмує Кафу, й фігура козака з рушницею через плече” [1, с. 54].

До такого типу пам’яток належала також хоругва Гуляницького (1677 р.), яка зберігалася в монастирській церкві с. Лаврова біля Самбора. Відома її акварельна копія, виконана у 1837 р. Ю. Глогоєвським [4, с. 33]. Портретований зображений навколишні перед столиком із Розп’яттям, зверху зліва – герб. На звороті хоругви – епітафійний текст, написаний характерним бароковим стилем, у якому вихваляються славні вчинки покійного воїна, що загинув під Білою Церкою 1677 року. Напис на цій епітафії вказує, що Іван Гуляницький полковник ніжинський загинув 1677 р.

Маючи навіть незначні відомості про надтрунні хоругви, можемо виділити їх типи, спираючись на композиційний та образний уклад пам’яток:

1. Адоративний тип: 1.1. померлий зображений на повен ріст; 1.2. портретований зображений на колінах.
2. Зображення кінного воїна.
3. Надтрунна хоругта без портрета; 3.1. з написами; 3.2. з написами та гербами.
До хоругтів, які брали участь у поховальному обряді, належать і жалобні. Такі хоругти в деяких православних церквах є досьогодні. Це пам’ятки, які умовно можна поставити між хоругтами надтрунними і традиційними церковними (це не зовсім відповідні терміни, оскільки надтрунна хоругта переважно була у церкві, але для розрізняння потрібні). Ці хоругти мали зображення, що асоціативно пов’язувалися з поховальним обрядом, однак не відносилися до конкретної особи. На них вміщувалися алегоричні композиції: “Танок смерті”; “Дзвін смерті”, символічне зображення Голгофи, “Розп’яття”, “Воскресіння”, сюжети, що виражають ідею християнського розуміння смерті.
Отже, похоронна хоругта серед нашого населення не мала особливої популярності й не стала необхідним атрибутом поховальної церемонії. Однак, звичай супроводжувати домовину померлого хоругтами існував серед усіх верств суспільства: міщан, духовництва, козацтва. Похорон козака супроводжувало товариство з відзнаками його полку, сотні чи куреня. Надтрунна хоругта виконувалася лише на особливе бажання замовників. У другій половині XVII – XVIII ст. досить поширенним були епітафії не у формі хоругви, а на дереві чи полотні, вони, очевидно, мали більшу популярність.

ЛІТЕРАТУРА

ДИВОВИЖНИЙ СВІТ ІКОНИ
(MУЗИЧНО-ХУДОЖНІЙ ВЕЧІР ДЛЯ СТарШОКЛАСНИКІВ)

Н.П.ДРОБЯЗКО

Мета: ознайомити учнів із шедеврами іконопису Київської Русі, іконографією та історією виникнення і розвитку мистецтва іконопису; формувати розуміння естетичної та художньої цінності ікони; виховувати прагнення вивчати духовну спадщину свого народу.
Облаштування: слайди іконописних творів, записи творів класиків української та російської музики.

Хід вечора

(Звучить «Вокаліз» С.Рахманінова)

І-й учень: Як часто ми дивимось на ікону, намагаємося заглибитися у її сутність, прагнемо припасти перед іконою на коліна у ширій молитві, подивитись в очі святіх...

104
Ікона допомагає нам розгадати таємницю іконописців минулих поколінь, зрозуміти, чим вони жили, як мислили, що цінували…

Давайте і ми спробуємо зазирнути в неземний світ іконопису; ознайомимося з окремими шедеврами стародавніх майстрів.

Слово вчителя: Український живопис є частиною світової художньої культури. Його передісторія сягає мистецтва Київської Русі.

У цей час мистецтво виконувало замовлення феодальної верхівки і православної церкви, зміст його і форми були суворо регламентовані. Успадкувавши від давньоруського мистецтва канони і засоби образотворчої мови, живопис XIV – XVI століть разом із тим узяв від нього і дещо важливіше – відчуття духовної наповненості і відгук на явища реального життя.

Саме вони сьогодні дозволяють вбачати в образі „Георгія Побідоносця” не тільки герою-святого, а й заступника скривджених, борці зі злом. Так само і яскрава барвистість середньовічного живопису, що покликана була надати благоліпності й урочистості церковному обряду, сприймається сьогодні як стихійний вияв історичного оптимізму, як прагнення розкрити красу реального довколишнього світу. Не дарма колірна піднесеність старовинного іконопису має чимало паралелей із народною творчістю.

2-й учень: Не тільки в давньоруській державі, а й в інших країнах середньовіччя станковий живопис здебільшого був обмежений релігійною тематикою.

Іконописом займалися багато руських іконописців: іконами прикрашали і монументальні кам’яні споруди, і численні дерев’яні церкви, і князівські палаці, і житла бояр, купців, ремісників. Хоча церковні канони обмежували творчість майстрів, проте в багатьох творах давньоруського іконопису з великою силою проявилися художні ідеї людей того часу.

(Звучить музичний фрагмент М. Дилецького „Розпів Києво-Печерської Лаври“.)

3-й учень: В давньоруській державі здавна відзначали мистецький бік ікон. Літописи не раз пишуть про ікони „чудняя”, „літив подобняны”. Твори видатних живописців цінувалися дуже дорого і часто слугували за зразки для інших художників.

Так, велику популярність в давньоруській державі мали художні іконописні школи Печерського монастиря. Серед майстрів цієї школи особливо славився іконописець та мозаїчист св. прп. Аліпій, який „добре изьвих хитрости иконной, икон писати хитер бе зело”. Відомо, що одні з ікон цього іконописця прагнув придбати Володимир Мономах. Майстерність святого була відома всьому Києву. Ікони прп. Аліпії були дуже досконалі. Із життя святого іконописця відомо, що під час роботи сам ангел допомагав писати ікону „зело красну”. Важко було повірити, що роботи майстра – витвір рук земної людини.

До нас дійшли також імена Феофана Грека, Митрофана, Пасія, Данили Чорного та інших митців.

1-й учень: Пожежі та війни знищили більшість творів давньоруського іконопису. Жодна з ікон прп. Аліпії до наших днів не дійшла, так само як і не збереглася жодна з ікон Х – XI століть: вони писалися на дерев’яних дошках і тому гинули під час численних пожеж. Навіть ті поодинокі зразки старовинних ікон XII – XIII століть, що дійшли до наших днів, були настільки вкриті пізнішими записами, що їх первісні форми іноді і досі залишаються невідомими.

2-й учень: Техніка написання ікон була така: на дошки наклеювали полотно, на яке накладали тонкий шар алебастрового грунту. На грунті робили рисунок, по якому писали мінеральними фарбами. Потім зображення вкривали олією, від чого яскраво проступали фарби і поверхня ікони ставала блискучою. Проте років через вісімдесят оліфа темнішла настільки, що ікону переписували заново. Тому стародавні ікони були
вкриті численними шарами фарб від „поновлювання”. Деякі з них тепер заслужено належать до кращих пам’яток світового іконопису.

3-й учен: Естетичні погляди, професійну майстерність і технологію іконопису давньоруські майстри запозичили від візантійських учителів, які були запрошени до Києва в Х-XI ст. Перші ікони були завезені з Корсуня (Херсонеса) та Константинополя. Сучасники високо цінували роботи візантійських іконописців і вважали їх еталоном краси.

Історична пам’ять зберегла мало імен давньоруських майстрів, оскільки іконописці майже ніколи не підписували свої твори. Залишаючись безіменним автором, іконописець дотримувався правил "авторської скромності", ажде важливим був не він сам, не його ім’я, а його мистецький твір.

(Звучить музичний фрагмент Знаменного розпівув Федора Селянина).

4-й учен: Візантійською за походженням є найстаріша відома нам ікона „Володимирська Богоматір” (кінець XI – початок XII ст.), яка мала велику благодатну силу: вона захищала від лиха, війн, зупиняла ворога, супроводжувала під час хресних і козацьких походів. Літописи свідчать, що у 1155 році її перевіз із Вишгорода до Володимира на Клязьмі Андрій Боголюбський, а згодом вона стала головною реліквією руської церкви.

(Демонстрація слайду із зображенням ікони „Володимирська Богоматір”. Звучить музичний фрагмент О.Архангельського „К Богородиці прилиємо”).

Погляньте на цю ікону. Великий талант майстра був націлений на досягнення єдиної мети: звеличити Ісуса Христа та Богоматір. Охопивши шию Богородиці, Богомовля ніжно тягнеться до неї з пошлінком. Мати приunlinkалася обличчям до його щоки, дивитись на нас своїми виразними і великими очима з невимовною скорботою і печально.

На цій іконі обличчя Божої Матері і Спасителя виконані в теплих темних зеленувато-жовтих тонах і сповнені глибокого почаття. За емоційною виразністю та майстерністю виконання це – один із найвідоміших творів світового іконопису.

1-й учен: Був день, коли ніхто не плаче,
Був ясний день, як небовля.
Та я здрігнувся так, неначе
Твоє ридання вчур здаля.
Я знаю – ти не зрадила.
А в світі, що гуде й гримить.
Мене лиш пошепки назвала.
До себе клинула в ту мить.

Д. Павличко

2-учень: Ікона сприймалася як модель всесвіту, її символічне звучання завжди відігрявало важливу роль. Скільки в ній пізнавального! Із яким благоговінням розглядаємо ми кожну з них!

3-й учень: “Богоматір-Одигітрія” (Провідниця) – один із найкращих творів львівської школи живопису XV ст., яких загалом збереглося небагато. У селі Красові на Львівщині знаходилась свята ікона вишуканої мистецької краси. У ній елліністичні традиції, сковані в добу середньовіччя схоластичними догматами, набули нового, суто людяного звучання.

(Демонструється слайд ікони “Богоматір-Одигітрія”).

1-й учень: Образ Пресв. Богородиці з прониклими, трохи стривоженим поглядом сповнений зворушливої чистоти і не позбавлений рис індивідуальності. Витончене зображення ліній одягу і постаті підпорядковане законам класичної гармонії. Те саме стосується і співвідношення елементів композиції та ритміки кольорів. Духова наповненість твору, втілене в ньому, значною мірою досягнене завдяки артистичному колірному рішенню. Іконописець будує колористичну гаму на
майстерно розроблених варіаціях теплих фарб: кіноварі і вохри, об’єднаних золотавим мерехтінням тла і посилених у свого звучанні плямами синьої зелені, на одязі св. ангелів і Діви Марії. Життєвій переконливості образу сприяє і помітно об’ємне трактування облич Богоматері і Спасителя досягнуте введенням світлотіні.

2-й учень: У мистецтві країн православ’я найулюбленішими були ікони, що зображували Богоматер. Скільки тепла, добра, любові несла її облич; вона правила долями людей, захищала та оберігала. До Діви Марії зверталися в молитвах постійно. Її материнська любов поширювалася на кожного, хто до неї звертався. У письмовому іконографічному описі залишилися канонізований образ Богоматер.

(Звучить музычний фрагмент В.Чеснокова „Заступнице усердная”, демонструється слайд ікони „Богородиця”).

1-й учень:
К тебе, о матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести мой глас.
Лице слезами омывая,
Услышь меня в сей скорбный час.

2-й учень:
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Ці прекрасні слова Микола Гоголь присвятив іконі Богоматері.

3-й учень: Лик Богоматері – це святій образ. Як сяє в іконах її пурпурове вбрання – мафорій, золота кайма з трьома зірками, що символізує чистоту Богоматері! Пурпур свідчить про царську принадлежність, про рід царя Давида.

(Звучить розспів Соловецького монастиря „З нами Бог” в обробці ієромонаха Іонафана).

4-й учень:
О хто сказав, що не людина ти?
Та ти живеш в Шевченківській Марії,
Перед тобою світ земний темніє,
Щоб харкую до ніг тобі лягти.

М. Гоголь

Ці прекрасні слова Микола Гоголь присвятив іконі Богоматері.

3-й учень: Лик Богоматері – це святій образ. Як сяє в іконах її пурпурове вбрання – мафорій, золота кайма з трьома зірками, що символізує чистоту Богоматері! Пурпур свідчить про царську принадлежність, про рід царя Давида.

(Звучить розспів Соловецького монастиря „З нами Бог” в обробці ієромонаха Іонафана).

4-й учень:
О хто сказав, що не людина ти?
Та ти живеш в Шевченківській Марії,
Перед тобою світ земний темніє,
Щоб харкую до ніг тобі лягти.

М. Рильський
1-й учень: Один із іноземних спостерігачів самобутності й життєвості православного іконопису сирієць Павло Алеппський у своїх подорожніх записках занотував про ікону, побачену в церкві у Василькові:
„Богоматір так чудово написана, що ніби говорити, риза її буцім темно-червоний, блискучий оксамит — тло темне, а складки світлі, як складки справжнього оксамиту, що ж до убруса (хустки), який покриває її чоло та спадає наниз, то здається, ніби він колихається й переливається».

2-й учень: Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому таким популярним у давньоруському живописі було зображення святого Георгія?

3-й учень: Образ св. великомученика Георгія трактувався древніми іконописцями лаконічно. Яскраве, майстерність, високої манери вони підкреслювали інтерпретацію святого Георгія із історії християнства.

(Демонструється слайд „Георгій Побідоносець”, звучить музичний фрагмент О.Кастальського „Єдинородного Сина”)

1-й учень: Ікона „Георгій Побідоносець” походить із села Станілі поблизу Дрогобича і є яскравою пам’яткою мистецтва Галичини XIV ст., від якого мало що збереглося.

Композиція позбавлена будь-яких подробиць, колорит напруженний, суворий. Гострим силуетом на тьмяному вохристому тлі вимальовується незвичний для цього сюжету чорний, як ніч, кінь, який скаче по темно-зеленому, майже чорному, поезму. Обличчя воїна похмуре, нерухоме, в його поставі, в порухові рук відчувається невмолимість, упевненість у боротьбі зі злом, яке у вигляді змія звивається під копитами коня. Лаконічна суворість ще підкреслює спалахами кіноварі плаща і чобота, доповненими глибокими за тоном плямами темної вохри панцира, малиново-синьої сорочки і зеленуватих поножів.

2-й учень: Маючи традиційні риси мистецтва періоду Київської Русі, ікона водночас позначена яскравими фольклорними рисами. У канонічному образі воїна-переможця іконописець виявив, як і годиться, героїчний зміст, у якому прославляються подвиги святого в ім’я добра, спасіння.

Трактування форми, зокрема зображення коня, близьке до образотворчого фольклору. Це вносить у канонічний мотив ікона риси неповторної самобутності.

(Звучить хор М.Калашникова „Концерт на 12 голосів”)

3-й учень: Синий київського князя Володимира Борис і Гліб були вбиті братами Святополком. (Розповідає про життє святих). Церква віднесла їх до лику святих, надаючи покровительство в державній та ратній справі. Погляньте на їхні суворі обличчя! У цих образах відчувається урочистість, піднесеність. Як міцно вони трамою у руках мечі, як легко несут їх над землею коні! Вони — молитвеники, захисники народу, борці проти темних сил.

(Демонструється слайду ікона)

Слово вчителя: Друга половина XVII — поч.XVIII століття характерна своєрідним переплавленням на місцевій основі європейських стилів Ренесансу і бароко. Зокрема, виняткову роль відіграли ідеї патріотичного піднесення, що панували в країні і плодотворно починалися на демократизації мистецтва. Утворився стиль „козацьке бароко”, в межах якого виникло чимало творів, що несут в собі благодать Божу.

4-й ученъ: Ікона “Розп’яття” (кінець XVII ст.) з Пирятина, сотенного містечка Лубенського полку, вірогідно, належить Йосипу Івановичу, лубенського живописця, майстерність якого високо цінувалась його сучасниками.
(Демонстрування слайду ікони “Розп’яття з портретом лубенського полковника Леонтія Свічки”. Вчитель розповідає про Хрестне життя Спасителя, Його страждання та роі п’яття. Проводить паралель зі стражданням лубенського полковника Л. Свічки, який командував полком з 1688-1698 рр. Звучить арія П.Пергонезі з кантати “Stabat, Mater”.

1-й учень: Однією з яскравих пам’яток українського бароко є Спасо-Преображенська церква у селі Великі Сорочинці Полтавської області, споруджена на кошти миругородського полковника Данила Апостола.

Інтер’єр її був розкішно оздоблений різьбленим іконостасом і живописом, який, вірогідно, виконаний полтавським майстром Василем Реклинським. Серед ікон іконостаса особливо виділяється образ св. Ульяни.

2-й учень: Ікона „Св. вел. Варвари і Єкатерини” і парна їй „Св.муч. Ульяни та Анастасії” з Конотопа Сумської області належали до намісного чину невідомого іконостаса. Вони мають усі характерні ознаки українського бароко і, з одного боку, свідчать про обізнаність автора з європейським живописом, а з другого, – зберігають суто національні традиції. Ікони належать до київської школи з її високими художніми традиціями, які мали вияв одночасно і в графіці.

(Демонстрування слайду ікони „Св. великомуучениці Варвари та Єкатерини” невідомого іконописця середини XVIII ст.

3-й учень: Ікона „Св. вел. Варвари і Єкатерини” зображує святих мучениць. Їх святість підкреслюють певні атрибути та німби, які сяють навколо голів. При першому погляді на твір вражає святкова урочистість образів, суто світська, мирська імпозантність жінок, залитих світлом, підкреслює її універсальність, що є характерним для розпису української ікони.

Соковите, відверто декоративне трактування орнаментів органічно поєднується з величезними плямами червоного, вишвиршого, чорного кольорів, утворюючи піднесену колірну музикою. Її урочистість досягає високого рівня завдяки барвисто-громадському виразу, структурним пропорціям постать.

Слово вчителя: віруючі з різних верст населення визнали ікону. Прості селяни й міщани широко відкрили двері своїх домівок перед іконою. В кожній селянській хатині були святирі образи, на які молилися православні христиани.

(Звучить фонограма православного духовного співу).
IV. ХРИСТИЯНСЬКІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ У СВІТЛІ БЛАГОДАТНОГО СЛОВА

УТВЕРЖДЕННЯ ПРИНЦИПІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЛОВА
(на прикладі творчості М.В. Гоголя)

Протоієрей Олександр Антонюк

Адже ми з Вами зібралися у ювілейний рік, у рік 195-ї річниці з дня народження нашого славетного земляка М.В. Гоголя.

Ми з Вами також зібралися у світлі Пасхальні дні, коли християни святкують найбільше свято – Воскресіння Христове. А останнім твором, надрукованим за життя славетного ювіляра, було "Святе Воскресіння", у якому М.В. Гоголь говорить про роль Христа, Його Воскресіння в особистому житті кожного християнина. Цей твір був прочитаний на поминальній трапезі з нагоди сороковин із дня смерті письменника, які також випали на пасхальні дні. І як би від самого Миколи Васильовича, який писав: «У нас перше ніж в будь-якій іншій землі буде святкуватися Світле Воскресіння Христове!», я вас вітаю радісними словами: Христос Воскресе!!!

М.В. Гоголь у своїх творах поєднав Євангеліє з художнім словом і словом повчання - настанови. "Мені здається, – писав він отцю Матфію Константиновському, – що якщо хто-небудь тільки подумає про те, щоб зробитися кращим, то він уже неодмінно потім зустриється з Христом, побачивши його, як день, що без Христа не можна зробитись кращим, і, кинувши мою книгу, зійде в руки Євангеліє".

Гоголь був справжнім християнином. Більше того, він вів майже чернече життя» не маючи ані дружини, ані власного будинку, ані хоч трохи значних заощаджень. Він був мучеником слова, про якого в 1903 році новомученик протоієрей Іоанн Восторгов держевною сказав: «Такі творці за своїй значністю в історії слова подібні Святим отцям у Православ’ї: вони підтримують благочестию і чисті літературні перекази».

Гоголь був добре знайомий із богословською і аскетичною літературою: досить сказано, що «Лістування» преподобного Іоанна Синарського була його улюбленою книгою ще з молодих років. Надзвичайно глибоко вивчав Гоголь чинопослідування Літургії як Василія Великого, так і Іоанна Златоуста. Спеціально для того, щоб читати її в оригіналі, він ретельно займався грецькою мовою під керівництвом учителя. З цих штудій народилися його «Роздуми про Божествену Літургію». Онтінські цені, що добре знали Гоголя, визнавали цей твір «відбитим цілісністю духу й особливим ліричним поглядом на предмет».

Гоголь якось назвав своєю «єдиною ділою книгою» «Вибране міста із переписки з друзями».

За свідченням сучасника, Гоголь щодня читав по главі зі Старого Заповіту, а також Євангеліє церковнослов’янською, латинською, грецькою й англійською мовами. "Вище того не видумати, що вже в Євангелії, – говорив він. – Скільки разів вже відмахувалося від нього людство і скільки разів поверталося". Ольга Василівна Гоголь-Головня, сестра письменника, згадувала: " Він завжди при собі мав Євангеліє, навіть у дорозі. Коли він
їздив з нами в Сорочинці, в екіпажі читав Євангеліє. Проявлялася його любов до всіх. Ніколи я не чула, щоб він кого засудив"

Щоденне читання Євангелія – неодмінний обов'язок християнина, як і домашні молитви. У Гоголю воно зробилося потребою із юних років. У Ніжині протоієрея Павла Волинського на уроках Закону Божого читав з гімназистами тлумачення святителя Іоанна Златоуста та святих євангелістів Матфея й Іоанна. Мова йшла, звичайно, не про просте читання, – недостатньо Євангеліє читати, як будь-яку іншу книгу, – воно є той вищий закон, за яким християнин повинен будувати своє життя. "Не задовольняйся одним марним читанням Євангелія, – вчили святитель Ігнатій (Брянчанинов), – намагайся виконувати його заповіді, читай його справами. Це книга життя, і треба читати її життю".

Саме Євангелієм перевіряв Гоголь усі свої ціросердечні рухи. У паперах його зберігається запис на окремому аркуші: "Коли б нас хто-небудь назвав лицеміром, ми глибоко обрелися б, тому що кожний греєт цим низьким пороком; однак, читаючи в перших віршах 7-ї глави Євангелія від Матфея, чи не докорієє совість кожного з нас, що ми саме той лицемір, до якого волає Спаситель: "Лицемір, вийди спершу колоду з ока твого".

Євангельська любов, уважав Гоголь, повинна бути основою відносин між людьми "Істинно християнська допомога не в одній грошовій милостині, – повчав він молодшу сестру Ольгу, – це ще невелика допомога. Визволити від нестатку, холоду, хвороби, смерті людину, звичайно, є добра справа, але визволити від хвороби і смерті його душу в кілька разів більша. Навернути злочинця і грішника до Господа – от дійсна милостиня, за яку, безсумнівно, можна сподіватися одержання небесного блаженства. Тому що ти сама вже, ймовірно, довідалась з Євангелія, що на небесах більше радіються грішниками, що покаявся, ніж самому праведнику. А для цього подвиги твої мають бути на всякому кроці, звернись тільки навколо себе. Багато у вашим суспільстві перебуває людей у пізньстві, буйстві, розпусті всього роду і пороках. Гублять неповоротно свою душу – і нема людини, що подвигнулася б жалість до них, і немає людини, яка б так пошкодувала про душі їх, як би про власну душу свою, і загорілася б хоча частиною тієї любові, котрою горить до нас Божествений Спаситель наш. Не думай, що душа людини могла вже так грубо зачерствіти, що ніякі слова не в силах сколихнути її. Потрібно казати краще, що немає прямої любові до людини, від того і слова неспроможні: слово без любові тільки озлоблює, а не мирить або здійслює".

Безсумнівно, що і сам Гоголь і у своїй творчості, і в житті керувався цією Євангельською любов’ю до людей. "Потрібно любов’ю зігріти серця, – говорив він, – діяти без любові не можна". У "Заповіті", надрукованому в книзі "Вибрані місця з переписки з друзями", Гоголь писав: "Співвітчизники, я вас любив; любив тюю любов’ю що не висловлюють, що мені дав Бог, за яку яку Йому, як за краще благодіяння...". Про глибку щирість цих слів свідчить і складена Гоголем молитва, що є в його записій книжці: "Боже, дай полюбити ще більше людей. Дай згадати в пам’яті своєї все краще про них, пригадати ближче всіх близьких і, надихнути силою любові, бути в силах зобразити. О, нехай же само любов буде мені натхненням".

Емілія Ковригі, сирота, вихованка матері Гоголя, розповідала, що в її юні роки Микола Васильович вчив її грамоти, і коли вивчив, то першою книгою, що вона з ним прочитала, було Євангеліє. "І ці уроки, і бесіди про любов до близького, згадувала вона – так глибоко запалили в мою дитячу душу, що ніяк негаразда життя не могли б похитнути в мені віри в істину християнської любові, про яку він мені з такою силою говорив і яка на кожному кроці здійснювалася в родині Гоголів".

У своїх книгах писав, чим повинно бути, на його думку, мистецтво. Призначення його – служити "незристо ступінню до християнства", тому що сучасна людина "не в силах зустрітися прямо з Христом". Згідно з Гоголем, література повинна виконувати те ж завдання, що і твори духовних письменників, – просвіщати душу, вести її до досконалості. У цьому для нього – єдине виправдвання мистецтва. І чим вище ставав його погляд на мистецтво, тим вимогливіше він ставився до себе як до письменника.
Усвідомлення відповідальності художника за слово і за все ним написане прийшло до Гоголя дуже рано. Ще в "Портреті" редакції 1835 року старий чернец ділиться із сином своїм релігійним досвідом: "Дивуйся, син мій, жахливі можуть біса. Він в усе силується проникнути: у наші справи, у наші думки і навіть у саме натхнення художника". У своїй останній книзі Гоголь порушує питання про призначення художника-християнина і про ту плату, що він віддає за довірений йому дарунок Божий – слово.

Про відповідальність людини за слово сказано у Святому Євангелії: "За всякє даремне слово, яке скажуть люди, дало їх вони відповідь..." (Мф. 12, 36). Гоголь повстав проти даремного літературного слово: "Небезпечно жартувати письменнику зі словом. Слово гніле нехай не виходить з вуст ваших! Якщо це варто застосувати до усіх нас без винятку, то стократ більш воно повинно бути застосоване до тих, у яких поприще – слово..."

Варто також мати на увазі, що свою книгу Гоголь адресував найперше людям невіруючим, тим, хто не ходить до церкви. Визнаючи недоліки книги, він не погоджувався з тим, що вона неодмінно повинна мати шкідливу дію, і він дає за неї відповідь Богові. "Мені здається, – писав він отцю Матфію Константиновському, – що якщо хто небудь тільки подумає про те, щоб зробитися крачим, то він уже неодмінно потім зустрінуться з Христом, побачивши нею, як день, щоб без Христа не можна зробитися крачим, і, кинувши мою книгу, вийде в руки Євангелії". Можна сказати, що ця думка Гоголі і є той підсумок, який він зробив у результаті своїх міркувань про письменство. Але цей підсумок не забороняв йому художньої творчості, а лише посував до рішучого його відновлення у світлі Євангельського слова.

За словами професора Івана Андрєєва, "величезній дарунок словесної художньої творчості був писаний Гоголю з неба, з одного боку, як святалийський талант, що вимагає мношення і росту, а з іншого боку – як виняткове багатство, що перешкоджає досягненню Царства Небесного", Гоголь прагнув розпорядитися своїм багатством, тобто талантом, по-євангельськи. "Здібність до творчість є здібність велика, – писав він своїм приятельці Олександри Смирновій, – якщо тільки вона оживотворена благословенням вищим від Бога. Є частина цієї здібності ї у мене, і я знаю, що не втратую, якщо не спремлю її, як потрібно, в діло".

Тільки в контексті всього життя Гоголя й у світлі Євангельських істин може бути зрозуміла і проблема другого тому "Мертвих душ". Гоголь, як і належало письменнику, піддавався суміші, почasti перевіряючи враження від знову написаних речей на слухачах. Однак найвимогливішим суддею був він для себе сам. І судив Гоголь свої здобутки саме у світлі Євангелія. "Усякій людині варто виконати на землі покликання своє сумлінно і чесно, – говорив він у 1835 році. – Почуваючи з роками, що за всяке слово, сказане тут, дам відповідь вам, я повинний піддавати мої твори незвіднівно більшій обставині, чим скільки робить молодий, не випробуваний життям письменник".

Гоголь хотів так написати свою книгу, щоб з неї шлях до Христа був ясний для кожного. Нагадаємо його слова, сказані з приводу спалення другого тому в 1845 році: "...буває час, що навіть зовсім не слід говорити про високе і прекрасне, не показані відразу ясно, як день, шлях і дорогу до нього для всього". Цілі, поставлені Гоголем, далеко виходили за межі літературної творчості. Неможливість здійснити свій задум, настільки гібридний, як і незбутній, стає його особистою письменницькою трагедією.

Письменники у деяких випадках мають нещастя приносити шкоду і після смерті. Автор помирає, а творіння залишаються і продовжують губити души людей. Це прекрасно зрозумів Гоголь. У статті "У чому ж нарешті суть російської поезії й у чому її особливість" він згадує байку Крилова "Сочинитель и Разбойник". Мораль цієї байки угадується в словах Гоголя з його "Завіту": "Стогне все умираюче єство мое, чути велетенські сходи і плоди, яких насіння ми сіли в житті, не прозріваючи і не чуючи, які страховицька від них піднімуться...". 112
У збережених главах другого тому поміщик Костянжого говорить: "Нехай же, якщо входити розпusta у світ, так не через мої руки. Нехай я буду перед Богом правий..." У цьому вислові чується відзвук слів Спасителя: "Горе світу від спокус: тому що потрібно прийти спокусам; але горе тій людині, чрез яку спокуса приходить" (Мф. 18, 7). Святитель Філарет, митрополит Московський, тлумачачи цей евангельський вислів, пише: "Воєнну жалюгідний гріх і страшний, але спокуса більша. Гріх мій, за допомогою благодаті Твоєї можу я припинити і покаянням очистити; але спокуси, якщо вона через мене подана і перейшла до інших, уже не владний я ні припинити, ні очистити".

