

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА**

***Х Р А М Ы
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
ЗАПОРОЖСКОГО ПРИАЗОВЬЯ***

Мелитополь - Киев – 2014

ББК 86.3(4УКР-43АП)
УДК 2-523.4 (477.64-37) 029:9

*Рекомендовано Ученым советом
Мелитопольского государственного педагогического университета
имени Богдана Хмельницкого
(протокол №1 от 29.09.2014р.)*

Рецензенты:

Катаев С.Л. – доктор социологических наук, профессор Приватного классического университета.

Цюрупа М.В. – доктор философских наук, профессор Государственного экономико-технологического университета транспорта «ДЕТУТ» г. Киев.

Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. Авт.кол. В.В. Молодиченко, Л.В. Афанасьева, И.В. Букреева, А.В. Орлов, Е.Г. Хомчак и др. – Мелитополь: МГПУ им. Б.Хмельницкого, К.: Міленіум, 2014. – 320 с.

ISBN 978-966-8063-16

© Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, 2014
© Авторы, 2014

История свидетельствует, что именно Вера, как духовная составляющая развития любого общества, позволяла преодолеть бесчисленные проблемы и бедствия, выпавшие на долю моих земляков. В духовных истоках берут начало культура и традиции представителей наций и народностей нашего края, веками осваивающих эти земли. Память об этом в молитвах и преданиях хранят стены храмов – как уцелевших в горниле XX века, так и бережно восстанавливаемых из руин в нынешних мелитопольских селениях.

История возникновения каждой из таких церквей хранит множество неповторимых особенностей, окружена многочисленными легендами и преданиями, связана с судьбами, помыслами и деяниями достойных людей, без познания опыта которых наши знания о собственных духовных началах будут неполными.

По моему глубокому убеждению, и восстановление церквей, и возрождение вековых духовных традиций, и просветительская работа коллектива авторов этой замечательной монографии – звенья одной цепи, которые являются и ответом на сугубо личный вопрос духовной зрелости каждого человека, и посильной лептой в одно большое общее дело. Благодарю авторский коллектив за уникальный в своей просветительской миссии труд, возможность приобщиться к публикации которого принимаю за высокую честь для себя.

*Секретарь Мелитопольского городского совета
Сергей Минько*

На рубеже тысячелетий мы получили еще один шанс на восстановление собственного государства, возможность еще одной Дороги к Храму. Не так давно мы избавились от принудительного атеизма, постепенно избавляемся и от более страшного, чем физическое порабощение – рабства духовного и ментального, которое, к

сожалению, глубоко укоренилось в наши души и в наше сознание, разрушая веру в собственные силы и возможности, уважение к самим себе и своему народу. Не вызывает сомнения, что религия и сегодня является носителем нравственных идеалов, а заповеди – это система мотивации поступков человека в духовно здоровом обществе, которое способно давать подрастающему поколению примеры для подражания, предостерегающие их от пренебрежения собственной историей в будущем.

Я искренне верю, что проделанная нашими коллегами работа не только позволит многим читателям духовно прикоснуться к святыням предков, но и предоставит возможность чувствующему и думающему молодому поколению глубже ощутить духовную связь веков. Хочу выразить большую благодарность своим коллегам, авторскому коллективу, работавшему над монографией, и всем причастным к ее выходу в свет, потому что именно такие книги и освещают дорогу к возрожденному Храму.

*Ректор
Мелитопольского государственного
педагогического университета
имени Богдана Хмельницкого,
доктор философских наук, профессор*

Валентин Молодыченко

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мелитопольщина – это территория, на которой издавна происходили масштабные исторические события, связанные с проживанием и перемещением многих народов. Начало формирования постоянного этнического состава населения Мелитопольского уезда приходится на вторую половину XVIII в. Колонизационная политика царского правительства создала условия для заселения и хозяйственного освоения региона представителями народов как Российской империи, так и других государств (болгар, немцев, поляков, чехов и других).

Переселенцы были приверженцами определенных религиозных конфессий и направлений, и таким образом здесь сформировались различные этноконфессиональные группы, которые и определили современный духовный облик мелитопольского края. Их культуру, народные обычаи, традиции и обряды бережно хранят и передают потомки, обращаясь к Богу с молитвой о благополучии, мире и процветании этой земли.

Данная монография включает в себя два раздела. В первом – «Дорога к Храму» – речь идет о храме как культовом месте, где человек оказывается в специфическом социальном пространстве – месте Откровения, Молитвы и Очищения. Он содержит сведения об основах церковной архитектуры, которая прошла многоэтапный и тернистый путь в своём развитии, прежде чем найти свой собственный стиль и неповторимые черты. Авторы уделили большое внимание культовым предметам, правилам поведения посетителя в храме, образам, символике и знакам, которые имеют религиозное содержание и значение. Понимание их в той или иной степени необходимо для любого человека, посещающего храм.

Во второй части издания – «Соборность душ наших» – представлены результаты полевых экспедиций, которые проводились авторами совместно со студентами Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого в храмы и культовые сооружения региона. Это дало возможность собрать устные свидетельства священнослужителей и прихожан, основанные на воспоминаниях очевидцев тех или иных событий из жизни храмов, передаваемые из поколения в поколение. Являясь, прежде всего религиозными центрами по своему содержанию и назначению, храмы были источниками и культурного развития, и образования в нашем крае.

Поэтому в книге также приводятся данные из архивных документов, которые в сочетании с устно–историческим наследием обобщены и представлены в авторских рассказах, повествующих не только про историю храмов, их архитектурную и художественную ценность, но и про ту роль, которую они сыграли в жизни наших земляков, оставив глубокий след в их сознании.

Мы надеемся, что данная монография «Храмы этноконфессиональной Мелитопольщины: воспоминания сквозь столетия» не только расширит познавательные интересы читателей, но и станет стимулом к углубленному изучению духовного наследия своего народа, внесёт свой вклад в сохранение шедевров церковного зодчества. Материалы, изложенные в ней, могут использоваться при изучении курсов «Религиоведение», «Этика религий», «Основы христианской культуры», «История родного края», «Краеведение» в общеобразовательных и высших учебных заведениях. Мы надеемся, что наше исследование позволит также обогатить архивные фонды, библиотеки, местные краеведческие музеи и библиотеки национально–культурных обществ.

Представленные сведения не претендуют на исчерпывающую информацию и полноту раскрытия, авторы не исключают некоторых возможных неточностей. В перспективе предполагается второе издание монографии, объектом исследования которой станут храмы Мелитопольского, Акимовского, Приазовского, Приморского и Бердянского районов. Информация о них не вошла в этот том, но сейчас проводится сбор материалов для дальнейшего исследования.

Авторы выражают огромную благодарность всем жителям и прихожанам церквей, служителям всех конфессий, краеведам, студентам, собиравшим по крупицам интервью, спонсорам – причастным к подготовке и выходу в свет данного издания.

ДОРОГА К ХРАМУ

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА И СМИРЕНОМУДРИЕ

«Храм Божий – это земное небо, это единственное место на земле, где совсем другая жизнь – жизнь молитвы и любви, где всё призывает к молитве. Он есть ступенью, стоящей между Богом и человеком, опираясь на которую, человек становится способным совершить акт общения с Богом. И действительно, здесь он его находит, здесь воодушевляется»

(Митрополит Трифон (Туркестанов))

Внешний вид православной церкви

Православный храм называется церковью. Православная церковь, любая, даже в маленьком селе, всегда поражает своей красотой и величием. Она может быть построена в честь Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери, или во имя того или иного святого.

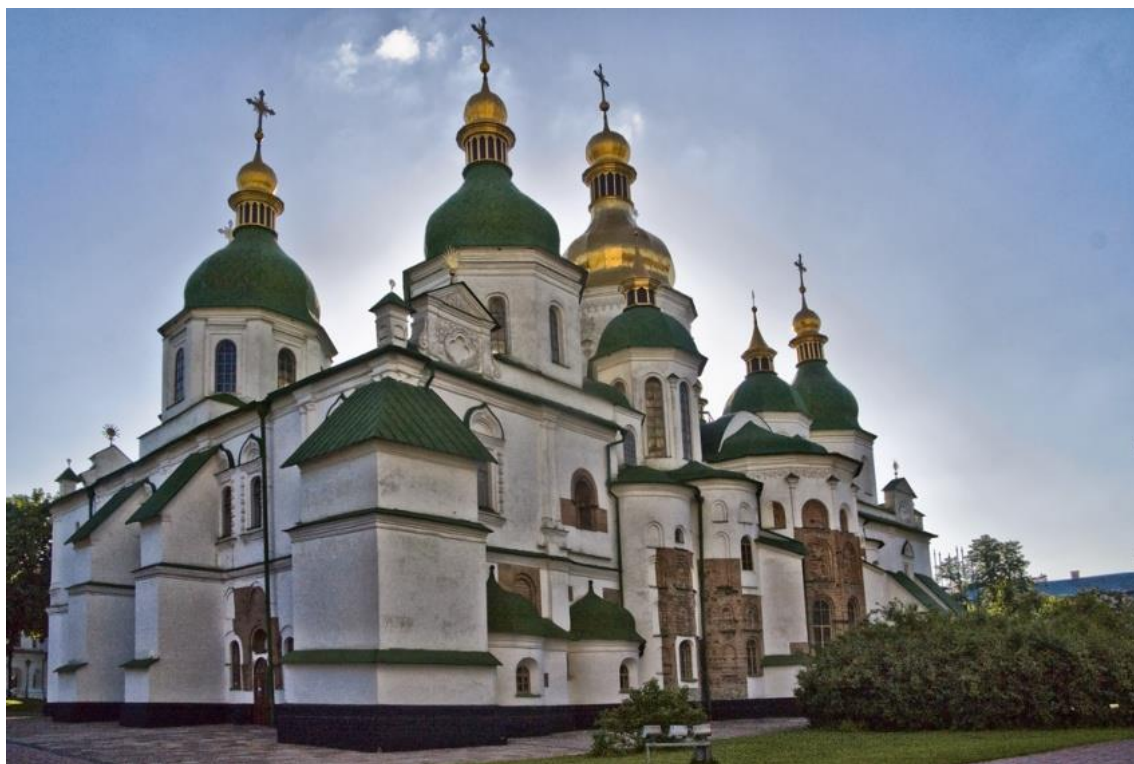
Архитектурная композиция, и, соответственно, архитектурная выразительность православного храма основана на православной догматике. Поэтому уже внешние пропорции его должны быть безупречными и определять идею гармонии, благодаря которой он одновременно и связан с окружающей средой, и выделяется из неё. Этому служило и расположение церкви на возвышенности, – так, чтобы ее было видно на фоне неба, и способы вписывания сооружения в земной мир: это могли быть, в частности, галереи, постепенно возносящие здание храма над низлежащей приземленностью окружающей среды кверху.

Церкви строятся по-разному. К примеру, круглая форма храма символизирует вечность Церкви, так как круг, не имеющий ни начала, ни конца обозначает символ вечности.

Продолговатая форма храма в виде корабля означает, что Церковь, подобно кораблю, спасает нас в житейском море. Вертикаль, идущая к куполу и кресту над храмом, олицетворяет мачту в центре этого «корабля».

Крестово-купольная конструкция исходит из идеи храма как корабля, обращенного на восток (но не точно на восток – она

закладывалась в день того праздника или того святого, которому посвящалась, и направлялась туда, где в тот день восходило солнце) и полукруглой передней частью строения, полусферические купола которого, увенчанные крестами, символизируют не только купол неба, но и паруса. Корабль-неф – их чаще бывало три, однако могло быть и больше, а мог быть один – пересекал с севера на юг трансепт, который и придавал строению крестообразный вид. Правда, крест извне не виден, поскольку вся постройка была упрятана в стены, прямоугольные в плане; внутри храма линии нефов (неф или нава (с латинского «корабль»), храм верующих – средняя часть, символизирует сферу ангелов, предназначенный для пребывания мирян) отображались рядами колонн, на которых держался полуцилиндр крыши, крытой, как правило, свинцом.

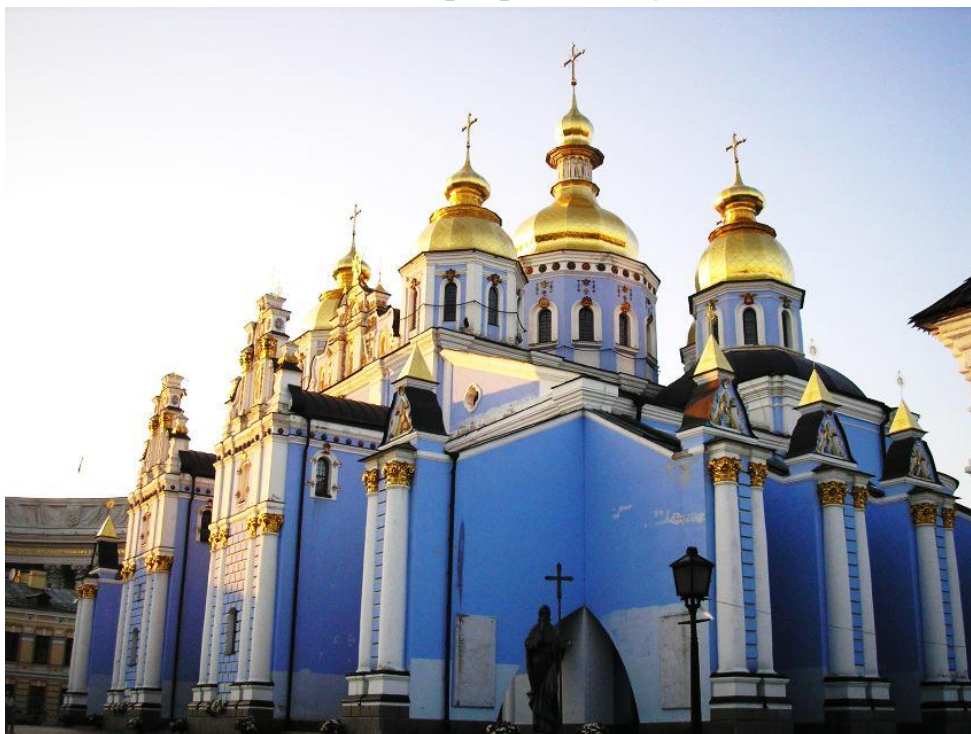
Собор Софии Премудрости Божией (Софиевский собор). Киев

Многообразие форм в храмовом зодчестве отражается и на количестве куполов, венчающих храмы. Это количество куполов символично. Одна глава символизирует, что существует только один Бог, два купола – что в Иисусе Христе было две природы, и он был и Богом, и Человеком, три купола – в честь Святой Троицы, указывают, что Бог один, но в трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос), Бог Святой Дух (например, треугольник один, но имеет три стороны и три

угла), пять куполов – обозначают Иисуса Христа и четырех апостолов–евангелистов: семь куполов – свидетельствуют о семи Таинствах Православной Церкви, которыми являются Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причастие, Священство, Бракосочетание, Елеосвящение, девять куполов – по числу ангельских чинов, тринадцать – Христос и двенадцать апостолов. Число глав может доходить до тридцати трех – по числу лет земной жизни Спасителя.

Форма купола также имеет символический смысл. Шлемовидная форма напоминала о воинстве, о духовной брани, которую ведет церковь с силами зла и тьмы. Форма луковицы – символ пламени свечи, идея молитвенного горения, необходимая каждому христианину для единения с Богом обращая нас к словам Христа: «Вы – свет миру».

Цвет купола также важен в символике храма. Золото – символ небесной славы. Золотые купола были у главных храмов и у храмов, посвященных Христу и двенадцатым праздникам. Купола синие со звездами венчают храмы, посвященные Богородице, потому что звезда напоминает о рождении Христа. Троицкие храмы имели зеленые купола, потому что зеленый – цвет Святого Духа. Храмы, посвященные святым, увенчаны также зелеными или серебряными куполами.

Михайловский Златоверхий монастырь. Собор Михаила Архангела. Киев

Купола увенчаны крестами. Крест – символ победы добра над злом. Своими страданиями на нем Господь Иисус Христос смыл людские грехи, победил дьявола, упразднил смерть и открыл людям путь к вечной жизни. Но Крест гораздо больше, чем символ: он обладает духовной силой.

Православный крест имеет свои особенности. Существуют различные формы креста: греческий равнобедренный, латинский четырехконечный, шестиконечный и восьмиконечный.

ФОРМЫ КРЕСТА

**- крест латинский
четыреконечный**

- крест шестиконечный

**- крест греческий
равнобедренный**

- крест восьмиконечный

Наиболее распространенным в православии является восьмиконечный крест, его также называют распятием. На его вертикальной оси находятся три перекладины. Средняя, большая – для рук распятого Христа. Верхняя обозначает табличку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Такую надпись на трех языках – греческом, латинском и еврейском – приказал прибить к кресту Христову Пилат. В православной традиции ноги Христа пронзены не одним гвоздем, как в католической, а двумя – каждая нога в отдельности. Как показывают исследования Туринской плащаницы, так и было в действительности. Нижняя перекладина – для ног Распятого. Один конец ее приподнят. Этот приподнятый конец указывает на небо, куда направился благоразумный разбойник, распятый вместе со Христом, а другой, опущенный – на ад, место для другого, нераскаявшегося разбойника.

Часто внизу креста можно увидеть череп – это глава Адама, который, по преданию был похоронен на Голгофе, под местом распятия Христа. Рядом с крестом иногда также изображают Богородицу и любимого ученика Христа – апостола Иоанна. Часто изображают орудия мучений Христа – копьё, которым пронзили Ему бок, и губку с уксусом, которую подал Ему римский воин.

Иногда можно увидеть крест с полумесяцем. Думают, что это символ победы православия над мусульманством. Но крест с полумесяцем известен задолго до столкновения христиан и мусульман, с первохристианских времен: здесь соединены форма креста и якоря – знака надежды. Полумесяц символизирует и евхаристическую чашу с кровью Христовой, искупающей человеческие грехи. Такие кресты устанавливают на храмах, посвященных Богородице, потому что луна, полумесяц – знак Богородицы, крест – знак солнца и символ Христа.

Неотъемлемой частью православного храма является колокол. Колокола зовут нас на богослужение, сообщают о его важных моментах. Они являются вестниками значимых событий жизни Церкви. Колокол – предмет церковный. Его устанавливают на особой башне – колокольне, построенной над входом в храм или рядом с ним.

Прежде чем колокола поднимут на колокольню, их освящают. Священник просит у Господа благословения и силы для колокола, чтобы он возносил славу Богу, поощрял людей к молитве и собирал их в церковь.

Когда-то при посвящении колокола осуществляли также его крещения и миропомазания. Колоколам давали имя какого-то святого. А еще на больших колоколах записывали их цель, например, «Я собираю живых, оплакиваю умерших, отвлекаю громы, превозношу праздники, пробуждаю равнодушных, разгоняю ветра».

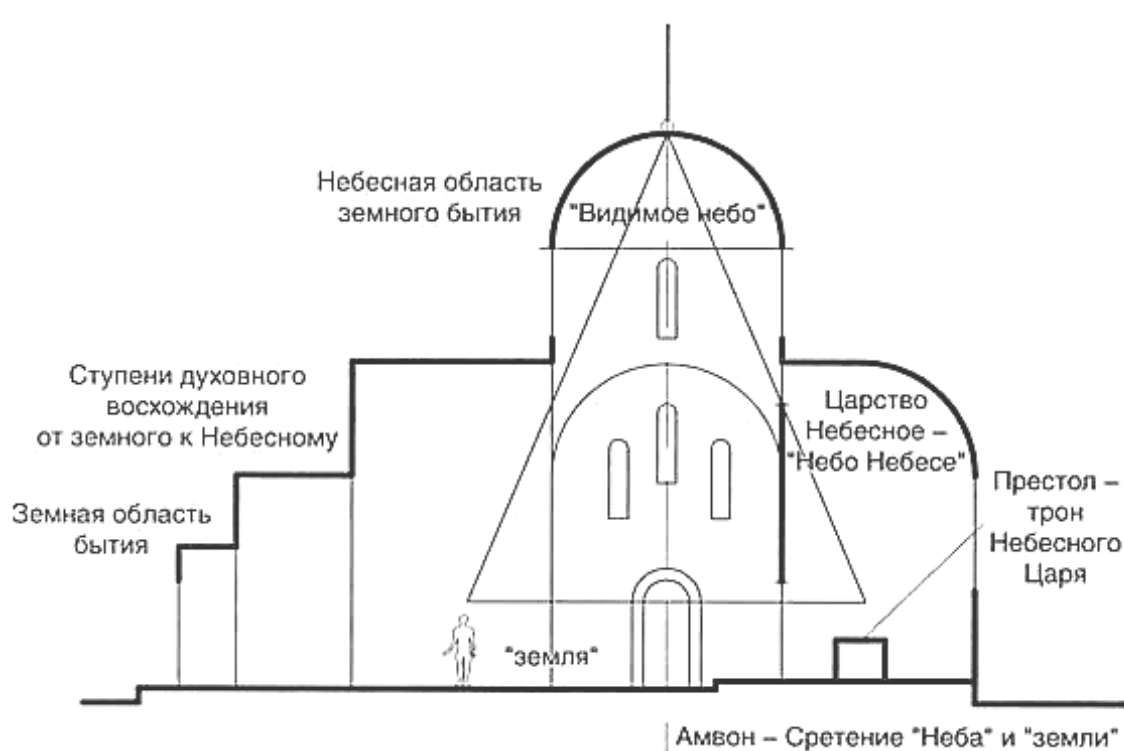
Мерные удары в один большой колокол называются благовестом, ибо он возвещает благу, добрую весть о начале богослужения. Трезвон – это мелодичное биение во все колокола. Перезвон – поочередные удары колокола: от самого большого до самого маленького и наоборот. Трезвон и перезвон выражают христианскую радость, торжество.

Внутренний вид церкви

В самом храме невидимо присутствует Господь и принимает наши молитвы. Как сказал Господь: «Где двое или трое собраны во имя Мое,

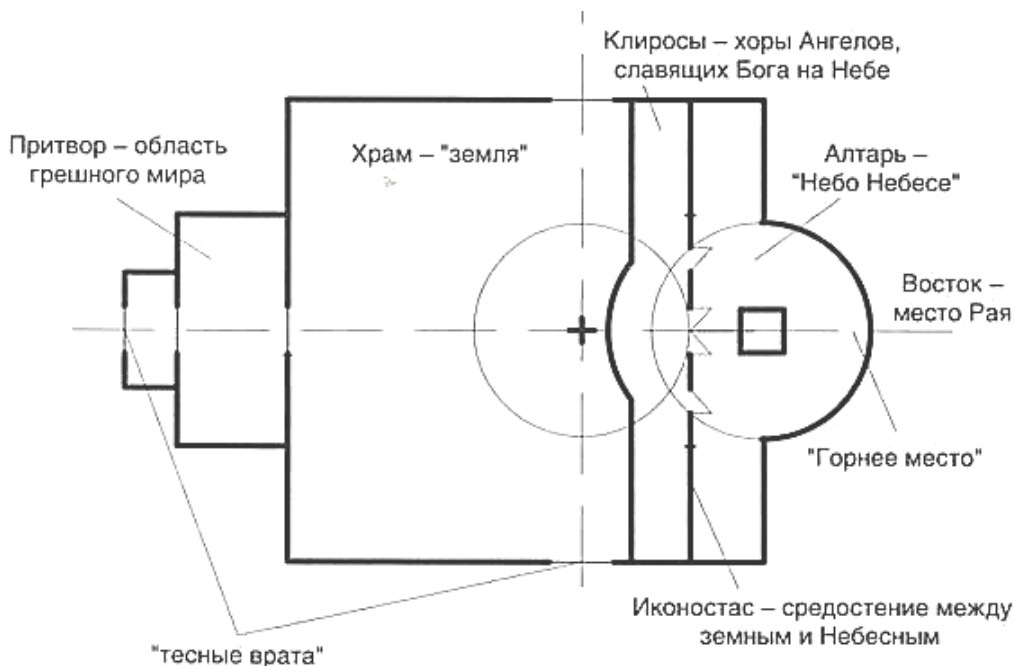
там Я среди них» (Мат. 18:20). Здесь «силы небесные с нами невидимо служат», поэтому можно сказать, что храм – это кусочек Неба на земле или островок Небесного Царства. Влекомые благодатью Божией, верующие люди всегда стремились прийти в храм. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей ... Возрадовался я, когда сказали мне: пойдём в дом Господень», – говорил древний праведник (Псал. 25:8; 121:1).

Интерьер крестово–купольного храма представляет собой целостную систему иерархически упорядоченных пространств, развивающихся от боковых нефов, где размещается основная часть молящихся, к центральному подкупольному пространству и дальше вверх – к куполу, на котором находится наполненное светом изображение Главы Церкви – Христа Вседержителя.

Такая гармоничная пространственная система наглядно представляет символическую сущность храма как начала будущего Царства Божия единого в трех сферах: божественной, земной и небесной.

Схематическая модель православного храма с символическим смыслом его элементов выглядит таким образом:

По образцу ветхозаветного храма, который имел двор, святилище и святая святых, православный храм также разделяется на три части с отличными предназначениями, чего требует характер восточного Богослужения: притвором, нефом (средней частью) и Святилищем, алтарем или пресвитером.

Рассмотрим их более подробно.

Притвор или женская (древнее название – пронаос, портикус, нартекс, трапеза) – ближайшая к входу часть символизирует сферу земного бытия. Раньше был предназначен для оглашенных, то есть еще не крещенных учеников христианской веры, и временно отлученных от Церкви грешников. В нынешние времена притвор утратил свое древнее назначения, кроме того, в малых храмах он зачастую может отсутствовать. Такие храмы называются двудольными в отличие от привычных – трехдольных. В последних к алтарю могут быть пристроены вспомогательные помещения: крестильня, ризница, диаконник, панамарня. В нефе (которых может быть не один, а три – с двумя боковыми) могут быть устроены клиросы (крилосы) для певцов. Клиросы так же могут встраиваться над притвором, где располагается хор.

Проходя притвор, мы попадаем в среднюю часть храма – неф, чувственный мир, символизирующий сферу ангелов, где стоят и молятся во время богослужения верующие, которые при восприятии

божественной Благодати, изливаемой в Таинствах, становятся искупленными, освященными, причастниками Царства Божия.

В средней части храма – начало человеческое, входящее в теснейшее общение с Богом, которое означает частицу будущего обновленного мира, новое небо и новую землю в собственном смысле, причем обе эти части входят во взаимодействие, в котором первая просвещает и руководит второй. При таком их отношении восстанавливается нарушенный грехом порядок Вселенной. Различные по высоте зоны средней части храма также получают толкование Святых Отцов: верхняя зона означает видимое небо, причем светильники изображают звезды, паникадила – круги планет. Нижняя зона означает землю. Средняя часть храма, где стоят молящиеся, отделяется от алтаря иконостасом – перегородкой с множеством икон.