Інший сучасник Гоголя, святитель Феофан Затворник, говорить про те ж: "Спокуса росте і збільшує лихо самого спокусника, а він того не чує і ще більше розширюється в спокусах. Благо, що погроза Божа за спокусу тут, на землі, майже не виповнюється в сподіванні на виправлення; це відкладено до майбутнього суду і воздаяння; тоді тільки відчують спокусники, як веліке зло спокуса".

Без сумніву, боявся писати про спокусу до гріха і Гоголь. В останні десятиліття свого життя він мало цінував колишні свої твори, переглядаючи їх очима християнина. У передмові до "Вибраних місць із листування з друзями" Гоголь говорить, що своєю новою книгою він хотів відпокутувати марність усього, досі ним написаного. Ці слова викликали чимало дорікань і спонукали багатьох думати, що Гоголь відірвається від своїх колишніх здобутків. Тим часом, зовсім очевидно, що про марність своїх творів він говорити у розумінні релігійному, духовному, тому що, як пише далі Гоголь, у листах його, по визнанню тих, до яких вони були писані, знаходиться більш потрібного для людини, ніж у його творах.

"Користуватися словом потрібно чесно, – говорив Гоголь. – Воно є вищий подарунок Бога людині. Лихо вимовляти його письменнику, коли не прийшла ще в стрункість його власна душа: з нього таке вийде слово, що усім огніє. І тоді із щонайчистішим бажанням добра можна зробити зло".

Талант, даний йому Богом, Гоголь хотів спрямувати для прославлення Бога і на користь людини. І щоб досягти цього, він повинен був очистити себе молитвою й істинно християнським життям. Перетворення людини, про яке мріяв Гоголь, відбувалося в ньому самому. Життям своїм він продовжив свої писання.

Зародки тих пристрастей, що довели його героїв до їх непривабливості і вульгарності, Гоголь знаходять у собі. Відповідаючи на питання одного зі своїх друзів, чому герої "Мертвих душ", будучи далекі від того, щоб бути портретами справжніх людей, будучи самі по собі зовсім непривабливі, невідомо чому близькі для душі, Гоголь говорить: "...герої мої тому близькі душі, що вони з душі; усі мої останні твори - історія моєї власної душі". І далі зауважує: "Не думай, однак же щоб я сам був такий же виродок, як і мої герої. Ні, я не схожий на них. Я люблю доброго, я шукаю його і згоряно ним; але я не люблю моїх мерзностей і не тримаю їхню руку, як мої герої; я не люблю тієї низькості моєї, котра віддаляє мене від добра. Я воюю з нею, і буду воювати, і вижну її, і мені в цьому допоможе Бог".

"У цій же моїй відповіді знайдеш відповідь та інші запитання, якщо краще придивившись, – продовжує Гоголь. – Тобі стане ясно також і те, чому не виставляв я дотепер читачу явити втішливих і не обирав у мої герої доброчесних людей. Їх у голові не видумаєш. Поки не станеш сам хоча трохи на них схожих, поки не добудеш мідним чолом і не завоюєш силою в душу кілька добрих якостей, – мертвчина буде усе, що не напишете перо тюсі, і, як земля від Неба, буде далеко від правди".

У той час як велика частина читачів потішалася над його героями, вважаючи себе незмірно вищими за них, Гоголь страхував, розуміючи, що і він недосконалій. Він відчув, що йому не тільки не вдаються позитивні герої, але і не можуть удатися. Чому це так, почасти можна зрозуміти з писань святителя Ігнатія (Брянчанинова). У статті "Християнський пастир і християнин-будькач" він висловлює глибоку думку: "Велика частина талантів прагнула зобразити в розкоші пристрасті людські. Зображено співаками,
зображено живописцями, зображено музикою зло у всілякій розмаїтості. Талант людський, у всій своїй силі і нещасливій красі, розвився в зображенні зла; у зображенні добра він узагалі слабшав, білій, натягутий. Коли засвоїться таланту Євангельський характер, – а це поєднано з працею і внутрішньою боротьбою, тоді художник опромінюється натхненням від неба, тільки тоді він може говорити свято, співати свято, живописати свято".

Умер Гоголь як справжній православний християнин. Перед кончинною він двічі сповідався і причащався Святими Таїн, а також соборувався елеєм. Усі прочитані на соборуванні Євангелія він висловував "у повній пам'яті, у присутності всіх розумових сил своїх, з сокрушенням повного від молитви серця, з теплими сльозами". Вмирав Гоголь з чотками в руках. Це вказує на те, що він постійно внутрішньо промовляв Ісусову молитву ("Господі Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грєшного"), виконуючи заповідь Господню "Безперестану моліться" (1 Фесалонікійцям, 5, 17).

Після кончини Гоголя в його паперах були виявлені звернення до друзів, молитви, передсмертні записи:

"Молюся о друзях моих, Усльышь, Господи, желанья и моленья их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как у меня, греховную, всякое сгорение пред Тобою. Аще не будете маль, яко дети, не ввидете в Царстве Небесное. Помилуй меня, грещного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Крста!

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк предложить иначе есть тать и разбойник..."

"Как поступить, чтобы приозначительно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? страшная История Всех событий Евангельских..."

У заповіті Гоголь радив сестрам відрізняти у своєму селі притулок для бідних дівчин, а по можливості і перетворити його на монастир, і просив: "Я б хотів, щоб тіло мое було поховано якщо не в церкві, то в огорожі церковній, і щоб панаходи по мені не припинялися".

Про значення Гоголя для історії літератури говорилося чимало. Може бути, точніше за інших сказав про це протоієрей Павло Свєтлов, професор богослов’я Київського університету святого Володимира: "Думка Гоголя про необхідність узгодження всього ладу нашого життя з вимогою Євангелія, так наполегливо висловлена ним у нашій літературі, вперше з'явилась тим добрим насінням, що виросло в пишний плід пізнішої літератури, в її кращому і домінуючому етичному напрямку. Заклик до суспільства про відновлення засад християнства, збережених Православною Церквою, був і залишається великою заслугою Гоголя перед батьківщиною і справою великої мужності для його часу".

РОЗДУМИ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ М.В.ГОГОЛЯ
І ДУХОВНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТІСТІ

В.В.Чирка

Вірити тільки, що Бог існує, ще недостатньо:
і bісі вірить; необхідно віру відправлювати ділами, такої віри від нас вимагає Христос.
М.В.Гоголь

Без сумніву, нагальною є потреба постійно припадати устами й серцем до незамуленних джерел Слова, втамовувати спрагу пізнання Слова і самого себе, жити у Слові, мислити, творити, діяти. Істинно, спочатку було Слово. І Слово було у Бога. І Слово було Бог.
У пізнанні великого Слова кожне, бодай найменше, найкоротше слово набуває особливої ваги, сили, значення. По правді, недарма слово мовиться. Зауважимо, у сучасній гуманітарній науці розпочалися пошуки поняття, яке б могло передати складні відносини між мовою й світом. Таке поняття, як дискурс, спонукає до розмірковування, пошуку, дослідження, розвитку здатності до синкретичного мислення. Є всі підстави вважати “Роздуми про Божественну Літургію” М.В.Гоголя семіотичним твором, який спонукає проникати в глибину сутності кожного слова, дарованого нам нашими попередниками.

Отже, йдеться про вічне коло руху, одвічний пошук істини, крок до осягнення власного “Я”, процес духовної самоідентифікації особистості. Що ж є духовною самоідентифікацією? Звернімось до словниковій статті: “Ідентифікація – 1. Дія за значенням ідентифікувати. 2. Засіб встановлення: а) тотожності особи за суккупністю її загальних та окремих даних...” [1, C. 394]. Ідентифікувати – те саме, що ототожнювати. Ми знаємо, що людина є духовно-тілесна істота, яка поєднує в собі духовний і матеріальний світи. Ми знаємо також, що матерія незнищенна. Якщо матерія має таку пластівність, то хіба дух, якісно вищий за матерію, не є вічний? Душа, як і матерія, – категорія вічна. Трагедія людства полягає в тому, що смерть через гріх роз’єднує душу і тіло, духовне і матеріальне начало. Проте душа і тіло кожної людини і далі існують у просторі, хоча й окремо одне від одного.

Сутність Різдва Христового, тобто втілення Сина Божого, полягає в тому, що Бог знову з’єднав душу з тілом і тим самим обновив людську природу, визволивши її від гріха і смерті. Процес визволення від гріха і смерті кожної людини – це і є процес її спасіння. Над цим процесом, що відбувається в Церкві Христовій, і розмірковує Гоголь.

На глибоке переконання М.В.Гоголя, духовне спасіння людини можливе лише за умови невтомного спрямування усіх своїх помислів до Бога-Творця, у Тройці єдного і неподільного: Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Духа Святого. Господь наш Ісус Христос часто усамітнювався і молився до Бога-Отця. Перед судом, розп’яттям та смертю Своєю Він молився до кривавого поту, заповів нам “молитися безнастанно”. Молилися самі і закликали до частої та широкої молитви святі апостоли Христові. Також упродовж двох тисячоліть, що минули, молитва віри була диханням душі людської. До очищення душі в літургійному її стані закликають “Роздуми...” Заради любові Господа нашого Ісуса Христа потурбуймося про душі наші: забудьмо марноту короткочасну та подумаймо про вічне життя; нехай не в лінцях проходять наші дні, не відкладайте на наступний день початки добра, щоб не зустріла нас смерть без добріх діл і щоб не стали вигинами з палаку радості із запізнілими слізами про несправедливе життя, проповідував Феодосій Великий.

До всіх людей треба ставитися з любов’ю, навіть якщо вони до нас ставляться не так, як нам хочеться. Не помічаюй їх образ, обходьмося з ними лагідно, молімось за них. Будь-яку справу і починання, радить Гоголь, зай завжди супроводити внутрішній духовний молитвя, не така молитва, яку ми звикли повторювати щоденно, не вникаючи в суть слова, а така молитва, яка б злігала, творена з усіх сил нашої душі.

Отже, духовна самоідентифікація особистості полягає саме в поверненні “на круги свого”: людина створена за зразком і подобою Божою, вона ніби повертається до свого первинного духовно багатого єства, вдосконалючись, наближуючись до себе, а отже, до Бога-Творця, котрий з безмежної любові здійснив найкраще, найдосконаліше із своїх творень – людину. „Який довершений витвір – людина! Шляхетні думки! Безмежні
духовних обличчя маючи створену людях ніж "дерзновенно з філософії істоти нагадує здібності своїх Надія літургійному опір Радія, – "так, – "шарпає" і "мучить" навіть сильніше і більше, ніж життя, укріплюючи тим самим волю і підвищує внутрішні резерви організму" [2, С. 300]. Зокрема, такими є твори Ф.М.Достоєвського і певною мірою М.В.Гоголя. Митець, утверджуючи вічні цінності, добро й красу, зумисне перебільшує негативне в людях, щоб налякати їх їхніми ж “портретами”, щоб їм стало соромно за самих себе і в них виникло бажання позбутися негативного і нелюдського. “Поезія Гоголя, – зауважив з цього приводу О.І.Герцен, – це крик жаху і сорому, який видає людина, що опустився під впливом банального життя, коли вона раптом побачить в дзеркалі своє оскотинене обличчя. Але щоб подібний крик міг виразитись із грудей, треба, щоб в ній залишилося щось здорове, щоб жила в ній велика сила відродження. Той, хто відверто зізнався у своїх слабкостях і недоліках, відчуває, що є ще в ньому щось те, що не піддається, чинить опір падінню, щоб він може ще спокутувати минуле…” [3, С. 278].

Чинити опір мереженному в людях, здатності до духовного очищення душі в літргійному її стані навчає Гоголь. Запрошуючи читача до спільних роздумів про Божествену Літургію, він уводить нас у молитовний стан, воскресає в нас Людину, створену за зразком і подобою Божою.

Гоголь був справжнім християнином. Більше за те, він жив майже як чернець, не маючи ні дружини, ні дітей, ні власного помешкання, ні будь-яких заощаджень. Він був мучеником Слова, про якого 1903 року новомученник протоієрей Іоан Восторгов держовною сказав: “Такі творці за своїм значенням в історії слова уподоблені Святим Отцем у Православ’ї: вони підтримують благочестиві й чисті літературні перекази”. Віра, Надія, Любов Гоголя струмують із його молитв, серед яких помітною є звернення-молитва (переклад наш. – В. І.) до Пречистої Богородиці.

До Тебе, Маті Пресвята, Дерзай воноси мій глас, Лише слюзами омиваю, Почуй мене в мій скорбний час. Прийми тепло мого моління Мій дух біди і зла позбав, Пролій замливання в серце, На путь спасіння нас настав...

Не буду знать своєї волі, Для Бога все готов терпіти. Будь Ти покровом в гіркій долі, Не дай в печалі шлях скінчити. Ти всіх пристаняще нещастих, За всіх молитвенице нас! О, захисти, коли жахливий Почую судний Божий глас,
Як відомо, Гоголь був людиною, котра прагнула свідомо ставитися до дорогого і цінного спадку Церкви. Свідченням цього є рукописні збірники Гоголя, куди він записував уривки творів святих отців і вчительів Церкви, проповідей давніх і сучасних пастирів, богослужбових Місій. Збереглися також два автографи Гоголя церковнослов’янською мовою з виписками із Псалтиря: до складу одного увійшли 15 псалмів, до другого – 11. Ще один автограф – це списки псалмів паралельно грецькою та латиною – альбом із 52 аркушів.

Гоголь був обізнаний із богословською і аксетичною літератуорою: варто згадати, що “Лістивцю” преподобного Іоанна Сінаїського була його углубленою книгою ще з молодих років. Надзвичайно глибоко вивчав Гоголь чинонаступність Літургії як Васіля Великого, так і Іоана Златоустого. Спеціально для того, щоб читати їх в оригіналі, він наполегливо вивчав грецьку мову під керівництвом учителя. Так народилися його “Роздуми про Божествену Літургію”. Опітніцькі центи, котрі добре знали Гоголя, назвали цей твір таким, що “відзначається цілісністю духа і особливо ліричним поглядом на предмет”.

“Роздуми про Божественную Литургию” (кінець 1840-х) не друкувалися за життя Гоголя, котрий мав намір видати їх без імені автора. І не випадково. Як відомо, текст має здатність зберігати пом’ят’ про всі інтерпретації, включаючи й архетекст, тобто інтертекст, що існує в середні тексту (Ю.Ільєнко, “Нич на Івана Купала”). Під час роботи над книгою Гоголь використав статтю “Про Літургію” з “Християнського читання” (1841, т.1), а також “Історичне, догматичне і таємничне пояснення Літургії“ Івана Дмитрієвського, Стару й Нову Скріжаль та інші джерела. Книга залишилася не завершеною. До сучасного читача вона відкривається у ювілеїному виданні 2002 року “Все сочинения Гоголя”(Київ- Москва - Париж)[4].

Сьогодні, коли настає новий важливий період у дослідженні життєпису і творчості таємницького Миколи Васильовича Гоголя, месанське призначення його, на думку професора Таврійського університету Кримської Автономії В.П.Казаріна, не викликає жодного сумніву. Професор Ніжинського педагогічного університету П.В.Мехед розвиває думку останнього, розглядаючи тему “Рим в апостольській свідомості М.Гоголя”. Зокрема, наголошує, що апостольство й вибраність ніби закладено у підвалах сім’ї, починаючи від віщого сну Василя Опанасовича із видінням Пресвятої Богородиці та молитвою – благанням-обійницею Марії Іванівни Гоголь (уродж. Косярської) про народження сина Миколи.

“Роздумами про Божественную Литургию” Гоголь підбиває підсумок усього створеного ним упродовж життя.

Він ставить за мету показати молодим людям і тим початківцям, котрі ще недостатньо ознайомлені зі значенням Літургії, у якій повноті й внутрішньому глибокому зв’язку вона здійснюється. Гоголь упевнений, що будь-кому, хто з увагою йде за Літургією, повторюючи кожне слово, внутрішнє значення її буде розкриватися само собою. Так, Божествена Літургія – це вічне повторення великого подвигу любові і самопожертви, звершеної в ім’я нас, грішних. У скорботі від незгод і невлаштованості своїх волало людство до Творця свого. Знайти, що стане Він Сам перед людством в образі того найліпшого свого творення, за його образом і подобою. І явився Він! Ним же світ є!
Проскомідія в богослужінні – підготовка до власне Літургії. Це і спогади про початковий ступінь життя Христа, який був приготуванням Його до подвигів у світі. Гоголь наголошує, що священник, котрий готується звершати Літургію, мусить бути твердий тілом і духом, примиренням з усіма, має боятися бути невдоволеним на кого б то не було. Поступово уводить нас Гоголь в літургійний стан покаяння, молитви, очищення: “Поздай, Господи, в цьому віці пізнання Твоєї істини, а в найбутньому життя вічне”. І голосно з кироса проголошуються блаженства, які провістили пізнання істини. Це одна із хвилюючих високих сторінок “Роздумів…” і власне Літургії. Звичайними словами не передати і сотої долі того почуття високої небесної радості, коли хор (і ти в його складі) співає “Блаженства” (Євангеля від Матвія, 5: 3-12): “Блаженні вбогі духом, бо їхне Царство Небесне” (Позбавлені гордін щодо ума свого); “Блаженні засмучені, бо вони будуть утішени” (Які плачуть від усвідомлення гріхів своїх і недосконалості, ніж від образ, її спричинених); “Блаженні милюсті, бо помилувані вони будуть” (Співчають усім, як Ісусу Христу); “Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога” (Як у чистій воді – у чистим серці яснє образ Божий); “Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть” (Мир у душу вносять усім своїм життям праведним); “Блаженні вигнані за правду, бо їхне Царство Небесне”, “Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лише ради Мене”, “Радійте та веселітеся, – нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали і пророки, що були перед вами” [5, С. 854]. (Невинні, чисті серцем, були несправедливо опорочені, раді, що потерпіли за Христа).

Вищим ступенем духовного життя, безперечно, є той, коли людина, не маючи втішення ні від Бога, ні від світу, терпляча і спокійна, усім серцем віддана Богові. Як же глибоко розкривається перед тобою це пізнання, коли починаєш справу з власної своєї души! На цім шляху мимоволі зустрінешся ближче з Тим, Хто Один із усіх людей, які жили до того на землі, показав у Собі повне пізнання душі людської. І ти, освятив Його любов’ю і навіки уповноважений Його самопожертвою, досягнувши того істинно ангельського стану небесного замілювання души, за умови якого людина прямо може спілкуватися з Богом, як із найніжнішими батьками, промовляєш молитву Господню: “Отче наш, що на небесах; нехай святиться ім’я Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі; нехай наш наступний дай нам сьогодні і прости нам провини наші; як і про нас, а також про інших, як і про нас, але возволи нас від лукавого. Аминь” [6, 864].

Многотрудне життя переконує нас щоразу в незаперечній істині: велінням Господа, а не велінням подорожнього, дається спрямування стопам своїм.

Може статися так, що напутнім словом преподобного оптинського старця ієросхимонаха Нектарія, знавця і пощітовувача російської поезії, будуть послугуватися всі, хто має справу зі Словом, як великим, так і малым. Отець Нектарій був глибоко переконаний, що не може бути в світі нічого більшого за істини Божественної Писання і усі вірші світу не варти жодного рядка Божественного Писання. Займатися мистецтвом можна, як і будь-якою справою, – як стежити чи висміяти корів, але все це потрібно робити ніби перед Божим зором. Є мистецтво велике і мале. Мале буває так: є звуки і барви світла (рос. «світло»). Художник – це людина, здатна сприймати це не видимі і не чуті іншими барви і звуки. Він бере їх і кладе на полотно чи папір. Отримує кольори, ноти, слова. При цьому звук і світло ніби вбиваються, а від світла залишаються лише кольори. Книгу можна читати або глядати, і коли він зуміє творчу глянути, прочитати, тоді відбуватись «воскресіння сенсу (смислу)». І ось тоді вже коло мистецтва завершується – перед душею читача і глядача спалахує світло, його слуху стає доступним звук. Тому художнику в чи поетові немає особливо чому радити в своїй справі. Він виконує лише свою частину роботи. Даремно він вважає себе творцем своїх дітей. Один є Творець, а люди тільки те й роблять, що вбивають слова і образи Творця, а потім від Нього ж дарованою силою духа оживляють їх. Проте є і велике мистецтво – слово, здатне вбити і воскресити, – псалимі Давидові, наприклад, але шлях до цього мистецтва пролягає через особистий подвиг людини – це путь жертви, і лише один з багатьох тисяч досягає мети.

Насамкінець маємо зауважити, що бойді побіжне ознайомлення учнів з “Вибраними місіями з листування з друзями”[7] та осмислене читання “Роздумів про Божествену Літургію” має передувати вивчення програмових творів нашого славного земляка, письменника і філософа М.В.Гоголя в школі. Тоді лише ми виконуємо його заповіт любові і світлого воскресіння в Дусі.

ЛІТЕРАТУРА

3. Істория эстетики. – Т.4. – 1-ый Полуг. – С. 278.
5. Там само. – С. 854.
6. Там само. – С. 864.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМОЦІЙ У ПЕДАГОГІЦІ “СЕРЦЯ”

О.О. Лобач

На перший погляд емоційне життя особистості здається невловимо, непередбачуваним, хаотичним, а тому й важко керувати. Однак сучасна теорія диференційних емоцій розглядає їх як систему, де емоції динамічно, але водночас більш-менш стійко пов’язані між собою і організовані ієрархічно [4]. І отдялів відзначає, що уваги може перерости у здивування, а здивування – в “заціплення”, яке нагадує страх. Про системну організацію емоцій свідчить їх полярність (радість і сум, гнів і страх, цікавість і відраза). Інші емоції, які не становлять між собою полярних пар, за певних обставин також
можуть бути взаємопов’язані між собою. Наприклад, зневага, поєднана з радістю і збудженням, викликає “войовничий ентузіазм”; поєднання емоцій інтересу і страху, асоційовані з ігровим відчуттям небезпеки, призводить до формування таких рис особистості (за К.Е.Ізардом, “афективно-когнітивної орієнтації”), як бажання пригод тощо. Наукова організація процесу емоційного виховання школярів потребує глибокого вивчення емоцій як системи, яка має певні онтологічні закономірності.

Багата на психологічні відкриття християнська література, бо “духовний зір справжніх подвійників, спрямований всередину людської істоти, поступово набував тонкості й гостроти неймовірної, так що від нього не ухилиться ні один щонайменший внутрішній рух” [3, с. 340]. У цій літературі “штуці гіпотези” не бралися до уваги, а перевірялися даними аскетичного досвіду, тому вони, висловлюючись сучасною мовою, “експериментально апробовані”. Вона має безумовний духовний статус, спирається на загальнопдські морально-етичні цінності, які становлять підвалини виховного ідеалу сучасної підготовчої науки і практики. З огляду на це, вона й звернулася у пропонованій статті до православної спадщини.

У християнській літературі розгорнуто класифікацію почуттів подає Феофан Затвірник. Він поділяє їх на духовні, душевні й чуттєво-творчі. Органом почуттів, за православним вченням, є серце.

Духовні почуття — “ті зміни в серці, які відбуваються від споглядання чи впливу духовного світу (релігійних почуттів)”: джерелом релігійних почуттів є почуття віри, а також відчуття благості й правосуддя. До них належать благоговіння, вірність волі Божій, корінь і провина перед Богом, помилування, каяння, любов. Усе життя християна складається з переходу від одного духовного почуття до іншого, тому ці почуття замкнені в собі.

Душевні почуття — “ті порухи серця, які відбуваються від властивої для душі діяльності”. Вони поділяються на теоретичні, практичні й естетичні. Теоретичні почуття породжуються відношеннями до пізнання істини і охоплюють спектр від допитливості до почуття істини (жага істини та знань, подив, сумнів, імовірність, вагання, упевненість тощо).

Почуття практичні пов’язані з діяльністю воїл. Залежно від предмету переживання (“Я” чи “Інший”) вони поділяються на два види — почуття егідістичні (задоволення собою чи зневага до себе, самозвеличування чи самоприниження, гордозвитість тощо) і почуття симпатичні (погода, змагання, сорадування, співучуття, жалість, з одного боку, а з іншого, — заздрість, ненависть, злорадування, помста, осудження, ворожість, презирство тощо).

Естетичні почуття прекрасного й виточеного пов’язані з вираженням у відповідній чуттєвій формі духовного світу, щоб нагадувати людині про святе й небесне. Сила, яка впливає на виникнення естетичних почуттів, називається смаком. Останній розрізняєть справленняй і несправжній. Справжній смак насолоджується предметами, які виражають світ духовний у багородній формі, а несправжній смак насолоджується предметами, які зображують пристрасті й живлять їх, тому поганий смак спотворює духовні почуття.

Варто наголосити, що всі види душевних почуттів предметні, виникають лише у процесі безперервної внутрішньої діяльності на “полі невидимої брани” з пристрастями, тому за знаком бувають позитивними чи негативними. Знак почуття визначається не задоволенням-незадоволенням тієї чи іншої потреби, а відповідністю чи невідповідністю змісту почуття відомим моральним цінностям. Зміст почуття, своєю чергою, визначається напрямом вольового акту.

Чуттєво-творчі почуття становлять “швидкоплинніх вхиловання або ураження серця (affectus), які гасять самодіяльність розуму й воїл й супроводжуються особливими змінами в тілі”. Вони лютують тоді, коли “духовні почуття забиті, заглушені”, а “душевні почуття викривлені”. Affectus пов’язані із пристрастями [9, с. 313-322].

Поняття “пристрасть” і “добробоочинність” є центральними категоріями у християнському вчені. Пристрасть часто розуміють неправильно як емоційність. У
Сорський розум духов почування від людини призначенням Палітра як страшним явище – певну особистості неослабний святоотецькому Але галас гнівом пристрастей де пихатість пристрастей не виправджуємо запал пристрасті це. Його суперечки саме. Євангелії і θυ οζ – "лютії", о θυς, за термінологією християнських духовідів.

О θυς – "емоційна, середня" духовна сила, яка за своєю сутністю і нормативним призначенням є "даром Божим". Вона «нащільною мірою важлива, істотна, іншим іншим незамінна, – є необхідним «помічником», «союзником» розуму» у справі здійснення людиною свого призначення. Завдяки їй людина безпосередньо відчуває добро й зло, переживаючи й вивчаючи при цьому "незламну запопадливість до добра й полум’яну ненависть, відразу до зла". Саме вона "повідомляє душі ти напруженість енергії, той неслабший підйом духовної сили", що забезпечують безперервність удосконалення, натхненість розуму й волі, стійкість, твердість і мужність. За образним висловом Василя Великого, о θυς є ніби "первов душі" [3, с. 279-280].

Гнів вноситься усіма без винятку аскетами у низку головних, особливо руйнівних вад. Його називають "внутрішньою буреє збентеженого духу" (Василій Великий); "короткочасним сказом" (Євагрій). "Ідкий дим" цієї прирести "паморочить, осліплює розум, ламає психічну рівновагу, вносить у духовне життя невпорядкованість" (Нил Сорський).

В Евангелії вказані різні щаблі інтенсивності й послідовні моменти розвитку гніву, поширяючи від лихосів’я, яке живиться стани захопленого роздратування, і закінчуючи страшним фактом убивства, коли образований доходити до стану озірлідості. Ми звикли під гнівом розумим дратівливість, розлюченість, шаленість, незаможність, запеклість, крик, глас, суперечки, бійки, лихосів’я – іншими словами, фізичну й вербальну агресивність. Але початкова стадія гніву – роздратування, на яке ми майже не звертаємо уваги. Ми виправдовоємо його втому, хворобою. Однак роздратування неприпустиме жодних умов. Палітра гніву досяг різноманітна – ворожість, огuda й осудження, злі думки й мрії, наклепи й образи, обурення, звинувачення і збурення іншого, кепкування над ним, просто
недоволення й імпульсивність, недовіра, підозрільність і заздрість, невміння визнати свою провину, звинувачення інших людей, навіть неживих предметів.

До характерних рис гніву відносять прагнення усунути супротивника (принизити, облазити, знищити), дати йому можливість відчути глибину свого обурення (помститися). Гнів надихається і живиться ненавистю; прагне до зовнішнього вираження; має бурхливу, нестручну ручкість; за своїми тенденціями і наслідками руйнівний.

Причини гніву в християнській літературі осмислюються в образній формі: “Матерів у мене багато, і батько не один. Матері мої: марнославство, сріблолюблення, ненагірлівість, розпуста. А батько мій зветься пихатість. Дочки мої: злопам'ятство, ненависть, ворожість, самовідправдування” [7, с.103]. Християнські вчені наголошують, що гнів викликається різними зовнішніми перешкодами, які трапляються на шляху втілення людиною власних цілей, прагнень, “коли її воля стикається з іншою волею, яка не хоче підкоритися”, висловлюючи сучасною науковою мовою, гнів актуалізується фрустрацією. Психологічним підґрунтям гніву є 1) самолюбство, яке починається з браку любові до ближнього; 2) викривлення духовної сили о θυμος, коли вона діє стихійно. Як тонко помітив С.М.Зарін, “уся енергія о θυμος захищає від чужих замахів не благо і спасіння ближнього, не власну ідеальну, розумну, богоподібну природу, а тільки емпіричне буття з усіма його випадковостями, інтересами, нахилами, зовнішніми обставинами тощо” [3, с.283]. Отже, пристрасний стан найвівці інтенсивній і стрімкості людина набуває саме в гніві. За законами психічного життя після шалених поривань настає реакція у вигляді занепаду душевної енергії. Це знесилля виражається у нових афективних станах суму як “суми (невщirи).”

Сум (γυπή) – стан, що має в основі панування похуттєвого егоїзму (тілесні пристрасті), прихильність до матеріальних благ (сріблолюбство), “постава людиною самого себе за найвище благо” (самолюбство). Він виникає внаслідок незадоволення бажань або неповного їх задоволення через розбезщеність. Сум робить людину нетерпінього, губить всі починання і бентежить спокій; точит серце гіркотою і сум’яттям; перешкоджає прихильному ставленню до людей; розслаблює і пригнічує душу. Якщо порівнювати гнів і сум, то серединою між ними є християнська мужність: гнів – це надлишок, а сум – брак жіночої.

Однак подвійники підкреслювали позитивний бік суму, коли він виникає з приводу пізнання справжнього ідеалу й усвідомлення недовереності власного життя, споглядання недоліків ближніх, тобто сум виникає як вираження відношення “ідеальне – реальне” (“необхідне і наявне” в інформаційній теорії емоцій П.В.Симонова). У такому випадку сум підтримується і живиться “спогляданим майбутнього блага” (надією) і має дві сторони: негативну – очищення серця від пристрастей, позитивну – набуття чесності. Він входить у стан рятівної вірі як “суми за Богом”.

Крайною протилежністю мужності, байдорості, “грезлення” є “туга середчна”, зневіра. Її називають “катом, який знищує енергію” (старець Зосима), “ненагірлівою смертю” (І. Лествичник). Туга має характер безмежного, безнадійного, хмарного, безсмислєного сума, який веде людину до апатії, бездіяльності; паралізує, ніби з'являє сили й здібності, коли всі прагнення здаються нездійсненими, марними, безглуздими. І. Лествичник підкреслював, що “як часто занадто велика кількість дріб давить і гасить полум’я і дає багато дум; так часто надмірний сум робить всю ніби димною і темною, і усіх воду сліз” [7, с. 214]. Фізіологічно туга переживається як біль, дріждання або навпаки зацікавлення, скам’яніння; жар (“душа горить, ніби в геєнні вогнищі”); пригнічена душі (“немає в ній більш ніякого відчуття, крім одного гострого, хворобливого, якщо й убиває та спалює всі”), тобто в сучасній психології – цей стан відповідає депресії.

“Туга середчна” має безліч “облич” – нудьга, огіда, зневіра, боягузтво, слабкість душі, легковажність, знесилиня, втома, тривожність, хвилявання, розніженість, пасивність, несхильність до доброї справи, неробство, лінощі. Причиною туги є
самообробство; відсутність вірі й надії, що зафіксовано в українській назві цього стану – “зневіра”); іноді також фізична виснаженість. І. Лествичник убачав головним джерелом зневірі марніслявство й ненажерливість. Він наголошував, що “марніслявство любить з’являтися і у речі коте виставилі” в “сідлі багатослів’я, яке охолоджує сердечне тепло і закликає тугу” [7, с. 109]. Православні психологи зазначають, що особливо схильні до туги люди лінівні, розпізнані й розбещені, які орієнтовані на розваги та веселищі [1; 5; 6; 8; 10]. Аскети закликали “більше за все боятися туги й бігти від неї, як від вогню” (Серафим Саровський), тому що вона, на відміну від гніву й суму, не має позитивного боку, а веде до духовної смерті.

Духова смерть інакше називається нечутливістю, тобто це зертвування душі, смерть розуму, які передують смерті тіла: “Нечутливий є божевільним мудрецем; учителем, який засуджує сам себе; …сліпий, який вить бачити”. Вона знищує духовне багатство, яке породжене мудростію й любов’ю, сміється над святим і каже: “Я мати сміху, я вихователька сну, я подруга пересиченна, я нерозлучна з удованим благоговінням; коли мене викуриваю, я не відчувача скорботи” [7, с. 142–144]. Нечутливість – це жорстокосярдя, товстощірість, які виявляються в цинізмі, нахабстві, безкорисністі, двоєднуванні, безвідповідальністі, підступності тощо. Загальним є те, що людина знає, що “коить зле”, погоджується з цим, навіть галасує про свої недоліки, визнає їх, але і далі чинить зло. Нечутливість – це те, що “злеко”, з якого піднятися дуже важко, бо “зародок її змішаний і невизначений. Пересиченість йї зміщує, час повертатися, а зла навичка стверджує; пойнятий нею ніколи не звільниться” [там же].

Отже, у православній літературі ми знаходимо внутрішньо узгоджений категоріальний апарат щодо емоційного життя людини; механізми утворення емоційних властивостей особистості; опис динаміки становлення пристрастей, почуттів та емоцій, а також результати осмислення їх взаємозв’язку, перебігу та якісних відмінностей. Ці закономірності духовного життя маємо враховувати у практиці емоційного виховання особистості дитини, свято пам’ятаючи, що «…всі пороки душі викорінюються шляхом прилучення до добра» [3, с. 307].

ЛІТЕРАТУРА

ХТО ЙДЕ СТЕЖКАМИ БОЖОГО СЛОВА, ТОЙ НЕ ЗАБЛУКАЄ

Т.А.Голобородько

Безумовно, що талант – від Бога. Усі вміємо тримати в руках олівця а чи пензля, але не всі художники; уміємо писати, але не всі поети; маємо голос, та не всі здатні співати... До звичайного уміння потребне оте нерозгадане, незбагачене чуття слова, звуку, кольору. Цього не можна навчитися, це чуття не можна контролювати – воно або є, або його немає. У дитинстві я багато читала. Особливо казки. Неодмінно уявляла, у якому куточку моего села Ярослав відбувалися події казки чи оповідання. Це розвивало уяву. У шкільному віці стала писати вірші. Хвилювала якесь подія, виникав образ, а згодом – вірш.

Я бачила, що не всім вдається так “складати” вірші. Невже я така особлива? Чому ж тоді сільський дідик, ідуки в лазню, загорнув рушника у газету з моїми віршами? Отруд, у 1980 році, побачивши, як свіжий суботній номер Глобінської райгазети “Зоря комунізму” сільський чоловік використав, як упаковку я задумалась. З того часу мені стало легше. Я зрозуміла, що мої поетичні здібності – не моя заслуга, не ознака моєї унікальності.

“Не любить світу, ані того, що в світі. Коли любить то світ, у тім немає любові Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, – це не від Отца, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу воно виконує, той повік пробується!”

(Перше соборне послання св. Апостола Іоанна, глава 2, вірші 15-17)

На покутті душі

Коли від тебе друзі всі відступляться,
І ти побачиш, що не варто жить,
Мій друже, зупинися і задумайся,
Що ставши ти на покутті душі.
Панує гнів у голові захмелею?
Безсилим тілом блуд оволодів?...

Чи гордоці так паморочать голову,
Якій і рівня — тільки небеса?
Не думав ти, що в непомірному гонорі
Собі ти смертній вирок підписав?

Не бійся з світом зруйнувати взаємини,
До Бога за рятунком поспіши.
Постав назавжди у житті своєму ти
Любов Христа на покутті душі.

“А коли ти молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися
Отцеві своєму втайні”.
(Євангеліє від Матвія, глава 6, вірш 6)

Коли молюся

Коли молюсь, душа моя співає,
І цілий світ довкола завмирає.
І все, що діше, Бога прославляє
У мить, коли я Господу молюсь.
О, таїнство цього єднання з небом!
Блаженства іншого немає. І не треба.
Це вічна серця спрагла потреба –
До Бога промовляти в самоті.
Кімната. Стіл. Малий куточок раю.
Я зачинити двері поспішаю.
Благоговійно голову схилю –
Слова молитви щирі і прості.
О, мить, коли я Господу молюсь,
До Бога промовляю в самоті.

„Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, Як Він близько!”
(Книга пророка Ісаї, глава 55, вірш 6)

Шукайте Бога

Шукайте Бога не в астрономії,
Не в наукових томах товстих.
Він не живе в тісноті розуму –
Бога лиш серце може вмістить.

Бога шукайте не у дискусії
Із мудрими світу. Це марний труд.
Не поклоняйтеся мертвим ідолам –
Бог не живе у творінні рук.

Шукайте Бога хвилини кожної.
Хай протестує гріховний світ.
Шукайте Бога. Допоки можна ще.
Кличте в серці. Ще близько Він.
В.О. Сухомлинський писав: "Слово – це найтонший різець, здатний дотримуватися до найтоншої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво. Словом можна створити красу душі...". І тоді вона мініє, в ній оживає сила і духовна велич. Працюючи вчителем української мови та літератури, маю змогу дотримуватися до духовних джерел мудрості наших предків. Це Біблія і твори святих отців, які пройняли духом християнських ідей (бо для нашого народу вони споконвікі вважалися головними життєвими орієнтирами). Пробую на уроках, виховних годинах, де це можливо, використовувати рядки із Святого Письма, і учні це добре сприймають (можливо, дається взнаки, що ми надзвичайно шановливо ставимося до віри, до Бога, до християнських заповідей).

Свідомо чи ні, а в повсякденному житті всі ми користуємося заповідями, цитатами з Біблії: "Хто не робить, нехай той не єсть" (Друге послання святого Апостола Павла до Солунян 3:10).

"Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм ви" (Матф. 6:12), "Шануй батька і матір" (Матф. 15:4:18).

Ми повинні повернутися до духовності, інакше зло знищити нас. Кожний посвідомим розуміє духовність. Для одних – це внутрішній світ людини, для інших – переповнення душі чимось гарним, світлим, для когось – це пам’ять, любов, мова, релігія, мистецтво.

Для мене – це зв’язок людини з релігією. Це життя за заповідями Божими: любов, віра, мирощерсть. Тому моя робота спрямована на задоволення таких духовних потреб дитини, що спонукають її до внутрішньої роботи над собою.

Уроки, зустрічі з талановитими, творчими людьми, виховні години, заповнені літературною вітальні даймо змогу учням поспілкуватися, обговорити ті проблемні питання, які їм так болять. Люди, з якими я організовую зустрічі, у спілкуванні з дітьми щирі, чуйні й доброзачіливі, з великою любов’ю і повагою ставлять до них, є прикладом для нас ілюдвання.

Це поети, члени Спілки письменників України Володимир Тарасенко, Наталія Фурса, Володимир Мирний, Лідія Віцена, Микола Костенко, Наталія Баклай, заслужена артистка України Наталія Хоменко, гурт "Барвінок", "Країни", заслужений артист України Тарас Духич, ветеран Великої Вітчизняної війни – Кучеренко Оксана Антонівна і, звичайно ж, наш почасний і частий гість – поетеса, журналіст Тамара Голодородько. Їхне слово переконує молоді серця, що є у світі любов, яка не боїться нічого.

... І ПЕРЕД ОБРАЗОМ СВЯТИМ
(lітературна вітальня для дітей старшого шкільного віку)

Л.М. Руденко

Мета: розширити світогляд і знання дітей за допомогою творів духовної літератури, музики, іконоопису, які розкривають найкращі риси жінки та її роль і місце в суспільстві, підкреслити її великі призначення на землі; розвивати пізнавальний інтерес; виховати доброту, людяність, вищуканість, поучати відповідальності перед Богом і людьми.

“Коли жінка не права, у першу чергу слід попросити в неї вибачення” (Крусе).
Записи музичних творів: Ван Бетховен, Соната № 14, I s.

На сцені слова:

“... буде син,
І буде мати,
І будуть люди
на Землі”

Т.Г. Шевченко

Жінка – велике слово. В ній чистота дівчини, в ній самовідданість подруги, в ній подвій матері.

М. О. Некрасов

Звучить інструментальна музика, у зал входить дівчина (в довглі білій сукні).

Дівчина: Жінка. Від Бога в неї особливе призначення. Але ким би вона не була, які б рекорди не встановлювала, вона все одно залишається жінкою. При народженні жінка може отримати подарунки: гарну зовнішність, розум, добрий характер. Звичайно, не так часто буває, щоб усі дарунки дістались одній жінці повною мірою. Ще рідше буває, щоб жінка не отримала нічого. Найчастіше буває так, що чогось дістається Богом більше, чогось менше, і тому найголовніше завдання жінки – усвідомити всі свої чесноти і недоліки і жити так, щоб чесноти розвивати, а з недоліками боротися.

1-й хлопець: Жінка… Це і ніжність, і природність, і чутливість, і материнська любов, і вміння бути господинею, створювати красу.

2-й хлопець: А я знаю інше. Жінка – це вічний біль і вічна втіха. Вона може перетворити життя і на радість, і на біль. Від її любові та нелюбові залежить дуже багато. Вона може бути різною, бо всі протилежності сходяться в серці жінки.

3-й хлопець: Усе це так, а мені ось спали на думку благословення слова одного з наших співвітчизників: “Коли у домі важко, тоді звертається до жінки. Коли більше не допомагають розрахунки та обчислення, коли розпочинаються ворожнеча та взаємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жінки”.

Учитель: Ти, Костю, маєш рагію. Іноді та ми на засідання нашої літературної вітальні покличемо жінку, поспілюємося з нею. Якою має бути жінка, яке її місце в суспільстві в різні часи та епохи, на що здатна жінка, і спробуємо помислити, в чому її головне призначення на землі.

А допоможу нам це з’ясувати наші гости: заслужений артист України Духниця Тарас Ілліч; член Спілки письменників України Тамара Голобородько та заслужений працівник культури України Володимир Сіпак.

Дівчина: Чоловік і жінка створені Богом. І ті добри справи, які робляться на землі, робляться в тій чи іншій мірі під впливом або за участі жінки. “Царство жінки – це царство ніжності, витонченності і терпіння” (Жан-Жак Руссо).

1-й хлопець: Жінка – це яскраві промені сонця, різнomanітні фарби зорі, задумливий смуток місяця, краса лебедя, грайливість кошеняти, сила льва, краса танцючих жінок.

2-й хлопець: Жінка – це холодне мерехтіння зірок, в’їдливість мухи, впертість осла, заржавлівість акули, ревність тигрів, сміливість пантери, кровожерливість п’яки, отруйність змії, дурман опікума, безпощадність стихій.

1-а дівчина: Ця легенда – жарт, але в ній є і частка істини. Спробуймо її відшукати.

Що ж таке жіночність? Як ви гадаєте? (ученица підходить із “мікрофоном” до учнів, учителів, гостей).

Бліц-інтерв’ю

Що, на ваш погляд, є головним недоліком жінок?
Що ви цінуйте в жінці?
Що ви цінуйте в собі? (питання дівчатам)
Що вас дратує в жінці?
Що вас дратує в чоловіках?

Якою ви собі уявляєте ідеальну жінку?
(Учитель робить висновок).

Слово вчителя: Справді, на жінку покладена Богом особлива місія: бути достійною донькою, сестрою, дружиною, Матір’ю. На жаль, ми часто буваємо неуважні до своїх матерів і зізнаємося собі у цьому, коли вже занадто пізно.

Слово Сліпаку В.О. Він розповідає свою історію і співає авторську пісню “Мамо, рідна моя”

У кожного з нас є що сказати про свою маму. Інсценізація вірша Т.Голобородько “Молитва матері”.

Автор:
З доріг, які давно в житті обрані,
Лише одна веде нас до Христа.
Цей шлях – молитва, що нас вчила мати,
Стежина ця терниста й непроста.
Одної долі плутана дорога
Губилася вже у прірві небуття.
І лише молитва матері до Бога
Вернула хлопцеві і душу, і життя.
Батьки йому частенько говорили:

Батько:
Лицем до Бога, сину поверхньо,
Забудь вино, не трать даремно сили,
І будь таким, як ми – щодня молись.

Автор:
Але вино, компанії, розваги
Йому були милішими завжди.
Батьківських слів не брав він до уваги.
Цурався неба й церкви, як біди.
Молитися він просто ненавидів.
Про Бога навіть не хотів.
Та час пройшов на сірих крилах злиднів.
Він не лічив одноманітних днів.
Та не забуде день один навіки,
Цей день страшний – бо батько помирав.
Закрили сльози мамині повіки,
А він стояв і п’яно реготав:

Син:
Ну, де ж твій Бог, чому не допоможе?
Де твій зцілитель, чом ти не встаєш?
Загнешся ти, як всі, на смертній ложі
І як усі, в сирій землі згниєш!

Автор:
Всміхнувся і промовив тихо батько:

Батько:
Я ще живий, а ти давно мертвець.
Та вже недовго, скинчиться це лихо,
Й мене до себе забере Творець.

Автор:
По смерті батькові молилася мати
За душі їхні – батькову й його.
Ці сльози мамині він буде пам’ятати
До самого кінця життя свого.
Але тоді ці сльози викликали
У нього злість і ненависть страшну.
I от якось, як нерви його здали,
Він кинув дім й пішов в пітьму нічну.
Я я пірнув в "свободу" просто з мосту,
Тепер я вільний в думці і в ділах.
Я ще не знав тоді життя –
Як легко можна заблудитись у гріхах.

Син:

І я пірнув в "свободу" просто з мосту,
Тепер я вільний в думці і в ділах.
Я ще не знав тоді життя –
Як легко можна заблудитись у гріхах.

Автор:

Життя його, як тріску закрутило
У вирі сути, гріхів і зла.
Він пив, як всі, допоки були сили
I на плечах трималась голова.
Вино – це зло і джерело розпусти,
Не одного згубило вже давно.
Життя для нього стало наче пустка.
Він з джерела життя не пив, а пив вино.
В його душі розпушта так розквітла,
Що він, немов сліпий, в болото йшов.
Й не помічав, що поруч було світло.
Він падав, піднімався, далі йшов.
Він чув себе, як звірина в капкані,
Від розпачі він мало не ревів.
Та ось якось у тім жахливім стані
Краянин нежданно він зустрик.
I він згадав село, і батька, й маму,
Її печальні очі у сльозах.
Налив собі він в склянку 200 грамів
й спитав його з бравою у словах:

Син:

Ну що? Мене ще мама пам’ятате,
Чи, може, вже навіки прокляла?
Хотів навідатись, та часу не маю,
Завжди затримують якісь діла.

Краянин:

Твої діла я добре розумію,
Не гірше, ніж про це ти знаєш сам,
Не вухом слухай, серцем, якщо вміш,
Чи може мати сина проклясти?
Коли ти втік, твоя матуся бідна
Аж посивіла вся від горя і біди,
I кожен день допізна, доки видно,
Все виглядала, чи не повернешся ти.
До неба руки мати простягала,
Молилася за тебе знов і знов,
В очах її надія не вгасала,
А в серці тліла віра і любов.
Коли ж в ногах не стало сил останніх,
То решту сил черпнула з серця дня,
I добровільним ланцюгом чекання
Вона мене за тебе прийняла.

Син: Колись по ній мене малого з дому За руку мама в білій світ вела. Тепер вертаюся я, мов божевільний. Чого ж цей білий світ мене навчив? Я мав свободу, гроші. Я був вільний, Та долю я свою в вині втопив.

Автор: Дорога повз мовчазний цвинтар вела, Він пригадав: тож батько тут лежить. Він відшукував покинуту могилу. Згадавши ту страшну останню мить, В гірким риданні впав він на коліна Її поцілуував холодний, мокрий хрест.

Син: Прокинься, батьку, встань із домовини, Ти був правий, прогнів, мов труп, я весь, Але тепер тебе я заклинаю Повірити в останній раз мені З минулого я назавжди вертаю, Хай згине все, як у жахливій сні. Спокутуюся турботою про маму. Тепер вона не знатиме біди. Поверну борг своїми руками І спрagnеним устам подам води.

Автор: І тут крізь слюзи він побачив раптом Ще один хрест і свіжий горб землі. І зрозумів з холодним в серці жахом, Що вже ніхто не жде його в селі. Лиш сине небо свідком того було. Як він безсило на могилу впав, В якій навіки матінка заснула, І замість мами землю цілував.

Син: Мамо! Моя Єдина! Чому ж ти сина не діждалася! Де порятунок я тепер знайду? Твоє життя так рано обірвалося, Я ж, сирота, без тебе пропаду.

Автор: Раптово вітер подихом осіннім Приніс слова, що серцем він почув.

Голос: В молитві, синку, знайдеш ти спасіння.

Син: І я до неба руки простягнув.

130
З тих пір живу я з Господом Ісусом.
Я відчуваю мир в души своїй.
Хто би колись мене повірить змусив,
Що це і є вершина моїх мрій.
Сторінки життя мого подерті
Молитва матері перемогла,
В ній чудодіївна сила після смерті,
Бо з серця мати черпала слова,
Та пам’ять що, наскрізь пропіка,
Не руште навіть добрыми руками.
На серці камінь – ноша нелегка.
Але чи легше, коли серце – камінь.

Я думаю, у всіх у вас найкращі мами, а підтвердженням цьому ваші малюнки – це серця ваших матерів, якими ви їх уявляєте.

Ми вщановуємо її святість, бо вона ніколи не кінчилася за весь грішний рід людський. Ненависть вона мала тільки до гріха.
Смиренна серцем, благомудра в розмові, на слова не скор, говорила мало і тільки необхідне, завжди трудолюбива, до всіх ввічлива, для бідних і страждучих Вона була милостива і нікому не відмовляла в допомозі. Це Вона зуміла розділити з Єдинородним сином тяжкий, тернистий життєвий шлях, намагалася полегшити його муки. Діва Марія все своє життя присвятила виконанню заповідей Божих.

Слово вчителя: Спаситель наш, її Син єдинородний, передав нас усіх в часі своїх мук на хресті в опіку своїй Пречистій Матері. Від тієї хвилини Діва Марія стала нашою Матір’ю, нашою Заступницею, нашою Покровителью і Царицею. У всіх обставинах ми звертаємось до неї і в незчисленних словесних формах виливаємо своєї любов до Божої матері. Їй підносимо святі молитви, присвячуюмо благословенні ікони, розписані іконописцями, на її славу співаємо православні гімни і пісні.

Учитель: Образ жінки багатогранний і невичерпний, як саме життя. Ми торкнулися лише окремих сторінок духовного буття жінки.
Відбувається взаємне прощення всіх присутніх. (Всі присутні просять один у одного прощення).
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТРУДАХ В.В.ЗЕНЬКОВСКОГО
протоиерей Игорь Старынин

Данная работа не ставит перед собой задачи глубокого научного исследования или богословско-философского осмысления всей педагогической деятельности отца Василия.

Задачи этой работы носят более скромный характер, её основная функция – ознакомительная. К глубокому нашему сожалению, при всех наметившихся положительных тенденциях в отечественной педагогике, таких как глубокое изучение педагогической деятельности наших соотечественников, мы все же иногда забываем такие фамилии, как Юркевич, Васценко или Зеньковский. Каждый из них является выдающимся педагогом, все они выходцы из Украины, и всем им пришлось трудиться за пределами своей Родины.

Выдающийся мыслитель, психолог, педагог XX века протоиерей Василий Зеньковский родился в 1882 году. Получив блестящее образование в ещё дореволюционной России, он заканчивает Кievский университет со степенью «магистр философии» и остаётся при нём профессорским стипендиатом. Однако бурные события начала XX века в России: две революции в 1917 (одна буржуазная, другая большевистская), отделение Украины, её независимость, бурная смена власти и присоединение к молодой большевистской республике, а поэтому невозможность жить на родине – всё это сыграли огромную роль в жизни молодого учёного, однако не смогло отрицательно повлиять на его карьеру. Его лекции в качестве профессора слышали Киев, Белград, Прага, Париж, где в Православном Богословском институте В.В.Зеньковский защищает степень доктора церковных наук и многие годы, вплоть до своей смерти в 1962 году, он занимает должность декана. К середине XX века в Европе появляется общественная молодежная организация «Русское Христианское Студенческое Движение», председателем которого становится отец Василий. В жизни и деятельности этого движения профессор В.В. Зеньковский смог применить многие свои педагогические принципы на практике, разработать новые методики и применить их. В частности, опыт православных детских лагерей – поселений – имел огромный успех во Франции, а также пользуется большой популярностью в России и в Украине.

Прискорбно осознавать то, что труды профессора В.В.Зеньковского в сфере богословия, философии, педагогики и психологии ещё мало известны в Украине даже профессионалам. А его книги «Основы христианской философии», «Проблема психологической причины», «Педагогика», «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии», ставшие чуть ли не бестселлерами на Западе, у нас ещё не доступны широкому кругу читателей. Поэтому задачей данного труда мы видим краткое ознакомление с проблемами современной педагогики и возможностью их решений, как это видел выдающийся мыслитель и педагог XX столетия профессор протоиерей В.В. Зеньковский. «Красной нитью» в его педагогической деятельности прослеживается мысль, что слабость современной педагогической мысли заключается в её отрыве от христианского восприятия мира и человека. «Преодоление педагогического натурализма», «привлечение идей христианской антропологии к освещению основных проблем педагогики» – одна из основных задач его педагогического творчества.

В 1934 году, в Париже, Зеньковский писал так: «Мы живём в эпоху большого и напряженного творчества в педагогике, страстных и смелых педагогических исканий, но
эти искания, это творчество чрезвычайно объединяются двумя особенностями педагогической мысли в наше время. С одной стороны – в педагогике всё больше торжествует близорукий педагогический эмпиризм, поверяющий те или иные замыслы в непосредственном опыте и не склонный к более глубокому анализу и теоретическому осмыслению того, что рождается в непосредственных интуициях и получает свое «оправдание» в опыте. Педагогическая мысль как бы останавливается на таком «оправдании» в опыте тех или иных начинаний и не даёт себе труда извлечь из данных опыта и озарений интуиции тот драгоценный материал, который в них заложен. При торжестве педагогического эмпиризма не только ускользает от внимания более закрытая сторона этого материала, но часто не раскрывается самый смысл его, могущий стать ясным лишь в системе педагогики. Без возврата указанного опыта и живых интуиций к их «мысли», как он может быть раскрыт лишь в целостной системе, ценнейшие достижения педагогического творчества теряют свое значительное и существенное, что в них есть.

Но слабое развитие теоретической стороны в современной педагогике объясняется не одной склонностью к эмпиризму – тут проявляется другая её черта: скованность педагогической мысли современными философскими и научными построениями. Я давно пришёл к убеждению, что слабость и некая растерянность современной педагогической мысли связаны с её подчинённостью принципами натурализма, тогда как надлежащее своё осмысление педагогическое творчество может найти лишь на почве религии, в частности – в системе христианской антропологии. Религиозная природа педагогического вдохновения не вмещается в систему философских идей нашего времени, и этим и создаётся, по моему глубокому убеждению, тот внутренний тупик, в котором находится современная педагогика. Необходимо вернуться к христианской антропологии, чтобы в свете её основных понятий осмыслить содержание педагогического опыта, накопленного за долгие годы творческих исканий. И, прежде всего, необходимо систематическое и решительное преодоление педагогического натурализма, чтобы сбросить оковы, стесняющие педагогическую мысль. Разительный контраст между смелостью и ясновидением педагогических исканий и слабым развитием тех общих идей, которые светят нам в этих исканиях и должны быть приведены в связь в целостной, органической системе, настойчиво ставят вопрос о новом обосновании и освещении педагогических принципов».

Как мы видим, одну из главных проблем современной педагогики отец Василий видел в её уклонении от христианской, а вернее, от православной антропологии и как следствие конфликт, а затем и кризис педагогического натурализма и трансцендентализма.

В чём же профессор Зеньковский видел пагубность натурализма? «Натурализм как отрицание всякого абсолютного начала неизбежно присваивает природе божественные свойства (вечности, неиссякаемости бытия, закономерности и т.п. и т.п.) и в этом смысле философски не может быть удержан, ибо сочетает в понятии «природы» несоединимые категории преходящего и вечного, условного и безусловного, тварного и абсолютного». Отсюда, по его мнению, вся некомпетентность натурализма в педагогике, ибо невозможно заниматься педагогикой человека, даже с его тварной природой, безотносительно к его Творцу, только лишь потому, что этот самый человек (как взрослый, так и ребёнок) есть образ живого Бога. И только, исходя из этого, натурализм «решительно не в состоянии обосновать и осмыслить то, на чем держится вся педагогика, – нашей веры в дитя»!

В сути своей натурализм есть язычество, и если говорить научно – пантеизм, т. к. тварному присваиваются свойства нетварного, т. е. Бога. Преодолением натуралистического максимализма в педагогике отец Василий считал трансцендентализм. «Трансцендентализм признает независимость из порядка природы высших принципов, которые сообщают человеческому духу его способность возвышаться над природой, над закономерностью её». В этом он видел основную ценность «трансцендентализма» – раскрытие правды основного замысла в воспитании: вера в свободу и возможность преображения личности. «Для трансцендентализма личность не до конца подчинена закону причинности, который есть лишь категория познания; в личности есть начала,
независимые от причинности, что делает возможным возвышение личности над «самим собой», то есть преодоление естественного её развития, просветление личности высшими началами».

Трансцендентализм при обосновании педагогики исходит из учения о верховном значении мира ценностей и в педагогике он открывает простор для педагогического вдохновения, для творчества, для постоянного движения вперед. И всё бы хорошо, если бы религия для него была бы жизненным кredo, а не всего лишь «категория». Педагогический трансцендентализм ищет смысл своё вне пределов тварного, земного — в неглазном духе, и обретает иллюзию, потому что, отрываясь от мира реального, он отрывается и от Бога тем самым, погружаясь в мечты сам, становится мечтою.

Единственный возможный выход, единственно правильное решение для преодоления кризиса педагогики В.В.Зеньковский видел в православной антропологии, которая есть «Радость о человеке». Христианство дало миру новый взгляд на человека, не унижая его и не творя из него кумира. Оно дало миру богословие Человека, богословие Образа Живого Бога. И мы с уверенностью можем сказать, что православная антропология — это богословие Личности, а без этого любая педагогика, какой бы совершенной она не казалась, становится блеклой и пустой.

Личность в православной антропологии есть простое, неделимое начало в человеке — образ Божий. «Личность нельзя объяснить из каких-либо посторонних внеличностных элементов. То, что лично, уже не составимо из чего-нибудь другого, что было бы первичнее личности, не делится ни на что, не разрушается — ни в пространстве, ни во времени. Как образ Божий личность не нуждается ни в каком причинно-генетическом объяснении» (архимандрит Платон).

Профессор В.В. Зеньковский особое место в своей педагогической антропологии уделял именно правильному истолкованию идее личности. «В раскрытии этой идей необходимо на первый план выдвинуть — как основное выражение образа Божия в нас — начало личности. Все трудности в истолковании христианского учения о человеке связаны как раз с недостаточной уясненностью понятия личности, свидетельством чего является тот поразительный факт, что в истории европейской философии так слабо представлены системы персонализма, что мотивы имперсонализма, не чувства всей силы и глубины начала личности как сильны в философии христианских народов». Проблема несущества начал личности у народов, сохранивших христианскую культуру, католичество и протестантизм, особо волновала Зеньковского. Для католической антропологии человек — прежде всего существо греховное, а уж потом Образ Божий и личность. Это в свое время (средние века) породило «мрачную» схоластическую педагогику церковных школ Запада, с «битьем и катаньем». И как реакцию на это мы встречаем педагогику эпохи Просвещения, а по сути протестантскую педагогику, где отсутствует понятие личности как Образа Божия, т. е. личность питаает свое начало не в Боге, а является самодостаточным и самосущим началом в человеке. «Человек мерил всех вещей». Оба этих воззрения не верны с позиции православной антропологии, ибо для одних (католики) человек, в первую очередь, носитель зла и тьмы греха, а для вторых (протестантизм) хотя человек и есть носитель света и добра, но сам в себе, без Бога, что, по сути, и есть зло натурализма.