Иконостас, отделяющий алтарь от средней части храма, выражает мысль о самой тесной и неразрывной связи между миром чувственным и духовным посредством молитвенной помощи, изображенных на иконах небожителей.

1. Икона Тайной Вечери.	4. Икона Спасителя.
2-3. Царские врата.	5. Икона Божией Матери.
2. Икона Благовещения–
Богородицы и Архангела
Гавриила.	6. Диаконские врата.
3. Иконы 4-х Евангелистов.	7. Икона патрона церкви.
	8. Иные иконы.

В иконостасе имеются три двери, ведущие в алтарь: средняя – Царские врата (через них Сам Господь, Царь Небесный, невидимо входит в Святых Дарах или Причащении) и две боковые (с правой стороны – южные, а с левой – северные). Через Царские врата

разрешается проходить только священнослужителям. Один раз в год на Пасху диаконы выходят из алтаря на амвон (специальное сооружение, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов) для чтения ектинии через Царские врата и после прочтения заходят в алтарь через Царские врата. На Царских вратах изображаются Благовещение Пресвятой Богородицы и четыре евангелиста (Матфей, Марк, Лука и Иоанн), а на боковых – архангелы Михаил и Гавриил.

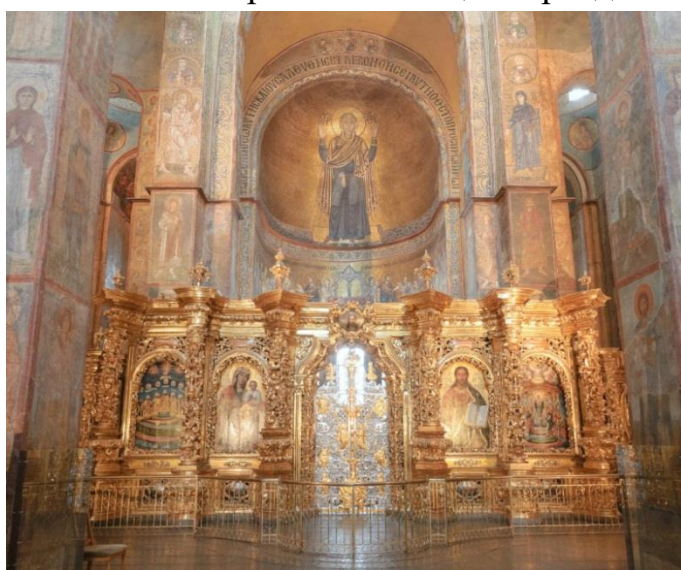
По правую сторону от Царских врат всегда находится икона Спасителя, а по левую – икона Божией Матери. Справа от иконы Спасителя помещается храмовая икона с изображением события или святого, в честь которого освящен храм. По бокам нижнего ряда иконостаса размещаются иконы особенно чтимых святых (Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца и др.). Над Царскими вратами всегда висит икона Тайной Вечери, напоминающая о главном таинстве, совершаемом в храме – Причащении.

Иконостасы обычно имеют несколько рядов – ярусов. Во втором ярусе помещаются иконы двенадцати главных праздников, в третьем – апостолов, в четвертом – пророков. Верх иконостаса завершается крестом. Иконостас обычно расположен на возвышении, называемом солеёй. Солея предназначается для лиц, участвующих в богослужении. Середина солеи против Царских врат называется амвоном; здесь диаконы для чтения ектинии выходят из алтаря на солию через северные врата, а заходят в алтарь через южные. Для чтения Евангелия диакон во время литургии выходит через Царские врата на амвон и после чтения Евангелия входит в алтарь через Царские врата. К амвону же верующие восходят для причащения Святых Тайн. По краям солеи находятся клиросы для чтецов и певцов. У клиросов ставятся хоругви, т.е. иконы на мягком материале, прикрепленные к длинным древкам, в виде вертикально висящих флагов. Они выносятся во время крестного хода, как церковные знамена.

В устройстве любого храма мы всегда сможем ясно различить важнейшую и главную часть, которая символизирует сферу бытия Господа. В восточной части храма помещается алтарь, потому что Христос – свет мира. Восточная часть храма символизирует также Святую Землю – Вифлеем, Назарет, Иерусалим, где родился, жил, пострадал и воскрес Христос. Сама форма алтарной апсиды –

полукруглая – напоминает пещеру, а христианская традиция чтит две пещеры – Вифлеемскую, где родился Христос – и Гроб Господень, куда положили снятое с Креста тело Иисуса и откуда Он восстал, разрушив узы смерти. В алтаре совершается священнослужителями богослужение и находится самое святое место во всем храме – Святой Престол – место пресуществления хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христовы.

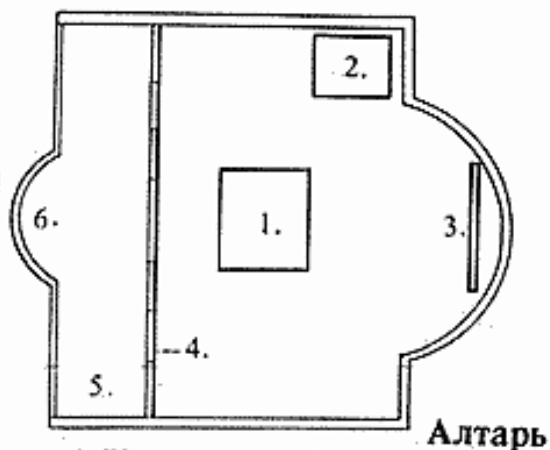
Алтарь в переводе с греческого означает «возвышенный жертвенник», являет собой образ Рая, духовного мира, божественную сторону во Вселенной. Он действительно, устраивается на небольшом возвышении, с восточной стороны храма. Ведь на востоке встает солнце, а церковная песня называет Христа «Солнцем Правды».

Главный алтарь Софийского собора. Киев

Алтарь – это священное место, где является людям Сам Господь Иисус Христос. Это бывает во время Божественной Литургии – Богослужения, в котором хлеб и вино становятся Телом Христовым и Его Кровью.

Входить в алтарь разрешается не всем людям, но только тем, кто служит Божественные службы: епископам, священникам и диаконам, а также церковнослужителям – алтарникам и пономарям, которые им в этом помогают.

1. Престол (трон Божий).
2. Жертвенник.
3. Запрестольная икона и горнее место.
4. Иконостас.
5. Солея.
6. Амвон – центральная часть солеи.

Пелена, покрывающая престол.
 Св. Евангелие.
 Антиминс.
 Напрестольный крест.
 Дарохранительница.
 Крестильный ящик.
 Семисвечник.
 Евхаристический платок для отирания уст
 после св. причастия.

А теперь рассмотрим составляющие алтаря. В середине алтаря находится Святой Престол, освященный правящим архиереем. Под алтарем, как правило, на глубине около полутора метров, в капсуле закопаны святые мощи. Святым престолом называется особо освященный четырехугольный стол, на котором совершается таинство святого Причащения (Евхаристии). Он покрыт священными одеждами, на нем лежат крест, Евангелие, антиминс, стоят дарохранительница и дароносица. На престоле невидимо восседает Сам Господь как Царь и Владыка Церкви. Дарохранительницей называется ковчег, в котором хранятся запасные Святые Дары.

Дароносицей называется небольшой ковчег, в котором священник переносит Дары для причащения больных на дому.

Антиминс – это шелковый плат, на котором изображено положение Иисуса Христа в гробу и орудия страданий Спасителя: терновый венец, копьё, губка, столб бичевания, гвозди.

На антиминсе указывается: когда, для какого храма и каким архиереем он освящен. На оборотной стороне антиминса пришивается мешочек с частицей святых мощей, следуя традиции первых веков христианства, когда верующие на гробах мучеников совершали таинство Причащения. Без антиминса, освященного архиереем, нельзя совершать литургии. Для большей сохранности антиминс завертывается еще в один шелковый плат (илитон).

За престолом ставятся выносные Крест и икона Божией Матери, а также Семисвечник.

Жертвенником называется стол, также покрытый священными одеждами, на котором совершается проскомидия, т.е. приготавливаются хлеб и вино для совершения таинства Причащения (Евхаристии). Он стоит в северо–восточном углу алтаря. На нем находятся священные сосуды.

Святая Чаша (Потир), в которую вливается перед литургией вино с водой, превращаемое потом, за литургией, в Кровь Христову. Дискос – небольшое круглое блюдо на подставке, с изображением Младенца Иисуса, лежащего в яслях. На дискос кладется хлеб (Агнец – вырезанная средняя часть просфоры) для освящения на литургии и пресуществление его в Тело Христово. Звезда, состоящая из двух, крестообразно соединенных между собой, изогнутых металлических дуг, копие, которым вырезается из просфоры Агнец и вынимаются частицы из просфор и лжица (ложечка) для причащения верующих, плат для вытирания Святой Чаши.

В алтаре еще находится кадильница или кадило, употребляемое при каждении фимиамом (ладаном). Каждение было установлено еще в ветхозаветной Церкви. Каждение перед святым престолом и иконами выражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была благоговейной и усердной, легко бы возносилась к Небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, как окружает их кадильный дым. На каждение верующие должны отвечать поклоном.

Храмы бывают однопрестольные, двопрестольные, и трехпрестольные, когда кроме главного, помещаются еще несколько боковых алтарей, называемых приделами. Каждый престол в храме освящается отдельно правящим архиереем.

В приделах служатся ранние литургии и некоторые менее торжественные богослужения.

В каждом храме находится большой крест, символизирующий Голгофу. Апостол Павел пишет: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия» (1 Кор 1,18). Вот почему знамя креста в жизни православных христиан играет существенную роль.

Крестным знамением совершаются все таинства в Церкви: освящение воды при Крещении, преподание благодати Святого Духа в Миропомазании, пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову в Причащении и т.д. Полагая на себя знамение Креста, верующий человек привлекает к себе возрождающую силу искупительных страданий Богочеловека. Крестом Христовым освящается воздух, вода и вся природа. Падшие духи боятся креста и бегут от него, как насекомые от огня.

Православный храм можно назвать энциклопедией. Живописными образами покрыто все внутреннее пространство храма. Образы, которые мы видим в храме, есть символы того же порядка, что и слова; образами храм раскрывает свою сакральную идею. В каждом храме присутствует вся история человечества, начиная с грехопадения Адама и Евы вплоть до современности, святых XX века. Храм и его росписи – это книга, предназначенная для того, чтобы ее можно было прочесть. Читать эту книгу нужно сверху вниз, ибо храм приходит сверху, с неба. И верхняя его часть называется «небо», а нижняя – «земля». Небо и земля – составляют космос (это слово по-гречески означает «украшенный»). И действительно, храм внутри расписывали всюду, где только можно, даже в уголках, которые не видны глазу. Роспись выполнена тщательно и красиво, потому что главный зритель всего – Бог, Всевидящий и Всемогущий. Его образ располагается в самом куполе, в наиболее высокой точке храма. Бог в православной традиции изображается в виде Иисуса Христа – Пантократора (Вседержителя). В левой руке Он держит книгу, правой – благословляет Вселенную. Он суров и выглядит старше возрастом, поэтому неподготовленный зритель иногда думает, что это Бог-Отец.

Непосредственно вокруг купола изображены три образа, символизирующие «верхний», «средний» и «нижний» (земной) миры: Христос – архангелы – апостолы. Однако можно сгруппировать образы и в большие блоки. Каждому, кто заходит в храм, бросаются в глаза три больших группы: Христос – Богородица – образы земного мира в алтаре (таинство евхаристии, и в низшем ряду – образы святителей).

Божия Мать, стоящая в позе Оранты (с поднятыми до уровня головы руками), есть здесь связующим звеном между Богом и людьми. Так же на три яруса можно разложить и весь земной ряд /100/ образов в алтаре. Возможность разнообразной комбинации создает впечатление

вложения одних образов в другие, воплощая, таким образом идею бесконечности.

При переходе от купола к основному объему храма образуются полусферические плоскости, на которых изображаются четыре евангелиста, несущие на землю небесную Благоую Весть через Евангелия. Своды и арки соединяют небо и землю. На сводах изображаются основные события евангельской истории, на арках – апостолы, пророки, святые, те, кто помогает людям в их восшествии на небо. В пространстве храма изображены священные события, праздники, просто лики святых, ведь церковь является совокупностью всех ее членов, в том числе небесных.

Стены храма расписываются сюжетами из Священной истории: это Ветхий Завет, Новый Завет, а также Вселенские Соборы, жития святых – вплоть до истории государства и данной местности. Круг сюжетов на первый взгляд кажется ограниченным и повторяющимся, тем не менее, ни один храм внутри не похож на другой – в каждой программе росписей оригинальная.

Кульминация мировой истории и вершина мироздания – Голгофа, место, где был распят Иисус Христос, совершилась Его Крестная жертва и победа над смертью в акте Воскресения. Все это сосредоточено в восточной части храма, там, где расположен алтарь. Пролог и эпилог мира – в противоположной части храма, на западной стене: здесь можно увидеть сцены сотворения мира, образ лона Авраамова – рая, где души праведных пребывают в блаженстве. Но чаще всего западную стену занимает изображение Страшного Суда, потому, что выходя из храма через западные двери, человек должен помнить о том часе, когда закончится его земная жизнь и каждый предстанет перед Судом. Однако Страшный Суд должен не столько напугать, сколько напомнить человеку об ответственности за прожитую жизнь.

В храме находится множество икон. Слово «икона» – значит «образ». Согласно древней традиции, иконы пишут (изображают красками) на доске.

Вновь написанная икона непременно должна быть освящена в храме и окроплена святой водой. После этого она становится священным предметом, через который невидимо действует благодать Святого Духа. Известно много чудотворных икон, от которых совершаются многочисленные исцеления.

Воздается почтение не самой иконе, а изображенному на ней лицу. Перед иконами творятся поклоны, возжигаются свечи и фимиам. Иконы вещают нам о Боге и о Его присутствии.

Икона, силой своей неземной красоты, ведет к познанию Бога, является источником благодати и устремляет к изображенным на ней лицам благочестивые, молитвенные мысли.

На иконах Бог изображается в тех образах, в которых Он являлся людям. Так, например, Пресвятая Троица изображается в виде трех Ангелов-странников, сидящих за столом. В таком виде Господь явился праведному Аврааму. На других иконах каждое из лиц Пресвятой Троицы имеет свое символическое очертание: Бог Отец – в виде старца, потому что Он так явился пророкам Исайи и Даниилу; Иисус Христос изображается в человеческом образе, каким Он был, когда сошел на землю и стал человеком: Младенцем на руках у Девы Марии или обучающим народ и совершающим чудеса, преображающимся, страдающим на кресте, лежащим во гробе, воскресшим или вознесшимся; Бог Святой Дух изображается в виде голубя – так Он явился во время Крещения Спасителя в Иордане; или в виде огненных языков – так Он сошел видимым образом на святых апостолов в пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.

Вокруг головы Господа, Божией Матери и святых Угодников Божиих на иконах изображается сияние – светлый круг, называемый нимбом. Нимб символизирует благодать Божию, пребывающую на них. В нимбе Спасителя обязательно пишутся буквы, которые по-гречески означает Сущий, потому что Он, как Бог, существует всегда. Над головой Божией Матери ставятся буквы, которые по-гречески означают Мать Божия (Митир Феу).

В иконе мы не найдем источники освещения. Свет будто проникает отовсюду. Складки на одежде святых будто бы комбинируют свет и тень, но принципиально не определено, откуда и куда идет тень. Цвет теряет свое бытовое предназначение и становится символическим. Как и в случае с геометрией храмового пространства, здесь главное – соотношение цветов, каждый из которых приобретает самостоятельное символическое значение. И в каждой конкретной иконе, и в храме в целом ритмика света и тени сочетается с ритмикой цветовых сочетаний. Каждая сакральная фигура, каждый святой изображается согласно определенным стандартам. Но кроме стандартов, определяющих

«словарь» иконописи, есть и гармония цветов и линий, достичь которую может только талантливый мастер.

К этому добавляется символика световых отношений, которая тоже имеет богословское обоснование. Церковь должна быть полутемной, сумерки земного бытия должны быть достаточно густыми, но не полными – свет, едва ощутимо льющийся сверху, из узких окон, должен быть лишь надеждой. Главный источник света – подсвечники, они могут быть почти полностью погашены, а могут – во время торжественного праздничной службы – ярко заливать пространство, символизируя торжество единения с Богом.

Смиреномудрие

В жизни каждого человека случаются такие моменты, когда ему необходимо попасть в церковь. Поэтому, чтобы не чувствовать смущения при посещении православного храма, следует ознакомиться с правилами поведения в нем.

В первую очередь, это касается одежды. Женщинам принято пребывать в храме с покрытой головой (это может быть платок, шарф или просто верхний головной убор), в юбке ниже колен и в кофте с длинными рукавами. Не стоит пользоваться косметикой. Мужчинам при входе в храм головной убор необходимо снять, также недопустимы шорты, футболки – разрешена только одежда, максимально скрывающая тело.

В святой храм нужно входить тихо и благоговейно, с верою и смирением, ибо входим в святилище, где все освящено, где с нами невидимо пребывает Сам Господь наш.

Идя в храм, надо обязательно примириться с теми, кого ты обидел или на кого обиделся сам и прочитать молитву идущего в храм. Если человек не имеет возможности попросить прощения, то он может попросить прощения в сердце своем.

Перед входом в храм осени себя крестным знаменем. Войдя в храм, остановись вблизи дверей и трижды перекрестись, говоря мытареву молитву: «Боже, будь милостив ко мне грешному».

Креститься положено тремя пальцами, собранными в кулак, безымянный и мизинец обязательно прижать к ладони. Прикоснитесь сначала ко лбу, потом к животу, к правому плечу, затем к левому и поклонитесь. Сложенные так пальцы знаменуют Святую Троицу. Два

вторых пальца (Безымянный и мизинец) подгибаются к ладони. Они символизируют два естества в Господе Иисусе.

Если же вы решили попасть именно на Литургию (дневное богослужения), то помните, что приходиться нужно заранее, примерно за 10-15 минут до начала. В разных храмах богослужение начинается в разное время, поэтому следует поинтересоваться временем начала Литургии заранее.

Приходя заранее перед богослужением, верующие совершают несколько действий: ставят свечи, подают записки, прикладываются к иконам. Все это необходимо сделать заранее, чтобы во время службы не мешать молящимся своим хождением. Придя в храм, необходимо приложиться к главной иконе, которая находится напротив Царских врат перед амвоном. Для этого нужно трижды перекреститься, а потом поцеловать уголок иконы или край одежды изображенного, снова перекреститься и тихонько уйти, не мешая другим. Женщинам недопустимо прикладываться к иконам с накрашенными губами.

Прикладываться к иконам, Святого Евангелия, Креста и мощей следует так: подходя к святыне, сумки, пакеты и другие вещи лучше оставить под чьим-то наблюдением. Нельзя торопиться, мешать другим, толкаться. Кто подходит к святыне поспешно, нетерпеливо, толкаясь, тот просто проходит, а кто совершает это с благоговением и терпением – получает благодать Божию. Во время богослужения мужчины должны стоять в правой части храма, женщины – в левой, оставляя свободным проход от главных дверей к Царским вратам.

Перед приложением к святыням необходимо сделать два поясных поклона (с крестным знаменем), а после – один поясной поклон (с крестным знаменем).

Если у святыни (Креста, Евангелия, икон, мощей) находится священник или епископ, который благословляет или помазывает верующих, то третий поклон (с крестным знаменем) выполняют не после целования святыни, а после принятия благословения или помазания.

Прикладываясь к мощам и иконам, нельзя целовать святых в лицо. Если на иконе изображен Господь во весь рост, то следует целовать ноги, в других случаях – руку, на иконах Божией Матери и святых – руку. При изображении на иконе только головы – целовать волос.

На иконе может быть изображено несколько святых, но при большом количестве верующих целовать икону полагается один раз, чтобы не задерживать других и тем не нарушать благочиния в храме.

Перед образом Спасителя можно произносить про себя Иисусову молитву:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (ую)».

Перед иконой Пресвятой Богородицы можно произносить молитву: «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Перед честным Животворящим Крестом Христовым читают молитву:

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим», с поклоном.

Прикладываясь к Святому Евангелию, можно произносить про себя молитвы:

«Со страхом и любовью приступаю к Тебе, Христе, и верую словам Твоим», «Христе Боже, помоги мне и спаси меня».

Свечи, которые используют в храмах, разные. Они горят за престолом в семисвечнике и у икон внутри церкви. Часто в храмах устанавливают большие подсвечники с лунками для многих свечей. Туда люди ставят маленькие свечи, которые называются офирки, и молятся за здоровье, умерших и т.п.

В каждом храме есть большое распятие Иисуса Христа, у которого установлены подсвечники, или специальный столик–подсвечник с распятием. На этих подсвечниках мы ставим свечи за упокой усопших душ наших родных или знакомых, молясь за милость Божию для них.

Во всех других местах ставятся свечи за здоровье. Зажечь свечу и помолиться за здоровье родных или знакомых можно у любой иконы: Иисуса Христа, Святой Троицы, Богородицы или любого святого или святой.

Зажигая свечу, помолись за того человека, за которого хотел бы попросить перед Богом. Если возникает необходимость решить какую–то определенную проблему, то можно помолиться Господу, Богородице, или святому, которому молятся при той или иной потребности. (Например, Пантелеймону Целителю, Николаю Чудотворцу, Архангелу Михаилу, Серафиму Саровскому и другим святым). Также обязательно

не забывайте благодарить Бога за помощь, поддержку, за все милости и щедроты, которыми Он одаривает нас ежедневно.

Прихожане в православном храме. Зажжение свечи

Записочка, или бескровная, подается до начала Литургии или в самом начале Литургии. Она тоже бывает за здоровье или за упокой.

В записочке указываются имена тех людей, за которых хотелось бы помолиться. Имена писать надо те, которыми крещены люди, то есть Николай, Александр, Владимир, Мария, Антонина, Анастасия и другие, а не Коля, Саша, Вова, Маша, Тоня или Настя.

Подавая записочку за упокой, вспоминают всех известных умерших родственников. Во время Литургии священник молится за упокой их душ, а они молят Бога, чтобы Господь защищал тебя на всех земных путях.

Если кто-то из родных или друзей болеет или имеет определенные жизненные трудности, следует записать их имена в записочке, а во время Литургии и самому от души молить Господа за них.

Просфора подается, как жертва Богу для поминовения родственников и знакомых, записанных в помянник или на поминальной записке.

Богослужение в храме принято совершать 3 раза. Во время каждого богослужения в церкви зажигают свечи. Зажженная свеча является образом Христа – Света миру. Христов свет просвечивает всю землю, каждого человека, пришедшего в мир. Без Него и среди бела дня будем блуждать в темноте. С верой в это зажигаем свечи. Зажженная перед иконой свеча выражает нашу любовь к Господу, Богородице, ангелу или святым. Вместе с пламенем свечи поднимаются вверх, к небу несутся и

наши молитвы. Свеча, которую зажигаем, горит, пока не сгорит вся. Ее «жизнь» очень короткая, но она «проживает» ее для Бога.

В храмовом действе свет играет роль дирижера: именно от света во многом зависит, как воспринимается храмовое пространство и все, что наполняет его и происходит в нем. Во время вечерних служб свет обычно гасится, и храм погружается в полумрак. Это символизирует мир, погруженный во мрак до пришествия Христа. Во время утрени священник провозглашает: «Слава тебе, Показавшему нам свет!» и зажигаются паникадила (большие светильники, свешивающиеся с потолка), зажигаются свечи, и храм наполняется светом. А по большим праздникам, особенно на Пасху, храм заливают потоки света. Празднование Воскресения Христова, которое начинается в субботу, глубокой ночью, также в темноте. Ровно в полночь священники в алтаре начинают петь пасхальные славословия, их подхватывают прихожане. Зажигаются свечи, которые каждый из пришедших держит в руке. Так, от свечи к свече, передается живое пламя – и вот уже храм наполнен сотнями и тысячами маленьких огоньков, сливающихся в движущуюся огненную реку, которая с крестным ходом обходит весь храм. Звучит возглас священника: «Христос воскрес!» – и тысячи голосов радостно отвечают: «Воистину воскрес!» В храме зажигаются все светильники, чтобы света было как можно больше. Воскресение Христово празднуется Церковью как победа над смертью, над миром тьмы и греха. Пасха – это торжество света.

Не разрешается ходить по храму, и зажигать свечи вовремя:

- входа с кадилом или Евангелием;
- чтения шестопсалмия, Апостола или Евангелия;
- полиелея;
- пения: «Честнейшую», Великого славословия, «Херувимской», «Верую», «Отче наш»;
- Евхаристического канона (от слов: «И даждь нам едиными усты» до «И да будут милости...»).

Особое значение имеют свечи на Литургии, которую отправляет епископ.

В одной руке он держит подсвечник с двумя свечами, которые означают Божью и человеческую природу Иисуса Христа, а во второй – подсвечник с тремя свечами, которые обозначают три Божьи Лица. Эти свечи называются архиерейскими.

При Вечерние и Литургии – на большом и малом входах, а также перед чтением Евангелия – из святилища выносят большую свечу на специальном подсвечнике. Когда во время богослужения диакон кадит иконы, то у иконостаса держат зажженной диаконскую свечу.

Во время богослужения в церкви много молящихся, и их не нужно беспокоить. Постарайтесь найти удобное для вас место, откуда вам будет все хорошо видно и слышно. В среднем служба длится 2-3 часа, с непривычки трудно провести столько времени на ногах, поэтому если вы устали, то можно присесть на лавочку, стоящую в притворе или собственно в храме. При открытых Царских вратах сидеть нельзя. Также нельзя поворачиваться спиной к алтарю, конечно, это не обязывает вас пятиться, но демонстративно поворачиваться спиной к алтарю во время богослужения не стоит. Не разрешается выходить из храма раньше отпустите «Христос истинный Бог наш ...», иначе те, кто выходит раньше, выходит без благословения Божьего. Необходимо выстаивать службу до конца, но если по какой-либо причине вы не можете находиться в храме до конца богослужения, то необходимо выстоять хотя бы до Отче наш, а потом тихонько выйти, перекрестившись у выхода и перед самым храмом.

Во время службы делайте то, что делают другие. Если верующие крестятся, креститесь вместе с ними, кланяются – кланяйтесь тоже. Каждый поклон или крестное знамение осуществляется в ответ на какие-то слова или действия священнослужителей. Большинство присутствующих в храме не знают, почему они крестятся и кланяются именно в этот момент, а не в другой. Но за каждым действием стоит глубокая традиция, которая складывалась веками. И не стоит нарушать их, стремясь показать свою либеральность или независимость от правил. Ведь мы входим в церковь для молитвы, но это не принесет нам истины и пользы, если мы будем входить в храм без смирения. Когда в храме благословляют народ крестом или Евангелием, иконой или чашей, необходимо перекреститься и наклонить голову, а когда осеняют свечи, или благословляют рукой, или кадят, то православные христиане не крестятся, а только наклоняют голову.

По окончании Литургии подходят и прикладываются к Кресту, который дает верующим священник у алтаря. Выходя из храма, делают три поясные поклоны с крестным знаменем.

Затем необходимо пройди к аналою, т.е. специальному столику, который стоит посередине и на котором лежит храмовая икона и икона праздника этот день, и приложиться к иконе.

В православии свершаются Таинства. **Таинство** (греч. мистерия – тайна, таинство) – священные действия, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божья.

Семь таинств православной церкви призваны восполнить семь наиболее существенных потребностей духовной жизни человека. В каждом Таинстве верующему христианину сообщается определенный благодатный дар.

1. Крещение – погружение крещаемого в воду или обливание его водой, совершаемое над человеком в знак приобщения его к Церкви и очищающее от грехов. В **Таинстве Крещения** человеку дается благодать, освобождающая от его прежних грехов и освящающая его.

2. Миропомазание – освящение человека путем смазывания его ароматической смесью (миро), заменило наложение рук архиереем на головы верующих по мере роста численности христианских общин. В **Таинстве Миропомазания** верующему, при помазании святым Миром частей тела, дается благодать, ставящая его на путь духовной жизни.

3. Исповедь (покаяние) – раскрытие верующим своих грехов Богу в присутствии священника и получение «отпущения грехов» от имени Христа. В **Таинстве Покаяния** исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, получает благодать, освобождающую его от грехов.

4. Евхаристия (причащение), при совершении которого верующие, согласно христианскому вероучению, приобщаются к Христу (в Православной церкви и миряне, и духовенство причащаются Телом и Кровью). В **Таинстве Причащения (Евхаристии)** верующий получает благодать обожения через единение со Христом. Ко святому Причащению подходят после покаяния в грехах на исповеди и после молитвы священника. Причащаться без исповеди разрешается только детям до семи лет. Подходя ко Святому Причащению надо благоговейно, скрестив руки на груди. Причастившись, не крестятся, а целуют чашу. После Причастия читают благодарственные молитвы.

5. Елеосвящение (соборование) больного (согласно православному учению, больному прощаются грехи, которые он забыл или не успел исповедать). В **Таинстве Елеосвящения** при помазании тела елеем

(маслом) больному даруется благодать Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные.

6. Брак (венчание). В *Таинстве Брака* супругам дается благодать, освящающая их союз (образ духовного союза Христа с Церковью), а также рождение и христианское воспитание детей.

7. Священство (рукоположение) – посвящение в священнослужители, совершаемое епископом (сложилось в процессе образования сословия духовенства). В *Таинстве Священства* через святительское рукоположение (хиротонию) правильно избранному из числа верующих дается благодать совершать Таинства и пасти стадо Христово.

Источники:

Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998. – С. 87-104.

Быт. 4, 2-4; 23, 15-19, 35, 5; Числ. 15, 18-21; Лев. 23, 34-40; 1 Кор. 16, 27.

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ

«...Христос является центром истории всего человечества, а также центром истории каждого человека. Ему мы можем говорить о радостях и надеждах, печалях и горестях, из которых соткана наша жизнь. Когда Иисус является центром, даже самые мрачные минуты нашей жизни становятся с Ним светлее, и Он дает нам надежду...»

(Папа Римский Франциск; русская служба Радио Ватикана)

Католицизм (от *греч.* *katholikós* – всеобщий, вселенский), одно из основных (наряду с православием и протестантизмом) направлений в христианстве. Являясь разновидностью христианской религии, католицизм признаёт её основные догмы и обряды; в то же время он имеет ряд особенностей в вероучении, культе, организации.

Характерной чертой католицизма было его учение о церкви (экклесиология), о её посреднической роли. Католическую церковь всегда отличал ярко выраженный монархический и иерархический характер, в основу которого было положено учение о том, что сам Иисус Христос передал своё первосвященство апостолу Петру, преемниками которого считаются папы. До II Ватиканского собора католическое богословие учило, что римско-католическая церковь является единственной истинной Церковью Христа, поскольку только она имеет постоянную иерархию, унаследованную от апостолов, и первенство, унаследованное от Петра. Сегодня существует понимание того, что церковь является знаком и орудием и посредством неё Бог призывает и приближает мир к своему Царству.

Католическая церковь на Украине – часть всемирной Католической церкви. Также, как Ева была сотворена из ребра уснувшего Адама, Церковь родилась из пронзённого сердца Христа, умершего на Кресте. **Католицизм** является самым многочисленным направлением в христианстве. В этом учении, кроме общих с православием догм,

выделяются следующие: непорочность деви Марии, и ее телесное вознесение, непогрешимость Папы Римского.

Учения. Католики придерживаются мысли, что Христос дал только «зерно Веры», которая претерпевает изменения в соответствии со временем, развивается и дополняется новыми догмами. При этом основой являются те нормы, которые были сформированы много веков назад.

Церковь. Католицизм монолитен, отличается монархическим строем правления во главе с Папой Римским, и имеет центр в Ватикане. И хотя православные с уважением относятся к авторитету Папы, главой церкви они признают только самого Господа.

Изображение святых. Иконы католиков трехмерны, более натуралистичны, персонажи на них выглядят как живые. Допускается даже создание статуй. Их роль – украшать помещение храма.

Обряды. В православии считается необходимым при произнесении молитвы стоять лицом на восток, в католицизме – сторона света не имеет никакого значения.

Православные крестятся тремя пальцами, католики – двумя.

Католические священнослужители все без исключения дают обет безбрачия. Православным батюшкам можно жениться, но только до момента посвящения в духовный сан. Таким образом, все православное духовенство состоит из белых, то есть женатых и черных священнослужителей, то есть тех, кто выбрал для себя монашескую жизнь.

Католическим священникам можно носить светскую одежду, а православные должны обязательно быть с бородой.

Католическая церковь (лат. Ecclesia Catholica) – Церковь, основанная и возглавляемая Иисусом Христом, которую Он предназначил всему человечеству ради его спасения и в которой присутствует вся полнота средств спасения (правильное и полное исповедание веры, совершение всех церковных таинств, священническое служение по рукоположению согласно апост. преемству). Иисус Христос управляет Католической церковью через Папу Римского и епископов, находящихся в каноническом общении с ним (поэтому К.Ц. иногда называется Римско-Католической). В названии «римско-католическая церковь» первое слово символизирует ее единство с Римским епископом и его *главенствующей роли в церкви.*

«Католический» – значит вселенский, то есть миссия церкви обращена ко всему человечеству, а апологеты религиозного учения находятся по всему миру (ср. Мф 28, 19-20), чтобы «объединить все человечество... под Главой Христом в единстве Его Духа» (LG 13). Основным местом богослужения у католиков является храм: это может быть и кафедральный собор, и приходская или монастырская церковь, и небольшая часовня.

На протяжении многовековой истории римско-католической церкви символ веры – собор – строился практически в каждом архитектурном стиле, присущем тому или иному времени. Католические храмы чаще всего строятся в виде базилики, а также как купольные храмы в виде латинского креста. Крест в плане храма символизирует искупительную жертву Христа. Вытянутая часть храма призвана, не только вместить большое количество верующих, но и быть символом длинного пути, по которому должен пройти человек в своем совершенствовании. Недаром на боковых стенах часто помещали сцены так называемого Крестного пути – изображение страданий Христа. В некоторых храмах полы в этой части имели рисунок лабиринта (сложного, запутанного пути), по которому грешники, передвигаясь на коленях, приносили покаяние. Особенностью католических храмов долгое время являлось место их построения. Преимущественно они стояли на месте смерти кого-либо из мучеников. Очень долгое время эта традиция не нарушалась (количество великомучеников – поистине неисчерпаемо).

Фасад – передняя стена католического храма – запоминается больше всего. Ступени, ведущие ко входу, и фасад символизируют переход от профанного мира к священному. Над фасадом, а иногда рядом с храмом, возводится колокольная башня (одна или две), или звонница, где висят колокола. Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву, к богослужению, равно и для того, чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы. Медленный звон в самый большой колокол называется «благовест» (благостная, радостная весть о богослужении). Такой звон употребляется перед началом богослужения, например, перед всенощной или Литургией. Звон во все колокола, выражающий христианскую радость, по поводу торжественного праздника и т.п., называется «трезвон». Поочередный печальный звон в разные колокола

называется перезвоном; он употребляется при погребении. Колокольный звон напоминает нам о высшем, небесном мире. «Звон колоколов – это не просто гонг, созывающий людей в церковь, а мелодия, одухотворяющая окрестности храма, напоминающая о молитве тем, кто занят трудом или находится в пути, кто погружен в монотонность будней... Колокольный звон – своего рода музыкальная проповедь, вынесенная за порог церкви. Он возвещает о вере, о жизни, пронизанной ее светом, он будит уснувшую совесть» (Прот. Александр Мень). Колокол – это голос Божий, он пробуждает душу, заставляя людей задумываться о смысле жизни.

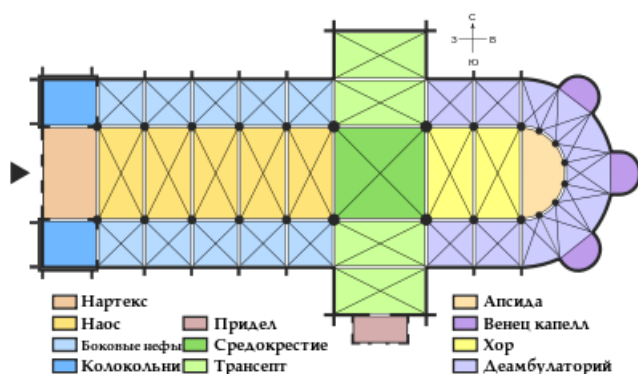
Католический звон – в его основе лежат одиночные или двойные удары облегченного языка о качающийся, или вращающийся колокол, который обычно оснащен противовесом с тем, чтобы центр тяжести проходил через ось вращения. Количество колоколов в звоннице обычно от 2 до 6. По традиции колокола подбираются или отливаются под определенный основной тон с ограниченным количеством обертонов. Отсюда звон сам по себе не так богат и зависит от количества колоколов, а также амплитуды их качания или скорости вращения, поэтому квалификация звонаря особого значения не имеет. В католической церкви, где для богослужения воспринят орган, и соответственно, под своды храма введена инструментальная музыка, сопровождающая священнодействие и аккомпанирующая церковному пению – звон колоколов никогда не проникает внутрь храма, не участвует непосредственно в церковных службах. Богослужебный звон католических колоколов представляет собой «ритмо-обертоновый хаос», рукотворное море переливающихся звуков, ведь каждый колокол раскачивается независимо от прочих, в своем собственном темпе, по закону маятника. Церковный звон, как и внешний архитектурный облик храма, избавлены от столь жесткой образной и логической нагрузки. *Вовсе не по недосмотру, а потому что словесная и образная проповедь становится наиболее доступной для человека только тогда, когда он войдет внутрь, под сень храма. Извне храм воспринимается, все-таки, как единое целое: храм нельзя расчленить на отдельные символические составляющие. Он несет на себе единый, цельный смысл: это образ устройства Горнего Мира, Небесного благолепия. Если пытаться вложить в уста церковных колоколов играние каких-либо четко выраженных молитв – это единство разрушится. Колокола станут*

имитировать церковных певчих, но будучи бессловесными – они смогут лишь развлекать. Куда сложнее соблюсти истинные, присущие только колоколам, свойства церковного звона: архитектурную размеренность, стройность.

Колокольню венчает либо длинный остроконечный шпиль, либо купол с крестом наверху. Шпиль башенок фасада оказывают большое влияние на внешний вид храма. Они способствуют ощущению вертикальности и завершенности. Центральный шпиль визуально помогает определить здание церкви ещё издали. Старинные правила строительства готических церквей отводят фасаду храмового здания функции «визуальной катехизации, евангелизации и научения», поскольку фасад включает в себя произведения искусства, названного «службой религии».

Храм всегда ориентировался по сторонам света. Вход в храм всегда с запада – потому, что он есть удаление от тьмы, появляющейся на западе, и приближение к свету, идущему с востока. Храмы всегда бывают обращены алтарем к востоку. Когда молимся, стоим мы, обратившись к востоку: восток есть образ светлого царства Иисуса Христа, в Которого верует и к Которому в царство стремится Церковь, т.е. общество верующих; с востока происходит и сама Церковь: там была первая Церковь безгрешных прародителей (Адама и Евы); там родился, страдал и устроил Свою новозаветную Церковь Спаситель Иисус Христос; с востока придет судить весь род человеческий и всех верующих Спаситель.

Устройство католического храма

1. Нартекс
2. Главный неф (наос)
3. Боковые нефы - 2 для 3-нефного храма, 4 - для 5-нефного и т. д. В Испании - es:Lado de la Epístola y lado del Evangelio (Неф Послания - правый; неф Писания - левый - по расположению священных книг).
4. Башни (колокольни) - необязательно
5. Придел
6. Трансепт (средокрестие, подкупольное пространство)
7. Рукава трансепта, поперечный неф
8. Апсида с алтарем
9. Венец капелл
10. Хор - не всегда, обычно обходная галерея
11. Деамбулаторий

Перед порталом находился двор, иногда огороженный галереями. Это место называлось атрием (или нартексом). Он служит двум

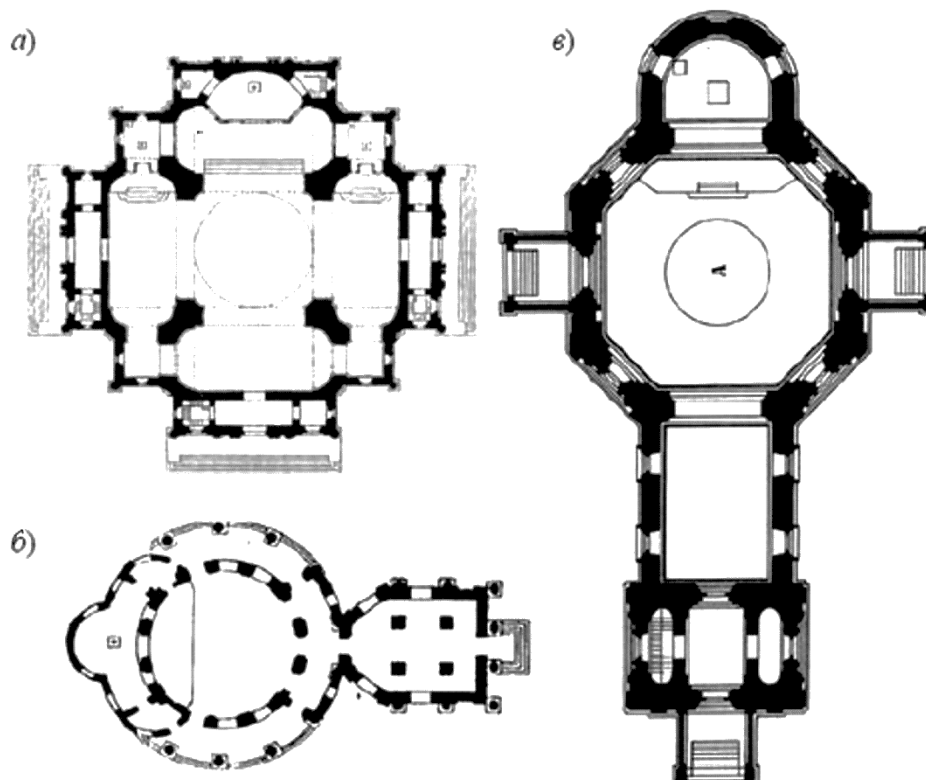
основным задачам. Во-первых, нартекс всегда используется в качестве вестибюля, в котором можно стряхнуть снег с ботинок, снять верхнюю одежду или головные уборы, сложить зонтик. Во-вторых, в нартексе иногда собираются процессии, входящие к алтарю, или в некоторых церквях из нартекса начинается Introitus – вход служителей в начале Мессы, поэтому более древнее название нартекса «галлилея», т.к. все шествия из нартекса к алтарю имеют символическое значение пути Христа из Галлилеи в Иерусалим, где его ждало распятие. Над нартексом обычно находится круглое витражное окно – «готическая роза». Это символ Богородицы – «Роза без шипов», символ вечной любви без преград, побеждающей смерть. С фасада храма эта «роза» выглядит как изысканный геометрический орнамент, но изнутри она воспринимается как бесплотный свет, озаряющий души пришедших к Богу.

От нартекса к порталу вела паперть – возвышенное место. В нартексе и на паперти обычно находились отлученные от церкви, и оглашенные, т.е. готовящиеся к обряду крещения (им не разрешалось входить в храм во время службы).

И сейчас в основе плана традиционного католического храма лежит базилика в форме креста – прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько частей (обычно три) – так называемых кораблей или нефов – основное помещение церкви. Основной неф пересекался поперечным нефом, идущим с юга на север. Пересечение главного и поперечного нефа носит название средокрестия. Слово «неф» происходит от латинского слова «navis», которое имеет значение «корабль» (отсюда же происходит и слово «навигация»). Изначально предназначенный для прихожан, неф получил своё название потому, что образно представляет «ковчег Спасения». Неф почти всегда разделён на 2 или более секторов скамей, в больших храмах неф ограничен дополнительными проходами – боковыми нефами. Левый неф заканчивается справа от пресвитерия, его окончание – часовня Божьего Милосердия, в которой установлена дарохранильница и алтарь Св. Даров. Правый неф заканчивается слева от пресвитерия, после пересечения главного нефа с трансептом. Окончанием правого нефа является преддверие сакристии. Тут расположена ёмкость с освященной водой и непосредственно вход в сакристию (ризницу). В восточной части храма центральный неф

завершается полукруглой апсидой, в которой располагается алтарная часть – это место, где рождается Свет и сияет Солнце Справедливости Христа. Перед апсидой продольные нефы пересекает трансепт (поперечный неф), который и образует в плане крест. Над центром пересечения нефов, символизирующим Сердце Иисуса, надстраивается либо большой купол, лежащий на широком барабане, либо небольшая башенка с острым шпилем (если храм построен в готическом стиле). Место пересечения трансепта с главным нефом называется средокрестием, в котором на 4 силовых пилона опирается восьмигранный световой барабан. В основании светового барабана по четырём углам располагаются 4 лика херувимских, описанных в книге «Откровений»: *«...и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков».*

Эти 4 лика так же символизируют 4 Евангелия, как и 4 евангелистов сообразно их последованию в Писании. На покрытии свода светового барабана расположена шпилевая конструкция с крестом, служащая венцом всему храму. Шпилевая конструкция опирается на декоративную аркатурную систему. Через окна барабана осуществляется освещение дневным светом основной части главного нефа. Трансепт придаёт всему зданию в плане форму креста. Это знаменитая схема, в которой изображение Христа на кресте наложено на план типичной церкви – базилики. В данном случае голова Христа это пресвитерий с расположенным в нём алтарём, туловище и ноги заполняют неф, а раскинутые руки превращаются в трансепт. Таким образом, мы видим буквальное воплощение идеи о том, что Церковь представляет Тело Христово. Подобная планировка называется крестообразной. Храмы в форме креста строились в знак того, что Крест Христов – Основа Церкви, Крестом человечество избавлено от власти дьявола, Крестом открыт вход в рай.

Планы церквей, построенных на сочетании канонических форм:
а – прямоугольника и креста; *б* – круга и прямоугольника; *в* – «звезды»
 (восьмиугольника) и прямоугольника

Католический храм имеет в целом то же устройство, что и православный. Самым существенным отличием, бросающимся в глаза, является отсутствие иконостаса. Вместо него существует невысокая алтарная преграда. Она отделяет собой священное место – пресбитериум, аналог алтаря в православном храме, место, где происходит богослужение и где хранятся Святые Дары – пресуществленные в Тело и Кровь Христа хлеб и вино. Узнать это место можно по неугасимой лампаде, горящей перед дарохранильницей (обычно используется латинское название дарохранильницы – табернакулум).

Традиции католической церкви и характер литургии требуют, чтобы в архитектурно–планировочных решениях католического храма были предусмотрены все условия для совершения Евхаристии. Этой задаче подчинены все функциональные зоны и помещения храма. Пресвитерий – самая главная зона храма. Он располагается в глубине зала напротив центрального входа. Все внимание прихожан сосредотачивается на этой зоне. В ней располагается алтарь (место жертвоприношения) и амвон (место литургии слова). Здесь совершается литургия священником и его сослужителями (дьяконом, лекторами,

псаломником, кантором, прислуживающими). Функциональное и композиционное значение пресвитерия должно быть подчеркнуто некоторым возвышением плоскости пола над полом центрального нефа. Не допускается отделять пресвитерий от церковного нефа балюстрадой. Следует предусматривать удобную функциональную связь пресвитерия с сакристией (ризницей).

Алтарь занимает главное место в пресвитерии. Он является «центром благодарения» и «престолом Господним». Алтарь – это знак самого Христа, центр всего собрания верующих. Будучи престолом жертвенной трапезы, он является также источником и знаком единения верующих с Христом и между собой. Так как алтарь в пресвитерии имеет двойное значение: практическое и символическое (он обозначает единого Спасителя Иисуса Христа и единую Евхаристию Церкви), он может быть только один в центральном нефе храма. Боковые алтари в католическом храме не предусматриваются, но они могут размещаться в капеллах. Архитектурно–планировочная организация алтаря должна создавать комфортные условия для проведения Евхаристии «лицом к верующим» и для обхода вокруг него. Жертвенный престол алтаря желательно изготавливать из натурального камня (гранит, мрамор, песчаник). Длина и ширина алтаря должны быть пропорциональны величине пресвитерия. Высота алтаря должна составлять около 100-105 см от пола, к которому он обязательно должен быть прикреплен.

Одно из отличий католического храма от православного заключается в том, что его главный алтарь обращен на Запад. Ведь на Западе, по учению Католической церкви, расположена столица Вселенского христианства, Рим, местопребывание папы римского – главы всей христианской церкви. В католических храмах, в отличие от православных, нет иконостасов. Алтари (их может быть много) могут располагаться у западной, южной и северной стен храма. Алтарь в католическом храме соответствует православному престолу, но не алтарю: это накрытый покрывалом стол с богослужебными книгами и утварью. У алтаря происходит основное священнодействие. Боковые нефы часто служат местами для капелл с самостоятельными алтарями. При сооружении алтаря в основу фундамента всегда кладут мощи какого–либо святого. Над алтарем помещается главный храмовый образ. Алтарь украшает дарохранительница – табернакль – для освященных гостей (делается обычно в виде шкафчика). На алтаре обязательно есть

скульптурное распятие, чаша для причастия, патена – плоское блюдо для гостей, и корпорал – салфетка, на которую ставят чашу и патену, чтобы после освящения даров собрать с нее частицы хлеба. Иногда здесь же ставят циборий – чашу с крышкой для хранения гостей, и монстранцию – сосуд для выноса гостей во время религиозных процессий. Как правило, в больших католических храмах есть кафедра на возвышении, с которой произносится проповедь. В католических храмах, в отличие от православных, прихожанам разрешается сидеть во время богослужения. Его участники должны вставать только в определенные моменты – во время чтения Евангелия, возношения Святых Даров, благословения священника и т.д.

Церковь строится ради алтаря, а не наоборот. Именно поэтому все зрительные линии здания храма сходятся к алтарю, тогда как и литургия Св. Мессы имеет своей центральной точкой Пресуществление, когда посредством рукоположенного священника хлеб и вино превращаются в Тело и Кровь Иисуса Христа. Жертвенный алтарь важен для католического храма в первую очередь потому, что на нём священник вновь совершает крестную жертву Иисуса Христа, и только во вторую очередь как стол, на котором готовится общинная трапеза. В подавляющем большинстве церквей алтарь занимает центральное место в пресвитерии.

Слева от алтаря располагается кафедра или амвон. Слово «амвон» в переводе с греческого означает «возвышенное место». С XIII века в церквях обычно устраивались высокие амвоны, некоторые из которых представляют собой настоящие произведения средневекового искусства. Хотя чаще амвоны располагают в пресвитерии, иногда их можно увидеть прямо перед самим нефом. Они могут быть и отдельно стоящими, и прикреплёнными к колонне, но помещаются они обычно на том месте в храме, где лучше всего акустика. Ни при каких обстоятельствах амвон не может располагаться в центре католического храма, не потому, что он не играет важной роли в богослужении, а потому, что, как и всё остальное, он по смыслу подчинён алтарю Жертвы, на котором совершается главное жертвоприношение Мессы.

В задней части пресвитерия находится ещё одно возвышение из трёх ступеней, примыкающее к стене апсиды храма. Эта часть, ранее, «в обход Алтаря», называется деамбулаторием. Также в деамбулатории расположен трон епископа и места для духовенства. Деамбулатории

ведут свою историю с тех времён, когда здания римских базилик, кроме богослужений, использовались для общественных целей. Тогда перед алтарём, который стоял несколько дальше, чем обычно стоят алтари сегодня, размещались кресла судей или тех, кто возглавлял собрание – трибунов, именно поэтому второе название деамбулатория – трибунал. До II-го Ватиканского Собора, когда алтари располагались несколько дальше, деамбулаторий служил для обхода священником алтаря и для окаждения алтаря со всех сторон во время богослужения.

В пресвитерии, на стене апсиды, присутствует Распятие. В соответствии с католической традицией Распятие должно изображать Иисуса, страдающего на кресте. Это способствует соединению прихожан с крестными страданиями Иисуса Христа. Согласно энциклике «Mediator Dei» (1947 г.) папы Пия XII, «сходит с пути прямого тот, кто заказал бы Распятие такого вида, что божественное тело Искупителя не несло никаких знаков Его жестоких страданий».

Обычно Распятие помещается на стене, над алтарём, либо за ним, поскольку то, что оно представляет, неразрывно связано с жертвоприношением Мессы, которое и совершается на алтаре. На алтаре или рядом с ним могут находиться: крест – знак Жертвы Христа и подсвечники. Крест должен быть хорошо виден прихожанам, а подсвечники не должны заслонять алтарь.

Амвон располагается в пресвитерии рядом с алтарем. С него читается Священное Писание, поется псалом, провозглашается проповедь и читается всеобщая молитва. Амвон должен быть стационарным – не допускается устройство амвона в виде передвижного пюпитра. Амвон может располагаться также вне пресвитерия, но таким образом, чтобы проповедующие Слово Божие были хорошо видны и слышны. Для усиления звука, как правило, на амвон устанавливается стационарный микрофон.

Рекомендуется изготавливать алтарь и амвон из одного материала, что будет способствовать композиционному усилению этого сакрального комплекса, а также литургическому объединению.