В православной антропологии «по существу понятие личности завершается для нас именно в идее Абсолютной Личности, т.е. в идее Бога как самосущего Существа, ничем не обусловленного и ни от чего не происходящего, поэтому у каждого человека отношение к Богу лежит в самом начале личности».

С этого поступата и начинается духовная (личностная) жизнь человека, как взрослого, так и ребенка, что имеет немаловажное, если не основное значение в педагогике православного воспитания и образования. Духовная жизнь это жизнь, возводящая личность на высоту «Первообраза», соединяющая с Ним и приводящая к «обожению» человека. У профессора Зеньковского понятие духовной жизни выражено следующим образом.
Духовная жизнь — это жизнь личности: «Духовное начало не может быть мыслимо безличным, оно может быть только личным бытием».

«Духовная жизнь есть жизнь, она полна динамика и движения; разум и свобода в человеке, чувства и активность его, раскайание во грехе и надежда на лучшее, все, все в нас светится и держится сверхъестественным началом, которое сияет на вершинах психической жизни, но и в элементарных её формах, во всем «развитии» души, которое движется не просто к дифференцированию и объединению психики, но и к раскрытию индивидуальности: это последнее по слову Аристотеля, экстелейно определяется своей целью, в осуществлении которой и лежит смысл развития» (культуры).

«Духовная жизнь в нас и есть источник самовосприятия, источник света, в излучениях которого осуществляются сознавание самого себя, — это есть сердцевина личности, связь с которой и держится вся наша личность в полноте её сил».

«Тайна креста в нас есть тайна нашего своеобразия, центральной темой которой перед личностью. Мы должны «оличностовать», «делать своим» и вместе в сущность нашей личности задачи, стоящие перед нами и связанные с тем, что мы призваны жить в Боге».

«У каждого человека отношение к Богу лежит в самом начале личности».

Исходя из всего выше сказанного, мы вместе с проф. протоиерем В.В. Зеньковским можем сделать недвусмысленный вывод: «Личность настолько не самосуща, на неё так легко падать твёрдости (помимо её подчёркнутою законам природы), что сама по себе, даже приобщаясь к миру ценностей, она не может овладеть ими. Именно воспитание приучает нас к смирению перед тайной духовного взаимодействия человека, не позволяет сводить эту тайну вечно к имманентным личностным силам. Если натурализм не объясняет силы человека, его творческого самоопределения в себе, то трансцендентализм не объясняет как раз противоположного — зависимости человека от какого-то высшего принципа, что даёт нам лишь релгиюное обоснование педагогики. Оно одно объясняет и силу человека, и необходимость «благодатной», то есть от Бога, а не от безличных «ценостей», идущей помощи. В этих двух ошибках — натурализма и трансцендентализма — открывается путь для религиозного освящения тайны человека»

В чем же мы видим реальный выход из создавшегося сейчас нутрикардинализма и ансцендентализма современной педагогики? В первую очередь мы, педагоги, должны понять, что Церковь не враг человеческому обществу и христианство всегда было и есть «свет мира», а православная антропология — «соль» педагогики и воспитания. Это прекрасно рассматривается в самой идеи православной культуры как культуры духа, культуры «возделывания» человеческой личности, культуры преобразования человеческого естества. «Христианство не просто возвращает человека над природой, присваивает ему царственное значение, но в идеале обожение оно расширяет царство человека за пределы космоса, ибо людям дана «власть быть чадами Божими» (Ин. 1,12)

Подводя итог вышеизложенному, вместе с профессором В.В. Зеньковским, мы твердо убеждены, что «сейчас пришло время творческого развития системы православной культуры, в рамках которой должна быть и построена система православной педагогики». (!!!) «Этот замысел, имеющий в виду органически связать проблемы педагогики с духом и основными началами Православия, имеет самую глубокую связь с общей задачей построения системы Православной культуры. Завоевание школы для этой идеи, одушевление её педагогических деятелей, действительное приближение школьного и внешкольного воспитательного дела к путям православной культуры является грандиознейшей, а вместе с тем исключительно важной задачей. Если не удается ничего сделать в этом направлении, то напрасны будут все теоретические построения и организационные начинания ибо отрава современным «дуализмом культуры» происходит ещё на школьной скамье».

Остаётся только желать и надеяться, что современная педагогика еще в силе усилить и откинуться на призыв Истины и будет в состоянии не отвернуться от Неё.
РОЛЬ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДУХОВНОЇ І МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Н.В. Нащенко

У Національній програмі виховання дітей і учнівської молоді в Україні" у розділі „Виховання у різних соціальних інститутах“ (п.8.1.) говориться, що сім’я є основним соціальним інститутом, відповідальним за виховання молоді. Сім’я виховує дітей і учнівську молодь на релігійних цінностях, які є універсальними моральними орієнтирами, навід’ємною частиною культури сім’ї, тими гуманістичними засадами, значення і сутність яких розкриваються завдяки виховному впливу батьків на духовний світ дитини через її почуттєво-емоційну сферу.

Духовність (від слова Дух) – це звернення людини до істинних духовних цінностей, життя за заповідями Божими.

Саме тому навчальні заклади нашої області намагаються працювати над вирішенням важливого соціального завдання – формування духовного світу дітей та молоді, духовності (в християнському розумінні) як провідної якості особистості.

Сучасний стан розвитку людської цивілізації висуває нові вимоги до системи навчання і виховання дітей та молоді. І це цілком природно, оскільки процес виховання не може бути стереотипним для всіх часів. Пошук ефективних шляхів формування особистості привів колективи до вивчення стратегії особистісно орієнтованого виховання, основним методом якого є педагогічне супроводження і підтримка становлення і саморозвитку дитини, її життєвого і професійного самовизначення. Життєве самовизначення – це щільний процес розвитку мотиваційної сфери, світоглядних переконань, індивідуальних здібностей, які необхідні для самореалізації і свідомого вибору соціальних ролей.

“Сім’я як первинний осередок суспільства забезпечує духовне зростання, виховання дитини”, – сказано у проекті Закону України „Про виховання дітей і молоді”.

Саме в сім’ї під керівництвом та за допомогою батьків дитина пізнає навколишній світ у всіх його складностях і багатороганих виявленнях, тут відбувається її громадянське становлення, формуються духовність, моральні особистості.

Важливим обов’язком сім’ї в усі часи було і залишається виховання дітей. Отож, батьки як перші й головні вихователі мають володіти багажем знань, умінь і навичок духовного виховання.

Здобути ці знання їм допоможуть перш за все Православні духовні інституції, а також самосвіта, досвідчені педагоги і вихователі. У процесі здобування батьками педагогічної культури слід спрямовуватися на досвід і здобутки попередніх поколінь.

Треба йти правильним шляхом. Тож святій батьківський обов’язок – вчити добра кожну дитину. Бо не вихована дитина – велике нещастя.

Споконвіку так ведеться, що найпопочеснішу роль у вихованні дитини народна мудрість відводить матері та батькові. Недарма у народі кажуть: “Яке дерево, такі його квіти, які батьки, такі і діти”, або так: “Яке коріння, таке і насіння”.

Народна мудрість здавна визнає батькі – головні природні вихователі. Могутнім джерелом народного світогляду, національного духу, вищої моральності, трудового гарту, громадського змужніння дитини є родинне виховання, осередок найглибших
людських початтів. На жаль, обставини склалися так, що родинна педагогіка знаходиться у нас у занедбаному стані. Родинне виховання конче потребує підвищення свого статуту в житті всієї країни, бо без значного його поліпшення неможливо досягти докорінних змін у шкільному вихованні. На Полтавщині діє обласна Програма “Українська родина”, затверджена ОДА 14.05.01р. Програма передбачає створення умов щодо реалізації прав сім’ї, надання допомоги у вихованні дітей, збереження сімейних традицій, духовного потенціалу кожної родини.

В області проводився експеримент зі створення школи-родини, результати якого узагальнено кафедрою педагогічних технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Описано досвід 23 шкільних колективів з проблем сімейного виховання: “Спільна робота сім’ї і школи з виховання активної життєвої позиції” (Решетилівська гімназія); “Від школи до школи-родини” (Пологівська ЗНЗ Н.-Санжарського району); “Від родини до школи йде життя дитини” (Селешинська ЗНЗ Машівського району); “До школи всією родиною” (ЗНЗ №1 м. Комсомольська); “Взаємодія сім’ї та школи – основа школи-родини” (НВК № 9 м. Полтави); “Модель виховного процесу гімназії-родини” (Карлівський НВК); “Самоформування дитини в школі-родині” (Вовчицький ін. Лубенського району) та ін.

Здійснюючи раннє родинне виховання, батьки створюють умови для повноцінного фізичного та психологічного становлення особистості, забезпечення дитини почуття захищеності, рівноваги, довіри, формують активне, зацікавлене ставлення до навколишнього середовища.

У сім’ї протоптується стежка до школи, тому важливе місце у підготовці першокласників до навчання займає „Школа для батьків”.

Досвід роботи школи-родини Селешинського загальноосвітнього навчального закладу вивчений обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Наводимо вступне слово на батьківських зборах батьків дітей-п’ятирічок 1 вересня.

„Перший раз у перший клас запрошуємо батьків”

Я + Я = родина, сім’я. Але справжньою родиною вона стає тільки тоді, коли двоє люблячих людей стають маючої і татом. Нас навчають багатьох наук, ми багато знаємо, вміємо. В нас є прагнення, мета, мрії. Але ніхто, ніколи і ніде не вчив нас бути батьками. Найчастіше ми навчаємо і виховуємо своїх дітей, дівчаток, виховуючи до дітей своїх батьків чи досвід знайомих. Хтось перекладає ці функції на двадцятий садок, а хтось чекає 1 вересня в школі навчати і виховують.

Упродовж останнього десятиріччя світ навколо нас почергово змінюється. Змінюється роль жінки, економічні умови, особливо в сільській місцевості, потребує від батьків максимальної зайнятості. У селах через матеріальну скруту, а часто й пряме нерозуміння закривається дитячі садочки. Родина залишається один на один з проблемою підготовки дитини до школи. Звичайно, кожна сім’я враховує свої можливості, погляда на виховання, навчання самотужки долає це становище.

Ось саме це і наштовхнуло колектив закладу відкрити школу для батьків. Звичайно, починаючи розвиток п’ятирічної дитини запізно, бо ми захопилися рівно на 5 років. Народна мудрість радить навчати дитину, поки вона лежить впоперек лави. Але допомогти родині не втратити ось оцей останній відрізок часу ми не маємо права.
що батьки, власне, знають про сучасну школу? Взагалі про школу, звичайно, кожен має уявлення, бо кожен свого часу був школярем. Та життя не стоїть на місці, змінюється і школа. Практика (особливо сільської школи) засвідчує, що молоді батьки вбачають у вчителів, особливо першому вчителеві, головну особу, яка відповідатиме за всі успіхи і негаразди їхніх дітей. Так, роль учитель велика. Мудрий перший учитель стає для першокласника незаперечним авторитетом. Це природна потреба шестирічної дитини в навчанні, в вчителеві.

Та це не означає, що мама, тато, бабуся відділили на другий план в житті малюка. Приймач час, коли любити, навчати та створювати умови для розвитку дитини ми будемо разом: родина і школа.

У батьківськву школу запрошуєте мам, тат, бабусь і дідусів, щоб разом навчатися, радитися, сперечатися, ділитися досвідом підготовки дітей до шкільного життя. Для цього треба докласти зусиль, щоб стати мамою і татом першокласника. Кожна родина має прийти до розуміння простої істини: саме їхні син чи донька є найрозумнішими, найдобришими і ще багато най... Школа – це громада, де кожна по-своєму унікальна дитина має навчитися жити серед однолітків, поважати права інших дітей і дорослих, користуватися власними правами і обов’язками. Дитини ми маємо в цьому допомогти. Без зайвої опіки, буде запобігти першим шкільним труднощам, знайти разом відповіді на запитання, які виникають у молодих батьків і має на меті школа для батьків.

Лист-запрошення в „Школу для батьків”

Після спекотного літа вересень огортає нас приємною першою прохолодою, першим жовтим листочком, що заховався десь там серед темної зелені. Але вересень в кожній сім’ї асоціюється з початком навчального року. Діти після відпочинку повертаються до своїх класів, підручників, до своєї звичної „роботи”. Але серед цієї гамірної громади найперше впадають в очі несміливі першокласники, їх стурбовані тата, мами, бабусі. У Вас щемно на серці: „Це ж наступного вересня і моя крихітка буде серед них”.

Побавляючи дитину через незнання і традиції своєчасного і повноцінного розвитку ми тим самим приражаємо її на низькі темпи розвитку, на величезні затрати сил і часу та низький кінцевий результат. І вважаємось такий розвиток нормальним!

Нааша школа запрошує Вас, тат, мам, бабусь, дідусів, кому не байдуже майбутнє шкільне життя Вашої дитини, на уроки для батьків. Тут ми будемо разом навчатися, спілкуватись, радитися, сперечатися, ділитися досвідом підготовки дітей до школи. Ми хочемо, щоб дозвіл батьківської школи стали слова батька Бориса Нікітіна: „Ви хочете, щоб Ваші діти були здібними й талановитими? Тоді допоможіть їм зробити перші кроки по сходинках розвитку, творчості, але... Не запинейтесь і, допомагаючи,... думайте самі”. Чекаємось Вас у нашій батьківській школі.

Хай буде у Ваших родинах спокій, щастя, благополуччя.

Вчитель Вашої дитини.

(Розклад заняття додається).
План роботи
„Школи для батьків” Селещинської середньої ЗОШ I–III ступенів

<table>
<thead>
<tr>
<th>Тематика занять</th>
<th>Дата</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Складання списків дітей 5 років. Уточнення місця проживання. Ознайомлення з родиною дошкільника. Вручение батькам листа. Запрошення до "Школи для батьків".</td>
<td>Весень</td>
</tr>
<tr>
<td>2. а) Ознайомлення батьків з тематикою занять „Школи для батьків”. Запровадження скриньки запитань. б) Лекція. « Особливості психофізіологічного розвитку дітей шестирічного віку».</td>
<td>Жовтень</td>
</tr>
<tr>
<td>4. а) Лекція – тренінг „Через гру до навчання грамоти” б) Практична робота. Вправи на розвиток дрібних м’язів руки.</td>
<td>Грудень</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Лекція-тренінг „Через гру до навчання математики”.</td>
<td>Січень</td>
</tr>
<tr>
<td>6. а) Лекція „Психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи. б) Практична робота. Проведення сюжетно-дидактичних ігор у родині.</td>
<td>Лютий</td>
</tr>
<tr>
<td>7. а) Семінар „Психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи та умови їх запобігання”. б) Практична робота. Комунікативні вправи та ігри для дошкільників.</td>
<td>Березень</td>
</tr>
<tr>
<td>8. а) Лекція – тренінг „Як перевірити ступінь готовності Вашої дитини до навчання в школі”. б) Практична робота. Вправи на подолання недостатньої готовності.</td>
<td>Квітень</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Батьківські збори майбутніх першокласників.</td>
<td>Травень</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Заняття дитячої підготовчої групи „Дошкільник”. Консультації для батьків.</td>
<td>Червень</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Класоводи третього класу, використовуючи творчу спадщину видатного педагога В.О. Сухомлинського, втілюють у свою практичну діяльність його думку, що справжне народження дитини як громадянина, мислячої, натхненої благородними ідеями особистості, трудувника, сім’янинна відбувається тоді, коли дитина відчуває себе часткою народу, і в ній, як сонячний промінь у краплі води, відображається багатовікові історія цього народу, його велич і слава, його любов і надія. Тому класоводи вивчають інтереси і потреби кожної сім’ї, використовують уроки гарної поведінки, цілком занять «Принципи декларації прав дитини», конкурси, змагання, твори-мініатюри „День в моїй сім’ї”, одноденні походи та екскурсії, до яких залучають батьків свого класу, дідусів та бабусь. Вже традиційним стало свято для бабусь, яке допомагає дітям глибше пізнавати свій родовід, виховує повагу до старших членів сім’ї.

Традиції, закладені в початковій школі, органічно продовжуються в основній та старшій школі класними керівниками.

Класними керівниками п’ятих класів Селещинського загальноосвітнього навчального закладу створено клас-родину, де батьки залучаються до проведення класних заходів, екологічної роботи, формування в учнів потреби у громадській
діяльності, виховання бажання і готовності виконувати доручення, ширше залучати їх до справ і турбот старших. Учні займаються практичною природоохоронною діяльністю, доглядають зі своїми батьками за садом, працюють над озелененим школою, доглядають за квітами біологічного кабінету, створили живі куточки в себе вдома. Батьки беруть активну участь у конкурсі „Міс Школярочка”, який традиційно проводиться до свята 8 Березня для дівчаток 5-6 кл.

Традиційним у системі роботи класного керівника 5-6 класу стало родинне свято, яке є підсумком роботи за рік і розкриває найширші почуття великого єднання дітей, батьків, вчителя.

Класні керівники восьмих класів використовують вплив літератури на очищення і піднесення свідомості людини. Гурток літературного краєзнавства „До чистих джерел” включає учнів, які збирають матеріали про поетів полтавської землі. Ці матеріали використовуються в позакласній роботі: проведенні літературної вітальні, засіданнях “круглого столу”, конкурсах читців.

Батьки – активні учасники навчально-виховного процесу в класі. Вони допомагають в організації та проведенні екскурсій у смт. Решетилівка, у музеї В.Г.Короленка, І.П.Котляревського, обласний театр ім. М.В. Гоголя, Галерею Мистецтв. Традиційним стало проведення свята-змагання для дівчат та мам „Найкращі в світі”.

Народна мудрість вчити: дитину треба починати виховувати, коли вона лежить ще поперек лави. І тут найпершим вихователем є ненька. Вона вкладає в серце й вуста малити свою душу та розум, мудрість і мову, ніжність і пестити своїми натруженними руками, виховує лагідність, щирість та любов’ю, дбає про формування в дитини працьовитості, чесності й гідності. Привчає її з раннього віку господарювати в домі, на подвір’ї, в городе, шити, вишивати, готувати їжу, прати. Благословляє дітей на продовження роду, зустрічає, коли повертаються додому.

Класні керівники одинадцятих класів виховують у своїх учнів глибоку повагу до жінки-матері, перед якою ми у вічному й невідплатному боргу.

У педагогічній скринці вчителя багато виховних заходів, колективні творчих справ, присвячені формуванню в учнів поваги до Дівчинки, Дівчинин, Матері. На класних зборах учитель постійно підкреслює: „Прірода сказала жінці: будь прекрасною, якщо можеш, мудрою, якщо бажаєш, але розважливою ти маеш бути неодмінно” (П. Бомарше).

Учителі проводять годину спілкування „Все до сердька матері горнеться”, святковий концерт „Ми завжди будем прославляти ту жінку, що її звуть Мати” (М. Джаліль), родинне свято „Цілу руки матері”.

Учні пишуть твори про мам, складають вірші, присвячують рідним ненькам родинні пісні.

Мами учнів одинадцятих класів допомагають дівчаткам готуватися до різних конкурсів, виготовляють костюми, входять до складу журі конкурсу.

На класних зборах, куди запрошується батьки учнів класу, йде мова про соціальну адаптацію старшокласників, звертаєсь велика увага на ознайомлення учнів зі світом сучасних професій, розвитку потреб особистості до самореалізації та професійного самовираження, розвиток самооцінювання індивідуально-психологічних якостей та зіставлення своїх можливостей із психологічними вимогами до майбутньої професії.

Працюючи за системою „Школа – родина”, колектив школи дійшов висновку, що спільними зусиллями педагогів і батьків на основі виховання православних цінностей етики та моралі можна виховувати справжню Людину.

Народна мораль найкраще засвоюється у процесі безпосереднього включення дітей у працю, побут, дотримання традицій, звичаїв, виконання обрядів.
ПОІПО вивчає та пропагує кращий досвід роботи педагогічних колективів шкіл з батьками. До анонтованого каталогу адрес кращого досвіду занесений досвід родинного виховання Вороньківської школи Чорнухинського району Решетилівської гімназії, де в центрі уваги педагогів та батьків – моральне становлення учнів, виховання національної свідомості, любові до рідного краю, свого народу, його поетичної мови, поваги до традицій, звичаїв та обрядів.

Заслуговують на увагу такі нетрадиційні форми роботи, як батьківські суботи, на яких проводяться консультації, диспути, зустрічі за “круглим столом”, спортивні змагання, фольклорні свята, звіти.

Рекомендуємо також створити при кожній ЗОШ просвітницькі центри для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язків сім’ї і школи, виховання, громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя.

Слід взяти до уваги, що моральні переконання дитини не можна виробити тільки шляхом пропаганди найкращих людських цінностей. Це можливо при умові, коли дитина проходить через ситуації, у яких вона повинна зробити певний моральний вибір, зайняти власну позицію, самостійно зробити висновки. З цією метою слід залучати дітей до відвертих розмов з різних проблем: справжні християнські і несправжні цінності, добро і зло тощо.

Система виховання учнівської молоді за своєю суттю повинна бути христяньською.

Успіх сімейного виховання залежить від того, наскільки щирі й чесні у своїй любові до дітей самі батьки.

Оберігаючи основ сімейної моралі – органічна особливість християнських виховних традицій. У родині дитина сприймає основні закони сімейного співживття, любов і повагу до батьків, дідусяв та бабусь, інших людей. Вона вчиться піклуватись про молодших і допомагати слабшим, пріймається співживттям і милосердям.

У традиціях православної сім’ї основне місце займає Бог. Ми відзначаємо День пам’яті (поворні) померлих, загиблих війн, це дуже важливо з виховного погляду традиція, а тому в поминні померлих, спогадах про їхні добрі справи, героїчні вчинки разом із дорогими провинні брати участь і діти, щоб вони проймалися повагою до своїх предків.

Дуже важливою народною традицією є відзначення дат родинного календаря, який включає найважливіші дії життя родини, кожного її члена.

Наслідуючи традиції родоводу, в сім’ях відзначають у широкорідній атмосфері дні народження, ювілеї та інші значні події як всієї родини, так і окремих її членів.

Велике значення для молоді має святування родинних ювілеїв, весілля батьків. Традиції і обряди родинного календаря змінюють сім’ю як джерело найважливіших людських почуттів.

Виховання починається із засвоєння дітьми норм і правил культурної поведінки, християнської моралі й духовних надбань рідного народу – того, що дає православ’я.

Бог осуджує тих, хто не виконує батьківських обов’язків і застерігає від помилок, що виникають через їхнє нехтування. Чим вищий авторитет батьків в очах дитини, тим дуже вони впливають на формування її поведінки, почуттів, діяльності.

Дослідженнями встановлено, що 90–97 % неповнолітніх правопорушників – вихідці з сімей, де панує незлагодо. Кожна п’ята дитина хвора на невроз, перетерпіла
розлучку з батьками. 60 % учнів, що відстають, ростуть у сім’ях без батьків, 80 % – у сім’ях з нездоровою моральною атмосферою. Які ж християнські цінності батьки вважають життєво необхідними для дитини у сучасному житті?

До обов’язкових батьки відносять повагу до батьків, працьовитість та повагу до старших (80 % із анкети для батьків). 75 % зазначали такі якості, як чесність, порядність, любов до людей, звичка до здорового способу життя. Прикро, що меншої уваги у батьків заслуговує така християнська якість, як безкорисність – більшість батьків не вважають необхідним виховувати її у дітей.

Важливо було з’ясувати точку зору підлітків на те, хто повинен займатися вихованням учнів у дусі християнської моралі: сім’я чи школа. 79 % учнів дотримуються думки, що цим повинна займатися сім’я. 82 % батьків теж ставлять сім’ю на перше місце. І справді, найперше від батьків, бабусь і дідусів діти дізнаються про релігійні традиції.

Таким чином, саме у родині дитина отримує початки духовності, спрямування у житті і відчуття своєї особистості. Тому необхідно, якщо вона прагне духовного відродження народу, слід приділяти найбільшу увагу саме стану сім’ї, бо вона є запорукою майбутнього духовного розвитку нашої нації.

Ми повинні зберіти і узагальнити досвід виховання молоді на принципах православ’я для того, щоб використати все найкраще у вихованні молоді.

ЛІТЕРАТУРА
1. Журба К. Виховання духовної культури підлітків // Шкільний світ. – 2004.– № 34.–22 с.
4. Проект. Закон України “Про виховання дітей і молоді” // Освіта України. – 14 вересня 2004р.– № 72. – 4-6 с.
5. Національна Програма виховання дітей і учнівської молоді в Україні.-3 грудня. – 2004р.– № 94. – 6-10 с.

СЕМЬЯ В ПОСТАТЕЕИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(психологические особенности православной семьи)

 И.В. Дерий

В последнее время наблюдается возрастание интереса к особенностям православной семьи, о чем свидетельствуют труды Ю.В.Тишенко и Е.В.Перевозниковой, которые исследовали самосознание детей и подростков из православных семей.

Младенчество

Воспитание ребенка происходит дома. Единственные воспитатели, которых знает ребенок, родители. О процессе воспитания в младенчестве можно говорить как об общем развитии в атмосфере тесных семейных отношений. Из этого процесса нельзя выделить физическое и нравственное воспитание, нельзя говорить и об "обучении" младенца, хотя он узнает в течение первых трех лет жизни очень многое.

В каком-то смысле можно говорить о "священнническом служении" родителей-христиан. Они как бы совершают Таинство, потому что вводят Бога в жизнь своих детей, а жизнь детей посвящают Богу. Все, что делает мать для ребенка, обретает религиозный смысл, если она дышит любовью и заботой, одаряет спокойствием и счастьем. Ребенок, не знающий страха и горя, радостно открывающий мир, становится религиозным.
Восприятие ребенком религиозной и культовой жизни первоначально оказывается чисто чувственным, но, тем не менее, оно вполне реально. Малыш накапливает образы, впечатления, фактическую информацию, которая поддерживается и религиозно. Ребенок наблюдает, как родители молятся; родители объясняют ему то, что он видит в храме; он посещает церковные службы и видит, слышит, обоняет, осознает, касается предметов, исполненных отрочного религиозного смысла. Впрочем, следует помнить, что все это приобретает подлинно религиозное значение и становится началом религиозного опыта лишь в том случае, если родители вполне искренни и благочестивы.

К трем годам дети уже способны воспринимать праздничную атмосферу Рождества, Пасхи, именин.

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет)

Ребенок считает себя причиной всего происходящего. И даже если он не рассматривает свои действия как причину всего происходящего, он воспринимает действия объектов по аналогии со своей собственной жизнью.

На этом этапе ребенок всему находит причину, знает ответ на каждый вопрос. Его устраивает любой ответ, вне зависимости от его логичности". Будучи младенцем, он познавал свои возможности и свое окружение; теперь же он накапливает опыт одобрения и осуждения его поступков другими, который впоследствии оформит его понятия о "добрь" и "зле". Пятилетний ребенок смутно представляет, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Он просто отождествляет это с одобрением или осуждением со стороны взрослых. Именно через проявление одобрения или осуждения в христианской семье происходит формирование этических представлений ребенка.

Пятилетний ребенок, живущий в православной семье и участвующий в приходской жизни, накапливает определенный запас религиозных представлений и переживаний. В нем живет представление о Боге, Который сотворил все, Который добр и могуществен. Ребенок дождистой степени переносят на Бога черты родителей – власть, любовь, всемогущество. Характер родителей оказывает огромное влияние на религиозное сознание ребенка.

Представление о Церкви у ребенка неразрывно связано с храмом, церковным зданием. Чем лучше он знаком с его устройством, тем ужнее он будет чувствовать себя. Он испытывает удовлетворение от того, что знает, как правильно себя вести: как креститься, прикладывать к иконе, принимать причастие, получать благословение и подпевать. Конечно, это чисто внешнее и механическое знание, но оно дарит ребенку чувство принадлежности к Церкви, он привыкает к храму как к дому.

Дети воспринимают ежедневную молитву и посещение храма как обязанность, установленную родителями, а с другой – они охотно верят, что по молитве можно получить от Бога все, что хочешь.

Детям из воцерковленных православных семей (ВПС) свойственные в меньшей степени, чем детям из невоцерковленных семей (НПС) такие негативные симптомомкомплексы, как враждебность и трудности общения, а также конфликтность и депрессивность.

Младший школьный возраст (от 6 до 10 лет)

Дети в этом возрасте способны искренне раскаиваться в своих поступках.

В этом возрасте ребенок впервые идет к исповеди, и это большое событие в его литургическом опыте. Тайнистость покаяния требует подлинного личного участия и разумения. Это церковное правило, конечно, не случайно. Ребенок семи-восьми лет достиг "возраста разума", способен сознательно выбирать между добром и злом, может гретьшить и каяться.

Детское представление о Боге начинает отходить от образа, созданного реалистическим воображением раннего детства. Детские мысли о Боге часто довольно
примитивны и рационалистичны. Они без труда признают существование Бога как Творца и Владыки мира, но им трудно почувствовать присутствие Бога в своей личной жизни, почувствовать свое личное отношение к Богу.

Отношение к молитве колеблется между соблюдением правила, предписанного взрослыми, и верой в магическую силу молитвы для исполнения желаний.

Хотя время крепких семейных клинов прошло, важно постараться поддерживать отношения с родственниками, не забывая о них, – перепиской, посещениями, празднованием семейных дат. Имеют право на существование и семейные альбомы.

Любящие, дружеские отношения с родственниками воспитывают и облегчают переход от узкого семейного круга к полноправному участию в жизни общества.