За средокрестием обычно находится хор – место для присутствующего при богослужении духовенства. Эта часть символизирует образ рая. Хоры предназначены для приходских хоров, ведущих ввремя Св.Мессы, литургическое пение. Они располагаются в задней части нефа, на галерее, поскольку прихожанам гораздо лучше

поётся, когда сзади и сверху их направляют умелые певцы и церковный орган. Так как пение воспринимается в первую очередь на слух, нет обусловленной необходимости в том, чтобы члены приходского хора были всегда видны всем прихожанам, ведь они участвуют в Св. Мессе тоже как молящиеся прихожане, а не как выступающие артисты. Поэтому на них прихожанам смотреть необязательно, а вот им, во время богослужения, необходимо смотреть туда же, куда и всем остальным, вперёд – в направлении алтаря Жертвоприношения.

При проектировании современных католических храмов следует предусматривать место для хора вблизи пресвитерия, чтобы дать возможность певцам активно участвовать в происходящем и одновременно подчеркнуть то, что они представляют собой неотъемлемую часть собрания верующих. Таким образом, в настоящее время наблюдается отход от исторической практики размещения хора над главным входом в церковь.

Купель (баптистерий) или капелла для крещения располагается вблизи пресвитерия в нефе храма таким образом, чтобы верующим хорошо был виден обряд крещения, а крестные родители могли совершать предусмотренные ритуалом процессии. Купель должна быть спроектирована с учетом совершения одновременно литургии крещения нескольких детей или взрослых.

Сакристия (ризница) – как правило, размещается вблизи пресвитерия. Сакристия должна иметь два входа – первый из пресвитерия, второй – из нефа храма (для процессии). Она должна быть телефонизирована, а в планировочном решении необходимо предусмотреть возможность размещения мебели и оборудования: шкафы для церковных одежд и литургических книг, сейф для хранения специальной утвари. Допускается устройство второй сакристии при главном или боковом входе в храм, которая служит местом, откуда священник, совершающий литургию, и прислуживающие ему ведут процессию по нефу церкви к алтарю. Рядом с сакристией рекомендуется устраивать санитарные узлы, а также небольшие складские помещения (для уборочного инвентаря, декораций, передвижных исповедален и т.п.).

Дарохранильница. Ее рекомендуется размещать в отдельной капелле вне нефа храма, что позволяет верующим поклоняться Святым Дарам даже тогда, когда в храме совершаются литургические действия.

Дарохранильницу можно также разместить в пресвитерии или боковом нефе. Как правило, в католическом храме может быть только одна стационарная дарохранильница, изготовленная из прочного материала.

Исповедальни. В католических храмах исповедальни следует размещать в таких местах, к которым верующие имели бы удобный и не бросающийся в глаза доступ к исповеднику. Кающиеся должны иметь возможность стоять на коленях во время совершения таинства покаяния и примирения, а исповедник – возможность возложить руку на голову, кающегося при отпущении грехов. Для исповеди глухих и слабослышащих должно быть отведено отдельное помещение. Оно может служить также тем, кто приходит к пастырям не только для отпущения грехов, но для духовного руководства, не связанного с совершением таинства покаяния.

Притвор. Притворы могут служить в качестве входного тамбура или для дополнительного размещения прихожан. В притворах должны быть предусмотрены свечные киоски, по возможности, изолированные от молитвенных помещений храма, а также помещения для уборочного инвентаря, кладовые, гардеробы верхней одежды прихожан и т.п. в соответствии с заданием на проектирование. В притворе католического храма традиционно размещается кропильница с освященной водой, религиозные эмблемы и застекленные витрины с информацией об истории храма, а также важная пастырская информация.

Места для верующих в католических храмах оборудуются скамьями с пюпитрами, размещенными таким образом, чтобы прихожане имели возможность хорошо видеть священника, совершающего литургию.

Действующие предписания Церкви относительно внутреннего убранства подчеркивают, что следует стремиться «скорее к простоте, чем к роскоши», к «естественности» декоративных элементов и к тому, чтобы они служили «поучению верующих и соответствовали достоинству святого места». При этом католическая церковь не навязывает архитекторам определенного стиля, предоставляя им свободу выражения творческой мысли. Эту свободу ограничивают лишь функциональные требования и требования обновленной литургии.

Перед свершением мессы священник надевает поверх сутаны – длинного одеяния со стоячим воротником, наглухо застегнутого снизу доверху, – белую длинную тунику, часто украшенную кружевами, так

называемую альбу (от лат. *alba* – белая). Пояс в виде веревки или шнура должен напоминать о веревках, которыми был связан Иисус во время ареста. Стола – лента, надеваемая на шею, – главная часть литургического облачения. Стола символизирует власть священника. Поверх всего этого надевается орнат (от лат. *ornatus* – украшаю), безрукавная накидка с вырезом – из бархата или парчи. Орнат должен напоминать священнику о грузе евангельского учения и символизировать его. Для других служб, совершаемых вне храма (например, для процессий), надевается белая рубашка до колен – комжа, и плащ. Его называют капа или плувиял, поскольку он должен защищать от дождя (от лат. *pluvium* – дождь). Священник носит на голове четырехугольную шапочку – биретту. Голову епископа украшает митра. Со времен Павла VI (1963–1978), который отказался от тиары как слишком дорогого убора для главы церкви бедных, папы также носят митру. Ступени священства и церковные чины различаются по цвету повседневной одежды священнослужителя – сутаны. Священник носит черную сутану, епископ – фиолетовую. Кардинальский пурпур – красная сутана кардинала – символизирует, что он готов до последней капли крови защищать Святой Престол. Основной цвет папской одежды – белый.

Как правило, католические храмы богато украшены живописными и скульптурными изображениями. На стенах в виде скульптурных рельефов или живописных картин изображается крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Это 14 так называемых «станций», то есть этапов крестного пути. В каждом католическом храме есть специальные кабинки для исповеди. Их окна обычно закрываются решетками и занавесками, чтобы обеспечить анонимность покаяния. При входе в храм помещается чаша со святой водой.

Католическая церковь, как и Православная, почитает иконы (от греч. *eikon* – образ, изображение). Икона – это почитаемое Церковью сакральное изображение, плоскостное или объемное. В католическом богословии икона трактуется прежде всего, как свидетельство о том, что Бог принял подлинную человеческую природу, выразил себя в человеческой личности. Почитая иконописный образ, учит Церковь, христиане поклоняются Прообразу и Творцу всего сущего. Икона стала одним из способов фиксации и передачи учения Церкви. Культ икон в христианстве утвердился только в VIII в. В результате победы над

иконоборческими движениями, связанными с несторианством и монофизитством. На VII Вселенском (II Никейском) соборе 787 г. иконоборчество было торжественно осуждено Западной и Восточной церквами. Однако в почитании икон между ними имеются различия. Восточная церковь признала икону как «богословие в образах», и в почитании икон боролась «не за красоту, а за истину». Близким по духу восточному богочитанию является в католицизме только почитание чудотворных икон и статуй. Католическая иконопись по преимуществу является итальянской. Начиная с XIII в. развитие религиозного искусства на Западе испытывает все большее влияние индивидуального стиля художников. Начало этому процессу положил Джотто. В эпоху Возрождения на смену канонической иконе пришла религиозная живопись с новым пониманием священных образов. Согласно учению Тридентского собора об иконе, она, не заключая в себе самой Божественной силы, освящает молящихся через «отпечаток первообраза», то есть в силу своего отношения с первообразом. Католическая церковь, тем не менее, до наших дней сохранила отношение к религиозной картине как сакральному образу. В католической традиции принято, что сакральные изображения должны украшать храмы и другие места христианской жизни, иллюстрировать историю спасения, побуждать творить добро и содействовать процветанию христианских добродетелей. Много общего во внешних знаках почитания сакральных изображений у католиков и православных: это коленопреклонение, поклоны, каждение, зажигание перед иконами свечей и лампад.

II Ватиканский собор признал, что сакральная икона – одна из различных форм присутствия Христа среди верующих. Однако современный Кодекс канонического права (канон 1188) рекомендует священнослужителям и верующим соблюдать меру в иконопочитании: «Иконы необходимо размещать в умеренном количестве и с соблюдением необходимого порядка, дабы они не вызывали у верующих чувства удивления и не давали им повода для искажения набожности».

Каждый католический храм, начиная со времен Древней церкви, стремится обрести мощи и реликвии (от лат. *reliquiae* – остатки, останки) какого-либо местного или особо почитаемого святого, а также предметы, связанные с жизнью Христа, Богородицы и святых. В католических храмах и монастырях в особых мощехранительницах, или

реликвариях, хранятся реликвии – остатки одежды Христа, кусочки креста, на котором он был распят, гвозди, которыми он был прибит, и т. п., а также части облачения Девы Марии, ее волосы, молоко Богородицы и пр. Особо почитаемыми являются Святые Реликвии Страстей Господних. Со времен Средневековья и до наших дней обладающие реликвиями храмы и монастыри привлекают к себе многочисленных паломников.

Католическая церковь использует только один образ креста – простой, четырехугольный с удлинением нижней части.

Однако не в форме креста или количестве концов заключается вся его сила. Крест славится силой распятого на нем Христа, и вся символичность и чудотворность его в этом.

Положение тела Иисуса на кресте. Если форма креста чаще всего не имеет значения для верующих людей и служителей господу, то положение тела Иисуса является принципиальным разногласием этих двух религий.

В католическом Распятии изображение Христа имеет натуралистические черты. В нем проявляется все человеческое страдание, муки, которые пришлось испытать Иисусу. Его руки провисают под тяжестью тела, по лицу и с ран на руках и ногах струится кровь. Образ Христа на католическом кресте правдоподобен, но это изображение мертвого человека, в то время как нет никакого намека на торжество победы над смертью.

Распятие в православии как раз-таки символизирует это торжество. В нем смирение и радость воскресения. Ладони Иисуса открыты, будто он хочет обнять все человечество, даря им свою любовь и открывая путь к вечной жизни. Он Бог, и весь его образ говорит об этом.

Количество гвоздей на Распятии. Еще одной принципиальной позицией является положение ног на Распятии.

Дело в том, что среди православных святынь имеются четыре гвоздя, которыми предположительно и был пригвождён Иисус Христос к кресту. А значит, руки и ноги были прибиты по отдельности. Католическая церковь не согласна с этим утверждением и хранит свои три гвоздя, которыми был закреплен на кресте Иисус. Таким образом, они делают вывод, что ноги были сложены вместе и прибиты одним гвоздем.

Надписи на кресте. Отличается также и надпись на табличке, прикрепленной над головой Иисуса, где должно было быть описание его проступка. Но так как Понтий Пилат не нашел, как описать вину Христа, на табличке появились слова «Иисус Назорей Царь Иудейский» на трех языках: греческом, латинском и арамейском.

А разница в изображении этой надписи на кресте лишь в том, что эта надпись (одна и та же) написана на латыни в католицизме и имеет вид INRI, а в православии – ІННІ.

Католический крест

Православный крест

Этикет поведения

В католическом храме нормы поведения те же, что и в православном, однако есть и некоторые особенности. Заходить самовольно мирянину за алтарную преграду в пресбитериум запрещено! В отношении одежды требования к посетителям католического храма более либеральны: для женщины не возбраняется брючный костюм, платье с коротким рукавом, украшения. Появление в храме в шортах или чересчур открытой или облегающей одежде не приветствуется, а в некоторых храмах запрещено. Мужчины при входе в храм обязательно должны снимать головные уборы. Для женщин косынки на голову не требуются.

Верующие, входя в храм или выходя наружу, припадают на одно колено (правое) и осеняют себя крестным знаменем, приветствуя Живого Христа в табернакуле, затем подходят к установленному слева или справа от входа сосуду с освящённой водой (обычно это

угловые мраморные раковины) и опускают в него кончики пальцев. Это служит как бы подтверждением принятого ими крещения. Поэтому, войдя в храм, не следует задерживаться у дверей или останавливаться у сосуда с водой, дабы не помешать входящим.

Во многих местах кропильницы – сосуды со святой водой – находятся не внутри главного храмового помещения, а снаружи, в нартексе или притворе.

Табернакулум с находящимся внутри Телом и Кровью Христа – святая святых католического храма. Всякий раз, проходя мимо дарохранильницы, совершается коленопреклонение или хотя бы легкий поклон головой. Неэтично стоять спиной к табернакулуму. Даже слушают органные концерты в храмах сидя лицом к алтарю (орган обычно над входом).

Крестятся католики в отличном от православных порядке – сначала левое плечо, потом правое. Особых моментов вне Литургии (Мессы), когда требуется совершать крестное знамение, нет. Не воспрещается осенять себя крестом по православному обряду. Нельзя ходить по храму во время Мессы, для осмотра достопримечательностей интерьера дождитесь окончания службы. Имейте также в виду, что часто в храме происходит торжественное выставление Святых Даров в дароносице (монстранции) на алтарном столе (т.н. «Адорация») для непосредственного поклонения верующих. В это время все прихожане, стоя на коленях, читают молитвы вслух или молчат (созерцательная молитва), поэтому лучше воздержаться в этот момент от прогулок по храму.

В храме стоят ряды молитвенных скамеек, а внизу их – низенькие скамеечки (на них преклоняют колени во время богослужения). В католическом храме разрешается сидеть, и верующие занимают свои привычные места в середине храма. Однако в определённые моменты Мессы они встают или становятся на колени (во время чтения Евангелия, возношения Святых Даров, причащения, при благословении паствы священнослужителем, при Адорации и в некоторых других случаях). Поэтому человеку, пришедшему в храм не для молитвы, лучше не занимать место на скамейке рядом с верующим, а остановиться позади них или сесть на одну из последних, если она не занята. Во время Мессы, перед началом причащения, верующие обращаются друг к другу со словами: «Мир тебе!», сопровождая их рукопожатиями или легкими

поклонами. Надо быть готовым соответствующим образом ответить на это обращение.

Участвовать в причащении может только католик, который не имеет смертных грехов (т.е. который предварительно исповедовался и получил их отпущение).

Исповедь в католическом храме совершается в специальных исповедальнях (конфессионалах) – небольших кабинках для священника и исповедующегося. Если в исповедальне кто-либо беседует, не следует находиться в пределах слышимости, – происходит таинство исповеди и отпущения грехов. Равно как и приближаться к священнику во время его личной беседы с кем-то – разговор может быть сугубо духовный и личный. Не следует прерывать молитву или молчаливое созерцание верующих, надо подождать, пока они закончат. Во время службы могут подойти служки (министранты) с корзинкой для сбора пожертвований.

Поскольку торговать освященными предметами запрещено, купленные в церковной лавке крестики, иконки, статуэтки или четки нужно освятить, обратившись к священнику.

Обращения к лицам духовного звания. Принятая форма обращения к священнослужителям католической церкви в основном та же, что и в православной: к священнику – «Отец!», к епископу – «Ваше преосвященство!», к кардиналу и архиепископу – «Ваше высокопреосвященство!» Или (в обоих случаях) «Владыка!» «Преосвященство» и «Высокопреосвященство» – обращения для официального контекста, например, для торжественной речи или письма.

К монаху – «Брат!», к монахине – «Сестра!» К лицам, принадлежащим к высшей церковной иерархии, употребляется также обращение «монсеньор», добавляемое к титулу. Отличить один ранг от другого в повседневной жизни весьма трудно, поэтому, готовясь к встрече со священником, надо узнать заранее его титул. Однако наличие красного пояса, пиуски (красной или малиновой епископской шапочки) или сутаны такого же цвета, как правило, свидетельствует о принадлежности к высшей иерархии. Правда, в повседневной жизни священство носит обычные темные костюмы с темными рубашками и белой полоской под воротником (т.н. «колоратка»).

В общении со священством нужно различать два уровня — тот, когда во время встречи священник призван совершать богослужение,

или таинство, и обычную беседу. На беседу распространяются правила обычного этикета.

Католическое священство дает обет безбрачия, поэтому интересоваться семейной жизнью собеседника бестактно. Еще одна особенность – как правило, священник первым подает руку, в том числе и женщинам.

Основу церковного культа составляют **таинства** – видимые знаки невидимой благодати Божией. Таинствами именуется установленные Иисусом Христом для блага и спасения людей действия. Их символика помогает верующим осознать любовь Бога к людям. Участвуя в этих действиях, человек, согласно учению Церкви, получает благодатную помощь свыше.

Католическая Церковь, как и Православная, признаёт семь таинств: крещение, миропомазание (или конфирмация), евхаристию, покаяние, елеосвящение (или елеопомазание больных), священство и брак. Понимание смысла этих таинств в Католической Церкви сходно с православным. Есть лишь частные отличия в толковании отдельных их сторон. Различаются также исторически сложившиеся внешние формы осуществления таинств и некоторые церковноправовые предписания, связанные с ними.

Согласно вере Церкви, таинство совершается ни кем иным, как Богом, оно лишь осуществляется благодаря посредничеству земного служителя – епископа или священника.

Крещение. Согласно учению Церкви, при крещении человек приобщается к освящающей благодати Божией, от которой весь человеческий род отпал в грехопадении, и очищается от первородного греха, а если крещение принимается в сознательном возрасте, то от всех своих прежних грехов. Крещение возрождает человека и вводит его в Церковь – в семью детей Божиих. Существуют некоторые отличия между крещением в Православной и Католической Церквях. Если в православии практикуется троекратное погружение крещаемого в воду (в особых случаях оно заменяется возлиянием воды), то у католиков латинского обряда крещение совершается посредством троекратного возлияния воды на голову крещаемого.

Католическая Церковь, как и Православная, предписывает верующим крестить детей вскоре после рождения. Крещение, таким образом, происходит по вере родителей, на которых ложится

ответственность за дальнейшее христианское воспитание ребёнка. Поэтому в тех случаях, когда родители недостаточно готовы к этому, католический священник может отложить крещение, если жизни младенца ничто не угрожает. Взрослые, желающие принять крещение, должны подготовиться к таинству, т. е. пройти катехизацию. За время катехизации кандидату (именуемому катехуменом, или оглашаемым) надлежит изучить основы веры и убедиться в серьёзности своего намерения войти в Церковь. Существуют особый обряд вступления в число катехуменов Церкви, ритуалы испытаний – скрутиний, когда кандидат перед священником и общиной подтверждает свою готовность стать христианином. Перед крещением он публично отрекается от сатаны и зла и заявляет о своём намерении исповедовать христианскую веру. Обычно крещение совершает священник, но в случае необходимости – это может сделать и любой верующий.

Миропомазание, или конфирмация. Слово конфирмация в переводе с латинского языка означает «утверждение», «укрепление», так как, согласно учению Церкви, через это таинство христианин укрепляется силой Святого Духа, обретая Его благодатные дары и тем самым ещё теснее соединяясь с Церковью. Внешним знаком конфирмации является помазание святым миром, знаменующим печать дара Святого Духа. В отличие от Православной и восточных католических Церквей, в которых миропомазание совершается сразу после крещения (включая младенцев), в Латинской Церкви конфирмацию обычно откладывают до того возраста, когда вера принимается человеком вполне сознательно. Конфирмация, как и крещение, совершается только однажды и не может быть повторена.

Евхаристия. Таинство евхаристии (греч. «благодарность»), или причащения, было установлено Иисусом Христом на Тайной Вечере и заповеданное Им Церкви. Суть его заключается в воспоминании крестной жертвы Иисуса, в приобщении верующих всей полноте Его Божества и Человечества через вкушение Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина. Евхаристия считается в Католической Церкви средоточием церковной жизни, постоянным источником освящения верующих. Евхаристическое богослужение – месса – совершается в Церкви постоянно (в большинстве приходов ежедневно). Тело Христово всегда присутствует на алтаре каждого храма в дарохранительнице. Все

другие таинства католики стараются по возможности соединять с евхаристическим богослужением.

В отличие от Православной Церкви, использующей для евхаристии квасной хлеб (т. е. выпеченный из заквашенного теста), Латинская использует пресный хлеб. В Средние века это вызывало серьёзные споры, доходившие до взаимных обвинений в ереси, хотя древняя Церковь признавала оба вида хлеба.

В Православной Церкви детей начинают причащать с младенческого возраста, сразу после крещения, а в латинском обряде ребёнок принимает причастие, когда имеет некоторое представление об основах веры и понимает различие между обычным хлебом и Телом Христовым (как правило, с семи лет или даже позже). Но это лишь проявление разнообразия традиций, а не принципиальное противоречие. В восточных обрядах Католической Церкви практикуется и причащение младенцев.

В латинском обряде первое причастие – настоящий праздник для каждого ребёнка и всей его семьи. Обычно в приходах первое причастие детей происходит в определённый день года и в торжественной обстановке. Существенным отличием евхаристических богослужений латинского обряда на протяжении многих веков являлось причащение мирян только Телом Христовым, т. е. хлебом. Телом и Кровью Христовыми (хлебом и вином) причащались лишь духовенство. Подобный порядок сохраняется в значительной части приходов до сих пор. Этот обычай, утвердившийся в Католической Церкви в эпоху позднего Средневековья, в последнее время пересматривается. Постепенно возвращаются к древней практике причащения. Церковь, не считая возможным поспешно нарушать традиции, оставляет это на усмотрение местных церковных властей.

Причащение мирян Телом и Кровью Христовыми практикуется сейчас во многих приходах, особенно на мессах в малых общинах. Считая евхаристию центром духовной жизни христианина, Католическая Церковь побуждает верующих к частому (и даже ежедневному) причащению. Она не предписывает каких-либо жёстких правил подготовки к нему. В прежние времена католики, подобно православным, соблюдали евхаристический пост – воздержание от пищи и питья перед причащением с полуночи. В середине XX столетия Католическая Церковь, принимая во внимание изменившиеся ритм и

условия жизни людей, постепенно свела евхаристический пост до одного часа перед причащением. Было также введено в обиход служение вечерних месс, что позволяет верующим участвовать в евхаристии в будни после работы. Это особенно важно в те церковные праздники, которые приходятся на рабочие дни.

Покаяние. Согласно католическому учению, в таинстве покаяния верующий по милосердию Божию получает отпущение грехов, а также примиряется и воссоединяется с Церковью, от которой отдаляет христианина каждый совершённый им тяжкий грех. Властью, полученной от Самого Христа, священник отпускает грехи тому, кто искренне кается в них. Таким образом верующий получает даруемое Богом прощение, избавляется от вечного наказания за тяжкие грехи и приобретает благодать для борьбы с искушениями. Для Католической Церкви исповедь – не автоматически действующее средство очищения от грехов. Иногда ошибочно полагают, что достаточно рассказать священнику о своём грехе, и Бог сразу же простит его.

Таинство покаяния, согласно католическому учению, действительно лишь, когда верующий искренне сожалеет о своих проступках и твёрдо намеревается впредь избегать всякого добровольного греха. Другим важным условием является так называемое удовлетворение за грехи Богу и ближнему. Это посильное возмещение ущерба, причинённого другим людям, а также исполнение наложенного священником условного наказания – епитимий (как правило, молитвы или дела милосердия). Грешник исповедуется перед Самим Богом, Тем Единственным, от Кого он может получить прощение; священник же – только свидетель исповеди.

Традиционное устройство исповедали, когда кающийся отделён от священника перегородкой, помогает ему ощутить, что обращается он не к человеку, а к Богу. Однако исповедь перед священником даёт верующему возможность получить у него духовный совет, помогающий будущему совершенствованию христианина. Поэтому в последнее время во многих храмах оборудуют специальные комнаты для исповеди, и кающийся сам выбирает, как ему исповедоваться: стоя на коленях за перегородкой или сидя напротив священника. В наглухо закрытом от внешнего мира и надёжно отгороженном от священника средневековом конфессионале грешник вполне мог рассчитывать остаться неузнанным.

Но в любом случае важнейшей обязанностью католического священника является сохранение тайны исповеди, нарушать которую нельзя ни при каких обстоятельствах. За нарушение священником тайны исповеди церковное право предписывает отлучение от Церкви. С таинством покаяния теснейшим образом связана практика предоставления индульгенций, учение о которых – специфическая особенность католического богословия. Оно всегда вызывало много споров и кривотолков, и хотя бы поэтому нуждается в пояснении. Согласно католическому вероучению, отпущение грехов означает снятие вины за них, дающее раскаявшемуся возможность воссоединиться с Церковью и избежать вечного осуждения после смерти (если речь идёт о тяжких грехах).

Однако само по себе отпущение грехов не снимает временной кары за них: наказание грешник может понести как при жизни, например, в виде болезней, лишений, других страданий, так и после смерти, т. е. в чистилище. В Средние века католическими богословами было сформулировано учение о том, что подобная кара может предотвращаться благодаря заслугам святых и Самого Христа. Считается, что Церковь накапливает и хранит эти заслуги, поэтому может снять и временное наказание. Именно это действие стало называться индульгенцией (лат. «прощение»). Индульгенции предоставлялись на исповеди, причастии, а также если раскаявшийся исполнял некоторые конкретные требования (молился, совершал паломничество, благотворительность и т. п.).

Хотя католические богословы неоднократно подчёркивали, что действие индульгенции не механистично, а полностью зависит от внутреннего расположения того, кто её получает, в средневековой Европе постепенно сложилось «магическое» отношение к индульгенциям. Со временем их стали заверять специальными сертификатами, которые часто выдавались корыстолюбивыми священнослужителями за плату. Это способствовало развитию антицерковных настроений в XV-XVI вв. и явилось одним из побудительных мотивов Реформации.

Очевидное извращение учения об индульгенциях и злоупотребления, связанные с их предоставлением, вынудили и саму Католическую Церковь пересмотреть существующую практику: в

1547 г. папа Павел III категорически запретил продажу индульгенций как противоречащую нормам церковного права.

В наши дни практика предоставления индульгенций сильно отличается от средневековой. Индульгенции не раздаются отдельным людям и не предполагают тех или иных послушаний, а объявляются папой в особые дни, приуроченные к церковным праздникам. Эти послушания может получить каждый католик, выполнивший указанные условия (как правило, к исповеди и причащению добавляются определённые молитвы). Сегодня верующим предоставлено больше возможностей самим решать, какие добрые дела следует избрать, чтобы получить индульгенцию.

Елеосвящение. Через елеосвящение (или елеопомазание) Церковь препоручает Господу больных для облегчения их страданий, исцеления тела и спасения души. Елеосвящение совершается для того, чтобы больной получил благодать, которая по воле Божией либо способствует его выздоровлению, либо освящает его переход в иную жизнь. Внешним знаком этого таинства является, как и в православии, помазание больного освящённым елеем (оливковым маслом). Бытует ошибочное мнение, что Католическая Церковь разрешает принимать елеосвящение только один раз в жизни. Елеосвящение – таинство повторяющееся, хотя рекомендуется осуществлять его не более одного раза за время болезни (или одной стадии болезни).

Священство. В таинстве священства христианин, удостоенный рукоположения в диакона, священника или епископа, благодатью Божией возводится в соответствующую степень священства и поставляется для особого церковного служения. Совершать таинство священства может только епископ. Рукоположение в епископа обычно выполняют несколько епископов.

Вопреки распространённому мнению, католики не рассматривают папство как особую благодать священства, ибо по благодати папа равен всем другим епископам Церкви.

Брак. Кодекс канонического права в Католической Церкви гласит: «Супружеский союз, посредством которого мужчина и женщина утверждают между собой сообщество всей жизни, предназначенный по своему естественному характеру для блага супругов, а также для рождения и воспитания детей, между крещёными возведён Христом Господом в достоинство таинства». Через таинство брака освящается

супружеская жизнь и даруется благодать, способствующая подлинной любви между супругами, а также их плодотворному семейному служению. В Латинской Церкви таинство брака отличается от всех других таинств тем, что его совершителями являются сами жених и невеста: перед лицом свидетелей будущие супруги заключают супружеское соглашение, принося брачные обеты. Священник (его в исключительных случаях может заменить диакон или даже мирянин) присутствует при заключении брака как главный свидетель и властью Церкви подтверждает и благословляет супружеский союз.

В прежние века Католическая Церковь старалась не допускать браков между католиками и некатоликами. В наши дни, по-прежнему считая единомыслие супругов важным условием семейного благополучия, она тем не менее не препятствует заключению смешанных браков (хотя и не рекомендует их). Допускаются браки между католиками и другими крещёными; они совершаются как таинство в Католической Церкви или признаются ею, если были заключены в любой другой христианской конфессии (вместе с тем католическая сторона обязуется воспитывать детей по мере возможности в католической вере).

Браки между христианами и неверующими также возможны, ибо, как сказал апостол Павел, «...неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7.14). В таком случае брачные обеты приносят только верующие. Таинство брака считается действительным, если оно осуществилось сакраментально (т. е. по установленным Церковью правилам и подтверждено ею) и физически (т. е. супруги вступили в интимную близость). Таинство брака не считается действительным, если брак заключён вопреки каноническому праву. Например, в брак не может вступить человек, уже находящийся в действительном браке или принявший монашество; брак не может быть совершён по принуждению и т. д. При выявлении нарушения этих или других предусмотренных церковным правом обстоятельств заключённый брак признаётся Церковью недействительным.

Брак, действительный как таинство, согласно католическому учению, нерасторжим. Он прекращается только со смертью одного из супругов. Следуя заповеди Христа, «...что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19.6), Католическая Церковь не допускает

возможности расторжения действительных браков. Вопреки широко бытующему мнению, даже папа не вправе расторгнуть действительный брак. Специальные церковные трибуналы рассматривают только прошения о признании брака недействительным. Нерасторжимость брака исключает повторное вступление в брак; вместе с тем допускается разлучение (сепарация) супругов в тех случаях, когда совместная жизнь становится невозможной. Однако Католическая Церковь призывает избегать этого.

Освящение жизни христианина не ограничивается таинствами. Помимо них существуют многочисленные тайнодейственные обряды, или сакраменталии (от лат. sacramentalis – «священный»). Это освящение храмов, жилищ, различных предметов и т. п. Важнейшее место среди таких обрядов занимают христианское погребение и иные заупокойные ритуалы.

Католическая Церковь охотно вводит в свою обрядность обычаи многих народов, отдавая дань уважения заложенной в них человеческой мудрости. Вместе с тем для Церкви неприемлемы народные обычаи, которые противоречат почитанию единого Бога, евангельской вере и христианской нравственности.

Спасительная благодать, присутствующая в Церкви, преобразует жизнь человека, делая из него ученика Христова. В основе христианской жизни лежит молитва – диалог между Богом и человеком, их общение в любви. В молитве христианин приучается согласовывать свою волю с волей Божьей. В то же время молитва должна быть неотделима от любви к ближним. Для христианина ближний – это любой человек, независимо от его расы, религии, национальности; Христос проповедовал любовь даже к врагам. Он требовал от Своих последователей не только формального выполнения нравственных предписаний, но и соответствующей внутренней направленности души (обращение). Образцом любви к ближнему является земная жизнь Самого Иисуса, заботившегося о бедных, больных и даже о грешниках, завершившаяся добровольной смертью ради спасения всех людей.

Источники:

Мчедлов М.П. *Католицизм*. – М., 1970.

Торчинов Е. А. *Религии мира: опыт запредельного*. СПб., 2005.

[Волконский А. М. «Католичество и Священное Предание Востока»](#). Париж, 1933

Католическая энциклопедия. Изд. францисканцев. М.:2005

Цимбаева Е. Н. *Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма*

<http://www.ugcc.org.ua/> *Официальный сайт Украинская греко-католическая церковь*

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОТЕСТАНТАНСКОЙ КИРХИ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В МОЛИТВЕННОМ ДОМЕ

*«В семье, как и в церкви, взаимоотношения
нужно созидать, в них нужно вкладывать всё
самое дорогое и ценное: заботу, безусловную
любовь, искренний интерес, помощь...»*

*(Антон Бормотов; интервью для
христианского информационно-
просветительского портала «Слово для тебя»)*

Протестантизм в Украине появляется в 30-40 гг. XVI в. Ему предшествовали разнообразные предреформационные движения еретического характера (богомолы, нестяжатели, жидовствующие и другие), а также гуситы. Первая протестантская община (анабаптистов) появляется во Владимире-Волынском в 1536 г. В 40-х гг. прежде всего среди шляхты свою деятельность начинают лютеране, позже кальвинисты и антитринитари; в первой половине XVII века разворачивается деятельность социан. В XVII в. протестантизм с Волыни, Подляшья, Холмщины и Галичины распространяется на Подолье, Киевщину, Закарпатье. Протестантские общины в Украине разворачивают широкую просветительскую деятельность. Издавались книги Священного Писания на национальных языках, сборники проповедей и поучений. Тогда же появляются новые протестантские течения: меннонитство, баптизм, методизм. В XIX в. протестантизм охватывает прежде всего нижние слои общества и имеет пиететический и социально-утопический характер. XX в. принес позднепротестантские течения. Основным центром распространения протестантизма стали Волынь и некоторые районы центральной Украины. В советское время большинство протестантских деноминаций преследовались, поэтому они не могли активно развиваться. Со времени установления независимости Украины они получили равные с другими конфессиями права на развитие. К наиболее многочисленным протестантским конфессиям в Украине относятся лютеране, кальвинисты (реформаты), баптисты, пятидесятники, адвентисты, харизматы.

Протестантские направления христианства в Украине являются неоднородными. Это различные деноминации, учения которых сформировались на почве западного протестантизма, отколовшегося от католической церкви.

Одной из наиболее ранних протестантских деноминаций в Украине является лютеранство, более близкое среди прочих к античному христианству и католицизму по вероучению и культуре.

В лютерантской церкви сохраняется епископат, признаются 2 таинства – крещение и причастие, в храмах разрешаются церковная живопись (иконопись) и изображение Креста, фрески, но им не придаётся сакрального значения (скажем, икона просто иллюстрация, а не предмет поклонения, «окно, проводник в потусторонний мир»). Центральную роль играет проповедь.

В лютеранских церквах нет установленных литургических форм, обязательных для общественного богослужения. Как говорится в Аугсбургском исповедании: «Для истинного единства христианских церквей достаточно, чтобы единым образом в соответствии с чистым пониманием проповедовалось Евангелие и совершались таинства согласно божественному слову. И нет нужды для истинного единства христианской церкви, чтобы всюду совершались учрежденные людьми единообразные обряды». Вот почему лютеране, опираясь на авторитет Книги согласия, рассматривают богослужение как диалог между Богом и человеком, и в их богослужениях имеется сходство, но не единообразие. Лютер пересматривал традиционные средневековые религиозные богослужения только там, где они вступали в противоречие с новым пониманием Евангелия. В результате лютеранская литургия сохранила множество католических обрядов и ритуалов. Общая структура римской мессы не была затронута, хотя латинский текст заменен текстом на местном языке и были добавлены оригинальные гимны - протестантские хоралы. Введенное Лютером, который сам сочинил множество церковных песнопений, пение хоралов и активное участие общины в литургии являются отличительной чертой лютеранского богослужения. Обычно в лютеранских церквах имеется алтарь и кафедра для проповеди, используются традиционная церковная одежда и утварь - облачения, распятия, свечи.

В богослужениях лютеранской Церкви в течение многих десятилетий проповедовалось Евангелие, верующие молились, пели, преподавались Святые Таинства, при этом не было какого-либо особенного облачения для пасторов. Однако со времени начала возрождения нашей Церкви и появления новых приходов, особенно в городах, возникло желание вернуться к старой традиции и снова ввести особенные облачения, так же, как это имеет место в других лютеранских Церквях. Чтобы оказать приходам помощь в данном вопросе и предотвратить произвол, в соответствии с Уставом Церкви издано нижеследующее предписание о форме и литургических одеяниях:

1. В отношении литургического одеяния лютеранстве существуют три традиции: существуют приходы, в которых проповедник вообще не носит никакого богослужебного облачения; в большом числе приходов пастор или проповедник одевает в качестве богослужебного облачения талар; в некоторых приходах стало обычным более богатое

богослужбное одеяние по примеру других соседствующих с этими приходами лютеранских Церквей.

2. Право решать, какой из этих трех возможных вариантов приемлем для прихода, находится в компетенции самого прихода, точнее совета общины совместно с пастором, но не проповедника единолично.

3.1. Талар одеяние из черной материи, напоминающее плащ. Он носится вместе с белым нагрудником (беффхен). Вне помещения, где проводится богослужение, например, при погребении, может надеваться еще и особенный головной убор (берет).

3.2. Талар с беффхеном может одеваться всеми благословленными проповедниками и проповедницами во время богослужения. В других епархиях решение этого вопроса относится к компетенции соответствующего церковного руководства, т. е. суперинтендента (епископского визитатора или пробста) совместно с президиумом Синода. Проповедники, не могущие носить талара, должны по возможности носить пасторскую рубашку с колларом.

4.1. Приход может принять решение о том, что вместо черного должен одеваться белый талар (альба) или также о том, что вместе с черным или белым таларом должен одеваться особый шарф (стола), накидываемый на плечи, цвет которого соответствует литургическому времени церковного года.

4.2. Столу имеют право носить только рукоположенные пасторы. В случае принятия приходом решения о ношении альбы вместо черного талара, в Епархии Европейской части России вышесказанное касается и проповедника.

5. Приход может принять решение о том, что и другие участники богослужения, выполняющие во время одного особые задачи, могут иметь особенное облачение, причем, прежде всего это касается хора. Однако эти облачения должны отличаться от облачения пастора или проповедника.

6. Гости из других Церквей, помогающие при проведении службы, одеты, как правило, в облачения, принятые в соответствующем приходе их Церкви. Точно также и служители нашей Церкви, приглашенные для совместного проведения богослужения в приходе, не относящемся к лютерантской церкви, одевают, как правило, богослужбное облачение, принятое в том приходе, где они служат постоянно. Однако, если это желательно, они могут одевать и богослужбное облачение, принятое в пригласившем приходе.

7. Талар одевается, как правило, только во время богослужений. Вне богослужения проповедник или пастор, желающий быть узнаваемым, как таковой, одевает коллар, т. е. как правило черную (или серую) рубашку с особым воротником в виде планочки со вставляемой

белой частью. Этой же цели служит и сюртук Лютера (лютеррок); он может быть одеваем служителем Церкви, исполняющим руководящие функции (суперинтендент или епископ). Епископ может носить вместо черной еще и красно-фиолетовую рубашку.

8.1. Крест в нашей Церкви полагается одевать только пробстам, суперинтендентам, епископским визитаторам, епископу и его заместителям. Он надевается поверх талара (альбы) или поверх коллара. Если пробст постоянно служит в приходе, где не принято какое-либо специальное богослужebное облачение, то он одевает крест вместе с обычным костюмом или пасторской рубашкой с колларом.

8.2. В некоторых Церквях принято, чтобы каждый священник носил крест. Если в одном из наших приходов возникнет необходимость, чтобы пастор (проповедник) в особых случаях носил крест и был бы таким образом узнаваем как служитель Церкви, то это должен быть простой по форме крест, явно отличающийся от тех, которые обычно одеваются в нашей Церкви.

Сегодня в Украине лютеранство представлено тремя основными конфессиями: Украинской Лютеранской Церковью, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церковью и Шведской Лютеранской Церковью.

Для обозначения лютеранских обрядных сооружений обычно используется термин *кёрха* или *кёрка*. Оригинальное немецкое значение – церковь, как таковая, во всех смыслах, как сообщество, так и здание, без какой-либо конфессиональной окраски. Немецкое слово *Kirche* сродни голландскому *kerk*, шотландскому *kirk*, английскому *church* и русскому *церковь*, в конечном счете восходя к греческому «κυριακή» (Господний).

При переводе на украинский язык иногда названия на оригинальном языке оставляют без перевода. Тогда в названии присутствует слово «кирха» на языке той страны, где здание находится. Помимо немецкого могут быть швед.*kyrka* (*кирка*), исл.*kirkja* (*киркья*), фин.*kirkko* (*кирко*), эст.*kirik* (*кирик*).

Характерно разнообразие стилей лютеранских кирх: романский стиль, готический стиль, неоготика, классицизм, ренессанс, барокко, модерн.

Традиционно различают три основных типа здания: *собор*, *церковь* и *капелла* (*часовня*). Собором обычно именуется внушительное церковное здание, где находится кафедра епископа (при епископальной системе церковного устройства). Так же собором могут именовать здания, где эта кафедра когда-то находилась.

Церковь – основной тип приходских зданий. Часовня как отдельное здание, обычно, строится для специальных нужд (например, на кладбищах для проведения погребальных церемоний).

Литургических различий между зданиями не существует – любые таинства, обряды или церемонии могут проводиться как в соборе, так и в часовне, равно как и в жилом доме или на открытом воздухе.

Помимо указанных зданий могут быть другие: баптистерии и т.д.

Именование церковных зданий. Единого принципа именования зданий нет.

- Церкви могут носить традиционные дореформационные названия (тогда в названии будет присутствовать *церковь такого-то святого*, не смотря на то, что в лютеранстве представление о святых, характерное для других христианских церквей, отсутствует). В настоящее время, если подобные именованья используются, то предпочтение отдаётся важнейшим личностям Нового Завета. Церкви во имя Богородицы именуется просто *церковь святой Марии*.

- Название в зависимости от преобладающей этнической группы прихожан, особенно если другие лютеране региона принадлежали к другому народу. Например, немецкая кирха в Стокгольме. При этом церковь может быть одновременно названа в честь какого-либо святого.

- Мемориальные кирхи – в связи с отсутствием в лютеранстве института святых, церковных деятелей начиная с Реформации и следующих за ней периодов святыми не именуют. В этом случае церковь именуют в память о Мартине Лютере, Филиппе Меланхтоне, Дитрихе Бонхёффере и т.д. В XIX веке популярность получили названия в память о правителях (например, Мемориальная церковь кайзера Вильгельма).

- Современные традиции (особенно в США) использовать для именования церкви важные христианские концепции, например, церковь Благо дати (англ. *Grace church*), церковь Искупителя и т.д.

- Наконец, церковь может не иметь вообще никакого специального названия и называться по городу, посёлку или району города, где она расположена (собор Тампере и т.д.).

Внутреннее устройство лютеранского храма.

Для кирх, построенных в традиционном стиле, характерно деление здания на части, обычные для христианских культовых строений. В настоящее время, при строительстве кирх в стиле модерн, подобное деление может отсутствовать. Устройство зданий не может являться препятствием для проведения в них богослужений.

Нартекс или притвор. Как правило используется для вспомогательных церковных нужд. Здесь могут располагаться диаконические помещения, места для кружков, функционирующих в приходе, библиотека, раздевалка, туалеты и т.д. Как правило, над притвором расположены одна или две башни, часто выполняющих функцию колоколен.

Хоры – пространство, обычно располагающееся над входом в основное помещение. Обычно здесь находится орган.

Неф – обычно, основная по объёму часть здания. Здесь расположены места для прихожан. Это могут быть специальные скамьи, не выходя из-за которых можно преклонить колена, или обычные стулья. Расположение церковной мебели не имеет догматического значения, однако если в церкви совершаются процессии, то напротив алтаря предусматривается проход. В небольших часовнях проход может отсутствовать.

Трансепт - поперечный неф, отделяющий основной неф от алтарной части. Присутствует преимущественно в зданиях средневековой постройки.

Алтарная часть. Традиционно алтари лютеранских церквей обращены на восток. Если здание не ориентировано с запада на восток, тогда алтарную часть будут именовать литургическим востоком. Здесь может находиться возвышение, на котором расположен алтарь. На алтаре обычно расположен крест или распятие (круцификс), литургические предметы. В заалтарной части может располагаться картина (или витраж) с изображением евангельских событий или простой крест. В современных церковных зданиях это может быть картина с изображением природы или (если за алтарём расположен красивый пейзаж) простое окно.

Обычно сбоку от алтаря помещается другой важный элемент лютеранских церквей – проповедническая кафедра. Она может находиться как на уровне пола, так и на специальном балконе.

Церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Баптизм возник на основе лютеранства и кальвинизма. Первые баптистские общины появились в XVII в. в Голландии, затем распространялись в Англии, Америке и Европе. В царскую Россию он был занесен немцами-колонистами в 60-х годах XIX в. В 1869 г. проповедник Унгер создал баптистскую общину в с. Карповка на Херсонщине. Впоследствии баптистские общины появились в Петербурге, Тифлисе и др. В 1884 г. в с. Новая Васильевка на Таврии состоялся первый съезд баптистов, который создал Всероссийский баптистский союз во главе с И. Виллером.

Несколько сложнее распространялся баптизм в западных областях Украины. Он был завезен туда из Канады и США реиммигрантами и распространялся очень медленно. В 1926 г. в Галиции было всего 13 общин баптистов, которые объединяли 350 верующих. В 1927 г. баптисты Галичины объединились с евангелистами, близкими им по вероучению. Основой вероучения в баптизме является Библия. Особое внимание сосредоточено на евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Признают христианский Символ веры, догмат о Святой Троице.

Согласно этому вероучению Иисус Христос «есть живое воплощение Божьей тройке». Поэтому свои молитвы верующие обращают именно к нему. По баптистскому вероучением, Иисус Христос своей смертью спас людей от первородного греха, указав путь к спасению. Однако во время страшного суда будет спасен лишь тот, кто поверил в его искупительную жертву и покается в грехах.

Своеобразно истолковывают баптисты сущность Бога. В представлении многих верующих Бог – это абстрактная идея, связанная с понятием справедливости и нравственности. «Бог есть любовь» - один из главных догматов баптизма.

Смысл человеческой жизни, согласно баптизмом, заключается в подготовке «к вечному блаженству» в потустороннем мире. «Отчизна моя на небесах, к ней рвется и стремится душа», - поют верующие на молитвенных собраниях.

Баптистский культ отмечается относительной простотой. Богослужения проводятся в форме молитвы, проповеди и псалма в молитвенных домах. Баптисты отвергли поклонение иконам, распятию, скульптурам, мощам, отрицают культ святых, Богородицы, монашество, роль церкви как посредника в спасении, большинство христианских праздников и обрядов. Из семи христианских таинств они признают только четыре: крещение, хлебопреломление, брак и рукоположение, придав им другой смысл. В баптизме обряды рассматриваются только как символы, свидетельствующие о наличии религиозной веры. Баптисты отмечают только великие христианские праздники, связанные с земной жизнью Христа, не почитают креста как сакрального предмета, икон, Богородицы. Руководители общин избираются верующими и утверждаются старшими пресвиторами (руководителями объединений в области), не имеют специального облачения. Поэтому молитвенный дом не отличается особой архитектурой, напоминая обычную учебную аудиторию, атрибут которой является подобие сцены с преподавательской кафедрой, с которой пресвитер читает и комментирует Библию. На стене за кафедрой находится рушник, плакат с текстом «Бог есть любовь». Для верующих в зале расположены скамьи, стулья и т. п. Во время богослужения, верующие исполняют псалмы, прославляющие господу, налитанные на основе Книги Псалмов, но не буквально...

Баптисты страны объединены в Союз евангельских христиан-баптистов Украины, руководящий орган которого находится в Киеве.

Исторически на основе баптизма возникли деноминации пятидесятничества, адвентизма, имеющие внутри разные течения имеющие частные различия, но в основном сходные. Например, внутри пятидесятничества в последние десятилетия, не входящие в международное объединение Пентекостол – неопятидесятники

(харизматы), для которых характерно использование в богослужении молодежных ритмов, использование больших концертных и спортивных залов. Но суть остаётся прежней – упрощение обрядности до минимума и соответствующая символика молитвенного здания. К неопятидесятникам в Украине и Запорожской области относятся:

ВСЕУКРАИНСКИЕ ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

«Hillsong»

«Online» - международный заочный библейский центр

«Альфа и Омега» - христианское молодёжное общество

«Ассамблея Бога»

Беловой-Сморж Ирины Николаевны - группа «исцеления» больных раком. Белова-Сморж - адепт «Посольства Божьего» Сандея Аделаджи.

«Благая весть»

«Благодать»

«Божьи послы» - Интернет-церковь. Служение «Посольства Божьего» Сандея Аделаджи.

Евангельские свободные церкви Украины

«Источник жизни»

«Новое поколение»

«Объединение евангельских церквей Украины». Руководитель - Дмитрий Владимирович Масон.

«Объединенная христианская евангельская церковь живого Бога»

«Победа». Руководитель - Генри Мадава.

«Помазание обилия и избытка» - библейская школа. Руководитель - Олег Александрович Ремез.

«Посольство благословенного царства Божьего для всех народов» («Посольство Божье») - бывшее «Слово веры». Руководитель - Сандей Аделаджа.

«Свобода» - центр восстановления личности

«Слово жизни»

«Украинская христианская евангельская церковь»

«Церковь Божья»

«Церковь Иисуса Христа»

«Церковь мировой жатвы»

«Эммануил»

Запорожская область:

• «Благая весть»

• «Голгофа» («Церковь Голгофы») - идентифицирует себя в качестве «внеденоминационной церкви», тяготеет к баптистам и харизматам. Руководители: Джон Чубик - пастор, Зоя Васильевна Рышт - председатель совета церкви, Павел Алексеевич Войтенко и Дмитрий

Александрович Лазаренко - пресвитеры, Людмила Григорьевна Пономаренко - лидер детского служения.

- «Господь наш грядёт» - фактически единая структура с благотворительным фондом «Христианский центр реабилитации «Маран-Афа». Руководитель - Олег Викторович Волков.

- «Дверь в небо» - филиал секты «Благая весть» Рика Реннера. Руководители - Андрей Николаевич Ярмохин и Татьяна Николаевна Ярмохина.

- «Дом Бога Израилева» - еврейская мессианская община. Филиал киевской Еврейской мессианской общины Бориса Грисенко. Руководители - Родион Альбертович Самойлович.

- «Евреи за Иисуса»

- «Жизнь с избытком». Руководитель - Валерий Михайлович Симан.

- «Источник жизни». Руководитель - Сергей Васильевич Гащенко.

- «Ковчег спасения». Руководитель - Боатри Самсон Кваме («пастор Самсон»).

- «Любовь Иисуса Христа»

- «Посланники Христа»

- «Посольство Божье». Руководители - Елена Николаевна Стрельцова и Сергей Станиславович Сыроватка.

- «Примирение». Руководитель - Владимир Викторович Гречко.

- «Свет пробуждения» - филиал секты «Свет пробуждения» из города Александрия Кировоградской области. Руководитель - Юрий Леонидович Шаповал.

- «Сила Божья». Руководитель - Сергей Анатольевич Собенин.

- «Слово жизни». Руководитель - Анатолий Владимирович Трачук.

- «Солнце правды». Руководитель - Фёдор Николаевич Диканов.

- «Христос – единственная надежда». Руководитель - Василий Евгеньевич Гедаревич.

- «Христос есть ответ». Руководитель - Андрей Петрович Лысенко.

- «Церковь Господа»

- «Церковь Иисуса Христа». Руководитель - Юрий Юрьевич Торубалко.

- «Церковь Назарянина». Руководитель - Андрей Александрович Тахтай.

- «Церковь Христова» («Церковь Христа»). Руководитель - Горев Юрий Сергеевич.

- «Эммануил». Руководитель - Василий Евгеньевич Гедаревич.

В полном соответствии с вероучением у протестантов устроены и культовые здания. В традиционном смысле этого слова, они сохранились, пожалуй, только у лютеран, отказавшихся от почитания святых, Богородицы, но допускающих церковную живопись, особую

архитектуру культовых зданий. У остальных течений местом богослужения может быть то, куда собрались верующие для прославления Господа, скажем, Дворец культуры «Украина», арендуемый одной из современных пятидесятнических деноминаций в Киеве для своих нужд. Церковь – это сами верующие, а помещение есть «Дом молитвы», неотягощённый сакральной символикой. Скажем, крест – только напоминание о мучениях Христа, а не объект поклонения. Баптисты только в недалёком прошлом стали его использовать как элемент внешнего оформления молитвенного дома, дабы указать любопытствующим на свою принадлежность к христианству.

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ В ИУДАИЗМЕ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В СИНАГОГЕ

***«И построят Мне святилище, и буду Я
пребывать среди них»***

(Исх.25:8)

***«Я удалил их к народам и рассеял их по
странам, но Я стал для них святилищем
малым в странах, куда пришли они»***

(Иез.11:16)

Храм в Иудаизме

В иудаизме существует два основных мнения по вопросу о назначении Храма.

С одной стороны, строительство Скинии, а позже и Храма, рассматривается как некое снисхождение к человеческой природе, в лучшем случае некое средство; с другой, напротив, Храм представляет собой вершину всех мыслимых совершенств. Оба эти подхода напрямую связаны с разногласием относительно датировки получения заповеди о постройке Скинии.

Согласно первой версии, заповедь о строительстве Скинии была дана в Йом Кипур, то есть в тот день, когда Всевышний простил евреям грех Золотого тельца. До этого греха не было необходимости в Храме, так как Шехина (Слава Божия), пребывала среди народа.

В то же время, в другом авторитетном источнике утверждается, что законы о постройке Скинии были даны на горе Синай, то есть в данном случае Писание придерживается хронологического порядка изложения. Согласно этому мнению, Храм является точкой соприкосновения земли с небом и изначально необходимым компонентом мироздания.

Таким образом, в иудаизме существует два образа понимания предназначения и смысла Храма, один расценивает его как ценность прикладную, второй – как безусловную.

Так или иначе, Творец, без всякого сомнения, выше любого здания – Он не нуждается в «жилой площади», не нуждается в жертвоприношениях, воскурениях, возлияниях и т. п. Всюду в тексте Писания, где сказано: «Моя жертва», «Мой хлеб», имеется в виду: «жертва, посвящённая Мне», «хлеб, посвящённый Мне».