Человек по природе хочет быть счастливым. Человек рождается со стремлением к счастью, с инстинктивным ощущением того, что жизнь должна стать счастливой, что если мы не счастливы, значит не достигли своей цели. Это, быть может, что-то вроде подсознательной памяти о жизни человека до грехопадения.

Дисциплина в семье

У любви есть еще одно проявление – дисциплина, этот "крест власти", который призваны нести родители. Дисциплина, прежде всего, означает признание порядка, сложной структуры власти и послушания, которая созидается в семье.

Дети прекрасно понимают, насколько искренне родители соблюдают принятые дисциплинарные правила. Христианский быт строится на исполнении закона как действенного принципа, как жизненной позиции, а не пустой формальности или безжизненного формы. Только в такой атмосфере ребенок может научиться дисциплине.

Одна старая няня, всю жизнь возившаяся с детьми, рассказывала о двух семьях, в которых ее пришлось работать: "В одной все запрещалось, а на самом деле можно было делать все, что хочешь. В другой можно было делать все, но уж если что-нибудь было нельзя, так взаправду нельзя".

Чем старше ребенок, тем важнее для него понимание иерархичности дисциплины. Родители-христиане помогают детям понять, что в основе всякой дисциплины лежит один принцип: "Да будет воля Твоя", а не принцип родительского "я так хочу". В идеале четкая структура дисциплины сочетается с пониманием мотивов детского поведения.

Зачастую, ВПЦ вся семья, включая родителей, следует одним и тем же правилам и запретам. Родители устанавливают простые, четкие правила поведения и закрепляют их своим собственным постоянным чувством ответственности за порядок семейной жизни. Родители любовно пытаются понять причины поведения ребенка, его точку зрения, его вкусы и личность. Родители ясно сознают, чего можно достичь с помощью дисциплины, а что выходит за пределы ее компетенции и не может быть навязано принуждением.

Праздники

В деле христианского воспитания важны домашние традиции, связанные с праздниками и постами. Церковные праздники для детей – настоящее торжество, если их отмечают и дома. Только дома ребенок получает подлинное удовольствие и радость в праздничный день. Праздничная литургия совершается в храме, значение праздника объясняют в школе, но празднику для детей он становится дома.

Средний школьный возраст: от 10 до 13 лет

Чем дети старше, чем сложнее их характеры. Дети сформировались, восприняли определенный склад поведения, который наложил свои отпечатки на их характеры.

Поиск смысла жизни входит в новую, более активную фазу, потому что развитие логического мышления вызывает трудности в становящемся религиозном мышлении. Если раньше ребенок беззаботно воспринимал не связанные между собой и подчас противоречивые идеи, то теперь осознает потребность осмыслить все накопленное, привести все это в порядок, разрешить кажущиеся противоречия. От взрослых требуются
 огромные усилия, чтобы помочь детям в этом возрасте выработать целостный взгляд на мир.

К концу этого периода ребенок накапливает основной запас знаний, мнений и идей, которые определяют его личность. Дети способны высматривать основные христианские положения и собственные впечатления в довольно связное, хотя и примитивное мировоззрение.

В этом возрасте у детей сложилось четкое представление о Церкви как здании, собрании, учреждении. Они присутствовали на Божественной литургии, причащались и исповедовались.

Дети этого возраста достигли определенной степени зрелости и независимости. Я бы назвала "опытом общинной жизни" летние православные лагеря, праздники и паломничества. Они на практике помогают узнать, что такое человеческие взаимоотношения и общая ответственность.

На этом этапе человек сознательно вступает в область религиозных понятий и переживаний.

Подростковый возраст (от 13 до 16 лет)

Подростки же из православной семьи направлены на духовное развитие и смирение. Им свойственна меньшая выраженность различных видов агрессии, раздражения, негативизма, а также высокий уровень самообвинения и невысокий — самопринятия, связанный с сильным желанием соответствовать идеальным представлениям о себе.

Подростки из семей атеистической ориентации направлены на широкий диапазон ценностей, в том числе на достижения в сфере общения. В конфликтных ситуациях они склонны больше к соперничеству.

Подростковый возраст — период между детством и зрелостью. Потенциальные умственные возможности в этом возрасте вполне равны возможностям взрослых.

В этот период серьезному испытанию подвергается любовь родителей и детей друг к другу. Если родители любят своего ребенка не эгоистично, не собственнически, если они всегда радуются его росту, то их любовь легко переживает этот сложный период поиска и испытаний. Но это требует терпения и понимания.

Интеллектуальное развитие достигает почти полной зрелости. Дети способны к формальному логическому мышлению. Возникает конфликт между жаждой самостоятельности и потребностью в поддержке и защите, когда трудности слишком велики. Но дети способны постигать незнакомое им ранее чувство альтруизма и любви.

Задача взрослого — помочь подросткам проверить свои религиозные убеждения и верования в свете нового и более критического мышления.

Для того чтобы подростки духовно развивались, необходимо, чтобы их вера стала частью собственного жизненного опыта, их собственного мышления, их собственной нравственной жизни.

Любовь детей к родителям и родным

Любовь детей к родителям меняется со временем, и сложность заключается в том, что ребенок с возрастом отчуждается от родителей. Родителям необходимо и принято сознавать, что маленький ребенок совершенно зависит от них, почитает их всемогущими. Однако нормально развивающийся ребенок проходит через этапы роста: он обретает независимость и становится способным к мятежу. В лучшем случае со временем устанавливаются нормальные дружеские отношения, полные взаимного уважения; позже сменяются сопереживанием, привязанностью и благодарной любовью взрослых детей к состарившимся родителям. Основная цель христианского воспитания в семье — научить детей понимать, что есть добро, что значит быть добрым.
"Добро" – це становлення частина, радості, внутрішнього світу і любові до інших людей. Фундамент християнської життя буде прочним лише в тому випадку, якщо домівка нащадків зрабиться до доброго, тому якщо вони на практиці знати, "що таке добре".

"Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" (Мф. 7, 7).

Вступ

Чтобы стать подлинно христианской, семья призвана относиться к жизни, ее ценностям и проблемам в свете православной веры.

Православная семья как внутри себя, так и за ее границами призвана к стяжанию такой любви, какая описана в первом послании к Коринфянам, 13.

Христианская семья призвана обязательной для всех дисциплиной, в ней царствует христианская иерархия ценностей.

Посещаемая рутина в христианской семье призвана светом Божественного присутствия – оно проявляется в в семейной молитве, и в церковных традициях и праздниках.

В христианском доме разум, таланты и дарования ребенка призваны развиваться, поскольку христианство сознает огромную ценность человеческой личности.

ЛИТЕРАТУРА

2. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – Ч.1.– 1997.,– С.124.
5. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М., 1993.

УРОК ДУХОВНОСТІ І МИЛЕСЕРДЯ
(фрагмент уроку для старших классов)

О.Г.Коновал

«Ой не будеш мати в світі цім спокою, Бо ти народилась з душею такою».
«Поезіє! З душі моєї лийся…».
«А ти мені даруєш ясні зорі… Приносиш у долонях цілій світ».
«Ви вода цілоща і жива! Ви зуміли дух мій оживити!».
«Злечу у небо. Злечу нестримо. Іще не раз!».

Так живу я, як умію, –
І згораю, і зорію,
Мудре бачу у простому,
А велике – у малому.
Поле бачу у травиці,
Синє море у краплинці,
В тихі смуткові-страждання,
В мaminій сльозі-ридання.
Перед вами — Ганна Душак із села Писівці Сторожинецького району Чернівецької області.

Однаголошеним чи не її щоб сфотографувати — неймовірно важко, бо Ганна не сидить і зовсім нерухома. Уже 19 років.

Ось її біографія. Народилась 15 жовтня 1959 року. Провчилася до початку 9 класу. Того ж року захворіла. Довгий час лікарі не могли встановити діагноз, потім сказали, що система червона вовчанка. Діагноз виявився помилковим, а неправильне лікування вплинуло на організм і призвело до повної нерухомості сугробів. Лікарі пророкували швидку смерть. На лікування ніхто не брав. Час минав. Через кілька років після догої писанини в Москві, чернівецькими лікарями був встановлений діагноз — інфекційний поліартрит.

В 1988 році лікувалась в чернівецькій лікарні, у відділі ортопедії, де було сказано, що від цієї хвороби ніде не зможуть допомогти, ні в СРСР, ні за кордоном.

— Усяке, було, — згадує Ганна. — Коли мама з двоюрідним братом ходили до обласного відділу охорони здоров’я, щоб направили в Ленінград, там сказали:

— Кого? Цю девчку в 16 лет? Ми її нікуди не дадим, ей спасення нет!

Брат каже:
— То що, ій залишається чекати тільки смерті?

У відповідь:
— Ну і чо? Наши родители тоже умирают.

А завдяки сім'ї багала з криком:
— Что, выходит, в Ленинграде врачи, и мы лопухи? Это все Голубь наделал! Ну, ничего, он у меня будет голубчик!

Голуб — це лікар, який направив у Ленінград одного хлопця з таким діагнозом, і його там вилікували.

Тато поїхав до Косигіна, дали якись папірець, але на нього не зреагували...

І ось Ганна лежить. Висихла вся. І тільки обличчя блиде на білій подушці з великими карими очима — гарне, виразне, стравницьке. Вона складає вірші.

Яку душу повинна мати людина з такою біографією, щоб писати такі прекрасні поезії. Цей вірш вона присвячує лікарям.

Я вам усе прошу, всі ваші помилки,
Які для мене мов фатальність стали,
Діагнози усі, які ви клали
Холодним, звичним порухом руки.

Прошу і юність, й молодість мою,
Моїх дітей, які не народились,
І мрії всі, що так і не здійснились,
Весну, що не розвеснилася в маю.

Прошу усе, що змовкла пісня рання.
Усе моє скалічене життя.
Тільки б одне, одне було знаття,
Що помилка оці у вас остання.

Коли стає особливо боляче, коли здається, що терпіти вже несила, Анночка заертається до Бога: „Якщо не ти, то хто мені помоге? Подасть надію у майбутній день?” Напевно він чує її прохання, дає сили жити далі, не просто жити далі, а й творити.

Звертаючись до Всемогущого, вона просить:
 Не дай мені замкнутися
 В самій собі. Від сонця відвернутися,
 Від тягот світу, від чийогось зла,
 Аби душа моя не замертвіла,
Аби вогнем отим я не згоріла,
Що не дає ні світла, ні тепла...

Давно відомо: співчувати горю іншої людини може той, хто сам пережив багато. А що вже випало на долю старенької матері Ганни Дущак, можемо собі уявити. Поетеса зізнається:

Чи у житті своєму зможу віднайти
Слова, які б сягнули висоти,
Якими б тебе зуміла освітити,
Моя старенька і святая мати.

У важкий час живемо ми нині, багато горя й біди є довкола, але мусимо жити, сіяти добро в людських душах, бути милосердними. Іноді здається, що зло перемогло. Це тому, що про нього всі говорять, пишуть, з екранів телевізорів на нас часто дивляться не люди, а звірі в людській подобі: вбивці, грабіжники, гвалтівники. Але добрих людей дуже-дуже багато! Просто вони чинять свої благодійні вчинки мовчки, не афішуючи їх. Скільки прикладів милосердя можна б навести навіть із життя нашої школи, нашого класу! Для Ганни Дущак справжня людина та, яка має добрю душу, якій „чужі болі обіпікають груди”. Нелегко такій людині, не має вона спокою, частіше плаче, ніж сміється, але то є справжнє життя.

Ой не будеш мати в світі цім спокою,
Бо ти народилась з душею такою,
І чужії болі обіпікають груди,
То чи спокій буде? Чи той спокій буде?

Ми сьогодні маємо бути милосердними не тільки до людей, а й до всього, що нас оточує: тварин, рослин. Людина вже стільки знищила, що поставила під загрозу своє існування на Землі. З вандалізмом, жорстокістю у ставленні до природи не раз з нами зустрічались. Але зізнаються чесно, серед тих, хто нишить, і ми з ними. У Ганни Дущак чимало поезій, у яких вона порушує проблему ставлення до довкілля: чи то бездомний собака, чи оберемок зірваних квітів, чи занедбана криничка – для неї все це живе, все потребує захисту, людської доброти.

Послухаймо ці вірші.

Не рвіть квіток. Не убивайте.
Життя одне. Не відіймайте.
Воно дано їм, як і нам, –
Радіть сонцю і вітрам.

Вчувається, що плаче у саду
Мурнована стара криничка.
Я подумки до неї знов іду, –
Води черпнула, умила личко...

Вона в посуху напувала всіх,
Водицю всю, до краплі віддавала!
Закинули… Забули. Чи не гріх?
Вона ж людей від смерті рятувала.

Анонка згадує: „Коли ми поверталися з лікарні додому і мене з машини несли до хати, я глянула у бік лугу і лісу і була просто приголомшена тою красою, яка відкрилася моїм очам. Ні, ніяким поетичним словом не передати тієї краси! Дуже хочу заночувати під зорянім небом! Я так колись любила подовгу дивитись у таємниче зорянє небо”.

148
А там, за шибкою вікна,
В блакитних росах буйні трави,
Дуби крилаті й кущеряві,
І неба голубінь ясна.

А там, за шибкою вікна,
Вітри в’ють гнізда в верховітті,
І наймиліша в цілім світі
Цвіріньків пісня голосна.

А там, за шибкою вікна,
Вузенькі стрічечки-стежини
В тонкому плетіві окінні
І біла липа запашна.

А там, за шибкою вікна,
Ячмінь налиний достигає,
І чую – соловей співає,
Мов повернулася весна...

„Там, за шибкою вікна” побачила Анночка одного разу таку сцену: „У нас на горісі жили два шпаки, а сьогодні сусідчина кішка одного спіймала. Мама хотіла відібрати його, але не могла. Тепер залишився один шпачок, сидить на дереві і кличе того другого, свою пару, кличе і кличе. Прилетіли кілька шпаків до нього і попеліли собі далі, а він (чи то вона) залишився сидіти саменький. Так мені жаль його бідного...”.

Анночка усвідомлює себе як, часточку Богом створеного Всесвіту. Природа, як і людина, радіє і сумує, плаке і сміється. Доць – це сльози, якими вмивається земля...

Доць, як дитина, безутішно плаке,
Сльозами захлинувши щомить,
Його печаль мені також болить,
Та чим йому зараджую я одначе...

Тільки сльоза полегшення несе,
І тільки болем біль і переможеш.
Не треба слів, словами не поможеш.
Хай доць ридає, виплаче усе.

Друкувалась Ганна у районній, обласній періодиці, в „Молоді Україні”, „Робітничій газеті”.

В 1992 році вийшла її збірочка поезій „Дивоквіт любові”. Галина Тарасюк у передмові до збірки пише: „Поезія Ганны Душак – це не задяє себе, а задяє нас з вами, задя світу, який починається для поетеси там, за шибкою вікна, за рідним селом Тисівці...”.

Що дає сил поетесі упевнено йти по житті? Гадаю, що це, у першу чергу, велика любов до людей. По-друге, уміння в усьому, що її оточує, бачити красу.

Це, звичайно, природа рідного краю.

Все життя поетеси у рідному селі, в хатиночці малій. Не може вона з неї вийти, але її душу ятріть людські болі, чиїсь страждання. В своїх листах до друзів вона пише про біду, яка трапилася з її подругою, в іншому – про свою матір – страждницю, а про свої болі – жодного слова. Вона щаслива тим, що „біль і радість знає”, і вважає, що кожна людина повинна пройти через страждання, щоб очистити свою душу.

Біда, яка трапилася з дівчиною, не залишилася байдужими багатьох людей. Про неї піклуються рідні, друзі, вчителі. Їй пишуть, до неї приходять, хоч для Ганни це не
Вона зізнається: „Коли хтось заходить у гості, соромлюся своєї хвороби, скаліченнях, покрученних рук, хочеться їх заховати кудись, але куди їх заховати, коли вони нерухомо лежать на грудях. Соромлюся, хоч в землю западається…“ Їй допомагають видати твори. Її вірні кладуть на музику, їх співають на різних фестивалях. В одному з листів до друзів вона ділиться великою радістю: „На святій вечір були у мене дуже дорогі гості – лауреати 1 Міжнародного фестивалю „Доля“, який відбувся восени 1992 року. Ще йдучи від хвіртки, почали колядувати. Мама запросила їх до хати, і всі вони нам колядували і щедрували по черзі: ансамбль „Літопис“ з Тернополя, дует „З тобою поруч” з Рівного, поет і композитор зі Львова Олесь Дяк, композитор і співак з Києва Володимир Ярош. Разом з ними був директор фестивалю Мар’ян Гаденко. Ось такі у мене були гості на Святій вечір! Мар’ян покропив свяченую водою їжу, яка була на столі, і мені дісталося бути щедро покропленою тією водою…”

Прикута до ліжка поетеса намагається віршами віддячити чуїним людям.

В одному з листів Ганни Дуцак є такі слова: „Як хочеться встати і піти! Піти, не питаючи доріг, ні стежок! Піти по тих дорогих серцю місцях! Але це неможливо. Хіба тільки в уяві моїй. Щось дається, а взамін щось забирається. Отак і в мене. Оя прикутість відкрила мені очі багато на що. Тільки тоді розуміеш справжню ціну втраченого, коли вже втратив. Якби людина ніколи не знала смуту, вона не змогла б пізнати радість…“.

Живе у Тисівцях страдницька людська душа, яку тримає на білім світі безмежна і безкорисна любов до людей, воля до життя і… надія на добро”. Живе, творить, вірить, сподівається.

ВОСПИТЫВАЕМ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ. ОПЫТ. РЕАЛИИ.
(Родительский всеобуч. Ролевая игра)

О.В. Кравченко

1. Открываем наши свадебные фотоальбомы… вот мы почти двадцать лет назад, какие юные и счастливые, уверенные в себе. В наших глазах, на наших лицах написано: «Мы обязательно будем счастливы! С нами наша любовь, необычная, большая и сильная».

2. И вот уже с нами наши дети, красивые, добрые, послушные! Всю свою жизнь мы посвящаем им, всё для них, всё ради них. И живут они в новом, свободном обществе.

2. В наше сознание и подсознание наших детей внедряется сладкая установка: «…пушь весь мир подождём!», всё в этой жизни только ради меня – любимого и лучшего. Наше общество смело можно назвать обществом, поощряющим эгоизм и воспитывающим эгоистов.

И это своё «Я – Центр Вселенной» ребёнок несёт дальше, в свою взрослую жизнь, в свою будущую семью.

1. Оля, чего больше всего в жизни ты хотела бы добиться?

2. Я бы хотела видеть своих детей успешными, добрыми, а главное – СЧАСТЛИВЫМИ!

1. Помнишь, как ваши родители подарили вам, молодой семье, Библию с надписью: «будьте счастливее, разумнее, мудрее, чем мы»?

2. Да. Об этом мечтали и наши родители.
Многие семьи связывают своё счастье со счастьем своих детей. Но многие семьи переживают стадии отчуждения: разочарования, реальности, отдаления и даже разлуки. Непослушание и непонимание, дерзость детей. Дочь не поздравила с Днем рождения… Сын вернулся поздно ночью домой… Каждый живет сам по себе… Камень в сердце. Тупик. Окружающие не догадываются, что происходит в семье. Об этом знают только они. Они и … Бог.

2. Авторитет Форда в автомобилестроении известен всем. Кому, как не ему известно, что могло сломаться в его детьми и как это можно починить.

Бог – Творец. Тот, кто создал людей, семью, установил моральные нормы устроения семейной жизни. Если что-то не получается, не слаживается в семейных отношениях, никто лучше Бога не знает, как устранить эту неполадку.

1. Когда мы покупаем новую бытовую технику с огромным количеством программ, никто из нас сразу не подключает купленную вещь к сети и не нажимает подряд на все кнопки. Любой здравомыслящий человек сначала изучит инструкцию. Не заключается ли корень многих проблем семейного воспитания в том, что люди не изучают инструкцию по семейной жизни и не используют это руководство в семье, особенно когда воспитывают детей?

2. Почему именно Библию можно использовать как руководство в жизни? В настоящее время каждый человек имеет право встать на позицию любого мировоззрения и жить по нем. Каждый человек сам приходит к вере и ищет собственное, уникальное место в пространстве культуры. В основу культуры нашего народа заложены корни христианской православной культуры. Поэтому будет обоснованным и правильным обращение педагогов и родителей к истокам воспитания детей и школьников на основе ценностей православной культуры.

Ты хочешь спросить, почему именно Библию надо использовать в качестве такого руководства и не взять за основу другие книги по супружеству, другие труды философов, ученых, психологов?

1. Да, назови хотя бы три причины, которые привели бы нас к восприятию Библии как руководства для счастливой супружеской жизни и уникального руководства для родителей.

2. Во-первых, эта книга более 3 тысячелетий оказывала влияние на умы людей. Гегель был при смерти, когда его супруга обратилась к нему с вопросом о Боге. Ослабевший Гегель показал пальцем на Библию и сказал: «Вот тут вся мудрость Божия».

1. Согласна. Среди почитателей Библии могут называть таких людей, как Эммануил Кант, Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Солженицын. А Пушкин? Отличился, как всегда, и после рождения детей написал: «Англичане правы, что дают читать Библию детям». И на замечание, что в Библии есть вещи неприличные и бесполезные для детей, возразил: «Какое заблуждение! Для чистых все чисто. Невинное воображение ребенка никогда не загрязнится, потому что оно чисто. Мои дети будут читать Библию вместе со мной…». И мы, собравшиеся здесь, не чувствуем себя белыми воронами, что считаем эту Книгу полезной для детей. Не мы первые и не мы последние.
2. Во-вторых, правила счастливой семьи, изложенные в Библии, актуальны и для нашего времени. Лев Толстой написал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Почему же счастливые семьи похожи? Потому что они живут по одним и тем же веченным принципам, установленным Творцом, независимо от того, знают они эти принципы или живут по ним интуитивно.

1. Да, были в истории человечества умы, желающие предложить свои правила для счастливой семьи и счастливого общества. Например, Платон (V – IV в. до н. э.) считал, что институт семьи следует уразуметь. После революции всерьез рассматривалось подобное предложение об упразднении института семьи. Нашлись в правительстве разумные люди – отклонили это предложение.

2. Я согласна, библейские принципы построения счастливой семьи не теряют своей актуальности и поньше. Вопрос стоит в том, как лично каждый человек относится к христианской морали и насколько знает её.

Во всех современных ведущих направлениях психологии есть то рациональное зерно, которое является отображением базовых библейских принципов. И в этом нет ничего удивительного.

1. Мне нравится точка зрения Канта. Кант был убежден, что христианские заповеди дают человеку возможность достичь счастья существования в Его нравственном законе уже здесь, на земле. И человек, в общем-то, решает сам, станет ли он этому закону следовать, и что будет смыслом его жизни.

2. Я считаю, что и науке о человеческой душе – психологии – есть что почерпнуть в этом кладезе мудрости.

Возьмем, к примеру, теорию психоанализа, разработанную Зигмундом Фрейдом и его последователями. В основе этого подхода в психологии лежит важный библейский принцип, что человек грешен и находится между двух огней: собственными желаниями и инстинктами, и ограничениями извне – нравственностью, нормами поведения и законами государства. И он, бедный человек, находится в постоянной борьбе: «Добро, которое хочу, не делаю, а злое которого не хочу, делаю…». Разве это не относится к нам?

Поведенческое направление в психологии строится на подражании модели поведения, некой совершенной личности. Эта мысль, опять же, не представляет собой ничего нового. Три с половиной тысячи лет назад Моисей призывал еврейский народ жить по заповедям Божьим, «дабы вам хорошо было и потомству вашему». А Новый Завет призывает к подражанию Христу – единственной совершенной личности в истории человечества.

Гуманистическая психология, получившая сегодня большое распространение благодаря трудах А. Маслоу, К. Роджерса и их последователей, направлена на мобилизацию всех внутренних сил человека, чтобы выявить весь возможный потенциал личности, пробудить в человеке стремление к самоактуализации. Не об этом ли и слова Иисуса Христа: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком». Слово «избыток» в данном контексте мыслится не узко, в финансовом плане, а имеется в виду полнота раскрывшихся возможностей личности, основанных на позитивном самовосприятии и осознанном смысле жизни.

1. Вижу, что в современных подходах, по сути, нет ничего нового. Человеческая мысль не может выйти за пределы Библейской истины. Человек просто берет лишь небольшую её часть, оставляя «за бортом» все остальное, развивает целую теорию, и достигает очень скромных результатов в разрешении проблем человеческой души.

2. Конечно, еще Академик Вернадский сказал: «Истинная психология находится на стыке всех современных течений психологии».

Я бы добавила: «Истинная психология воплощает в себя библейские принципы».
1. Поэтому давай не будем углубляться в человеческие теории и размышления, но рассмотрим, что же говорит о семейном воспитании избранные нами руководство – христианская мораль.

3. Во-вторых, РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ основываются на любви к детям. Царь Соломон писал, что был нежно любим отцом своим и был послушан наставлениям матери своей. Как не хватает современным детям настоящей мужской нежности и мудрых слов матери.

4. В-третьих, детей необходимо наставлять, чтобы они оказывали родителям почищение, уважение и послушание. Почитай отца твого и мать, это – первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.

5. И, наконец, родители должны с пониманием относиться к потребностям и чувствам своих детей. Нанесение обиды ребенку или презрение к нему Бог считает серьезным грехом. «И вы, отцы, не раздражайте своих детей, дабы они не унывали».

6. Эти заповеди и наставления – прочный фундамент семейного воспитания и семейного благополучия. На этом основании строится христианский подход к семейному воспитанию.

1. Итак, чему можно и надо научить наших родителей и наших детей?
2. Или что значит любить ближнего как самого себя... Как любить детей?

1 камень. МАМА: Безусловно, принимать ребенка – это значит любить его не за какие-то достоинства или успехи, а любить просто потому, что он есть.

Пример 1. (Выход Лиза)

МАМА: “Вставай, сколько можно валяться?”; “А музыку можно сделать потише?”; “Опять с вечера не собрала сумку!”; “Сделай тише звонок на мобильке, Лиза спит”; “Опять в комнате беспорядок”; “За уроки, конечно, не садилась”; “Сколько раз напоминать о посуде?”; “Юля, ты когда-нибудь будешь ложиться вовремя спать?”; “Сколько можно вьесить на телефоне?!”.

ЮЛЯ: Я получила огромный багаж отрицательных впечатлений о себе, да еще получила от самого близкого человека – мамы. Чтобы как-то уравновесить этот груз, мне приходится доказывать самой себе и другим, что я не такая. Самый первый и легкий способ – подвергнуть критике родителей или возразить, огрызнуться. А как быть с заповедью: почитай отца и мать?

Пример 2. (Выход Юра)

МАМА: “Сынок, как хорошо, что ты есть у нас!?!; «Что бы мы без тебя делали»; „Я по тебе соскучилась”; „Давай посидим вместе”; „Хорошо, что ты пришел, я очень тревожилась”; „Ты, конечно, справишься с этой работой”; „Мне нравится быть с тобой вместе”; „Ты мой хороший”.

ЮРА: Участливость человека определяется той средой, в которой он живет, пребывает изо дня в день. Чтобы чувствовать себя принятым, ребенку необходимо не меньше 8 прикосновений или обятий в день.

МАМА: Безусловное принятие формирует самооценку ребенка. А нравственные навыки прививаются не только морально и наставлениями, а образом жизни семьи, личным поведением всех взрослых её членов.

2 камень. 1. Семья большая... Как научиться принимать всех? И на этот вопрос есть ответ.
2. Активно слушать – уметь понять нужду ребенка, назвать его чувства и переживания. Это значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.

Пример.
ЮРА: Ненавижу эту химию! Ничего в ней не понимаю!
МАМА: Тебе не нравятся опыты…
ЮРА: Нет, опыты как раз самое интересное…
МАМА: Скучные задачи и формулы, ты боишься не справиться с ними.
ЮРА: Да контрольную я решил, но Ирина Анатольевна никак не может забыть, что я не выучил на той неделе формулы и все время говорит, что Саша лучше меня.
МАМА: Тебе обидно и тебя это сердит.
ЮРА: Да, я хотел бы, чтобы у нас был другой учитель.
MAAMA: Но ведь раньше ты дружил с Ириной Анатольевной.
ЮРА: Я хотел бы снова дружить с ней, но мне неудобно начать разговор.
МАМА: Давай поговорим с ней об этом, я могу быть твоим помощником.

З камень. 1. И учителей и родителей надо научить говорить с ребенком о себе, о своих чувствах и переживаниях, выражать Я – сообщение.

Пример.
ЮЛЯ: Нам так сложно понять, что нужно этим родителям, почему они без конца кричат и требуют.
МАМА ЮЛИ: Юля, я так рада, что с тобой все в порядке! Но сейчас поздно, ЧАС НОЧИ, и, начиная с 9 вечера, я тревожилась, в моей голове роились страшные мысли. Я переживала, звонила тебе и друзьям, приняла успокоительное. Я заболела. Сейчас я, конечно, рада, что ты жива,edula. Слава Богу, этот кошмар закончился. Завтра мы подумаем о твоем наказании: ты нарушила наш договор о том, что тебе можно гулять до 23 часов.
ЮЛЯ: Мама, я никогда не думала, что мое опоздание так тебя поразит. Прости меня.

2. Часто дети воспринимают родителей как домашнюю жандармерию, не подозревая о том, что взрослые имеют чувства, переживания, вызванные любовью к детям. Поэтому говорите детям о себе.

Пример.
ЮРА: Мама, ЕСТЬ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?
МАМА: А как ты думаешь?
ЮРА: Если посмотреть на вас с папой, то есть.
МАМА: Спасибо, сынок, что ты это видишь.

4 камень. 1. Христианская этика советует разрешать конфликты конструктивным способом. Как быть с конфликтами? Ведь в семье неизбежны столкновения интересов.