«Следует отметить, что в Торе сказано не «Я буду обитать в нём», но «Я буду обитать среди них», то есть среди людей. Это означает, что Слава Божия проявляется не столько через сам Храм, сколько через народ, построивший его. Не Храм является причиной раскрытия Славы

Божией, а самоотверженное желание людей ощутить руку Всевышнего, управляющего миром везде и повсюду». – Сончино

«Сказано: «Пусть сделают они Мне святилище, и буду обитать среди [или: внутри] них» (Исх.25:8) — в них, людях, а не в нём, в святилище. Все мы должны воздвигнуть Скинию в наших сердцах, дабы Бог обитал там» – Мальбим

Тем самым, еврейские пророки и законоучители неоднократно подчёркивали тот факт, что Храм нужен не Богу, а самим людям.

Функции Храма

Согласно тексту Писания, функции Храма можно разделить на несколько основных категорий, которые, прежде всего, базируются на том, что

Главное и важнейшее предназначение Храма — служить местом, где Шехина Творца (Слава Божия) пребывает на земле, среди народа Израиля. Служить как бы дворцом Небесного Царя, куда бы народ стекался для выражения своих верноподданнических чувств и покорности. Храм также являлся и своего рода резиденцией высшего духовного правительства народа.

Исходя из этого, Храм является местом служения Богу, где осуществляются регулярные церемонии и жертвоприношения. Это также место, где каждый (в том числе и не еврей) мог приблизиться к Богу и принести искупительную или благодарственную жертву.

местом проявления Славы Божией (Шехины). Для всех живших в те времена, когда существовала Скиния и Храм, пребывание Славы Божией в Храме не было вопросом веры; это было простое знание, факт, столь же очевидный, как пребывание в небесах солнца и луны.

Кроме этого, Храм также служил:

- местом собрания всего народа, главным образом, три раза в год: на Песах, Шавуот и Суккот.
- хранилищем высшей национальной святыни, Ковчега Завета, и свитков Торы, которые служили эталоном для всех прочих свитков.
- местом заседания Высшего Суда, Синедриона.
- хранилищем храмовой казны, которая находилась в сокровищнице, помещавшейся в Святилище.

Существовала также «сокровищница посвящённых даров», в которой хранились захваченные в ходе военных действий трофеи, а также дары царей и военачальников, равно как и подношения частных лиц. В Храме также хранилось царское оружие (например, стрелы и щит Давида).

По-видимому, в Храме находились также десятина (зерно и крупный и мелкий рогатый скот) и продовольственные запасы, из которых выделялось содержание левитам.

Внешний вид синагоги

Синагоги (греч.), Бейт кнесет (иврит), Шул (идиш), как место совместной молитвы евреев, возникали везде, где селилось несколько еврейских семей. Более 2000 лет они играют центральную роль в религиозной жизни и существовании еврейских общин, сформировали саму сущность еврейской общины.

С глубокой древности и по сей день синагогу называют на иврите «бейт-кнесет», что буквально означает «дом собрания». Слово «синагога» происходит от греческого слова *synagoge* («собрание») которое обозначает то же, что и слово «кнесет» на иврите: «בֵּית־כְּנֶסֶת» («собрание»).

Во всем Талмуде синагога лишь однажды названа «бейт-тфила» – «дом молитвы». Само название «бейт-кнесет» подчеркивает, что синагога – это нечто большее, чем просто помещение для общественной молитвы.

Еще синагогу называют на идиш словом «шул» (от немецкого «Schule» – «школа»).

Время возникновения синагог точно не известно. Большинство историков полагает, что они возникли после разрушения Первого храма (IV век до начала новой эры общепринятого летоисчисления) и начала Вавилонского пленения. Евреи, изгнанные в Вавилон, стали собираться в домах друг у друга, чтобы вместе молиться и учить Тору. Позднее были построены специальные здания для молитвы – первые синагоги.

Когда вавилонские изгнанники вернулись на Родину и возвели Второй Иерусалимский храм, они построили ряд синагог и в Эрец Исраэль.

Второй Храм возродил еврейскую жизнь в Израиле, но многие евреи остались в Вавилоне. Для них синагога сохранила свою роль духовного центра, места молитвы и изучения закона.

Когда римляне сравнивали с землей Второй Храм, синагога сделалась цитаделью веры, – местом, где евреи собирались, учили Закон, молились. Случалось, и так, что во время нападений врагов синагога становилась цитаделью в прямом смысле этого слова.

Синагога – это учреждение и помещение, которое служит местом общественной молитвы (бейт-тфила – «дом молитвы»), изучения Священного Писания (бейт-мидраш – «дом учения»), а также центром самоуправления религиозной общины (бейт-кнесет). После разрушения Второго Храма и прекращения в нем культовых жертвоприношений и богослужений синагога стала главным и единственным средоточием еврейской духовно-религиозной и общественной жизни. Многие обычаи

и ритуалы, практиковавшиеся в Храме, были перенесены в синагогальную литургию, в то время как другие были запрещены - именно потому, что они мыслились возможными только в Храме.

Синагога хасидская стоинского направления. Киев

Синагога - это место изучения Торы, Талмуда, Галахи и хасидизма. Здесь также проводятся фарбрэнгены: евреи, сидя за накрытыми столами, слушают выступления раввинов и обсуждают различные вопросы.

Для синагоги не предписано никаких определенных архитектурных форм. Это может быть и скромное здание, даже комната в доме, используемом для других целей, и роскошное строение в любом архитектурном стиле. Здание ориентируют на Иерусалим (синагоги, находящиеся в самом Иерусалиме, ориентированы на Храмовую гору). Талмуд требует, чтобы молящиеся обращались лицом к Иерусалиму при чтении одной из самых главных молитв – Амиды.

Для синагоги не предписано никаких определенных архитектурных форм.

Это может быть и скромное здание, даже комната в доме, используемом для других целей, и роскошное строение в любом архитектурном стиле.

Закон требует, чтобы помещение синагоги имело окна. Талмуд предостерегает от молитвы в комнате без окон: люди должны видеть небо.

При входе в здание должен быть вестибюль, проходя который, человек оставляет помыслы и заботы материального мира, настраивается на молитву.

Здание ориентируют на Иерусалим (синагоги, находящиеся в самом Иерусалиме, ориентированы на Храмовую гору). Талмуд требует, чтобы молящиеся обращались лицом к Иерусалиму при чтении одной из самых главных молитв – Амиды.

Согласно Талмуду, синагога должна стоять на самом высоком месте в городе. Исторически, чтобы выполнить это предписание, шли на всякие хитрости.

Например, устанавливали на крыше синагоги шест, и тогда формально она оказывалась выше других построек.

Любая синагога, маленькая или большая, скромная или роскошно украшенная, должна быть соответствующим образом оснащена.

Многие столетия рассеяния привели к небольшим расхождениям в порядке молитв, а также к некоторым различиям в обычаях разных общин. Однако в целом порядок службы, основанный на Устном Учении, один и тот же. Тот факт, что религиозные обряды евреев практически одинаковы в весьма отдаленных друг от друга странах, изумляет всех, кто с ним сталкивается. В частности, различия в порядке молитв весьма незначительны и заметны лишь тем, кто хорошо знает службу. Эти различия придают своеобразный колорит еврейским общинам разных стран. Обычно в соответствии с принадлежностью к той или иной традиции ашкеназской, сефардской, хасидской или не хасидской и различаются между собой синагоги.

Ашкеназы и сефарды. На протяжении последних столетий в еврейском народе исторически сложились две социально-культурные общности - ашкеназская и сефардская - различия между которыми касаются, помимо всего прочего, порядка молитв, устройства синагоги и т.п. Ашкеназское еврейство, к которому принадлежит сегодня большинство евреев мира, сформировалось в середине века в Северной Франции и Германии, распространившись оттуда в большинство стран Центральной, Восточной и Западной Европы, а также в страны Северной и Южной Америки, Южную Африку и Австралию. Сефардский социально-культурный комплекс сложился в Испании и Португалии, а также в Италии, Турции, на Балканах и в странах Северной Африки. В широком смысле понятие «сефардское еврейство» включает в себя все неашкеназские общины, в том числе и те, которые не имеют прямого отношения к собственно сефардам, как, например, горские и грузинские евреи.

Между отдельными сефардскими общинами имеются определенные различия в порядке молитв. Между ашкеназской и сефардской синагогой есть различия и в интерьере. В ашкеназских синагогах между бимой и Арон Акодеш ставят специальный попитр – амуд, около которого ведет молитву хазан. В сефардских, как правило, амуда нет, и ведущий молитву становится к биме. Кроме того, сефардская синагога может быть украшена коврами, и вообще в ней ощущается восточный колорит, в отличие от ашкеназской, оформление которой ближе к европейскому стилю.

Хасиды и нехасиды. Различия есть и в порядке синагогальной службы двух основных групп ашкеназов – хасидов и нехасидов. Причем хасидский вариант («нусах») молитвы многое позаимствовал из сефардской традиции и даже называется «Нусах Сфарад», т.е. «Испанский вариант». Близок к нему и Нусах Гаари, принятый у любавичских хасидов.

Но все эти различия, тем не менее, не очень существенны. По большому счету, для того, чтобы переделать синагогу из ашкеназийской в сефардскую, из сефардской в турецкую, из турецкой в иранскую, необходимо поменять только молитвенники, которые там находятся, так как сами свитки Торы для всех синагог – одни и те же.

После изгнания из Израиля для рассеянных по всему миру еврейских общин синагоги стали центром общественной, политической и культурной жизни еврейского народа.

Молитва. Синагога – это, прежде всего, место для молитвы. В иудаизме придается огромное значение общественной молитве. Синагога и есть такое место, где община собирается для молитвы.

Изучение Торы. Сейчас, как и в далеком прошлом, при синагогах часто имеются школы, в которых дети и подростки изучают Тору. Талмуд рассказывает, что в Иерусалиме было четыреста восемьдесят синагог, и при каждой из них – две школы, начальная и средняя. Недаром название «бейт-мидраш» («дом учения») практически стало синонимом названия «бейт-кнесет». Синагога и «бейт-мидраш» могут находиться в одном и том же помещении или в разных помещениях, соединенных коридором.

Существует обычай, восходящий к древним временам, по субботам и праздникам выступать в синагоге с лекциями на темы недельной главы Торы или по каким-либо проблемам еврейского законодательства, связанным, как правило, с предстоящим праздником.

Такую беседу (драшу) проводит один из наиболее знающих членов общины или специально приглашенный раввин. Кроме того, по субботам после утренней или дневной молитвы в синагогах обычно собираются группы для изучения Торы.

Библиотека. По традиции, в синагоге должны быть книги еврейского учения. Считается весьма благочестивым делом купить для такой библиотеки книги. Практически в любой синагоге можно найти Пятикнижие с комментариями, Мишну, Талмуд, труды Рамбама, полный «Шулхан арух», а также сотни или даже тысячи других книг. Этими книгами вправе пользоваться любой член общины. Обычно их разрешается брать на дом, нужно только предупредить об этом синагогального служку – шамеса.

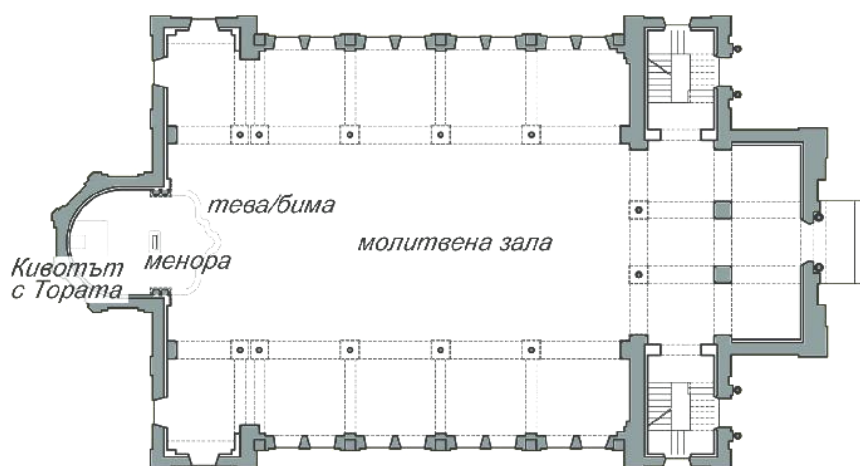
Центр общественной жизни. Синагога, в соответствии со своим названием, является местом проведения встреч, собраний, различных торжеств как всей общины, так и отдельных ее членов. В синагоге нередко проводят бар-мицву, обрезание, выкуп первенца и пр.

Иногда синагога является местом заседания бейт-дина - раввинского суда. Правление синагоги, как правило, располагает фондами для помощи нуждающимся, предоставляет ссуды. Таким образом, синагога часто становится и центром благотворительности.

Раньше в большинстве синагог были комнаты для гостей, где останавливались путешествовавшие евреи, имелись также конюшни для нескольких лошадей. Часть здания занимала миква, поэтому синагоги нередко строились у реки.

Внутреннее убранство синагоги

Хотя внешне синагоги отличаются друг от друга, в основе их внутреннего устройства лежит конструкция Храма, который в свою очередь повторял устройство Скинии, построенной евреями в пустыне.

Внутреннее убранство синагоги. План

Это было огороженное прямоугольное пространство.

Внутри находился умывальник, где священнослужители омывали руки и ноги перед началом службы, и жертвенник для жертвоприношения животных.

Вслед за этим располагалось нечто вроде шатра, называемого Святилицем. Туда могли входить только священнослужители.

В глубине Святилища, скрытая особым занавесом (парохет), находилась Святая святых.

Там стоял Ковчег Завета, содержащий Скрижали Завета с высеченными на них Десятью Заповедями.

Когда царь Соломон построил Храм, он воспроизвел устройство Скинии, добавив прилегающий двор, где могли молиться женщины.

Синагоги строятся так, что их фасад всегда обращён к Израилю, по возможности, к Иерусалиму, где стоял Храм (для европейских синагог это означает ориентацию на восток).

Синагогальный ковчег (арон кодеш). Во всяком случае, стена, у которой стоит арон кодеш (шкаф, в котором хранятся свитки Торы), всегда направлена в сторону Иерусалима, и в любом месте земного шара еврей молится, обратясь лицом к нему.

По правилам необходимо стремиться к тому, чтобы синагога располагалась на самом высоком месте в городе.

Синагога имеет обычно прямоугольную форму, для мужчин и женщин есть отдельные помещения (это может быть балкон, боковой или задний придел).

У входа помещается раковина, где можно помыть руки перед молитвой.

В той части синагоги, которая соответствует местоположению Святилища в Храме, устанавливается большой шкаф (иногда в нише), покрытый занавесом, называемым парохет.

Такой шкаф называется синагогальным ковчегом (арон кодеш) и соответствует Ковчегу Завета в Храме, в котором хранились скрижали с Десятью Заповедями. В шкафу находятся свитки Торы — самое священное достояние синагоги.

В центре синагоги находится возвышение, называемое бима или алмемар.

С этого возвышения читается Тора, на нём установлен стол для свитка. Это напоминает помост, с которого в Храме читали Тору.

Над ковчегом располагается нер тамид — «неугасимый светильник». Он горит всегда, символизируя Менору, масляный светильник Храма.

В меноре было семь фитилей, один из которых горел постоянно, как сказано: «возжигать вечный огонь перед скрижалями...».

Рядом с нер тамид помещается обычно каменная плита или бронзовая доска, с выгравированными на ней Десятью заповедями.

Синагогальный ковчег (арон кодеш).

Арон Акодеш. У стены напротив входа, куда обращены лицом все молящиеся, располагается Арон а-Кодеш – шкаф или ниша, где хранятся свитки Торы; он прикрыт занавесом, называемым «парохет». Арон Акодеш – это символическое подобие хранилища скрижалей с Десятью Заповедями в Святой Святынях Иерусалимского храма.

В шкафу находятся свитки Торы – самое священное достояние синагоги. Обычно арон кодеш помещают у стены, обращенной в сторону Эрец-Исраэль (в Израиле - в сторону Иерусалима).

Нер тамид. Над Арон Акодеш располагается «Нер Тамид – «неугасимый светильник». Раньше это была масляная свеча. Сейчас это, как правило, лампа, похожая на свечу. Нер Тамид горит всегда, символизируя менору, масляный светильник Храма. В меноре было семь фитилей, один из которых горел постоянно.

Бима. В центре синагоги находится возвышение, называемое «бима». С этого возвышения читается Тора, на нем установлен стол для свитка. Бима напоминает помост, с которого в Храме читали Тору.

Амуд. В ашкеназских синагогах (синагогах выходцев из Германии) между бимой и арон кодеш ставят специальный пюпитр – амуд, около которого ведет молитву хазан. Амуд может также располагаться сбоку от Арон Акодеш.

Место раввина. Рядом с арон акодеш находится место раввина. По другую сторону арон акодеш отводится место для хазана или приглашенного оратора.

Могендовид. Могендовид (Щит Давида) – центральный символ иудаизма, называемый также шестиконечной звездой Давида (согласно преданию, Давид использовал шестиугольный щит в сражении с Голиафом). Каждый конец звезды символизирует один из шести дней творения, а центральный шестиугольник – священный день отдохновения – Шаббат. Каббалисты видят в Моген-довиде комбинацию алхимических знаков, обозначающих огонь (D) и воду (V).

Сефер Тора. Свиток Торы (Сефер Тора) – это Пятикнижие Моисеево, записанное на пергаменте, изготовленном из кожи таким образом, что получается цельный рулон длиной примерно 60 метров. Пергамент – внутренний слой кожи животного, обработанный так, чтобы он стал тонким и гладким. Это один из древнейших материалов для письма. Иудеи делают пергамент только из кожи кошерного животного. Кошерная птица для этого не подходит, так как в ее коже много отверстий от перьев. Тора записывается на иврите вертикальными колонками; в каждом свитке – 250 колонок. Софер, квалифицированный писец на пергаменте, переписывает текст примерно 1000 часов. Концы пергамента прикреплены к деревянным планкам, называемым эц хаим (Дерево Жизни), которые позволяют свернуть пергамент до того места, где следует читать. В ашкеназских синагогах свитки хранят в бархатных чехлах, в сефард-ских – вставляют в деревянные футляры, обтянутые шелком с серебряным орнаментом.

Свитки Торы – главное достояние синагоги. Обретение нового свитка отмечается как торжественное и радостное событие. Когда работа писца подходит к концу, назначается день праздника, на который приглашают почетных гостей. Их удостоивают права записать на пергаменте последние буквы. Новый свиток проносят по улицам под хуппой в сопровождении факельного шествия. Когда процессия приходит к синагоге, выносятся все свитки Торы, и танцуют с ними так, как в праздник Симхат Тора.

Менора. Менора (семисвечник) – принадлежность иудейского алтаря, древнейший символ иудаизма и эмблема государства Израиль, которую изображают на монетах и печатях. Согласно преданию, первая менора была дана Моисею самим Богом. В период странствий по Синайской пустыни священники зажигали семисвечник в скинии, а позднее он занял почетное место в Храме Соломона. Сегодня семирожковый светильник символизирует Иерусалимский Храм до его разрушения. В Торе подробно изложены правила изготовления светильника и зажигания свечей. Семь рожков меноры украшены золотыми листьями миндаля. Семисвечник сравнивают с мировым деревом, каббалисты считают его символом древа Сфирот: 7 ветвей символизируют 7 дней творения, а также Солнце, Луну и планеты, которые «светят во тьме».

Атрибут праздника Ханука – особый светильник ханукия, который не гаснет 8 дней. По преданию, Маккавеи, радуясь победе, начали служение в Храме. Освященного масла для меноры хватало только на один день, а служба должна была длиться 8 дней. Но Господь совершил чудо, и светильник горел до конца службы. В память о чуде ханукальная менора имеет 9 рожков. Еще один символ этого праздника – севивон, четырехгранный волчок с буквами «нун», «гимель», «хей» и «шин» – первыми буквами стиха (на иврите): «нес надоль хая шам» («чудо великое было так»).

Талит и тфилин. Мужчины во время молитвы надевают особое одеяние: талит – обрядовое покрывало белого цвета с черными или синими полосами по сторонам и кистями по углам, круглую шапочку (кипу), а также молитвенный пояс, который носят под верхней одеждой так, чтобы его угол выглядывал наружу. Во время утренней молитвы в будние дни к голове верующего и к правой руке ремешком пристегивается тфилин – коробочка с вложенным в нее текстом молитвы. Во время нахождения в синагоге головные уборы у мужчин обязательны, а наиболее религиозные евреи их не снимают никогда.

Талит (множественное число – талитот) представляет собой кусок белой ткани квадратной или прямоугольной формы, изготовленной из натурального волокна (обычно шерсти или шелка), размером примерно 2 x 1,5 метра. Талит гадоль (большой талит) почти полностью покрывает тело и используется как саван, когда человек умирает. В некоторых общинах талитом покрывают и голову. Талит катан (малый талит) отличается от большого одеяния только размерами. В традиционных общинах мальчики обычно надевают его с 3 лет.

К углам талита (иногда и к его срезам) прикреплены кисти (цицит) из 8 нитей, как это предписано в Танахе: «...Чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих... чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни...» (Числа, 15:38-39). Изначально в каждой из четырех кистей одна нить была синего цвета. Предполагается, что синюю краску добывали из какого-то средиземноморского моллюска. Сегодня никто не знает, что это был за моллюск, поэтому все кисти остаются белыми, но в память о давней традиции талит украшают полосы синего или черного цвета. В идеале талит надо носить так, чтобы кисти были видны, однако некоторые евреи заправляют их под одежду.

Тфилин (единственное число – тфила) – это две черные коробочки, одну из которых накладывают на голову, а другую прикрепляют к верхней части руки при помощи ремешков. Назначение тфилин объяснено в Торе: «И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём... И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Второзаконие 6:9). В коробочках находятся маленькие пергаментные свитки с фрагментами

из Торы (два первых отрывка Шма, а также Исход, 13:1-10; 13:11-16). В ручной тфили все четыре фрагмента записаны на один пергамент квалифицированным писцом, подобно тому, как это делается при изготовлении Свитка Торы. В головной тфили есть четыре отделения, в каждом из которых содержится по одному фрагменту. Для изготовления пергамента, коробочек, швов и ремней используются сухожилия и кожа кошерного животного. Взрослые мужчины (то есть старше 13 лет) надевают тфилин каждый день во время утренней молитвы, кроме Шаббата и праздников. Мальчики начинают накладывать тфилин за несколько недель до бар мицвы, чтобы научиться делать это правильно. Примерно раз в три года тфилин дают квалифицированному писцу, чтобы тот проверил состояние пергамента и при необходимости привел его в порядок.

Ручная тфила прикрепляется к верхней части левого плеча (или правого, если мужчина – левша), на одном уровне с сердцем, напоминая об обязанности любить Господа искренне и горячо. Головная тфила расположена в центре лба, немного выше линии волосяного покрова, что говорит о необходимости помнить о Боге и размышлять о Его величии. Ежедневное наложение тфилин стимулирует к духовной активности, заставляя избавляться от нечистых мыслей и чувств (зависти, алчности, мстительности и т. д.) и развивать в себе лучшие человеческие качества (любовь к Богу, заботу о ближнем и т. д.).

Мезуза. Мезуза (множественное число – мезузот) – знак еврейского дома. Она символизирует взаимную преданность Бога и Его народа, поскольку содержит текст договора между ними, а для других является указанием, что здесь живут правоверные евреи.

Мезуза представляет собой свиток с фрагментами Торы – первыми двумя абзацами Шма, написанными софером на иврите и провозглашающими единство Бога и существование завета между Ним и Святым народом. Текст пишется на пергаменте, с одной стороны. На обороте значится единственное слово: «Шаддай» (одно из имен Господа). Если пергамент свернут правильно, это слово оказывается обращенным к читателю. Оно составлено из начальных букв («шин», «да-лет», «йод») в выражении «Шомер дальтот Исраэль» («Хранитель дверей Израиля»). Именно поэтому мезу-зе иногда приписывают свойства амулета, обладающего магической силой.

Изготовление мезузы – весьма ответственный процесс, требующий от софера терпения и внимания. Прежде всего, необходимо нарезать пергамент на квадраты (клафы) соответствующего размера (от 5 x 5 сантиметров – для маленьких мезуз и до 15 x 15 сантиметров – для больших). Затем мастер чертит едва заметные линии поперек листа и пишет буквы под каждой линией, которые как бы свисают с нее. Если хотя бы одно слово написано неверно, и писец обнаружил это после того,

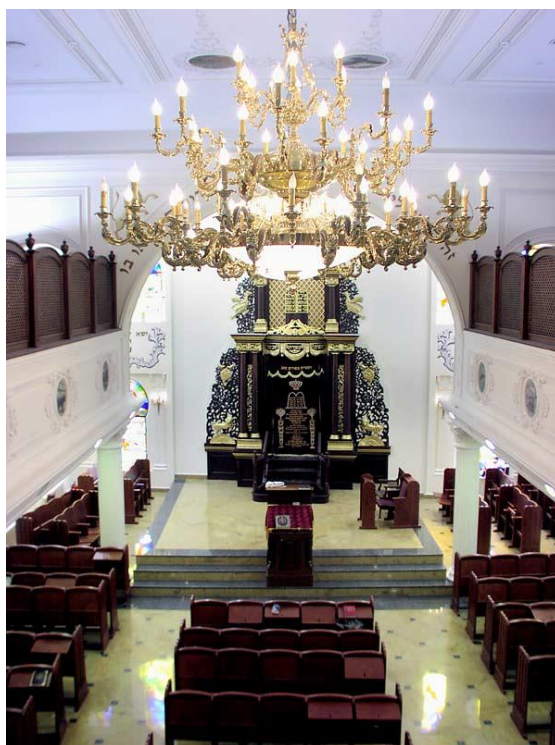
как написал следующие слова, он не может просто вернуться и исправить ошибку, но должен стереть все, что было написано до нее, и нанести текст заново. Ошибку в написании имени Бога не исправляют – это имя стирать запрещено. Если софер допустил такую оплошность, мезуза не пригодна для применения. Безднадежно испорченный пергамент (псула) не может стать священным предметом, но и просто выбросить его нельзя. Псулы, а также старые потрепанные священные книги подлежат захоронению на еврейском кладбище.

Завершив работу, софер отдает ее своему коллеге на проверку. Некоторые писцы проверяют свои мезузы самостоятельно, однако при этом берут на себя большую ответственность. Использование мезузы, в которой есть ошибки, считается грехом.

Некоторые евреи обходятся без футляров для мезуз внутри дома и просто оборачивают свиток защитной пленкой. Но чаще мезузу помещают в футляр, чтобы предохранить пергамент от пыли и влаги.

Мезузы вешают на косяках дверей всех комнат еврейского дома или офиса, кроме дверей в ванную комнату и туалет, – справа, если смотреть на дверь при входе в помещение. Мезуза закрепляется на верхней трети косяка, но не выше, чем в 10 сантиметрах от верха. Она должна быть слегка наклонена в направлении комнаты. Раз в три года пергамент отдают на проверку раввину или писцу. Слегка выцветший текст прописывают заново свежими чернилами. Если исправить мезузу невозможно, ее заменяют.

Перед тем как закрепить мезузу на косяке, произносят благословение: «Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам прикреплять мезузу». Все, кто стоит рядом, отвечают: «Амен», после чего мезузу прибивают или приклеивают к косяку. Этот обряд сопровождает любое новоселье.

Интерьер синагоги

Все эти детали являются неотъемлемыми компонентами внутреннего убранства синагоги, однако в остальном интерьеры различных синагог весьма разнообразны.

Синагогу разрешается украшать в соответствии со вкусами и возможностями общины.

Некоторые синагоги представляют собой современные сооружения из легкого металла, стекла и бетона. Другие выдержаны в классическом стиле, с деревянными панелями и кожаными сидениями. В некоторых есть витражи или росписи, изображающие сцены еврейских праздников, в других этого нет. Ограничения касаются лишь изображений людей.

Этикет поведения в синагоге

Каждый, кто пришел в синагогу, – желанный гость. Не стесняйтесь спрашивать у более «опытных» прихожан, если не знаете, как поступить в том или ином случае. Надеемся, что приведенные ниже правила сделают ваш визит в синагогу более комфортным.

Правила поведения в синагоге подчиняются понятной логике и вполне очевидны. В синагоге, как и в любом другом месте, следует вести себя достойно, не перебивать своими замечаниями выступление раввина, не мешать громкими разговорами вести молитву кантору и т. д. и т.п.

Не стоит брать с собой на молитву совсем маленьких детей, если они мешают молящимся.

Раньше встречались синагоги, предназначенные лишь для молитвы, и тогда в этом помещении нельзя было даже разговорить о делах, но в наше время почти все синагоги строят с тем условием, что в них можно заниматься и будничными делами.

По еврейскому закону, мужчина может прикасаться к женщине только в том случае, если это его ближайшая родственница (мать, сестра, дочь) или жена, поэтому при встрече между мужчиной и женщиной не принято пожимать руку, обниматься и целоваться.

Одежда. Одежда для посещения синагоги должна быть достойной и опрятной. Не принято посещать синагогу в шортах, спортивном костюме или рабочей одежде.

1. Женщины. Отделение для женщин – эзрат нашим. В мидраше рассказывается, что, когда евреи собрались у горы Синай, чтобы получить Десять Заповедей, мужчины и женщины стояли отдельно. Отдельное помещение для женщин было и в Иерусалимском храме. В синагоге для женщин тоже отводится особое место – «эзрат нашим» (женская половина). Эзрат нашим может располагаться на галерее, на балконе (в Храме отделение для женщин располагалось наверху) или в молитвенном зале за особой шторой, которая называется «мехица» – перегородка.

В объяснение этой традиции рав Лау, бывший главный раввин Израиля, пишет: «Человека в синагоге ничто не должно отвлекать от молитвы. Сказано в Торе: знай, перед кем стоишь. А потому, вознося свои молитвы, человек должен быть предельно сосредоточен на общении с Творцом. Мысли о домашних делах (жена) или романтические переживания здесь неуместны».

По еврейскому закону, волосы замужней женщины должны быть покрыты. Это может быть парик, платок или любой другой головной убор. По законам еврейской скромности, руки женщины до локтя должны быть прикрыты рукавами, а ноги ниже колена – юбкой, поэтому синагогу не принято посещать в открытых нарядах. По традиции не принято, чтобы женщина ходила в брюках, поэтому в синагогу лучше прийти в юбке или в платье.

2. Мужчины. Мужчинам находиться в синагоге можно только с покрытой головой. Чаще всего на голову одевают кипу, хотя это может быть и любой другой головной убор. Вообще-то покрывать голову, по еврейской традиции, следует не только в синагоге: это знак признания власти Бога, волю которого часто невозможно постигнуть разумом.

Что же касается практики, никто специально не контролирует соответствие внешнего вида, пришедшего существующим правилам. Замечание могут сделать мужчине с непокрытой головой или в случае вопиющего нарушения общепринятых норм приличия.

Синагогальные должности

Синагоги независимы друг от друга; каждая община самостоятельно избирает руководство и должностных лиц общины.

Раввин. Раввин, или рав, – это духовный руководитель общины. Чтобы получить звание раввина, надо иметь глубокие познания в Письменной и Устной Торе и сдать сложные экзамены. Обычно раввин является руководителем общины, что накладывает на него ряд чисто административных обязанностей. Но, конечно же, главная задача раввина, как и в прежние века, – служить духовным наставником и разрешать вопросы, касающиеся еврейского закона.

Хазан. Хазан ведет общественную молитву и представляет всю общину в ее обращении ко Всевышнему. Поэтому другое название человека, выполняющего эту функцию, – «шлиах цибур», что дословно означает «посланник общины». Большие богатые общины содержат постоянного хазана. Как правило, хазан ведет молитву только в субботу и праздники. По праздникам пение хазана может сопровождаться мужским хором.

В зависимости от нужд общины, хазан может выполнять и другие обязанности. В будние дни роль хазана как правило, выполняет кто-нибудь из молящихся, обладающий достаточным опытом. Хазан должен не только обладать хорошим голосом и слухом, но и быть богобоязненным человеком, иметь достаточное образование – как минимум, понимать смысл молитв на иврите.

Шамаш. Шамаш – синагогальный служака, на которого возложено множество обязанностей. Он должен наблюдать за порядком и чистотой в синагоге и заботиться о сохранении синагогального имущества, соблюдении расписания молитв. Однако нередко он выполняет также функции чтеца Торы, заменяет хазана и т.п.

Габай. Габай, или парнас, – это руководитель общины, своего рода «административный директор». Часто синагогой управляет несколько габаев. Они занимаются финансовыми делами синагоги, решают административные вопросы и т.п.

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ МУСУЛЬМАНСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЧЕТИ

*«Места поклонения принадлежат Аллаху. Не
призывайте с Аллахом никого!»
(Коран, сура 72, стих 18)*

Ислам (по-арабски буквально – «покорность», предание себя воле Божьей) – одна из наиболее распространенных религий мира. Ее последователи – мусульмане – составляют большую часть (от 80 до 98%) населения в таких странах, как Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан, население Аравийского полуострова и значительной части Индии, Индонезии и Северной Африки.

Мусульманство исповедуют люди, проживающие на Северном Кавказе, в Татарстане, в республиках Средней Азии и Крыму. Общая численность мусульман в мире составляет более 1 млрд. человек.

Ислам возник в VII в. н. э. в Хиджазе (Западная Аравия). Основатель этой религии – пророк Мухаммед.

Универсальность ислама является причиной того, что значительное количество последователей его с веками не уменьшается, но все увеличивается.

Собственно, религиозная структура ислама состоит из двух частей: Иман – вера (в истинность ислама) и Дин (религиозная практика – совокупность религиозных обрядов, религиозной морали, традиций и т. д.), детали которых определены Кораном, сунной (совокупность сообщений об изречениях, поступках и привычках, о том, чему он учил и одобрял). Суть Имана сводится к единобожию, вере в пророческую миссию Мухаммеда и предшествовавших ему пророков, в ангелов, в откровение, ниспосланное в Коране, в день «страшного суда».

Шариат – исламский образ жизни

«Мусульманский образ жизни», «законы веры», «правильный путь» – таков смысл понятия шариат (буквально – «глубокое знание»). Можно сказать, и так: шариат – это совокупность закреплённых Кораном и Сунной предписаний, которыми верующие должны руководствоваться во всех жизненных ситуациях, чтобы достичь нравственного совершенства, мирского благополучия и попасть в рай.

Речь идёт не только о соблюдении обрядов, но и о личных качествах, убеждениях, правилах поведения каждого мусульманина. Шариат не только регулирует внешнее поведение верующего, но и определяет мотивы его поступков, требует сознательного выполнения Божьего завета. Шариат является религиозно-этической основой фикха-

мусульманского правоведения, занятого определением конкретных правил поведения.

В исламе все люди равны перед законом, и закон равно справедлив ко всем без исключения гражданам, даже к самым ничтожнейшим. Все граждане обладают равными правами, в том числе и правом на защиту в случае обвинения. Никто не должен возвышаться над законом, как бы ни был он могуществен, богат и влиятелен. Если кто-то может откупиться от справедливо заслуженного наказания, это значит, что общество испорчено и подлежит исправлению.

Когда правосудие вершит истинный ислам – судья должен быть выше коррупции и взяточничества и не страшиться могущества подлежащих суду людей.

Шариатский закон постановляет, что судья отстраняется от ведения дела, если он зол, голоден, беспокоен или рассеян. С обвиняемыми нельзя обращаться как с преступниками до полного завершения дела и признания их виновными. Никто не может быть лишён свободы до вынесения обвинительного приговора независимым и беспристрастным судом. Никто не должен подвергаться угрозам, наказанию и лишению свободы по чужой вине или в целях устрашения и умирения остальных граждан.

Шариатский закон всегда вершится открыто, не зверства ради и отнюдь не на потеху кровожадной толпе, но для того, чтобы все видели беспристрастность и сдержанность совершаемого правосудия.

Мусульмане не одобряют практику проведения закрытых судилищ и тайных наказаний, справедливо опасаясь возможности применения пыток и негуманного обращения с людьми.

Священные книги мусульман – Коран и Сунна

Коран – название происходит от арабского слова «ал-кур'ан», что означает «чтение вслух, наизусть».

Коран – величайший памятник исламской духовной культуры. Собирался из устных рассказов пророка о его откровениях, а также проповедей Мухаммеда, услышанных сподвижниками. Первоначально существовало несколько списков книг, но во времена халифа Османа был утверждён единый канонический текст. Коран используют в ритуальных целях и читают на досуге. Он переведён на все европейские языки, его изучают, приобщаясь к сокровищнице восточной религиозной мысли.

Сунна (от араб, ас-сунна – обычай, пример; полная форма: суннат рассул аллах – Сунна посланника Аллаха) – содержит наставления Пророка. Посвящены разным темам: деяниям Пророка; его высказываниям; правилам поведения мусульманина по отношению к семье и родственникам, единоверцам и иноверцам. Как правило, хадисы

состоят из двух частей. В первой говорится о том, кто передаёт сведения автору хадиса, вторая раскрывает смысл сообщения.

Хадисы начали собирать ещё в конце VII века. Их отбор, запись и классификация во второй половине VIII века вылились в широкое движение, получившее название «поиск религиозного знания». В конце VIII – начале IX веков часть богословов признали Сунну в качестве второго источника вероучения. Немалая заслуга в этом принадлежала иракскому религиозному деятелю Ахмаду ибн-Ханбалу. Он основал движение ханбалитов, которые последовательно отстаивали идею о том, что Сунна является единственным комментарием к Корану.

Сегодня в исламе признано шесть наиболее авторитетных сборников хадисов, созданных в IX-X веков.

Вероучение и культ ислама

Религиозные представления мусульман не имеют чёткой догматической завершённости. Различные направления в исламе мазхабы (школы). Каждый мазхаб носит имя своего основателя имама: Абу Ханифы, Шафии, Малика, Ханбала.

Между тем, всеми признаются пять религиозных правил, «столпов» веры: аш-шахада – исповедание веры; ас-салат (персидское «намаз») – молитва; ас-саум – пост; аз-закат (закят) – налог в пользу бедных; хадж – паломничество.

Шахада предписывает мусульманам свято верить в единого Бога – Аллаха и считать Мухаммеда его посланником. Шахада возникла в ранний период ислама как возглас, отличавший мусульман от остальных людей. Она произносится и в индивидуальных молитвах, и в мечети во время богослужения. В период религиозных войн шахада служила боевым кличем. Отсюда понятие шахид – мученик, воин, павший за веру.

Молитва – обязательное правило для правоверного. Согласно Корану, Аллах вначале предписал Мухаммеду молиться 50 раз в день, однако в последствии снизил это количество до пяти (утренняя, полуденная, предвечерняя, дозакатная и ночная молитва). Молиться мусульманин может индивидуально и коллективно в любом подходящем чистом месте, но полуденную, в пятницу, рекомендуется совершать в мечете. Перед каждой молитвой обязательно совершить омовение.

Пост (саум), по преданию, установлен самим Мухаммедом в месяц Рамадан (Рамазан) второго года хиджры по приказу Аллаха. Пост заключается в воздержании в светлое время суток от приёма пищи, питья, вдыхания табачного дыма и тому подобное, то есть от всего, что отвлекает от благочестия. С наступлением темноты запреты снимаются, но излишествам предаваться не рекомендуется, следует проводить время в размышлениях, беседах, чтении Корана, совершать богоугодные дела, улаживать ссоры, раздавать милостыню. Пост обязателен для всех

мусульман в течении Рамадана. Разрешается не соблюдать пост несовершеннолетним, больным, старикам, беременным и кормящим женщинам.

Налог мусульман в пользу бедных (закат) берется с состоятельных, имущих. Закат обычно взимается со скота, денег, товаров и тому подобного. Правом получения материальной помощи, по Корану, пользуются бедные и нищие, пленные мусульмане, кающиеся грешники, паломники.

Хадж – паломничество – пятое важное религиозное правило. Мусульманам предписывается совершить путешествие в Мекку и другие святые места, связанные с деяниями пророка Ибрахима. Паломничество – строго регламентированное путешествие. Главный же обряд хаджа – стояние у горы Арафат (возле Мекки), где паломники проводят целый день, слушают проповедь, молятся. По завершении хаджа паломник получает звание хаджи и право носить зелёную чалму.

Праздничные дни

В Хадисе говорится: «Иудеи выбрали себе субботу, христиане – воскресенье, а мусульманам Аллах даровал пятницу».

Пятница – особый день, в который произошло много знаменательных событий. Адам был создан в этот день. В этот день он зашёл в Рай и в этот день был ниспущен из Рая. Конец Света произойдёт в пятницу.

В году у мусульман есть два праздника:

1. Рамадан (Рамазан)-байрам.
2. Курбан-байрам.

Рамадан-байрам отмечается после месячного поста. Бедным и сиротам раздают милостыню. Событие, которое принято отмечать ночью 27 числа месяца Рамадан, именуется «Ночь Предопределения». В эту ночь был ниспослан Мухаммеду Священный Коран.

Курбан-байрам отмечают на 70-й день после Рамадана. Курбан-байрам напоминает мусульманам о том, что все мусульмане должны помогать и поддерживать друг друга.

Жертвенное животное делят на три части. 1/3 всего мяса оставляют себе, 1/3 раздают бедным, 1/3 раздают родственникам.

Мусульмане празднуют День рождения Пророка. Историки считают годом его рождения 571 год по христианскому летоисчислению.

В исламе мусульманам запрещается употреблять:

- мертвечину;
- кровь;
- свинину;
- мясо собак, ослов, мулов;
- гениталии, железы внутренней секреции;

- животных, убитых через удушение.

Есть очень много харамов (запретов). Например, незаслуженно убить человека, воровать, прелюбодействовать, брать взятки, лгать, сплетничать, быть непокорным родителям, давать деньги или имущество под проценты, завидовать и др.

Запретом в исламе является изображать существа одушевленные, но не все вообще. Этот запрет не касается изображений природы, произведений архитектуры, предметов и пр.

«Остерегайтесь изображений – будь то бога или человека – и не рисуйте ничего, кроме деревьев, цветов и неодушевленных предметов», – говорил Магомет согласно хадисам (устным традициям) [цит. по 6]. Это является основой богатейших мусульманских орнаментов.

Улемы

«Знатоки веры» (улема ад-дин) – собирательное название знатоков религиозного предания, морально правовых норм ислама, богословия.

Обычно улемы прекрасно знают судопроизводство, обряды, однако называть их мусульманским духовенством некорректно. Хотя улемами именовали только лиц, выделявшихся своей образованностью и учёностью, знатоков религиозных наук и исполнения религиозно-общественных функций, строгой последовательности в употребление этого слова не было.

Мечеть

Молитвенное здание мусульман именуется мечетью (араб. «масджит» – «место, где совершают земные поклоны»). Первая мечеть появилась в селении Куба сразу после прибытия Мухаммада в Медину.

Своеобразный облик мечети сложился к концу 8 в., когда к ней начали пристраивать минарет – башню, с которой возглашают призыв на молитву.

Минарет может составлять с мечетью единый ансамбль или стоять отдельно.

Внутри мечети в одной из стен делают михраб – нишу, обозначающую направление в сторону Мекки. Лицо молящегося должно быть обращено именно туда. Стоять перед михрабом, всё равно, что стоять перед лицом Бога.

С самого начала мечеть являлась не только молитвенным, но и общественным зданием со многими функциями. В первые столетия существования ислама сборные мечети строились вместе с резиденцией правителя, в них хранили казну и важнейшие документы, объявляли указы, вели судебные разбирательства. Постепенно мечеть освободилась от светских функций.

Облик мечетей во многом зависит от строительных материалов, находившихся в распоряжении строителей. Например, в Сирии из-за обилия базальтовых пород часто можно встретить сооружения, где в облицовке стен чередуется черный и белый камень (впоследствии этот тип кладки стали использовать и в других странах). В ряде стран (Иран, Ирак, Марокко, а также в Андалусии) мечети строили из кирпича, в других местах – из тесаного камня.

Первые мечети были построены с оглядкой на традиции, сложившиеся к тому времени в церковной архитектуре Византии. После превращения церкви Иоанна Крестителя в Дамаске в мечеть, на завоеванных землях стали строить мечети, повторяющие план этого сооружения. В некоторых из них сохранялся крестообразный план, характерный для византийских церквей. По такому плану построена мечеть султана Хасана в Каире. Однако впоследствии подобные мечети обрастали вспомогательными службами: библиотеками, школами, бесплатными столовыми и т.д., искажая таким образом первоначальный план.

Наряду с колонными мечетями сооружались четырехайванные здания (айван – колонный зал) с центральным куполом. Купол на тропках (конусных «парусах» в углах сходящихся стен) нашел широкое применение в Египте в 14-15 вв. Чаще всего его сооружали над мавзолеем. В период правления династии Фатимидов купол принимает заостренную форму.

Важным элементом мечети является минарет. Минарет соборной пятничной мечети доминировал над каждым мусульманским городом, создавая особый запоминающийся силуэт застройки. Обычно один из минаретов выделялся своими размерами и красотой. В средневековой Андалусии – это башня Хиральда, в Марокко – минарет Кутубии, в Индии славится делийский Кутб-Минар, в Афганистане известен минарет Джама, а в Средней Азии – бухарский минарет Калян.

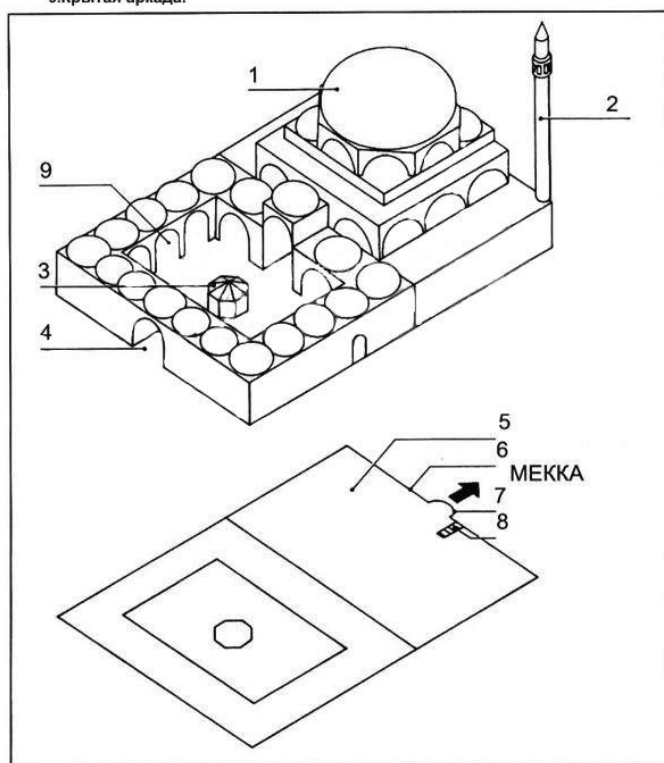
Мусульманские культовые сооружения являлись архитектурными символами веры. Именно их строительством восточные правители и знать стремились увековечить свое имя. Потому-то в Крыму было немало мечетей, наглядно представлявших эпоху средневековья, насыщенную важными историческими событиями, доносивших из глубины веков имена сельджукских, османских, мамлюкских султанов, золотоордынских и крымских ханов. Они воплощали в себе культурные, политические и экономические связи полуострова с различными регионами исламского мира. Показателен, например, целый ряд имен и событий в истории, связанных со строительством мусульманских молитвенных зданий. Одно из первых упоминаний в письменных источниках о строительстве мечети в Крыму относится к 1222 г. В период правления Ала эддина Кеи-Кубада (1219-37) Румский султан в

Малой Азии достиг апогея своего могущества. По повелению султана сельджукские войска под предводительством Хюсам эддина Чобан-бея высадились в Крыму, отвоевали у кипчаков город Судак, построили мечеть. Осман Акчокраклы особо отмечал, что за многовековую историю своего существования она неоднократно перестраивалась, изменялось ее предназначение. В 1423 году генуэзские миссионеры превратили мечеть в «католический храм», турки с 1475 г. снова в мечеть, а с 1783 г. в крепости располагался российский гарнизон.

Архитектурное пространство мечети создается балансом качества, сил и энергий, соответственностью с движением светил на небе, чередованием света и тьмы.

План мечети

1. Купол.
2. Минарет.
3. Фонтан для омовений во дворе.
4. Вход.
5. Молитвенный зал.
6. Кибла – стена, указывающая направление на Мекку.
7. Микраб.
8. Минбар.
9. Крытая аркада.

Минарет

Минарет (отараб, «манара», букв, «маяк») – башня для призыва мусульман на молитву, ставится рядом или включается в здание мечети.

Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус снаружи, поздние – внутри башни.

Призывы муэдзинов, часто усиленные динамиками, звучат с минаретов 5 раз в день, что придает непередаваемую самобытность мусульманским городам.

Этикет поведения в мечети

Как отмечалось ранее, мечеть – молитвенное здание у мусульман. Она является святым местом, «Домом Аллаха», храмом в полном смысле этого слова. Главная мечеть – Масджид аль-харам – «запретная мечеть», которая находится в Мекке. В центре Масджид аль-харам стоит Кааба – главная святыня мусульман.

В мечети организуются различные праздники, не обязательно религиозные, выступления исламских деятелей, проводятся конкурсы чтецов Корана и т. д. Кроме того, в мечети всегда может переночевать приезжий.

Пять раз в день, в строго определенное время, с минарета раздаётся азан – призыв на молитву. Его возглашает муэдзин.

Азан

У мусульман перед обязательной молитвой раздаётся пение муэздина («призывающего»). Поднявшись на галерею минарета, он поворачивается в сторону Мекки и, держась за мочки ушей большим и указательным пальцами, нараспев читает азан («молитвенный призыв»): «Аллах велик. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха (произносится дважды). Идите на молитву. Ищите спасения». Перед чтением молитвы муэдзин дважды произносит: «Молитва лучше сна», а шииты (последователи одного из направлений в исламе) здесь добавляют фразу: «Идите к лучшему из дел». Завершает азан фраза: «Аллах велик. Нет Бога, кроме Аллаха».

Внутри мечети направление молитвы определяет михраб. Справа от михраба в соборной мечети стоит минбар – трибуна для проповедника.

Вход в мечеть для мужчин и женщин бывает, как общим, так и отдельным.

Женщины обычно молятся на втором этаже или в отгороженной части первого этажа.

Женщинам запрещается посещать мечеть в «критические дни».

Нельзя заходить в мечеть в нетрезвом состоянии. Внешний облик посетителя мечети не должен оскорблять взгляд верующих: следует надеть чистую, скромную и достаточно закрытую одежду.

У женщин одежда должна закрывать все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней ног, цвет ее не должен быть вызывающе ярким, а силуэт – облегающим.

Существует определенный порядок занятия мест верующими. Место в основном молитвенном зале традиционно занимают мужчины. Женщины располагаются на верхнем ярусе (на балконе) или позади всех за занавесью. В передних рядах находятся более пожилые и уважаемые лица, последующие – занимают люди среднего возраста, замыкающие – молодежь.

Разрыв между верующими в рядах не допускается, они стоят достаточно плотно, чувствуя локоть друг друга.

Если основную часть молящихся составляют женщины, или по какой-то причине невозможно отделить их от мужчин, они остаются внизу, однако ряды женщин образуются позади мужчин.

Волосы женщинам следует полностью спрятать под платок.

Пол в мечети устлан коврами, обувь оставляют при входе. В больших мечетях специальные служащие принимают обувь и выдают жетон.

Верующие читают Коран или просто сосредоточиваются на мысли о Всевышнем. Поэтому не следует повышать голос, смеяться, браниться, заниматься посторонними делами.

В мечети не мусорить, не просить милостыню, не обсуждать вопросы купли-продажи.

Поскольку в исламе не существует института священства, обращение к духовным лицам определяется конкретной практикой, сложившейся в данном регионе.

Наиболее универсальным является обращение «сайд» (по-арабски «господин»), а также «хаджи», то есть совершивший хадж. Но эти обращения не являются исключительной прерогативой духовных лиц.

Когда наступает время намаза, верующие совершают омовение (вуду) и выстраиваются рядами за имамом – предстоятелем на молитве. Те, кто по каким-то причинам не принимает участие в коллективной молитве, не обязаны покидать мечеть.

Праздное пребывание в мечети осуждается.

Источники:

- Аляудинов Ш. Мусульманское право. 1-2 / Ш. Аляудинов–М.: издательство Диля, 2010. – 496 с.
- Быстрова А.Н. Мир культуры. (Основы культурологии): учебное пособие / А.Н. Быстрова. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – М.: Издательство Федора Конюхова; Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002. – 712 с.
- Ислам. – М.: Книжный дом, 2009 г. – 384 с.
- Хорри К., Чиппиндейл П. Что такое ислам. История и действительность / К. Хорри, П. Чиппиндейл – М.: Амфора, 2007. – 432 с.
- Языджи Сейфеддин Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность). Перевод с турецкого. / С. Языджи. – Издание седьмое, стереотипное – М.: ООО «Издательская группа «САД», Благотворительный фонд содействия духовному развитию личности «Ихлас», 2010. – 348 с.

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ БУДДИЙСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ

«И случилось чудо, - повествует древняя легенда, - принц рождается в сорочке, и, родившись, делает четыре шага: на север, на юг, на восток, на запад и рычит по-львиному: «Я - несравненный...».

Так начинается история буддизма, возникшего более двух с половиной тысяч лет назад и ставшего по числу приверженцев одним из величайших религиозно-философских учений нашей планеты.

Внешний вид буддийских храмов

Буддийские культовые постройки подразделяются на три основных типа: ступа, храм-молельня (городской или загородный) и монастырь.