Пример.
ЮРА: Мама, я сегодня погуляю до 22.00.
МАМА: Но я хочу тебя видеть дома раньше.
ЮРА: Но все же гуляют! И я хочу!
МАМА: Ты хочешь побывать с друзьями, общаться с ними и быть частью вашей компании.
ЮРА: Ну, да.
МАМА: А я буду тревожиться, очень хочу, чтобы ты приходил не позднее 18.00. Давай подумаем, как нам быть. Мне понятны твои интересы, а тебе понятны мои чувства.
ЮРА: Давай я приду в 21.00?
МАМА: Пригласи друзей к нам и гуляйте у нас или возле дома.
ЮРА: Нет, нам хочется в городе.
МАМА: Я предлагаю тебе: если у нас – до 21.00, если в городе – до 20.00.

5 камень. 1: А как быть с умышленным непослушанием? В Библии много раз упоминается слово «наказание».

2. Мудрость родителей – уметь правильно дисциплинировать (наказывать! Притчи советуют: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда»). Но это отдельный разговор, очень большой и важный. Наша школа готова вести его с родителями и учителями.

6 камень. 1. Но есть еще одна удивительная вещь, автор которой тоже Бог – уметь прощать, просить прощения и учить прощению детей. Христианская заповедь гласит: «Прощайте и прощены будете». Это заповедь с обетованием… Очень сложно этому учить детей в школе, если этому не учат дома. Без прощения старые обиды, угрозы, агрессивные чувства и отрицательные эмоции, подозрительные мысли нарастают, как снежный ком. Прощение даёт свободу и мир. Пути к миру нет, мир – это и есть путь, по которому надо идти, воспитывая детей.

2. Подведём итоги. Фундаментом семейного воспитания является понимание и принятие ребёнка как дара Божьего и осознание родительской ответственности за детей перед Богом и государством. Формирование почтения отца и матери – это главный результат воспитания ребёнка в семье. И, наконец, родителям надо научиться воспитывать детей, не раздражая.

1. На этих трёх принципах базируются шесть важных способов для достижения успехов семейного воспитания:
   – Безусловное принятие.
   – Активное слушание.
   – Выражение «Я – сообщения», не переходя на «Ты – сообщение».
   – Разрешение конфликтов конструктивным способом.
   – Правильный подход к наказанию.
   – Умение прощать и просить прощения.

2. Концепцию «школы-семьи» по формированию родительской ответственности за воспитание детей через обучение родителей желательно отрабатывать на 10 психологических семинарах.
ЗВЕРНЕННЯ
ДО ОСВІТЯН ПОЛТАВЩИНИ УЧАСНИКІВ “КРУГЛОГО СТОЛУ”
"ЦІННОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ"

Трансформаційні процеси, що нині відбуваються в Україні, складності соціально-політичного й економічного розвитку висувають на порядок денний надзвичайно важливе завдання – виховання людини XXI століття, справжнього громадянина. Для його виконання потрібні зусилля всього суспільства, педагога зокрема.

Нині відбувається суттєве переосмислення ціннісних настанов та ідеалів, здійснюється світоглядна переорієнтація молоді. Сучасне життя знову актуалізує християнської доброчинності, без яких неможливе існування індивідуальної та суспільної моралі.

З огляду на це стає актуальною інтеграція напрацювань православної освіти та структурних педагогічних методик виховання учнів. Вона пов’язана із загрозлившими тенденціями закріплення “нового типу” особистості зі збідненим світом почуттів, прогнатичним звуженням мислення, деформованого впливом засобів масової інформації. Інтеграція освіти та християнства викликана також вимогою зробити школу фактором культури. Важко заперечити, що вся європейська і національна культура зросли на християнських засадах.

Учасники “круглого столу” стурбовані проблемами морального й громадянського становлення молодого покоління нашої області, а також вважають за доцільне використати величезні багатства, закладені в православній культурі й етики, для духовного вдосконалення особистості.

Ми пов’язуємо виховання на основі морально-етичних цінностей православної культури з вивченням його історичного феномена, сучасними підходами до зв’язків гуманістичної педагогіки і християнської культури.

Звертаємося з пропозицією:
– співпрацювати в реалізації практичних завдань освіти й виховання дітей і молоді на основі морально-етичних цінностей православ’я;
– сприяти розробці й здійсненню проектів, спрямованих на розвиток освіти і виховання в дусі християнської моралі, створеної інноваційних навчально-виховних програм і нових педагогічних технологій в галузі православної історії й культури; розвитку різноманітних форм і рівнів освіти в галузі православної історії й культури, а також поширенню кращої педагогічного досвіду;
– створювати методичні матеріали релігієзнавчої і культурологічної тематики, що прилучають учнів до православної культури, її основ і традицій як духовних надбань людства;
– здійснювати відповідну підготовку педагогічних кадрів;
– проводити спільні заходи щодо розвитку освіти й виховання на основі духовних цінностей християнства.

Реалізувати позитивні можливості засобів масової інформації, пов’язані з приверненням уваги громадськості до проблем освіти й виховання на основі православних духовних цінностей, висвітленням проблематики, що відображає багатство культурно-моральної спадщини християнства.

Ми звертаємо увагу на те, що використання у виховній роботі релігійних традицій, християнської моралі не матиме характеру релігійного навчання, не буде релігійною пропагандою.

Вважаємо за потрібне поєднати зусилля всіх освітян Полтавщины з утвердження вищих духовних цінностей, необхідних для гармонізації суспільного розвитку.
Висловлюємо подяку організаторам "круглого столу" за створення умов для конструктивного обміну думками, вироблення стратегічних дій. Ми сподіваємося, що такі заходи стануть регулярними і дадуть змогу ділитися ідеями і досвідом роботи освітянам, які метою свого життя обрали виховання дітей і молоді в дусі істинної християнської любові, високої загальнолюдської моралі, милосердя, жертвенності, співчуття і допомоги, єднання всіх людей задля муру, добра й краси на Землі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
УЧАСНИКІВ "КРУГЛОГО СТОЛУ" "ЦІННОСТІ ХРИСТИАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ"

Учасники "круглого столу" "Цінності православної культури як фактор морально-етичного виховання особистості" (Полтава, лютий 2003 р.), обговоривши різноманітні аспекти впливу православної культури на формування дітей та молоді, дійшли таких висновків.

У сучасних умовах в Україні дедалі гостріше відчуваються недоліки й прогалини виховання молодого покоління, породжені цілою низокою як об’єктивних, так і суб’єктивних причин, серед яких головне місце належить відчуттю дітей від істинної духовності.

Водночас у суспільній думці спостерігається тенденція до зростання позитивного сприймання православної культури, її духовних засад як важливих факторів морально-етичного виховання дітей і молоді.

Традиційно джерелом і основою нашої культури було православ’я. Йому властива філософія, яка відображає високий сенс людського життя, що ґрунтується на постійному духовному самовдосконаленні особистості, розвитку її духовних сил, мисел як любові.

Сьогодні як ніколи потрібно поєднати зусилля державних установ і православної церкви для поліпшення духовно-морального становища українського суспільства й утвердження високих духовних цінностей, гармонізації суспільного розвитку.

Особливого значення цей процес набуває в освітньо-виховному просторі України, бо розширює й урізноманітнює шляхи, методи й засоби виховання, дає змогу залучити до цінностей православної культури дітей і молодь різного віку, статі, соціального стану тощо.

Учасники "круглого столу" переконані, що поєднання зусиль усього суспільства дасть можливість подолати духовну кризу, нігілістичне ставлення до духовних цінностей, інші негативні та асоціальні прояви поведінки дітей і молоді.

Зважаючи на багатовіковий досвід виховання в дусі християнських православних цінностей, їх значущість у українському суспільстві, а також ураховуючи значні можливості, які вони можуть створити для вдосконалення виховного процесу, учасники "круглого столу" рекомендують:

1. Сучасне реформування освітнього простору Полтавщини має знайти відображення в організації навчально-виховного процесу, навчальних програмах і планах, методичних посібниках та збірниках з досвіду роботи:
   − вивчення світової християнської православної культури, її історії, місця в сучасному світі;
   − перенесення акцентів навчально-виховного процесу на гуманітарну освіту, розкриття культурологічних підходів до православ’я, охорони пам’яток духовної культури;
   − вивчення духовної спадщини регіону, Вітчизни;
   − прилучення до скарбниць вітчизняної та світової храмової архітектури, іконопису, духовного співу, пам’яток православної культури, що визначають долю країни, її духовність і моралість.

157
2. У процесі розробки нових навчальних планів і програм (варіативної частини) належну увагу слід надавати виховним, морально-етичним курсам і проектам, які сприяли б розвитку духовності дитини, формуванню моральності й інтересів, поглядів, думок, переконань.

3. Розв’язанню проблем духовного виховання молодого покоління має сприяти система позашкільної освіти, пов’язана з індивідуальним вільним вибором програми навчання, що дає можливість чутливо й адекватно реагувати на різноманітність освітньо-культурних запитів і потреб освітньо-професійних кадрів.

4. Виховання нового покоління залежить від рівня підготовки педагога. Крім професійних знань, педагог сам повинен мати духовно-моральні якості, а тому звертається до Міністерства освіти й науки України щодо потреб у системі підготовки й перепідготовки кадрів враховувати проблеми християнської православної культури, моралі й этики.

5. Одним із першочергових завдань є розгорнення наукових досліджень з аналізу й вивчення проблем православної культури, моралі та етики, їх впливу на виховання дітей і молоді. Наукові дослідження мають стати основою для розробки навчальних програм, підручників, посібників і матеріалів, яких потребує сучасна система освіти.

6. Застосовуючи в навчально-виховному процесі як традиційні методи навчання та виховання, так і сучасні, інтерактивні, що мають забезпечити духовне зростання дітей і молоді на основі християнських цінностей.

7. Видати матеріали “круглого столу” з метою подальшого використання в роботі навчальних закладів області.

Підготовлено на основі рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції "Цінності православної культури як фактор морально-етичного виховання особистості" (Київ, 8-9 жовтня 2002 р.).

ЛІТЕРАТУРА
158
33. Кодекс грамадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (проект) // Освіта України. – 2000. – № 32 (9 серпня).
35. Міжнародна научно-практическая конференция "Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості" (Київ, жовтень 2002 р.)

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЙ „МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ЗНАНЬ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ” (Київ, 12 листопада 2005 року)

Проблема релігійного навчання та виховання дітей і молоді в Україні з кінця 1980-х років постійно привертає увагу Церков і релігійних організацій, державних чинників і громадськості. Останнім часом проблема набула особливої актуальності, зокрема, через дві обставини: зпроблену в червні 2005 р. заяву Президента України В.Ющенка про впровадження в державних загальноосвітніх шкілах країни предмета з умовною назвою "Етика віри", а також - рішення Міністерства освіти і науки України про впровадження в 5-6 класах державних загальноосвітніх шкіл курсу етики як світського предмета.

У сучасних історичних умовах, що склалися на терені освітньої системи українського суспільства, вважаємо за доцільне використання культурологічного підходу до розв'язання актуальної проблеми повення традиційних релігійних цінностей нашого народу у світоглядний та морально-виховний простір освітніх установ України. Це означає, що за основу береться система морально-виховних цінностей православної
культури, яка є загальним культурутворюючим середовищем від часів Київської Русі на території України.

Розбудова незалежної держави неможлива без культурної самоідентифікації народу насамперед у духовній сфері, що забезпечує його соборність, тобто єдність світогляду. Корінна культура національного народу, що складалася протягом останнього тисячоліття, є водночас і оптимальною моделлю перспективи його історичного розвитку, і фундаментом його духовної монолітності, і переконливим свідоцтвом вже здійсненої великої реалії його буття. Тому перша культурологічна теза щодо умов сучасної освіти може бути сформульована наступним чином: тільки глибоке вивчення і знання релігійної культури власного народу може створити об'єктивну основу для загальної культури всіх наступних знань людини і органічного розуміння потреб духовного розвитку особистості.

Прийнята такої культурологічної концепції освіти вимагає ставлення до релігії як до певного пізнавального середовища, типового для духовної культури народу. У історичних умовах України це, безперечно, християнська культура переважно східного походження, тобто Православ'я. Звідси друга теза відповідності методології освіти пізнавальній природі корінної релігійної культури. Тільки внаслідок такого підходу стають реально можливими першість і розуміння щодо інших релігійних культур і твереза оцінка соціальних вимог сучасних цивілізаційних процесів. Без цього освіта залишається лише набором інформації у різних галузях практичних і теоретичних знань, ніяк не інтегрованих на рівні світогляду.

У зв’язку із світовими глобалізаційними процесами в освітянському просторі поширюється таке висловлення, як «загальнолюдські цінності». У культурологічному значенні це не зовсім точний вислов, за загальнолюдськими можуть бути тільки норми, а цінності в кожній культурі свої, звичайно, якщо йдеться про самобутню культуру.

Сучасний міф про гуманістичну етику, що замінила за роки знищення радянською владою зміст традиційної для нашого народу етики християнської віри у штучно створений секуляризованій системі освіти, вже давно не витримує ніякої критики. Академік А.Ф.Лосєв у свій час в розділі «Зворотна сторона титанізму» з монографії, що присвячена західноєвропейському відродженню, писав про надзвичайний духовний занепад епохи гуманізму, про «стійко-індивідуалістичну орієнтацію людини, яка мріяла бути рішуче вельми від усього об’єктивно значущого і визнавала за головне тільки свої внутрішні потреби». Недарма сучасні послідовники індивідуалістичної західної моделі освіти зазначають Е.Фромма: «Мета людини – бути собою, а умови досягнення такої мети бути для себе». Чудовий етичний ідеал самостійності і незалежності волі людини, що не обтяжена ніякою відповідальністю. Ще одна улюбленна цитата, що відірвана від контексту: «Людина є мірою усіх речей». Сьогодні мало хто розуміє, що Протагор мав тут на увазі саме не щільність людні, а відносність і обмеженість пізнання її індивідуальними властивостями.

Для подолання сучасної духовної кризи у суспільстві і посттоталітарному освітянському середовищі вважаємо за необхідне:

- враховуючи історичну роль Православ'я у формуванні національної свідомості українців та позитивний вплив Православної культури на українській народ, впровадити у середній й вищій освіті викладання не безпекої та позаконфесійної дисципліни «Етика віри», а дисципліни, яка б сприяла систематичному формуванню моралі у молоді на основі традиційної для нашого народу духовно-історичної та культурної спадщини Православної Церкви;

- створити умови для творчої взаємодії Православної Церкви і Держави задля створення дієвої морально-етичної світоглядної вертикалі у національній системі освіти, яка б відповідала традиційній моделі виховання молоді в Україні;

- налагодити тісний контакт науково-педагогічних закладів з викладацьким складом Духовної Академії для збагачення сучасної науки і подолання секуляризаційних обмежень її пізнавального простору;
– подолати противірччя щодо виконання вимог законодавства у сучасній освіті. На практиці освіта в Україні не нейтральна до релігії і атеїзму, як це прописано в Законі, а в прихованій формі відстоює атеїстичний погляд на світ;
– відкрити богословські факультети і кафедри при вищих педагогічних учбових закладах. Тільки тоді будемо мати можливість для формування цілісного світогляду, що поєднує практичний досвід фактичних знань експериментальної науки з концептуальним скаром богословського одкровення.

З ДОСВІДУ РОБОТИ РМК ВІДДІЛУ ОСВІТИ ГЛОБИНСЬКОЇ РАЙДЕРДЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Н.Ф.Деркач

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про рівень духовного розвитку учнівської молоді району
станом на 15 квітня 2004 року

Духовний розвиток учнів на сучасному етапі є однією з найважливіших проблем. Духовні потреби кожної людини незалежні, а тому шлях духовного розвитку має індивідуальний характер. Тому досить важко накреслити загальні підходи, розробити універсальні методи, якими б міг користуватися кожний. Розуміючи важливість цієї проблеми, педагоги району розпочали роботу, що сприяла б духовному збалансуванню учнів. Мене особисто було зажадано до роботи в обласному постійному семінарі "Цінності православної культури як фактор морально-етичного формування особистості". Проводиться робота, яка сприяє формуванню духовних цінностей учнівської молоді. Педколектив району працює над використанням православних традицій у сучасному навчально-виховному процесі. Практикують застосування методики розкриття творчого потенціалу учнів шляхом проведення Свят творчості, які успішно проходять в Глобинській та Градизькій гімназіях, Бугаївській ЗОШ І–ІІІ ст., Пустовійтівській ЗОШ І–ІІІ ст. Своїми надбаннями педагоги району діляться з колегами. Учителі Пузиківської ЗОШ І–ІІІ ст. (Грущенко В.І., Золотаренко В.М., Худієнко В.В.), Жуківської ЗОШ І–ІІІ ст. (Балакар Т.К.) та Кирияківської ЗОШ І–ІІІ ст. (Скапа А.А.) взяли участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з теми "Цінності християнської православної культури як фактор морально-духовного та етичного формування особистості".

З цією метою на базі Великоркінської ЗОШ І–ІІІ ст. було проведено семінар педагогів району, який ухвалив рекомендації.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

семінару заступників директорів з виховної роботи, учителів музиків та педагогів-організаторів "Духовний розвиток учнівської молоді"
на базі Великоркінської ЗОШ І–ІІІ ступенів
13 лютого 2004 року

1. Кожна загальноосвітня школа повинна стати осередком духовного розвитку не лише школярів, а й педагогів, батьків.
1.1 У ході організації навчально-виховного процесу у 2004-2005 н.р. керуватись проектом програми „Етика: Духовні засади”.
2. З метою визначення рівня духовного розвитку школярів провести анкетування учнів 9 та 11 класів, результати надіслати у раййєдкабінет до 10 березня 2004 р.
3. Урізноманітнити форми, методи та зміст заходів з духовного розвитку учнів.
4. Широко використовувати духовний потенціал православ’я.

161
5. Використовувати благочестиві православні традиції у сучасному навчально-виховному процесі.
6. Практикувати застосування методики розкриття творчого потенціалу школярів через проведення Свят творчості.
7. Внести в плани виховної роботи заступників директорів шкіл, директорів школ, керівників класних керівництв, педагогічних колективів системи виховання учнівської молоді інших виховних заходів, спрямованих на розвиток духовної культури особистості.
8. Глибоко вивчати музичні твори композиторів-класиків Баха, Бетховена, Моцарта, Лисенка, Леонтовича, Бортнянського, широко використовуючи при цьому можливості фонотеки (автори: методист райметодкабінету А.М. Романенко, учитель музики Градизької гімназії О.А. Ковтун).
9. У II семестрі 2004-2005 р. провести засідання шкільних методоб’єднань керівників на тему "Духовні цінності в системі виховання учнівської молоді".
11. Підбійте підсумки за результатами анкетування, що повинно активізувати роботу педагогічних колективів району з духовного виховання школярів.

Визначення рівня духовного розвитку старшокласників

<table>
<thead>
<tr>
<th>Школа</th>
<th>К-сть опитаних</th>
<th>Високий рівень (більше ніж 40 балів) %</th>
<th>Середній рівень (17-40 балів) %</th>
<th>Низький рівень (менше ніж 17 балів) %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Глобинська № 5</td>
<td>119</td>
<td>18</td>
<td>80</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Зубанівська</td>
<td>25</td>
<td>12</td>
<td>68</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Обізнівська</td>
<td>39</td>
<td>15</td>
<td>77</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Погребівська</td>
<td>46</td>
<td>7</td>
<td>80</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Великокринківська I-ІІ ст.</td>
<td>5</td>
<td>–</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Веселодолинська</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>75</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Шепелівська</td>
<td>5</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Разом</td>
<td>255</td>
<td>13</td>
<td>77</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

АНКЕТА
для визначення рівня духовного розвитку старшокласників

(За матеріалами книги Е.О. Помяткіна "Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти")
1. Навпроти кожного з 9 запитань накресліть 9 відрізків однакової довжини за формулою:
Hi__________________________Tak

Залежно від значення своєї відповіді на запитання зробіть приблизну позначку на координатах відповідного відрізку.

I) Чи добре Ви себе знаєте?
2) Чи враховуєте Ви у повсякденному житті інтереси інших людей?
3) Спробуйте присадати, як часто Ви гніваєтеся?
4) Чи подобається Вам ділитися тим, що у Вас є?
5) Чи маєте Ви бажання мати ті речі, які є в інших?
6) Спробуйте визначити, як часто Ви помічаєте власні помилки у житті.
7) Чи завжди Ви вдаєтеся виправити помічені в житті помилки?
8) Вам подобається різnobічно вдосконалювати себе?
9) Чи властиве ви готові до людства?
(Для визначення рівня духовного розвитку необхідно скласти бали запитань 2, 4, 6-9 і віднити від їх суми бали запитань 3 і 5).

РАДА РМК РЕКОМЕНДУЄ:
2. Продовжити роботу з духовного виховання молодого покоління.
3. Визначити опорну школою з формування духовної культури молоді Обізнань вищу загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.
4. До 1.09.2004 року створити творчу групу педагогів району, яка працюватиме з проблеми "Використання цінностей православної культури у навчально-виховному процесі шкіл та позашкільних закладів району".

Голова Ради

Секретар

ЯКБИ ДИРЕКТОРОМ БУВ Я …

АНДРІЙ КУРАЄВ

Автор пише про свою рідну країну – Росію, однак порушені проблеми надзвичайно актуальні й для України, тому ми вирішили ознайомити педагогів області з поглядами людини, яка добре знається на справі виховання та освіти. Сподіваємося, ця публікація буде сприйнята із розумінням, стане початком дискусії у шкільній аудиторії.

Я спробую уявити себе в ролі якщо не міністра освіти, то бодай директора школи. Приймаючи цю посаду, я замислююся: якою має бути моя освітянська політика. Платники податків мені платять за те, щоб їхні діти росли їхніми дітьми й онукалими (а не копіями закордонних дядечків). Система освіти існує для того, щоб історія моєї країни продовжувалася у її власних традиціях. Я (тобто гаджетний директор) сам цілковито байдужий до релігійних проблем. Але я бачу, що без знання основ релігії залишиться багато не пізнаного у людській культурі і, водночас, багато пустот в дитячих душах. Я не маю наміру вводити Закон Божий чи перетворювати державні школи на церковні. Але, мабуть, якимось чином співпрацювати з релігіями я повинен.

Отже, я прийняв рішення про співпрацю. Але з ким? Дієть сотні релігійних організацій. Яку мені обрати як партнера? Їхні релігійні розбіжності мене не цікавлять. А ось неспівмірність культурних надбань конфесій цілком очевидна.

Реально лише дві конфесії створили великі культурні традиції – і глибоко народні, і водночас світові, які увійшли і в побут народів, і в найбільші твори мистецтва. Це – католицизм і православ’я.

Протестантизм? Так, німецькі лютерані з повагою ставляться до культури, пов’язаної з руським християнством (тобто з православ’ям). Але ж вони і не посилають до нас своїх місіонерів. А протестантські проповідники, які тисячами приїжджають до нас з Америки, щодо руської християнської традиції займають однозначно негативну позицію.

Чим християнство збагатило світову культуру? Іконою, монастирським співом, храмами, феноменом Оптинських, Почаєвських та Києво-Печерських старців, Достоєвським. А що з цього готові оцінити протестанти? Для них важлива лише Біблія, яка існувала за тисячу років до Русі. І якщо протестанти хочуть зустріти горизонт християнського життя лише до біблійних книг, то з цього слідить, що вся пізніша тисячолітня культура нашої країни (як, утім, і майже вся культура Європи) виноситься ними “за дужки”.

Богословські суперечки православних і протестантів мене як директора світської школи не хвилять. Але я навчаю культурного наповнення програм – навіть ж мені віддавати дітям людям, які навчати їх ганьбити рідну культуру? Директор школи мусить усвідомлювати, що, відкриваючи двері в клас перед протестантом, він довіряє дітям людності, яка гарантована навчити їх не любити православ’я, історію і культуру батьківщини. А ось чи навчити вона їх любові до людей і до Христа – гарантують нікто не може.

Закон не забов’язує мене співпрацювати з усіма водночас. Нерідко сектантські проповідники просто штучують директорів шкіл: “Ви забов’язані нам дати можливість проповідувати”. Аж ніяк – юден директор школи жодній з конфесій нічим не забов’язаний. Закон лише дозволяє співпрацювати і вказує деякі межі цієї співпраці.

Отже, бажаючись на дозволі закону, я (керівник освітнього закладу) вибираю собі партнера. Я хотів би, щоб діти знали всі мови. Але час навчання і сили дітей обмежені. Тому в кожній конкретній школі викладається зазвичай лише одна ноземна мова. Я хотів би, щоб діти однаково добре і глибоко знали історію всіх народів, – що теж не можливо, оскільки історія батьківщини в школах викладається повніше, ніж, скажімо, історія Англії (це не означає, що наша історія в чомусь глибша чи повчаюча, просто це наша школа). Я хотів би, щоб діти знали всю світову класику. Але реально вітчизняну літературу школірі вивчають значно докладніше, ніж не менш велику літературу Німеччини.

Я хотів би, щоб діти знали всі релігії світу. Але водночас я розумію, що якщо вони не дізнаються про міфи племені мумбу-юмбю, – це закликається тільки частково прозорішою в їхній освіті і не зашкодить їм овладіти культурною спадщиною своєї країни. А ось коли вони не будує нічого знати про православ’я – надто як прикро буде, що і це покоління з виглядом іноземців буде ходити по древніх монастирях.

Отже, я буду співпрацювати з православ’ям.

Перші досвіді контакту з церковними людьми показали мені, що не кожен з них – Златоуст. І навіть найрозумніші і найосвіченніші часто не володіють, на жаль, педагогічною шкільною методикою. Священник, який прекрасно виголошує проповіді, може розгубитись в класі. Богослов, який захоплює глибиною і логікою своєї думки семінаристів, не може налаштуватися на спілкування з дітьми, вихованими у світському русі. Тобто просто так (механічно) перенести з церковного середовища якийсь готовий культурно-методичний матеріал у школу – неможливо.

Світ культури у нас досі поділений на дві частини: носії церковної традиції знають багато з того, що світським людям не відомо. Зате світські спеціалісти, які володіють добротною методикою викладання, розуміють, як краще донести ті чи інші знання, почувати
до вчителів, а потім і до дітей.

Що ж – давайте створимо спільний методичний центр. Люди Церкви принесуть свої пізнання в галузі історії Церкви, богослов’я, Біблії, навіть просто культури (багато чого в ній вони бачать глибше, ніж світські педагоги), а вчителі дадуть свій методичний досвід. Бог дасть, через кілька років будуть створені нові навчальні програми, методички, підручники, хрестоматії.

А поки що у школах вводиться курс історії релігії. Школи вводять його самі, на свій страх і риск. А риск справді великий – оскільки підготовлених спеціалістів немає.

Оцінці повинні підлягати не лише знання вчительки “історії релігії”, а й програма, за якою вона працюватиме з дітьми. Надто часто під виглядом “історії релігії” (або “народознавства”) подається звинувачений окулізм.

На багатьох етнографічних курсах під виглядом знайомства з християнськими цінностями теж пропонують елементарний магізм. Про Прощену неділю кажуть як про “закликання весні”, а про Хрестення – як про час гадань. Православна Церква завжди негативно ставилася до змішування поганської практики з євангельською вірою. Нині це хворобливе “двоєвірство” часто подається як норма нашого релігійного життя. І в давні часи бабуся розповідала онуку про народні прикмети, та в храмі він слухав усе ж Євангеля. Нинішні діти Євангеля вже не чують, а тому не зможуть відлічити істинне християнство від підробки під нього. Щоб свобода релігійного вибору дітей була збережена, треба називати всі реці своїми іменями: християнство – християнством, а язичництво – язичництвом.

Як директор я намагатимусь захистити дітей і від сурогатів – тобто від таких уявлень про релігію, які підміняють справжнє вивчення її історії прихованою інтеграцією дітей у лоно якоїсь окулізної секти.

А якщо в мою школу прийде людина і запропонує кваліфіковано і цікаво розповісти про Православ’я?

По-перше, я від нього заздаю рекомендації від органів церковного управління. Випадків, коли під виглядом православних приходили шарлатани, більш ніж достатньо. У потенційного викладача я сподіваюся побачити два документи: диплом про богословські знання і рекомендацію від епископа чи відділу релігійної освіти пархії.

Потім нових викладача слід представити педагогічну школи і записати офіційне рішення педради про введення ось цього предмета, в конкретних класах, на чітких основах. Далі необхідно на батьківських зборах сповістити про це батькам.

Тимчасом мій заввіч (колишній секретар парткому) починає мені пояснювати, що школа у нас багатонаціональна, що конфесій сотні, а тому я не маю права дозволяти дітям спілкуватися з православним проповідником. Що я повинен відповідати? Доведеться терпляче роз'яснити, що демократія дійсно передбачає повагу до прав меншин, але вона не вимагає, щоб меншість підпорядковувала своїм інтересам більшість.

Нав'язувати вивчення віри не треба. Розумно, якщо школа на батьківських зборах запропонує батькам визначитися, у якій традиції вони хотіли б виховувати свою дитину. Потім від батьків треба зібрати відповідні заяви і на їхній підставі створити відповідні групи. Так, якщо в школі лише два відсотки учнів бажають вивчати якусь релігію – школа навряд чи зможе і повинна їм допомогти. Але якщо трідцять відсотків або вісімдесят хочуть бачити в школі православного священника – чи демократично заборонити ці “зустричі”? Розумно було б установити якесь процентну планку: приміром, якщо є десять
відсотків охочих вивчити ту чи іншу релігію — школа мусить допомогти у формуванні відповідної групи.

На випадок, коли з’явиться хтось дуже приємний, багатий, неправославний. … Що ж, формальні процедури тим більш необхідні. Особливо важливо повідомити і педагогам, і батькам, і дітям, від імені якої конфесії буде говорити проповідник. Він вважає за доцільне називати себе просто „християнином“. Але необхідна більш прозора доктрінальна уява: баптист, мормон, пятидесятник, адвентист, ієвісит? Щоб не відбулось такой ситуації: батьки переконані, що діти отримують знання про православ’я і від православного християнина, тоді як насправді на уроках з потихомку прищеплюється ненависть до православ’я.

Так ось і під час представлення неправославних проповідників було б дуже корисно (і цілком законно) попереджувати про їх ворожість православ’ю: „Ми, дорогі батьки, запросили у школу пана Пака, тож майте на увазі, що він протестант, тобто зовсім навіть не православний. Тож якщо ви погоджуєтеся, щоб ваші діти стали членами корейської протестантської церкви, а не руської православної — будь ласка. Адміністрації школи не проти його роботи — він нам обіцяє дати гроші на ремонт актової залі“.

Що ж, якщо згідно із законами ринкової економіки російська школа не може жити, не притороговуючи душами своїх дітей, то робити це потрібно, у крайньому разі, відкрито.

І ще, при цьому важливо дотримуватися законів... А ці закони не дозволяють проводити в школі культових заходів. Тобто школа може співпрацювати з релігійними організаціями — але виключно на предмет загальноосвітніх інтересів. Богословські лекції в школі можуть відбуватися. Богослужіння — ні! На жаль, багато хто з директорів вважає, що богослужіння — це тільки коли в рясі, з іконами та з кадилом. А якщо молитва співається у підлітку і під гітару — то це зовсім не культове діяство. З точки зору закону — це все одно молитовне зібрання. І тому директори школ, які дозволяють протестантам, навіть у вихідні дні, влаштовувати зібрання в школі, порушують закон.

Узагалі, якби директором був я, то не став би в сотий раз експериментувати з якою-небудь новою сектою, яка несе новий світогляд та „нові методики“, а прагнув би налагодити реальне співробітництво з тими конфесіями, які внесли найвагоміші внесок в культуру Росії.

УРОК НАРОДОЗНАВСТВА

(фрагмент уроку для дітей старшого шкільного віку)

О.Г.Коповал

Вчителю: Не хлібом єдним живе людина. У цьому біблейському вислові – глибока думка: у людини багате й багатогранне духовне життя, широке і неповторне коло її думок, почуттів, інтересів, потреб, захоплень. Ми живемо у величезному людському світі, наповненому прикрасами, переживаннями, бажаннями, пошуками, устремленнями. З того моменту, коли людина починає усвідомлювати себе як живу, розумну і обдаровану істоту, вона стикається з іншими людьми, вступає у світ щастя і горя, радощі і прикростя.

А людина, яка з’явилася на світ, потребує пелюшок і водночас прагне скоріше звільнитися від своїх пелюшок; виростаючи, вона переживає щастя любові, продовжує рід людський, повторює себе в своїх діях. Вона пізнає великий світ суспільного життя – світ, у якому переживаються хвилиною і ні з чим не порівнянні почуття любові до Бога, до людей, до Вітчизни і вірності великим ідеалам нашого народу. Але крім цього великого світу, в кожного з нас є і свій глибокий особистий світ сім’ї. Без цього світу неможливо уявити наше життя; від того, чим він наповнений – радощами чи
безкінечними терзаннями — залежить наше щастя. Велика мудрість людського буття полягає в тому, щоб уміло і тонко побудувати цей світ. Біди і нещастя, слюзі і страждання, тюрми і злочини — все це існує великою мірою лише, тому що багато людей не вміють побудувати цей світ і берегти його чистоту, благородство, порядність. Світ сім’ї — школа справжньої людської любові — любові відданої й строгої, ніжної й вимогливої. У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого потім виростають і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я — це джерело, водами якого живиться повноводна ріка нашої держави.

1. У кожного з вас є 2 бабусі і 2 дідусі (чи були).
   Назвіть їх імена та по батькові, тобто друге і третє покоління своїх предків, може, хтось назве і четверте покоління своїх родичів?
   Що пам’ятаю ваші рідні про минуле ваших дідусів і бабусь?
2. Чи знаєте ви про найтрагічніші збіги в житті ваших рідних, близьких? А найщасливіші?
3. Чи знаєте, де знаходяться могили Ваших померлих предків? Чи часто відвідуєте їхні могили?

Ваші відповіді свідчать про те, що ви непогано знаєте свої родини, що вони у вас хороши, благополучні. Родовідна пам’яті живе, про це також говорять фотографії, які ви принесли і які розгляніте після уроку.

(Учениця читає вірш “Відповідь”)

Напевне, й не ждали?
А я от прийшла…
Добридень-
Та й стала
На самій порозі-
Оце вам гостиців
До свят привезла…
А руки в самої
Закляли з морозу.
Вона зосереджено їх розтира,
І хукає в пучки,
І сею очима.
З корзини до виучки
Калач вибира,
І яблука світять
Боками тутими.
Заходьте,-
Припрошу ще зять і дочка.
Дитя круг бабусі
Метеликом в’ється,
А бабуся весела, щаслива така,
Жартує,
Часте усіх і сміється.
А потім дочка накриває стола.
Парує обід,
І розказує мати
Про те, що отак би
І з ними жила.
В селі продала б
І город свій, і хату,-
Гляділа б на старості років
Дитя.

Одне тільки тяжко:
Без поля,
Без житла,
Без подрух-сусідок,
З якими прожито
У згоді й незгоді
Не рік,
А життя.
Вона усміхается,
Тихо встає
І ніжно цілую
Онукі в голівку.
- Ні, - каже,
Нехай уже буде, як є,
Пишіть мені, діти,
Частіше,
Та й тільки
Її проводяють
Утроба на трамвай.
Махає виуча на прощання
Рукою.
І повиннятся очі
У жінки
Любов’ю
- Нехай вам таланиться, діти,
Нехай!
Народна мудрість говорити: дім тримається на чотирьох вуглах, а сім’я – на двох головах. Чотири вугли сімейного вогнища – це взаємна любов, взаємна вірність, взаємна повага і взаємна допомога.

Хороша сім’я – не просто родичі, які живуть разом, це люди, які об’єднані постаттями, інтересами, ідеалами, поглядами на життя. Вони допомагають один одному по господарству і виховують дітей, допомагають один одному стати цікавішими, духовно розвиватися.

(Учитель запрошує до слова батьків)
Сьогодні у нас присутня така сім’я?
Як ви будували світ своєї сім’ї?
Розподіл обов’язків.
Глава сім’ї: є він чи ні?

Не кожне почаття витримує випробування повсякденним життям, побутом із його прозачінними проблемами.

Якщо між подружжям справді є глибока любов, то вона з роками не обов’язково перероджується в горизієну звичку, а непомітно переходить в прив’язаність. А це продовження любови, яка стає більш спокійною і ще міцнішою. Любить людину – це означає вміти прощати її, намагатися допомогти їй подолати негативні риси характеру, старатись самому стати кращим. Повноцінна любов – це любов взаємна.

В одній із газет була опублікована стаття “Просто любов”. У ній розповідалося про те, що один молодий чоловік полюбив дівчину, яка працювала на залізничній дорозі медсестрою. Одного разу ідучи на побачення до нього і переходячи колію, – дівчина попала під поїзд і залишилась без нії. І ось вона у важкому стані опинилась в лікарні. Молодий чоловік кожного дня був поруч до того часу, поки вона не виписалася. А згодом вони одружились. Це було 15 років тому. Ці факти змусять задуматися навіть того з нас, хто переконаний, що кохання не існує, хто взагалі не вірит в це дивне чудо. Почуття любові, не зважаючи на всі наші життєві катаклізми, існує. Любов витримує перевірку життям, і ми з вами зустрічались з такими початтюм на уроках літератури, вивчаючи твори “Джен Ейр” Ш.Бронте, "Всем смертям назло" В.Титова.

Любов між чоловіком і жінкою – почаття, на основі якого люди створюють сім’ї, вступають у шлюб.

Учитель: Що необхідно для вступу в шлюб, як відбуватся реєстрація шлюбу;
Які сім’ї найбільш міцні? Вам розповість Валентина Василівна, завідуюча рясом. (Розповідь)

Учитель: Батьківська любов безмежна. Ваша хвороба – батьківське горе, ваша неслюхливість – батьківська біда, ваші невдачі – батьківське нещастя. Ніжна й ласкова мама завжди приголубляє, а сильні руки батька підтримують вас. Серце матері невинерно щедре й нескінченне в своїй любові, яку ви відчуваєте щодня.

Про гарячу віддану материнську любов ми дізнаємося з старовинної української легенди.

“У матері був єдиний син – дорогий, ненаглядний. Душі в ньому мати не чула: по краплинці збиравала росу для вмирання, найтоншим шовком вишиває сорочки. Виріс син – ставний, гарний. Одружився з дівчиною предивної, небаченої краси. Привів молоду дружину в рідну хату. Не любила молода дружина сверху, зенавиділа її. Боялася мати показатися невичітній, цілі, сиділа в сінях. А потім у сарай переселилась.
Але й це не заспокоїло красуню. Каже вона чоловікові: «Коли хочеш щоб я жила з тобою, убий матір, вийми з грудей її серце і спали на повільному вогні».

Не здригнулося серце в грудях сина, зачарувала його небачена краса дружини. Каже він матері: «Наказала мені дружина вбити Вас, мамо, вийняти з грудей ваше серце і спалити на повільному вогні. А не послухаю – піде від мене дружина. Не можу я жити без неї, не можу не послухатися…».

Заплакала мати і відповідає синові: «Ну що ж, сину, роби так, як велий серце».

Пішов син з матір’ю в діброву, налагав сухого хмізу, розпалив вохнице. Убив матір, вийняв з грудей серце. Поклав на жар. Спалахнув сучок, тріснув, полетіла жаринка, ударила в обличчя синові, обпекла. Скрикнув син, закриюв головою обпечене місце. Стрепенулося серце материнське, що горіло на повільному вогні, прошептіло: «Синочку мій рідний, тобі боляче? Зірви листок подорожника, ось росте біля вохнища, приклади до обпеченого місця, а до листка подорожника приклади материнське серце... Потім у вогонь покладеш…».

Зарядав син, схопив гаряче материнське серце в долоні, уклад його в розряні груди, облив гарячими слюзами. Зрозумів він, що ніхто і ніколи не любив його так гаряче як віддано, як рідна мати. І такою величезною і невичерпною була її любов материнська, таким всесильним було бажання материнського серця бачити сина радісним і безтурботним, що ожило серце, закривши розкраїні груди, підвелася мати і притисла кучеряву голову сина до грудей.

Осоружною стала йому дружина – красуня, не міг він повернутися до неї. Не вернулася додому й мати. Пішли вони у двох степами широкими, стали двома могилами високими”.

Одна із десяти заповідей Божих говорить: «Шануй своїх батьків і матері». Бог через батька і матір дав вам життя й живуть батьки для вашого щастя, хочуть, щоб ви були здоровими, постійно піклуватись про вас. Отже, шануйте, бережіть своїх батьків, допомагайте їм. Будьте з ними ласкаві, любіть їх. Спокій, щастя й благополуччя матері залежать від її дітей.

Любіть своє дитинство – це лише половина щастя. Справжнє щастя прийде до батьків тоді, коли син чи дочка люблять батьків, дбайливо прикривають батьківські ноги ковдорою, йдуть тихенько, бачачи, що батьки втомилися. Берегіть матір – означає дбати про чистоту джерела, з якого ви пили з першого свого подиху й пититеме до останньої мити свого життя.

Дорогі мої одинадцятилітні! Через 169 місяців ви вступите в самостійне життя. Перед вами сонце вашого чудового дня – воно тільки піднялось над горизонтом, його путь ще попереду. Вам оброблять землю, будувати будинки, зводити мости, радіти прильоту птахів із теплого краю, піклуватись про долю ніжної стеблинки – земного ростка пшениці. В усьому цьому ви залишите частку своєї душі, яка дана вам Богом, розуму, таланту. Але повністю свою душу можна вкласти тільки в людину. Не забувайте, що вам бути батьками і матерями. Якщо ви будете байдужими, безсердечними з своїми дітьми, такими ж будуть ваші діти.

Не забувайте Отець нашого небесного-Бога, своїх батьків, своєї родини, нашої з вами сім’ї, батьківської хати, нашої з вами хати. Якщо будете знаходитись далеко від домівки, пишіть листи рідним, якщо ближче, провідуйте їх, прийдіть додому.

Прийдіть частіше додому,
Щоб не мучила совість потому.
Ні гроші не привозьте, ні слави, -
Будьте з рідними ніжні й ласкаві,
Бо не вічні ні батько, ні мати,
Завтра можете їх не застати.
Щоб не мучила совість потому,
Прийдіть частіше додому.
Добре серце людини – це чудо із чудес
(фрагмент виховної години для дітей середнього шкільного віку)

О.Г. Коновал

Мета: Сприяти вихованню в учнів любові до Бога і близького, доброті, милосердя, незлостивості, всепрощення, внутрішньої краси, поваги.

Облаштування: Дитячі ілюстрації, аудіозапис “Вальсу квітів” із балету “Лускунчик” Ч. Дюма.

Оформлення дошки: Доброзичка краша за красу.

1. Вступне слово вчителя.

Щодня кожен із нас ставить перед собою безліч питань, на які необхідно знайти відповіді. З давніх-давен люди прагнуть розгадати, що таке щасть та горе, добро і зло, що є найбільшою цінністю на Землі.

Не стали винятком і жителі однієї казкової країни, у якій було безліч чудес. Розташована вона була у безмежній долині, обрамлений горами дивовижної краси. На світі не так багато куточків, які могли б похвалитися такою мальовничию природою, джерелами з цілющою водою, дзвінкострунними водоспадами.

Одного разу мешканці цієї країни вирішили з'ясувати, що ж на світі є найбільшим чудом. Одні вважали, що немає нічого дивовижнішого за красу.

– Згадайте, – говорили вони, – нашу принцесу. Немає на Землі ніколи вродливішого. Не тільки людей зачаровує її краса, а й усе довкола. Варто тільки дивчині визирнути із вікна, як замовляють дзвінкоголосі солов’ї, вражені її красою, переєст шепоті тися та, навіть вітер-пастуних і той замовкає. Хіба це не диво?!

Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, чи правий був мудрець, даючи таку відповідь. Спробуємо з’ясувати, що ж таке доброта, милосердя, незлостивість, внутрішня краса, чому найбільшим дивом на Землі є добре людське серце.

2. Бесіда:

– Про яку людину говорять, що вона має добре серце?
– Яким ще може бути серце людини?
– Доберіть означення до іменника серце (добре, любляче, милосердне...).

3. Робота з дитячим малюнком „добре серце” (серце, вершинні квітка).

4. Інсценоізація уроку з казки III. Перро „Попелюшка”.

Пригадайте казку „Попелюшка”.

Бесіда:
– Послухайте, подивіться уважно і зробіть висновок, яке серце має Попелюшка?
– Чому ви зробили такий висновок? Підтвердіть свою думку.
– Як ви вважаєте, чи важко бути добрим у житті?
– Як ставляться сестри та мачуха до Попелюшки?
– Чим відповідає на їхнє зло Попелюшка?
– Які людські якості при цьому виявляє?
– Як ви розумієте поняття „добро”, „милосердя”, „незлостивість”, „всепрощення”.

5. Словникова робота.
Доброта – чуйність, людянисть, прагнення робити добро іншим.

Всепрощення – повне прощення всього, всіх образ, зла.

Милосердя – готовність допомогти кому-небудь із людяності та співчуття.

Незлостивість – риса характеру, яка властива добродушній людині.

6. Бесіда:
– Що можна назвати справжнім добром?
– Як ви вважаєте, чому деяких людей називають бездушними і безсрердчними?
– Чи є хоч іскорка доброти в цих людей?
– Чи є такі герої в казці „Попелюшка”, назвіть їх. Чому ви зробили такий висновок?
– Як ви вважаєте, чи може добре ставлення допомогти такій людині стати кращою?
– Як ви розумієте поняття „зовнішня краса”, „внутрішня краса”?

– Що важливіше? Доберіть на дощі відповідні висновки.

– Чи випадково Попелюшка стає принцесою? (Будь-яка добра справа несе нагороду самій собі. О.Дюма).

– У яких із казок ми зустрічали героїв з добрим серцем? („12 місяців”, „Снігова королева...”).

– Чому добре серце порівнюють із сонцем?

7. Робота з дитячими малюнками „Серце моєї матері”.

Учитель: Послухайте розповідь. Одна стара мати, єдиний син якої загинув на фронті, береже глибоке почувття радості, пригадуючи маленьку подію свого життя. От що вона, 80-річна мати, розповіла одного разу.

Коли Сергійкові було 3 роки, він тяжко захворів. Лежав у гаражі, часто непритомнів. Коли ставало легше, він просив: „Мамо, розкажи казку. Я плакала, не могла пригадати в ту хвилину жодної казки. А він усе просив і дивився на мене жалібно… Аж ось здорові сили перемогли хворобу. Сергійко, обливаючись потом, спокійно заснув. Тіло миттю заснула, бо кілька діб не змикала очей. Відчуття, що синові вже не загрожує небезпека. Першим прокинувся Сергійко. Побачивши, що я сплю, він підвівся з ліжка, підйшов до мене. А я спала напіввідлуні. Він обережно схилив мою голову на подушку, підняв ноги з підложи, поклав на диван і, вкривши мене ковдорою, тихо повернувся на своє ліжко. Я все це відчувала серцем: не можна сказати, що я була в той час у напівдремотному стані. Ні, я спала глибоким сном, але серце моє запам’ятало кожний рух, кожне доторкання руки сина; хоч очі мої були закриті, і зараз мені пригадується його тривожний, старожінний погляд у ту мить, коли він, доторкавшись до мене, боявся розбудити мене. Спогад про це – щастя моєго життя. Я прокинулася і перше, що побачила, були усміхнені очі сина.

– Спіть, мамо, спіть…, – почула я ласковий шепіт Сергійка.

– Якщо сон, то хай триває ще одного такого моменту. Думаючи, що це щасливий сон, я лежала, затамувавши їх, яркої соновної сили, відому боячись пробудження.

– Скажи синку, що раз те, що ти сказав…, – прокинула я і, почувши свій голос, зрозуміла, що це не сон.

– Чи часто ви дарували доброту свого серця? Кому?
A ось легенда ще про одне серце.
Морське серце

Одного разу у морі купалося двое братів. От старший скупався, до берега пливе, а менший все далі та далі. І хвиля морська закохалась у меншого брата: взяла, обняла його міцно і тягне на дно.

А хлопець пручаться, гукає на рідного брата, щоб швидше йшов рятувати.
А старший бойтися пливити. “Глябина, – думає, – загину ще й я разом з ним”.
– Ой, братику милий! Ой братику любий, рятуй!
– Нехай тебе Бог рятує! – насміливо сказав старший…
Розсердилася хвиля, погналася за страхополохом, понесла його в море, втопила.
І меншого брата сховала морська цариця на дно. Його сльози перетворилися на чисті перли, а кучері в пишні коралі. А старшого брата риби й раки ущент рознесли, лиш серця ніхто не сховів…

І досі в морі те серце: несміливо, крадучись, плава слизьке та холодне… А море гидує Тим серцем: на берег викидає, а там воно гине без сліду.
– Чому ж серця старшого брата ніхто не сховів?
– Що ж можна назвати справжнім добром?...

Учитель: По-справжньому доброю людиною є та, яка згідно ученьня святої православної церкви, не тримає на серці зла, вміє пробачати, відповідати доброму на зло. А головне – робити добро, не чекаючи винагороди.
– То чому ж серце людини – це чудо із чудес? Чи правий був мудрець? А ви вірите в чудеса?

8. Усне малювання. Закрийте очі і, слухаючи мелодію, уявіть собі, що з вами трапилася якась історія, якесь чудо. Змалюйте в уяві цю картину.
9. Висновок учителя.

Справді, не тільки в казках, а й у світі, який оточує нас, є безліч чудес, і треба лише вміти помічати їх. Особливим дивом на Землі є людське серце, добре, чуйне, милосердне, сповнене любові. Воно може робити справжні дива: дарувати надію зневіреним, радість – засмученим, тепло і світло – знедоленим.

Тож задумайтеся над тим, що ви володієте безмежною силою. І кожна Людина постійною роботою серця, безкорисливою любов’ю, всепрощенням, добротою, невтомною працею, яка робить душу благородною, може змінити не тільки себе, своє життя, а навіть зробити кращим світ.

Задумайтеся над тим, яке серце маєте ви. Знайдіть і запаліть в собі ту іскру любові, що є у душі кожного. Подаруйте тепло свого серця тим, хто цього потребує, і ви відчуєте себе по-справжньому щасливими.

Живе в природі істина проста.
Я стверджую усе це не з нагоди.
У правічній мові матері-природи
Родилось перше слово – ДОБРОТА.
В ній все твоє: земля і неба вись,
Сміх колоска й трави, і регіт грому.
Збагни лише її в собі самому.
Обожнювати красу землі навчись.
Душа краси в природі не згора,
Єсвоїї не знає половини
Найкрасивіша ціль в житті людини –
Це визернити серце для добра.
ВЕЛИКДЕНЬ – ВЕСНЯНЕ СВЯТО (ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ)
(виховний захід для молодших школярів)

Т.А. Мовчан

Зал святково прикрашений. На стіні, по центру, знаходиться ікона „Воскресіння Ісуса Христа”, прикрашена рушниками. Попід стіною шість століків, на яких розміщено виставку виробів учнів 1–3 класів. На них паски, писанки, підсвічники, панно „З Великоднем!” та „Курочка, курчатка, яйце”. На боковій стіні напис „Христос Воскресе! Воїстину воскресе!”

Календарик: Добрий день, любі друзі! Знаєте, хто я?
Хто Вам швидше нагадає,
Кожен день тижня
Зацікавить і навчит
Добрий ваш спостерігайлик – Календарик – нагадайлик.

Відгадайте загадку:
Де вона проходить, там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов’.ї співають.
Так, правильні, це – Весна – красна.
Перші вісники весни вже прилетіли – це журавлі, дики гуси, ластівки. Отже, і сама весна скоро з’явиться.

З’являється Сорока: Скре-ке-ке, скре-ке-ке!

Календарик: Ой, давня знайома! Мабуть, якусь новину принесла?
Сорока: А як же без новин, я без новин не можу! А в лісі таке, таке робиться!
Щось дивне, казкове!

Календарик: Та не стрекочи так, сороко! Розповідай все по черзі!
Сорока: Сніги розтали, пташки з вирію повернулися, перші квіточки з’явилися. А все тому, що:

На крилах диво-птиці,
На величній колісниці
Синьоока, світлолиця
Мчить краса, Весна-дівича.
І вона, як та царівна –
Пишна, гарна і чарівна,
Мов та річечка ступає,
Всіх, усіх з теплом вітає.

Календарик: Діти! Давайте Весну покличемо!
Прийді, прийді, Весна-красна,
Принеси квітів і сонце ясне!

Звучить ніжна музика. Виходять хлопчики, дівчина і Весна. В руках у Весни розквітлі гілочки верби, квіти, кошик з паскою, писанками. Проходячи по залу, вона дарує дітям квіти. За нею йдуть Весняні Квіти.

Дівчина:

Ось іде весна ланами,
Перелогами, лісами.
Скрізь, де ступить – з-під землі
Лізуть паростки малі.
Як опустить вниз правицю –
Зеленіє скрізь травиця,
Як лівицю підведе –
Всюди листя молоде.
А як здійме руки вгору,
Розквітають скрізь квітки,
Все зелене, молоде,
Ось Весна, Весна іде!

Хлопчик: Хто ти така, красуне дивна?

Весна: А я Весна, Весна-царівна.
Куди я ступлю – сонце засяє,
Луки і степи оживають,
Землю-матінку прославляють.
Я вітаю вас широко
Пташиним співом,
Дзвінкими струмочками,
Квітучими гайочками,
Теплими дощами,
Весняніми громами,
Вербною неділею.
Та Великоднем ігристим,
Різнобарвним цвітом,
Що йдуть перед літом.

Дівчинка: Весно-панянко,
Де ти зимувала?

Весна: У садочку на пеньочку
Пряла сорочку,
А ворони оснюють,
А сороки витчуть,
А білі лебеді
Ще й побілять на воді.

Хлопчик: Ой, Весно, Весно,
Що ти нам принесла?

Весна: На дерева – цвіту,
А на поле – жита,
На травичку – росу,
На дівчаток – красу,
А на хлопчиків – силу,
Щоб росли міцними.

Дівчинка: Ой ти, Весна, днем красна,
Що ж ти, Весно, нам принесла?

Весна: Принесла я вам літчики,
Ще й рожеві квіточки,
Хай вродиться житечко,
Ще й озимая пшениця
І усяка пашниця.

174
Хлопчик: Ой ти, Весно, ой ти пишна, З чим ти, Весно, до нас прийшла?

Весна: Я прийшла до вас з теплом І зеленим житечком. Ходім, любі діточки, На поле-поліночку Водити гаївочки, Співати весняночки!

Пісня „Прийди, Весно” (Діти-квіти танцюють танок з Весною. Закінчивши танок, розташовуються півколом).

Весна: Ви, квіти весняні, веселі, кохані! Голівку підводьте, з-під листя виходьте, Від сну зимового, до сонця ясеного.

Зараз кожна з цих квіточок загадає вам загадку, а ви відгадаєте ім’я кожної квітки.

Пролісок: Я найперший зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, Бо мене не стане влітку!

Первоцвіт: Лікувальна силу маю, жовтим цвітом зацвітаю. Називаюся – ключ весни. Як я звуся? Ти скажи!

Конвалії: Ми квіточки ніжні, Такі білосніжні, Тоненькі, тенітні, Ласкаві, привітні. Послухай, як дзвінко Дзвенить голосок: „Не треба, не треба Зривати квіток!”

Підсніжник: Із-під снігу на галяві Хлопець вигляда білявий.

Фіалки: Розцвітають всі раненько скрізь під лісом навесні, З оченятами фіолотовими, ось ці квіти запашні. Вітер пестить їх, гойдає, бджоли мед із них беруть Соловейко їм співає, на віночки діти рвуть.

Тюльпан: Я гордо голову тримаю І перед вітром не схиляю, Я жовтий, білий, полум’яний, І наче яблуко рум’яний. В саду я квітну по весні, Скажіть, яке ім’я мені!

Кульбаба: Як припустить рясний дощик, Я згорнусь в зелений кошик – Подивись! А коли година гожа, Я на сонце в небі схожа –
Усміхнись!
Одцвіту я жовтим цвітом,
Одягну на себе літом
Капелюх!
Набіжьте вітрець, повіє,
Капелюшок мій розвіє,
Наче пух!

Барвінок: Цвіте синьо-синьо, лист зелений,
Квітник прикрашає.
Хоч мороз усе побив,
Його не займає.

Медунки: Люблять бджілки ці квіти
І рожеві, й світло-сині.
Пахнуть медом вони й трунком,
Лісовіці це... (медунки).

Бузок: Суцвіття білі-білі
І ще лілово-сині.
В саду мене ламали,
Матусям дарували.

Сон-трава: Що за квітка така?
І від неї дрімота,
А сама не спить,
Лісовим цвітом всіх манить.

Дівчинка: Спасибі, весно, що даруєш
Чудові квіти з гаю,
Бо хто не любить, як навкруг
Усе цвіте й співає.

Весна: А зараз пограємо в гру „Ми бережемо природу”. Сідайте всі рівенько,
Слухайте уважньо.
❖ Якщо ти ніколи не збираєш великих букетів у лісі, у полі – плесні в долоні!
❖ Якщо ти любиш квіти, тварин – усміхнись!
❖ Якщо ти ніколи не кидаш папірці на вулиці – топни ногами!
❖ Якщо до твоєї кімнати залетіла комаха, а ти її не вб’єш, а випустиш на волю –
підійми руки вгору!
❖ Якщо ти любиш читати книги про тварин і рослини – підморгни!
❖ Якщо ти будеш завжди піклуватися про природу – візьми за руки своїх
сусідів і підпіними руки вгору.
❖ Давайте так дружно будемо любити і берегти нашу рідну природу.

Весна: А зараз пограємо в гру „Ми бережемо природу”. Сідайте всі рівенько,
Весна: Я прощаюсь з вами, бо поспішаю до інших діток. А вам залишаю корзинку „Свято Воскресіння Христового” і моїх друзів – Календарика і Сороку. Бажаю радісно зустріти святу пасху.
Ведуча: Почекай-но, Сороко. На яке свято ми з вами чекаємо?
– Христове Воскресіння.
Ведуча: Діти, ми кожен рік заново переживаємо події майже двохтисячолітньої історії, коли за добрі справи (за те, що Ісус Христос лікував людей, зцілював їх, проповідував любов, доброту), Його було засуджено до страшної карі. Його було засуджено до страшної карі.
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край!

4. На вас погляне Божа Мати,
Радіючи з святих Небес...
Збирається, діти, нум співати
„Христос Воскресе! Христос Воскресе!”

"Христос Воскресе!" – зачебече
Пташка на ліщині,
„Христос Воскресе!" – прошепочутъ
Фіалочки сині.

"Христос Воскресе!" – загомонятъ
На дзвіниці дзвони
„Христос Воскресе!" – зовуться
Зоряне загони.

"Христос Воскресе!" – привіта
Нас рідна земля,
Облишмо смуток,
Хай сьогодні кожен веселиться!

Діти співають пісню „Христос Воскресе”

„Христос Воскресе!" – усе радіе,
Сміється сонечно з небес,
Прозора річечка лелеє –
„Христос Воскрес! Христос Воскрес!”
В траві фіалочки зітхають,
І пролісок тримить увесь.
Розквітла яблучка аж сяє –
„Христос Воскрес! Христос Воскрес!”
Пташки співають в полі, в лісі
І лине дзвін аж до небес,
Де білі хмари розпливлися –
„Христос Воскрес! Христос Воскрес!”

Весна: За давньою благочестивою християнською традицією усі люди віталися один до одного словами:
“Христос Воскресе! Воістину Воскресе!” і цілували один одного. Цим вони проявляли свою віру в І.Христа, який воскрес, щирість душі, радість серця і любов до Бога та ближнього.

Дівчина: Відгадайте загадку:
Як уродилася, то була біла,
Тепер подивіться: рябенька я ціла.
Мені змалювала Оксаночка бочки
І жовті, червоні, і білі квіточки.

(Писанка)
Лежу на столі коло круглої паски,
Моргаю до сиру, тулусь до ковбаски,
Do хрону, до масла, до баби сміюся,
A ну, відгадайте, як же я звуса?

(Писанка)

Календарик: Діти, а хто знає, коли люди почали фарбувати яйце?
Звичай фарбувати яйце на Паску виник ще за першохристиянських часів. Учениця Іісуса Христа свята Марія Магдалина проповідували християнську віру в Римі. Сталося так, що вона прийшла до римського імператора Тиверія. В подарунок принесла йому яйце і промовила „Христос Воскресе!” Імператор здивувався: „Як це хто може воскреснути з мертвих? Це так само неможливо, як перетворити це біле яйце на червоне”. І раптом біле яйце стало червоним, чудесно засвідчивши істину Христового Воскресіння.

(Виходять діти).

Писанка така барвиста,
Гарна, красна, промениста.
Фарби всі неначе грають,
Бога славлять, величають.
На христі Ііус вмирє,
Воскресіння смерть долає.
Славне Боже Воскресіння
Всьому людству на спасіння.

Пісня про писанку
Ввечері матуся нас гуртує,
Писанки на виставку малює.
Віск черпає ковшом із блюдця,
Очі в мами лагідно сміються.
Очі в мами світяться у ласці.
Квітоньки на писанці зірчасті,
А на другій – півники та бджоли,
Ми таких не бачили ніколи.
А на третій писанці – зірниці,
Ще й під ними – золоті жар-птиці,
На чвертьй – олені та сарни,
А на п’ятій – рушничок прегарний.
Ввечері матуся нас гортує
Писанки на виставку малою.
Дивиться і гішиться матуся,
А я виї малювати вчуся.

Пасха – світле Воскресіння Хрістосе, це свято великої любові до Бога і до людей.
(Виходять всі учасники свята). Тож будемо радити цій неповторній події – перемозі Боголюдини Іисуса Христа над дияволом і намагатися виконувати заповіді Божі.

На Великдень
Усім, усім з святих небес
Святй привіт: „Христос Воскрес!”
Давно діти його мовляли,
Друг друга щиро привітали.
Летіли роки, сотні літ,
Линяв людської слави цвіт,
Руйнуючи земні митарства,
Минялися царі і царства,
Живе, не вмре святих небес
Святй привіт: „Христос Воскрес!”
Ростіть, цвітіть, навчайтесь, діти,
Вважать добро, людей любити.
Поглянувши на Божий світ,
Твердіть ви ще один привіт,
Щоб рівно йшла життя дорога;
Душа моя звеличить Бога!
Л. Глібов

(Звучить пісня „Боже, Україну збережи“)

ПОЕЗІЯ “ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ”
(літературна сторінка)
Я.М. Городницька

*****
Дзвонять дзвони...
Велич і краса!
День такий ясний та урочистий.
Дзвонять дзвони
Аж цвіте земля
І дарує небо дух пречистий.
Дзвонять дзвони...
Божа благодать!
Відчиняймо душі наші грішні.
Дзвонять дзвони...
Смуток і печаль
Забуваймо, наче сон торішній.
Дзвонять дзвони,
Бо Великий День!
Над весняним світом образ вічний.

179
Дзвонять дзвони...
Плетивом пісень
Прославляють День навік величний!

Водохреста на Пруті

Водохреста... Лебеді над Прутом
Зачерпнули в пригорщі води.
Біле пір’я, мов гріхів спокута,
Білими устами до ріки.
Срібні дзвони розбудили ранок,
Дзбанки закосичені вповні.
В сійві неповторних вишиванок
Прут радіє людям і землі.

О молитво! Віковична тайно...
Повінчайся з серцем назавжди.
Вірю, вірю, вірю, що немарно
Принесли гріхи ми до води.

Покаяння... Над рікою свято.
Сила і очищення – в Хресті.
Для безсмертя посаг – не багатство,
А молитва Божа у душі.

Водохреста... Лебеді над Прутом
Срібний хрест схилили до води.
Ранок, від гріхів земних розкутий,
Миє ноги в купелі ріки.

Буденна чаша

У хаосі проблем і сусти,
На перехрестях праведних і грішних
Ми розгубили зерна доброти,
Зів’яли духом, наче лист торішній.
В очах фіранки, зіткані з журби,
Від світу заслонилися – й байдуже.
Зачерствіли уста до німоти
У лабіринтах фальші та наруги.

А в серці біль... Оголені дроти
Знекровлені корчують нерви.
Добро і зло – бурхливі дві ріки,
А в них життя – з народження до смерті.
Несу свій хрест. До істини іду
Щодня. Щомиті. Кожної хвилини.
Одне знаходжу, інше розгублю...
Та вперто йду. Топчу свою стежину.
ДОРОГА ДО ХРАМУ
(ФРАГМЕНТ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ)

Н.М. Пасійна

Ведуча:
Здравствуй, місто мое!
Ти – мій дім, ти вітчизна і вічність,
Ти колиска моїх найсвітліших весняних надій.
У загумі твоїй – материнська задумлива ніжність,
Ти мене, моє місто, теплом своїм щирим зігрій.

Учитель: Огортають землю віки. Спиває час, що складає історію. Із самого малечку ми чуємо слова: "Люблю своє місто, своє Батьківщину!" А чи усвідомлюємо ми, що вкладено в ці слова? Адже це так природно і просто: любити своє місто. А за що? От давайте спробуємо усвідомити, за що ж ми любимо Полтаву? А той, хто не замислювався над цим питанням, можливо, відкриває для себе щось таке, чого він не знат, а можливо, для кого наша сьогоднішня зустрич стане поштовхом до того, щоб по-новому глянути на місто, де родився, де зростає, де твоє коріння. Від Полтави до Північного полюсу – 4,5 тисяч кілометрів, а до екватора – 5,5 тисяч кілометрів. Далеко? Та зовсім недалеко до великого сірого каменю, що лежить поблизу садиби І.П. Котляревського, на якому викарбовано рік першої літописної згадки про місто над річкою Ворсклою.

Ведучий: Пливає собі у суві давнину
Замріяла і тиха річка Лтава.
З'явився згодом місто у степу,
І радо нарешті його Полтава!

(Звучить музика)

Учениця: Давня Полтава. Пильно вдивляючись у минуле, я бачу рідне місто, на відміну від нинішнього, зовсім невеличким. У XIX ст. це досить компактне у плані поселення, в якому немає ані «перших», ані «других» і «третіх» Садів, ані Алмазного та Половків, ані Левади та нового Подолу.

(З'являються двое учнів в обряді міської шляхти)

1-й учень: Затишне маленьке містечко Полтава зустричало XX століття 29-ма церквами! 15 із них - так звані домові, влаштовані при різних закладах та установах, а решта - самостійні, досить велики храми, кожен з яких неперевершений витвір Творця. Давайте пройдемося старими вулицями Полтави, познайомимося золотими куполами церковних бань (свою розповідь учні ілюструють зображенням храмів).

старицею посіла на ній найстарша в Полтаві Спаська церква. Наприкінці про Альмазу пишеться
вишукана Воскресенська (на місці цього храму нині знаходиться приміщення
музичного училища). Трішки далі, на розі Олександрівської та Світловодської (нині
Комсомольська) вулиць, перші густих каштанів відноситься Світловодський храм, який
іноді називають Цвінтарним, бо він стоїть на першому міському цвінтарі (тепер там
Сонячний парк).

1-й учення: Праворуч від мису Городище, на Мазурівському спуску (нині вулиця Леніна) притулилася Свято-Миколаївська церква, а трохи нижче до Подолу – величний Різдвяно-Богородичний храм (нині там роздоріжжа вулиця Пролетарської та Леніна).

Неподалік від губернського центру (Корпусний сад) височить Свято-Троїцька
церква на Сінній площі (нині майдан Незалежності) та Спасо-Предтеченська на
вулиці Всіхсвятській (нині вулиця Чапаєва).

2-й учення: На вулиці Комсомольській (нинішній Фрунзе, територія парку Слави) стоїть Всіхсвятський центарний храм. На Білоцерківці знаходиться Свято-
Макаріївська церква (нині Полтавський кафедральний собор), на Пушкарівці –
Вознесенський.

1-й учення: Кобищани (нині подвір'я с.№8), Павленки (нині спортмаєдянчик с.№9), військовий шпиталь (тепер вулиця В.Козака) прикрашена святынями, зведеними й
освяченними на честь Святої Покрови. А Монастирська гора з її Хрестовоздвиженською
обителлю довершує всю церковну композицію Полтави.

2-й учення: Отож, колись наша полтавська земля аж гула на всі околиці різноголосим церковних дзвонів. Тоді ніхто навіть і подумати не міг, що згодом у
долях полтавських храмів багато чого зміниться.

(Звучать церковні дзвони, виходять учні-екскурсоводи)

Екскурсовод 1: Уявити нашу Полтаву без Хрестовоздвиженського монастиря
так само важко, як Київ без Софіївського собору. Храм цей не просто збудований, а
піднімний над землею силою Бога-Христа. Ще здавна, коли під'їжджаеш до Полтави,
помічаєш ансамбль споруд на мальовничому пагорбі. Цей монастир є одним із
найкрасивіших і найстарших архітектурних пам'ятників нашого міста.

Екскурсовод 2:

Той монастир недавно відновили.
Там дзвони є на різні голоси.
Його Пушкар з Іваном фундували,
Раніше були ліси там та ліси.
А потім - в ліс прорубана дорога,
Пішли угору коні та вої.
Такі були ті люди невспівоти,
Там похилялись верби від сокир.
Возили вгору дерево із пущі, дерину, цеглу -
все на монастир.
Та й виріс він над Ворскою на скелі...

Ведучий: Красуня Полтава... Величава, трепетна, ніжна. Вона входить у наші
серця гарячим спомином минулого, тривогою сьогодення і впевненим поглядом у
майбутнє.

Зовсім недавно, в житті православної Полтави відкрито нову сторінку. У
живописному сквері біля кінотеатру „Алмаз“ зводиться Воскресенський кафедральний
собор та відкривалася чудова неповторна краси церква святого Серафима Саровського.

Таким чином, сучасна хвиля розвитку церковного будівництва у Полтаві
свідчить про духовне відродження міста.
Ведуча: Неповторна Полтава! Ти зустрічаеш нас вересневими ранками, веселим пташиним гамором, неповторністю золотавого буяня.
Ти маниш, клищеш, бентежачі души. І хоч би скільки років було кожному із нас, усі ми – твої діти, бо ти для нас - дорогий світ батьківської оселі, материнська пісня, шлях у життя.

Ведучий: Полтаво! Всі ведуть дороги
В твій затишок, в твої сади,
У радості твоєї і болі,
В проміння слави золоті.
У те, що вічне, що ніколи
Не мусить зникнути в житті.

Ведуча: Сьогодні Полтава невпинно росте, розвивається, розширює свої межі, набирає нових сил. Розкинувшись на берегах Ворскли, місто тягнеться до сонця новими кварталами, куполами храмів.

Ведучий: Погляну я на міста панораму,
І в серці защебечуть солов’ї.
Я так пишаюся дідами і батьками,
І містом цим оновленим своїм.

ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО
(фрагмент тематичного вечора)
Г.В. Сабадир

Мета: виховувати любов до рідного краю, природи; розвивати у вихованців краї людські риси: милосердя, доброту; допомогти усвідомити, що чужої біди немає, донести до дітей біль і горе Чорнобильської трагедії.

Обладнання: плакат - епіграф, портрети героїв - ліквідаторів, стенда з літературою про Чорнобиль, фонограми, присвячені цій темі, виставка детячих малюнків.

(Звучать дзвони Чорнобиля).

Ведучий: Нам поле люте миром перебути,
Нам поховати зло в бетон і бронь,
І — не забути (доки світ і люди)
Синів землі, що відвели вогонь.

Добрий день! Так, саме добрій день! Адже нам світить ласкаве сонечко і ідуть теплі весняні дощі. І кожної весни ми милюємося буйним цвітінням садів. В таку прекрасну пору року, коли відновлюється природа і життя б'є живим джерелом, страшно згадувати про оті чорні страхові квітнівні дні.

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о першій годині двадцять три хвилинні двадцять років тому, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції нічну пітьму розірвало полум'я. Ніхто не підозрював, що вибухнуло і загорілось атомне паливо.

Не знали про катастрофу люди на Україні. У Києві відбувалася першотравнева демонстрація, люди відпочивали з дітьми на природі, люди садили городину на городах.
Ведучий: Не можна про це не казати,
    Мовляв, це було вже давно,
    Перед очима - батько — мати,
    І Україна, і Дніпро.

Ведучий: Не можна ні про що мовчати,
    Горить тривогою чоло.
    Ці вірші - роздуми і факти
    Це все було, було, було...

Ведучий: Слово для виступу надається ліквідатору аварії на Чорнобильській ЛЕС.

Ведучий: Слово для виступу надається поетесі з м. Кобеляки Ткаль Наталії.

Ведучий: Слово для виступу надається ліквідатору аварії на Чорнобильській ЛЕС.

Пам'ять знову і знову повертается до тієї страшної дати, коли жінки пожежників під керівництвом лейтенанта Володимира Правика, Віктора Кібенка, Леоніда Телятникова після аварії вступили в жорстокий смертельний поєдинок з розбурханою атомною стихією. (На моніторі висвітлюються кадри документальних фільмів тих страшних подій). (Виконується композиція "Вогонь серця")

Все вони були і залишаться для нас молодими, двадцятилітніми хлопцями. За відвагу, надлюдські зусилля в боротьбі зі смертельним вогнем вони нагороджені Золотою Зіркою Героя. Давайте вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання.

(На моніторі висвітлюються кадри документальних фільмів тих страшних подій). (Виконується композиція "Вогонь серця")

Як тільки світ занурюється в ніч, я бачу безліч оченяток - свіч. Дитячі очі дивляться на мене і благають тихо:"Порятуй нас, нене!.."

Я встаю і запалю свічу.

Я молитву тихо шепочу.

Приспів:

Гори, гори, моя свіча,
За тих, хто ще живий,
За тих усіх, хто по землі і досі топче ряст.

Пісня „Свіча”, слова і музика Наталії Май. Виконує В.Долгова. (Під час пісні діти запалюють свічки, передаючи вогонь «ланцюжком»).
Гори, гори, моя свіча, за рідних, дорогих,
За тих, хто вже пішов від нас.

2. Ніч, я знову господа молю.
Ніч, за тих усіх, кого люблю.
Знаю, сон мій так далеко
Відлетів, немов лелека.
Тех горить у темряві свіча.
Знаю, сон мій так далеко
Відлетів, немов лелека.
І сльоза зрадлива на очах.
Тільки сон мій так далеко
Відлетів, немов лелека.
Я встаю і запалию свічу.
Тільки сон мій так далеко
Відлетів, немов лелека.
Я молитву тихо шепочу.

(Священик служить поминальну панахиду по загиблих).

Література: “Все для вчителя” за 1997 рік (№ 5); “Позакласний час” за 1996 рік (№ 6, 7,13); “Розкажіть онуку” за 2003 (№ 7,8); вірші поетів земляків.

МИНУЩЕ ВСЕ, ЛИШ СЛОВО НЕ МИНАЄ
(сценарій свята української писемності та мови)

В.Г. Чемара

Місце проведення: Миргородський Центр естетичного виховання
Форма проведення: святковий часопис

Мета заходу:
— Урочисто відзначити День української писемності та мови.
— Підвести підсумки творчої роботи педагогів – словесників у напрямку вивчення та пропаганди української мови.
— Виховання у молодого покоління любові та поваги до рідного слова, національних традицій.

Хід свята:
(Гості розміщуються в залі. Лунає музика.)
Ведуча: Спішу погомоніти я до вас,
І ви пробачте за мою зухвалість.
Ще ранки свят у пуп’янки зіп’ялись,
А я прийшла сказати: “Добрий день!”

Доброго осіннього дня, шановні друзі, дорогі наші гости! Ми раді вітати вас у цій затишній залі. А зібрали нас сьогоденє свято – День української писемності та мови. А оскільки це свято поєднує в собі і давинну, і сучасність, і майбутнє, то і вирішили ми провести його у вигляді часопису.

На Миородниці є свої традиції:
Це і свята, і веселі вечорниці,
Тож, шановні наші друзі,
Щиро ми запрошуємо вас
Побувати на святковому часописі у нас!
(На моніторі з’являється зображення образів святих Кирила і Мефодія.
Звучить музична вставка. На сцену, про щось говорячи, виходять хлопчик і дівчинка в національному вбранні із зображенням на сорочках старослав’янських букв “Аз” і “Бухи”).

Хлопчик: Я ж казав тобі – і що тут робити? А ти все: “Цікаво, цікаво!”. Що воно як дівчищко!

Дівчинка: Не сердься, друже! Ось побачиш, ми потрапили у цікаве місце!
Ведуча: Послухайте, шановні, а ви хто такі, звідки такі завзялі та невдоволені?
Хлопчик: Я – Аз.
Дівчинка: Я – Бука.
Діти разом: Основа мовної науки!
І без нас, як без води –
І ні туди, і ні сюди!
Ведуча: О, та це ж наші маленькі друзі, без яких наше свято сьогодні просто не можливе! Дуже добре, що ви завітали до нас, ми раді зустрічити з вами!
Дівчинка: Я ж тобі говорила!
Ведуча: Не сваріться, мої хороши, сьогодні для всіх знайдеться справа до душі. Ви хочете бути моїми помічниками?
Діти разом: Так, так!
Ведуча: Ось і добре! Давайте ж розпочнемо наш часопис і перегорнемо першу сторінку під назвою:

Діти разом: “Із силої давинни” (сторінка перша).

Хлопчик: Життя мені не мислитися без книг,
Ми мусимо торткнутися до них,
Хоча б листками йх пошепестві.
Дівчинка: Чи це так, чи не так,
Літописи розказали,
А ми вам передаєм,
Щоб ви також про це знали.
(Звучить музика. Сценка “Кирило і Мефодій”. На моніторі з’являється зображення старослав’янського алфавіту).

Ведуча: Протягом тисячоліть люди набували знань, вивчали навколишній світ, узагальнювали практичний досвід. Та щоб наступні покоління скористалися здобутками дідів і прадідів, треба було знайти спосіб зберігання досвіду. Таким
Ведуча: І запитував Мефодій брата Кирила, запитував всі прийдешні покоління: “Яка ж доля чекає на цю мову?”

Мова... Вона існує, живе, бореться незалежно від того, думаємо ми про неї чи ні, турбується чи забуваємо, шануємо чи зраджуємо.

Хлопчик: Хоч в Італію поїдьте,
   А хоч на Гаваї –
   Скрізь українська пісня лине,
   Люблять її, знають!

Звучить пісня “Лелеченьки”, слова і музыка Наталії Май, виконує солістка вокального ансамблю “Соняшник” К.Курінна.

Діти разом: Сторінка друга: “Від давнини до наших днях”.

Ведуча: Слово безсмертне. Тернаста дорога стелилася нашій мові на шляху державності, котра лише нині набула законодавчої сили.

(Звучить постанова):

На підтримку ініціативи громадських організацій з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства постановляю:

Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в День вишанування пам’яті Преподобного Нестора – Літописця.

1998 рік. Президент України.

Ведуча: Головним подвигом життя преподобного Нестора було упорядкування до 1112-1113 років “Повісті врєм’янх літ”. “Се повість врєм’янх літ, звідки пішла Руська земля і хто в ній почав першим князяти і з чого Руська земля такою стала”, – так із перших рядків визначив мете своєї праці цей великий подвигач. Надзвичайно широке коло джерел (попередні руські літописи зводи і сказання, монастирські записи і візантійські хроніки Іоанна Малали і Георгія Амартола, різні історичні збірники, розповіді старця боярина Яна Вишатича, купців, войнів, мандрівників), осмислених з єдиної, строго церковної точки зору, дали змогу преподобному Нестерові написати історію Русі як складову частину всесвітньої історії. Інок-патріїт викладає історію Русі в головних моментах її історичного становлення. Він говорити про першу згадку, про народ Русі у письмових джерелах – у 866 році, розповідає про створення слов’янської грамоти святыми рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, про хрещення святої рівноапостольної Ольги в Константинополі, про перший православний храм у Києві (під 845 роком), про "випробування вір” святым рівноапостольним Володимиром (986 рік) і Хрещення Русі (988 рік). Першому православному історику зобов’язані ми відомостями про перших митрополитів православної церкви, про заснування Печерської обителі (м. Київ), про її фундаторів і подвійників.

Час преподобного Нестора був нелегким для Русі, бо її терзали княжі євсиочки, степові кочовники-половці хижими набігами розоряли міста і села, гнали в рабство людей, спалювали храми й обителі. Преподобний Нестор був очевидцем розгрому Печерської обителі в 1096 році. У літописі дано богословське осмислення вітчизняної історії. Духова глибина, історична правдивість і патріотизм “Повісті врєм’янх літ” ставлять її в ряд найвагоміших творів світової писемності.

Ведуча: Як путівець між нивами – проста,
   Барвиста, наче далеч степелкова.
   Такою увійшла до нас в уста
   І в долі засняла наша мова.
Діти разом: Сторінка третя: “Не збідніє талантами земля українська”.

Ведуча: У світі не поважають того, хто не поважає себе.

Є у нас незвичайний конкурс, який дарує повагу до себе мільйонам українців. Це – конкурс ім. П.Яцика, який перетворився у справжнє свято спілкування з розумними людьми, чиї переконання засновані на знаннях та праці. Це свято, що підносить престиж української мови, вчить поваги до себе, до свого народу мільйони дітей та підлітків.

Я запрошу до слова вчителя української мови та літератури СШ №5

(Виступ вчителя СШ №5)

Ведуча: Для вас, шановні друзі, музычний подарунок. Співає О.Олефір, солістка вокаального ансамблю “Соняшник”.

Діти разом: Сторінка четверта: «Поетичний дитячий майстер-клас “Не цурайтесь, діти, мови”.

Виходять гуртківці “Живого слова”. Звучить “Молитва” О. Яворської (монтаж).

Гріховний світ вирує неспроста,
Підступний демон, що керує нами,
Та піднімається неслабко над віками
Велична постать вічного Христа.

О, Господи! Знайди нас всіх, знайди,
Бо ми блукаєм хащами ще й нині,
Прости гріхи й провини безневинні,
І до спасіння всіх нас поведи!

О, Господи! Зціли нас всіх, зціли,
Всели в серця неопалиму мрію,
Щоб ми, пізнавши віру і надію,
Жорстокий світ добром перемогли.

Моя прекрасна українська мово,
Найкраща пісня в стоголосі трав.
Кохане слово, наше рідне слово,
Яке колись Шевченко покохав.

Ти все знесла: насмішки і зневаги,
Бездушну гру ворожих лжелюдей,
Та сповнена любові і відваги
З-за гріт летіла птахом до людей!

Ти наш вогонь на темнім полі битви,
Невинна кров, пролита в боротьбі.
Тебе вкладаєм тихо до молитви
І за спасіння дякуєм тобі.

Звучить пісня “Ave Maria”, композитор Шуберт, виконує Т.Ночна.

Ведуча представляє талановитих дітей-міргородців, які пишуть поезії:
М. Олійник-Локай (СШ №7), В. Бакало, О. Кулик (СШ №5), А. Піка (Гімназія), Д. Верховська (Гелікон), Т. Кудренко (СШ №3).
Хореографічна композиція “Я – України син”, виконує хореографічний ансамбль “Веснянка”, керівник О.Гула, постановка О.Гулої.

Ведуча: Таких талановитих дітей могли виховати лише талановиті, творчі педагоги. Я хочу надати слово вчителю, поетесі, члену Спілки письменників України Н.Н. Харасайло.

Виступ Н.Н. Харасайло.
Пісня “Калина”, слова і музика Наталії Май, виконує солісти вокального ансамблю “Соняшник” Н.Надутік.

Діти разом: Сторінка п’ятка: «Мова регіонів. Різнобарв’я мовних відтінків».

Ведуча: Відтінки мови регіонів – Неповторні і свої.
В них гримлять громи в негоду,
В житі – трелі солов’їв.
І на цих своїх відтінках
Всі потоки гомонять.
(Розповідь ведучої про різнобарв’я мовних відтінків регіонів)

Танець “Закарпатський”, виконує хореографічний ансамбль “Променад”, керівник А.Матвієнко, постановка А.Матвієнка.

Читання уривків з письмових робіт учнів – учасників Всеукраїнських конкурсів (читають вихованці гуртка “Живе слово”).

Ведуча: До слова запрошується завідуваюча відділом гуманітарних дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогів ім. Остроградського Ольга Павлівна Коваленко.
(Виступ О.П. Коваленко)

Ведуча: До слова запрошується методист методичного кабінету відділу освіти Миргородської міської ради Валентина Дмитрівна Волошко.
(Виступ В.Д. Волошко.)

Фінальна частина.

Виходять Аз і Буки з вихованцями гуртка “Живе слово”.

1. Ось і скінчився наш святковий часопис,
   Ось і настала пора нам прощатись
2. Шкода, що має кінець все на світі,
   Ох, і не хочеться нам розлучатись!
3. Гарно ми з вами посвяткували,
   А ви надали нам оптимізму й наснаги.
4. Прекрасного настрою, мудрості, сили!
   Хай же ведеться в житті вам щасливо!
5. Побажаємо ми рідній нашій неньці – Україні
   Цвісті, процвітати і горя не знати!
6. Хай будуть повноводними моря, озера й ріки!
   А мова буде чистою – од віку і до віку!

Звучить пісня “Квітуча Україна”, слова і музика Наталії Май, виконує солістка вокального ансамблю “Соняшник” К.Курінна.
(Виходять всі учасники свята. Ведуча підбиває підсумок).
НАШІ АВТОРИ

Боярчук Анатолій Олександрович, викладач Духовного училища УПЦ м. Комсомольська

Городницька Ярослава Михайлівна, заступник директора Великобудищенського загальноосвітнього навчального закладу І-III ступенів Диканського району

Головоробською Тамара Андріївна, поетеса, журналіст газети „Полтавський вісник” (м. Полтави)

Драбізько Наталя Петрівна, вчитель Червонозаводського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Лохвицького району

Деркач Надія Володимирівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації

Дерій Ірина В'яхчеславівна, психолог, викладач Духовного училища УПЦ м. Комсомольська

Дітятренко Тетяна Васильівна, вчитель Кам’янотоківського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Кременчуцького району

Ігній отець Василь Фазан, кількір церкви Віри, Надії, Любові, асистент кафедри педагогіки та всесвітньої історії Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Ігній отець Олег Трофімов, к. богосл. н., магістр філософії і релігієзнавства

Каліберда Галина Антонівна, методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Коновал Оксана Григорівна, вчитель гімназії ім. М.Герасименка Карлівського району

Кравченко Ольга Василівна, психолог приватної школи „Логос” м. Кременчука

Лобач Олена Олександровна, к.п.н., доцент кафедри музики Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Лебедєв Борис Борисович, викладач Духовного училища УПЦ м. Комсомольська

Лисян Людмила Анатоліївна, вчитель Глибоцько-балківського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів Решетилівського району

Любецька Людмила Васильівна, учител Червонозаводського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Лохвицького району

Матвієнко Павло Іванович, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, к.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності

Марущич Володимир Харитонович, старший викладач кафедри філософії і соціології Полтавської державної аграрної академії

Мар'яка Тамара Іванівна, директор навчально-виховного комплексу № 32 м. Полтави

Марцюк Аліна Едуардівна, учениця гімназії ім. В.О. Нижиченка м. Комсомольська

Марюхно Галина Васильівна, заступник директора Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді

Митіна Ірина Валентинівна, заступник директора гімназії ім. В.О. Нижиченка м. Комсомольська

Мирошниченко Володимир Іванович, начальник управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, доцент

Мовчан Тетяна Андріївна, педагог-організатор Гоголівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Великобагащанського району
Настенко Наталя Василівна, завідувачка відділу методики виховання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Олексієнко Ольга Дмитрівна, вчитель Степенського загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів Полтавського району

Опіко Алла Володимирівна, культурно-організатор Диканського районного будинку дитячої та юнацької творчості

Отець Андрій Кураєв, кандидат філософських наук, професор богослов’я, відомий публіцист

Отець Василій Молнар, настоятель Свято-Миколаївської церкви Диканського району

Пасічина Наталя Миколаївна, учитель загальноосвітнього навчального закладу № 11 I-III ступенів м. Полтави

Протоієрей отець Ігор Старинін, проректор Духовного училища УПЦ м. Комсомольська

Протоієрей отець Олександр Антонюк, благочинний Полтавського району, клірик Спаської УПЦ м. Полтави

Руденко Лідія Миколаївна, вчитель навчально-виховного об’єднання № 14 м. Полтави

Рибас Тимур Флоріанович, аспірант Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Сабадир Галина Вікторівна, директор Кобеляцького районного будинку дитячої творчості

Східська Алла Анатоліївна, учитель Кирияківського загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів Глобинського району

Скорик Василь Петрович, директор Диканського краєзнавчого музею

Чемара Валентина Григорівна, затупник директора Миргородського Центру естетичного виховання

Чирка Валентина Василівна, методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Хіміч Маргарита Дмитріївна, к.п.н., доцент кафедри музики Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Цебрій Ірина Василівна, к.п.н., доцент кафедри всесвітньої історії Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

Схвалено комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(Протокол № 23 від 30 березня 2007 р.)

ISBN 966-7215-57-1

Відповідальна за випуск: Г.А.Каліберда
Літературний редактор, коректор: О.В. Стоцька
Технічний редактор: І.О. Кіптілий
Комп’ютерний набір: Г.А. Каліберда , Л.А. Криворучко, В.І. Мовілян
Комп’ютерна верстка: Т.В. Шарлай

Фото:
На першій сторінці обкладинки: Хрестовоздвиженський собор Хрестовоздвиженського монастиря (м. Полтава).
На останній сторінці обкладинки: Собор монастиря Різдва Богородиці (смт. Козельщина).
і Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
і Блаженні ті, що плакуть, бо вони будуть утішенні.
і Блаженні хлодні, бо вони успадкують землю.
і Блаженні голодні й справжні правди, бо вони наситяться.
і Блаженні милюсердні, бо вони помилувані будуть.
і Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
і Блаженні миротворці, бо вони синами Божими будуть названі.
і Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.
і Блаженні ви, коли ганьблють вас та гнатимуть,
і наговорять всякіх ліхих слів на вас, поносячи вас за мене.
і Радуйтеся й весілля, бо велика винагорода ваша на Небі.