Ступы – буддийские культово-мемориальные памятники, имевшие также молитвенное назначение, создавались, без сомнения, и до буддизма, но со времен Ашоки – индийского царя, легендарного покровителя буддизма, получили широкое распространение и стали строиться из долговечных материалов. Ранние ступы в буддизме служили для хранения реликвий Будды. От времен, предшествующих Ашоке, сохранились лишь руины огромной ступы в Пипрахве, на границе с Непалом, по видимому IV в. до н.э., если не середины V в. до н. э., судя по особенностям надписи, вырезанной на каменном реликварии, и гласящей, что в ней – реликвии Будды.

***Руины буддийской ступы.
Пипрахва. Индия***

Первоначально ступы имели вид полусферы. Такая форма восходит, очевидно, к перекрытию круглой хижины в форме улья. Естественно также предположить, что ступы имеют связь с погребальными холмами. Согласно предсмертным распоряжениям Будды, с его телом следовало поступить в соответствии с практикой погребения правдивого правителя (чакравартина) – тело кремируется, прах помещается в золотую урну (реликварий), которая закладывалась в ступу – специальное мемориальное сооружение, имеющее форму холма.

Ступа, как правило, возводилась в форме полусферы на круглом или квадратном основании, в нее вмуровывался каменный реликварий, она увенчивалась сверху декоративными «зонтами» и обносилась оградой с четырьмя воротами – торана. Вокруг ступы предполагалась ограда, создававшая возможность совершения ритуального обхода – прадакшина-патха. Традиционно считается, что ступа воспроизводит строение мироздания, а отдельные ее части сопоставляются с различными понятиями буддийского учения.

Ступа Дхамек. Сарнатх. Индия очень часто ступа покрывалась несколькими новыми слоями каменной или кирпичной оболочки, увеличивавшей ее первоначальные размеры. Большая ступа обычно стояла в окружении монастыря и маленьких ступ с прахом прославившихся монахов, а весь комплекс нередко заключался в крепостные стены.

Обход вокруг ступы является одним из наиболее распространенных ритуалов буддийской культовой практики.

Буддийская чайтья – это храм-молельня, где верующие совершают обряд поклонения ступе. Буддийские чайтья стали создаваться после того, как появился материальный предмет культа в виде ступы и возникла необходимость в сооружении закрытого помещения для хранения реликвий и для молящихся. До этого все обряды проводились на открытом пространстве. Перед входом в чайтья обычно размещались открытый вестибюль и расположенный впереди него дворик, замкнутый с трех сторон, с четвертой располагалась деревянная ограда. В буддийских же памятниках Средней Азии планировка храма с целлой, обрамленной коридорами, была приспособлена для нужд такого важного

элемента буддийской обрядности, как ритуальный обход – прадакшина, в данном случае – обход буддийских святынь, размещавшихся в святилище – целле, по коридорам, окружавшим ее.

Появление в первые века нашего летосчисления нового типа буддийских святынь было связано с тем, что в это время помимо поклонения ранним символам – ступе, изображениям ее, лотосу и «колесу Закона» появилась ритуальная практика почитания Будды, Бодхисаттв и других буддийских персонажей. Это привело к тому, что помимо «дома символа» для совершения ритуалов начал создаваться «дом образа» – святилище, вмещающее разнообразную скульптуру. При этом «дома символа» и «дома образа» выступали в различных сочетаниях, то четко отделяясь один от другого, то совмещая обе функции.

Быть буддистом означает «искать себе прибежища у «Трех Сокровищ» - у Будды, его учения и общины. Обычно буддийский храм устроен так, что все «Три Сокровища» собраны и наглядно представлены в одном месте. Это место должно быть защищено от внешнего мира, от посторонних зрелищ, звуков, запахов и прочих влияний.

В переводах японских текстов и в работах исследователей часто можно встретить словосочетание «буддийский монастырь». Важно иметь в виду, что «храм» и «монастырь» в этом случае – одно и то же. В любом храме живут монахи.

Каждый храм состоит из нескольких построек; они включают в себя храмовые ворота, залы, раки, пагоды, колокольни, учебные здания и жилые помещения.

В большинстве храмов, чтобы дойти до Главного храмового здания, нужно пройти через несколько ворот. Эти ворота являются границей между землёй Будды и светским миром. Первые ворота храма - Ворота Одной опоры. Хотя на самом ворота имеют две опоры, буддисты называют их Воротами Одной опоры, потому что они символизируют то, что человек, проходящий через них в храм, должен иметь одну душу и сделать первый шаг к Святой земле.

Вторые ворота храма – Ворота Четырёх хранителей. Эти четыре хранителя отвечают за четыре основных направления: север, юг, запад, восток и за четыре времени года. Хранители берут начало от древней индийской религии. Считается, что узнав учение Будды, они стали божествами. В их обязанности входит защита храма и борьба с демоническими противниками. Каждый из хранителей держит в одной руке лютню, меч, дракона или пагоду.

Главное храмовое здание – это архитектурный и духовный центр храма. Название Главного здания даётся в честь Будды, помещённого внутри него.

Обычно буддийские картины нарисованы на внешней стороне Главного здания. Одна серия картин называется «Восемь сцен из жизни Будды», а другая «Картины пасущегося вола». В серии «Восемь сцен из жизни Будды», как и говорит само название, изображено восемь наиболее важных событий из жизни Будды.

Картины пасущегося вола, изображают глубокую метафору учения Дзен («Чан» на китайском, «Сон» на корейском). На картинах нарисован молодой человек, ищущий вола. Этот молодой человек олицетворяет монаха, а вол – его душу. Картины пасущегося вола обычно состоят из десяти разделов.

Напротив, Главного здания храма обычно стоит пагода. До установления статуи Будды в молельнях, пагоды служили предметом боготворения и олицетворяли Будду и его учение. Существует две пагоды: одна для Будды, и другая для Дхармы, т.е. его учений. В течение веков в храмах восточных стран пагоды строились из различных материалов.

С левой стороны от Главного здания располагается двухэтажная постройка в виде башни, на которой установлен колокол. Внутри этой постройки находится четыре инструмента: барабан Дхарма, деревянная рыба, облакообразный гонг и большой колокол Бхарма. Эти инструменты используются для возвещения храмового распорядка дня и регулирования монашеской жизни.

Учебные помещения и жилые помещения расположены вдали от храмовых зданий и не доступны для посещения простых людей. В учебных помещениях ежедневно занимаются и совершенствуют свою философию студенты-монахи. А к жилым помещениям храма относятся общежитие, кухня, столовая и кладовка.

Внутренний вид буддийских храмов

Статуя Будды стоит на возвышении, расписанном различными животными и цветами, представляющими гору Сумеру. На стене справа от Будды нарисованы хранители, которые оберегают Будду, Дхарму и Санху.

Скульптурные, рисованные или вышитые изображения Будды помещают в «золотом зале», *кондо*. Это может быть и Будда Шакьямуни, и другие Будды: вселенский Махавайрочана, сострадательный Амитабха и др. Здесь же могут находиться изображения бодхисаттв и других почитаемых существ.

Пагода предназначена для хранения останков земного тела Будды Шакьямуни. Почти в каждом храме есть предание, как эти останки попали в Японию: перенеслись на острова чудесным путем или же их прислали в дар правители материковых держав. Пагода имеет три или пять ярусов, в центре нее всегда есть главный столб из цельного ствола

большого дерева. Останки Будды хранятся или по центральному столбам, или на его верхушке.

Учение пребывает в храме в виде текстов буддийского канона. Они не просто хранятся в виде свитков книг или в памяти у знатоков, но постоянно воспроизводятся путем чтения и толкования в «зале для чтений», *кодо*.

Общину составляют монахи, их ученики, а также миряне, на время поселившиеся в жилых помещениях храма. Как правило эти помещения обустроены в галереях.

Начиная с VIII в. при многих храмах стали устраивать место для почитания «родных богов», *ками*. Святилище может находиться на территории храма или вне ее, боги мыслятся как защитники храма.

Для примера: устройство храма «Четырех небесных государей» (Ситэнно:дзи), одного из самых древних в Японии. В храме может быть несколько пагод, иногда бывает несколько «Золотых залов», но расположены они почти всегда в таком порядке, как на рисунке.

Буддийский обряд в основе своей – это выражение почтения к Трем Сокровищам и обращение к ним как к «прибежищу». В ходе обряда статуи и другие изображения открываются для обозрения, тексты звучат полностью или в отрывках, монахи совместно предаются «сосредоточению», иногда проводят шествие и т.д. «Трем Сокровищам» совершают подношения, и ответом на них служат различные действия, призванные выразить помощь «Трех Сокровищ» их почитателю. Важно, что в обеих ролях – и того, кто прибегает к помощи, и того, кто ее дает,

– могут выступать и монахи, и миряне. Обряды имеют общую цель: распространить последствия сострадательных деяний одного человека на множество других существ, уменьшить их страдания, преодолеть заблуждения, и в пределе – помочь каждому существу достичь освобождения. Коль скоро и страданий, и их причин существует бесчисленное множество, то и помощь должна быть разной. Поэтому обряд может быть обращен не только к Будде Шакьямуни, но и к различным другим буддам, бодхисаттвам и иным существам, соотнесенным с разными способами освобождения.

Обычное название для храма — 寺, *дзи* или *тэра*. Выбор между этими двумя чтениями зависит от того, как читается основное название храма: по «китайскому» чтению, *он*, или по «японскому», *кун*. Если храм назван по местности, где он построен, или по прозвищу мирян-основателей, то в его названии 寺 читается как *тэра* или *дэра*. Примеры – Асука-дэра (храм на равнине Асука), Киёмидзу-дэра (храм при водопаде Киёмидзу), Татибана-дэра (храм рода Татибана). Если же в названии звучит имя почитаемого существа или величание учения, то 寺 читается как *дзи*. Примеры: Якусидзи (храм будды-целителя Якуси, он же Бхайшаджьягуру), Хо:рю:дзи (храм Развития Закона). Иногда храм называется по тем годам правления, когда он основан. Например – Энрякудзи (храм годов Энряку).

Есть и дополнительное название для храма – 伽藍, *гаран*, частичная запись санскритского «сангхарама» («общинное жилище»). Так называются самые древние храмы Японии: Ганго:дзи-гаран и другие. Иногда и более поздние храмы прибавляют к своему названию слово *гаран* – в документах вроде храмовых летописей, обращений к мирянам-покровителям и др.

Если сооружение для обрядов не имеет полного «храмового» набора зданий, оно называется «молельней» 院, *ин*. Часто так же именуются храмы с необычным расположением построек. Пример – Бё:до:ин (молельня Ровного Равенства).

Этикет поведения в буддийском храме

При входе в дуган (храм) принято снять головной убор. Также следует отключить сотовые телефоны, пейджеры и т.д. Фотосъемку внутри можно делать только с благословения служителей дугана. Придерживайтесь почтительного отношения к статуям и изображениям божеств, не тыкайте пальцем, также не следует громко смеяться и шумно разговаривать, не следует держать руки в карманах.

Ваши действия во время хуралов

Сев на скамейки, отведенные для верующих, вы можете тихонько внутренне, про себя обратиться ко всем Буддам, святым личностям, изображения которых представлены на алтаре об исполнении ваших благих пожеланий. Ламы в свою очередь выступают как проводники ваших молитв. Вознося молитвы об исполнении: Ладонки следует сложить, ваших пожеланий, вы можете обратиться к ламам с просьбой об упоминании вашего или чьего-либо имени в молитве. Для этого нужно заполнить специальный бланк, в который вы записываете ваши имена (год рождения писать необязательно) и, внеся пожертвование в кассу, положить в коробочки с написанными на них названиями молебнов. Подойдя к алтарю, где находятся статуи и изображения божеств, следует произвести поклоны. Надо правильно сложить ладони. Большие пальцы должны быть согнуты вовнутрь, тем самым это будет символизировать восседающего Будду на троне. Прикасаясь руками к трем частям тела, т.е. ко лбу, гортани и груди, мы получаем благословение Тела, Речи и Сознания Будды и произносим следующую формулу Прибежища *«намо буддая, намо дхармая, намо сангхая!!!»*

Верующий складывает ладони своих рук впереди себя, таким образом, в ознаменование того, что в своей жизни он будет руководствоваться союзом методом сострадания и мудрости вплоть до достижения им состояния Будды. Далее совершаются поклоны (простиранья). Есть несколько видов поклонов – полные и неполные. Каждый поклон должен осуществляться прикосновением лба к алтарю или к полу в *«Намо Буддая» «Намо Дхармая» «Намо Сангхая»* количестве 3, 7, 21, 108 и более раз. Эти числа в буддизме считаются священными, хотя можно сделать и один поклон.

Перед поклонами можно трижды прочесть следующую мантру для того, чтобы плод от практики был значительней: *«ом намо манджушри намо асушри намо уттам шри сууха»*.

Иногда в храмах или перед ними вы можете увидеть скрепленные вместе деревянные доски со специальными подставками для рук. Воспользуйтесь возможностью совершить поклоны с их помощью. Совершая практику простиранья, вы должны мысленно сконцентрироваться на следующем: касаясь правым коленом земли, думать, чтобы все живые существа встали на истинный путь совершения благодеяний; касаясь земли левым коленом, нужно думать, чтобы все страждущие живые существа избавились от страданий и встали на праведный путь спасения; коснувшись правой ладонью земли, нужно думать, что вы подавляете свое внутреннее эго; коснувшись земли лбом, нужно думать, что вы подавляете свою гордыню, препятствующую познанию Учения.

После хурала, когда ламы еще находятся на своих местах, вы можете получить от них благословение поднесением хадака

(дарственного шарфа), лама в свою очередь или может надеть этот хадак вам на шею, или принять его в качестве подношения. Хадак следует сложить вдоль таким образом, чтобы образовавшийся разрез был обращен от вас. Наиболее часто подносятся хадаки синего цвета (символ вечно синего неба). Поднесете синий хадак – не ошибетесь. Молитвенно сложив ладони у сердца и склонившись перед ламой, мы можем попросить его благословить нас прикосновением священного текста к макушке головы.

Как возжигать лампы

Зула – масляные лампы возжигаются ради благополучия и долголетия, а также можно их ставить ради умерших с тем, чтобы свет этой лампы указал им путь к Просветлению. Зула – это светильник мудрости. Поднося зула, мы произносим следующее благопожелание-молитву: «Этот благоговейно приготовленный светильник я подношу Будде, Дхарме и Сангхе! Пусть этой добродетелью во всех перерождениях я буду обладать светильником мудрости и да рассеет он тьму неведения всех живых существ!»

Хорошо, если светильник горит ровно и пламя его не велико и не мало. Если пламя светильника горит хорошо, то это, с одной стороны – приносит радость буддам и бодхисаттвам, с другой – повышается познавательная способность ума и удлиняется жизнь практикующего.

Окропление аршаном (освященной водой) делается следующим образом. Из специального сосуда на левую руку выливаете небольшое количество аршана, отпив его тремя глотками, кропите себе на голову, представляя, что все плохое, негативное, скверное полностью нейтрализуется, исчезает.

С какой целью совершаются подношения.

Совершение подношений – это преодоление скупости и развитие щедрости, ведь именно щедрость – истинная причина богатства. Самая лучшая и мощнейшая мотивация при совершении подношений – это думать о благе всех живых существ.

Выполнение подношений по-бурятски называется тахил, по-тибетски – чодпа, на санскрите – пуджа. Смысл подношений в том, чтобы радовать будд и бодхисаттв. Необходимо делать подношения без всякого притворства, наигранности, от всего сердца, с чувством глубокого уважения. Радость будд и бодхисаттв тем больше, чем больше степень искренности человека, выполняющего подношения. Нельзя подносить грязные, старые, испорченные, ворованные, полученные обманным путем вещи или продукты.

Существует множество разновидностей подношений. Здесь указан вид подношения, который можно делать при выполнении любой практики:

- две первые чаши – чистая вода;

- цветы;
- благовония;
- свет (в виде лампадки);
- вода с ароматным запахом;
- пища (это может быть рис, печенье или конфеты и т.п.);
- звук. (символом подношения звука может быть морская раковина).

В качестве чашечек для подношений можно использовать специальные чашечки-сугсэ, изготовленные из серебра, меди, латуни или алюминия. Если таковых нет, то можно использовать любую другую подходящую посуду, например, небольшие стеклянные вазочки.

Если у вас нет возможности совершить большое подношение, можно подносить только воду, разливая ее в семь чашечек, согласно следующим правилам. Чашечки для подношений предварительно нужно тщательно вытирать. Необходимо наливать воду, удерживая сосуд, в котором находится вода, двумя руками до того уровня, до которого наливают чай самым дорогим гостям. Нельзя переливать или недоливать воду. Если наливать воду до самых краев чашечек, что называется «с горкой», то это может означать, что будут душевные беспокойства. Переливание воды через край означает, что возможно нарушение обетов. Если недоливать воду, то могут быть материальные проблемы.

Расстояние между чашечками должно быть равным двум-трем миллиметрам. Если же это расстояние больше указанного, то возможно отдаление практикующего от Учителя. Если оно меньше, то возможно помрачение разума. Также помрачение разума возможно, если выполнять подношения шумно, например, роняя что-нибудь. Нельзя переливать воду из чашечки в чашечку.

Если подносить пустые чашечки, то ожидает бедность. Поэтому предварительно нужно налить, немного воды в чашечки, затем поставить их на алтарь, выстраивая их в строго прямую линию, а затем нужно долить в них воду до необходимого уровня.

В чашечки следует наливать воду с очень хорошими мыслями, произнося при этом мантру «ОМ А ХУМ» После этого нужно воскурить благовония и зажечь свечильник.

Очищение и освящение всех подношений проводится с помощью специального веера или небольшой веточки, которые находятся в сосуде-бумба с нектаром. Окропляя подношения трижды произносят «ОМ А ХУМ». Говорится, что если не сделать этого, то подношения могут достаться злым духам, которые питаются ими. Троекратное произношение «ОМ А ХУМ» делает ваши подношения Трем Драгоценностям чистыми.

Зачем совершаются обходы (гороо) ступ и дуганов

Любые изображения божеств, а также ступы – это источник или основа накопления добродетелей. Обход вокруг ступ создает позитивные отпечатки в сознании верующих и является одним из способов накопления добродетелей.

Ступы являются символами Просветленного ума Будд, статуи – символами Тела, священные тексты – символами Речи. Дуганы являютсяместилищем всего этого – статуй, текстов и ступ. Когда мы обходим дуганы и ступы, памятуя о совершенных достоинствах Будд, то это создает в нашем сознании благие потенции для появления и развития таких же достоинств у самих себя.

Во время гороо не следует отвлекаться, быть сосредоточенным, не разговаривать. Предварительно можно прочесть три раза следующую мантру: *«ом намо бхагаватэ ратна кету радзая татхагатая архатэ саммьяк самм буддая тадьятта ом ратнэ ратнэ махаратнэ видзая сууха»*. Эта мантра многократно увеличит ваши добродетели. Во время гороо можно сосредоточиться на смысле следующих строк: До достижения Пробуждения Я иду под Прибежище Будды, Его Учения и Высшего Собрания пусть совершением этим гороо Да стану я Буддой во благо всех живых существ!

Как пользоваться четками.

Четки используются для начитывания мантр. Лучше всего взять четки со 108 бусинами. На четках есть бусинка, которая отличается от других. Она называется «то», или голова. Когда мы начитываем мантры, то не должны «перешагивать через «то». Это значит что когда, перебирая четки, мы дошли до «то», то переворачиваем и перебираем четки в обратном направлении. Мантры должны читаться с пониманием, сознательно. Но мало знать и читать молитвы, необходимы ежедневные духовные упражнения. Чтение мантр с представлением Будды имеет огромное значение для духовного совершенствования человека.

Мантра Будды Шакьямуни: *ом муни муни махамуние сууха*

Мантра Его Святейшества Далай-Ламы XIV: *ом а гуру ваджрадара вагиндра сумати шасанадара самудра шрибхадра сарвасидди хум хум*

Мантра Авалокитешвары: *ом мани пад ме хум*

Мантра Зеленой Тары: *ом дари дуддари дури сууха*

Буддийские молебны и праздники

Буддийский молебен называется хуралом. Хурал дословно переводится как «собрание». Есть большие и малые хуралы. Малые хуралы читаются каждый день. Обычно они начинаются в 9 часов утра и длятся приблизительно час-полтора. Буддийский календарь является лунным в отличие от солнечного календаря, принятого у христиан,

поэтому нет строго определенной даты проведения хуралов в григорианском календаре.

Большие хуралы (по порядку в течение года):

1. Сагаалганай хурал (молебен в честь Нового года);
2. Дуйнхор хурал (празднество, посвященное божеству Калачакра);
3. Дончод хурал (День рождения, Просветления и уход в Паринирвану Будды Шакьямуни);
4. Майдари хурал (репетиция прихода Будды грядущего);
5. Лхабаб Дуйсэн хурал (нисхождение Будды из Чистой Земли Тушита);
6. Зула хурал (день ухода в Нирвану Учителя Цзонхавы).

Эти хуралы проводятся одновременно в один и тот же день во всех дацанах.

В основном хуралы начинаются с «Этигэла» (монг., бур.) – символа веры буддистов – Прибежища. Этот текст является основной буддийской молитвой: «Я и другие бесчисленные живые существа, подобные моей матери, все идем под защиту нравственно-чистых добродетельных Учителей, как коренных, так и по линии передачи традиции, представляющих святуую Сангху, являющихся источником 84 000 собраний Дхармы и воплощающих в себе сущность тела, речи, мысли, знаний и деяний всех Будд десяти сторон и трех времен.

Я иду под защиту Учителя; Я иду под защиту Будды;

Я иду под защиту Учения Будды; Я иду под защиту Носителей Учения; Я иду под защиту всех Идамов и божеств Мандалы с окружением;

Я иду под защиту всех известных, верных, истинных и обладающих глазом знаний, Защитников, Покровителей Учения.

Я иду под защиту Будды, Учения и Высшего Собрания, пока не достигну Просветления;

Да стану я Буддой во благо всех живых существ совершением даяния и других парамит.

Я иду под защиту Трех Драгоценностей, раскаиваюсь по отдельности во всех неблагих деяниях, радуюсь благодеянию всех живых существ, всем сознанием стремлюсь к просветлению Будды, иду под защиту Будды, Учения и Высшего Собрания, пока не достигну Просветления. Для полного осуществления целей, как своих, так и других, я возвращу в себе мысль о Просветлении. Я буду принимать как гостей всех живых существ.

С любовью осуществив высшую просветленность, да стану я Буддой во благо всем живым существам.

Да пусть все живые существа будут счастливы и будут обладать причиной счастья. Пусть все живые существа избавятся от страданий и

их причин. Пусть все живые существа не разлучаются со счастьем, свободным от страданий. Пусть все живые существа пребывают в состоянии равности, свободной от двух крайностей – привязанности к близким и гнева к другим».

После чтения Прибежища присутствующие в собрании ламы читают текст восхваления Учителей линии преемственности и Учителя Цзонхавы, сокращенная форма которого называется «Мигзэм»:

Великая сокровищница непостижимого сострадания –
Авалокитешвара,

Владыка чистого знания – Манджушри,

Подавляющий без остатка полчища демонов – Ваджрапани

Украшение мудрецов Страны Снегов – Цзонхава

О, Лобсан Дакпа, поклоняюсь твоим стопам.

(Прим.: Лобсан Дакпа – имя ламы Цзонхавы)

Затем торжественно декламируется текст Гуру-Пуджи (ЛамаЧодба, тиб. – подношение Учителю), в котором заключены основные принципы школы Гелугпа о почитании Учителя в качестве воплощения Будды.

Хурал продолжается молитвой покаяния, во время которой исполняется специальная очистительная практика «Тридцати пяти Будд покаяния». Во время чтения текста ламы перечисляют имена Тридцати пяти Будд покаяния, дарующих очищение от неблагих деяний, совершаются поклоны каждому из Будд, перечисляются нарушения и проступки по отношению к Ламе, Трех Драгоценностям, родителям и т.п., дается обещание впредь не допускать падений. Во время хурала обязательно совершается подношение мандалы – символической модели Вселенной. В соответствии с той или иной формой хурала и проводимой практикой, присутствующие ламы медитируют на нисхождение идама (божества объекта медитации), и преобразив себя в Его облик, призывают божеств. Они обращаются к Защитникам Учения (Сахюусан, бур.) с просьбой о покровительстве и устранении препятствий к распространению Учения.

Традиционно хурал заканчивается благопожеланием и чтением «Мигзэм». Общий смысл этих благопожеланий сводится к следующему: «Пусть все живые существа избавятся от страданий силою моих добродетелей и пусть все они обретут вечную радость и счастье. На благо всех существ да обрету я мудрость, великое сострадание и огромную силу. Пусть не будет в этом мире страданий, болезней, голода и войн, и не причинят вреда землетрясения, наводнения, пожары и другие бедствия. Да повстречаются все живые существа с Драгоценными Учителями и достигнут полной Просветленности».

Источники:

Жамсуева Д. С. Агинск. дацаны как памятники истории и культуры / Д.С. Жамсуева – // Актуальные проблемы монголоведения. Санжеевские чтения Улан-Удэ, 2001.

Жамсуева Д. С. Архитектура бур.дацанов / Д.С. Жамсуева // Актуальные проблемы монголоведения. Санжеевские чтения. – Улан-Удэ, 2006. – Вып. 6.

Позднеев В.М. Очерки быта буддийских монастырей / В.М. Позднеев, Спб, 2001г.

Шагдуров Ч.Д. Основы вероучения в помощь каждому кто хочет знать о буддизме / Ч.Д. Шагдуров., 2006 г. - 48 с.

<http://www.orientalarchitecture.com/>

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ КАРАИМСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В КЕНАСЕ

*Мудр не тот, кто перейти надумал реку,
Мудр тот, кто брод в ней отыскал.
Не спрашивай того, кто едет в Мекку,
Расспроси того, кто там бывал.
(Константин Ефетов)*

*Не спрашивай у едущего в Мекку, а спрашивай у
вернувшегося.
(Караимская пословица)*

Где бы ни жили караимы, центром религиозной и общественной жизни караимской общины была кенаса – караимский храм. Храмы строились и содержались на средства религиозных общин. Размеры и убранство кенас зависели от благосостояния караимских религиозных общин. Богатые и многочисленные общины (Джуфт-Кале, Евпатория) имели соборные кенасы, где проводились праздничные богослужения и где могли собраться все верующие.

Особенностями своего устройства кенасы являются подобием библейского Храма Соломона. Вход в кенасу находится с севера, а алтарь ориентирован на юг, так как караимы молятся, обращаясь в сторону Иерусалима.

Здания древнейшей в Крыму кенасы Джуфт–Кале и Малой кенасы в Евпатории представляют в плане ориентированный с длину по оси север-юг прямоугольник. Высота потолков достигает 5,5 метра, соотношение сторон (2:1) соответствует пропорциям святилища Храма Соломона в Иерусалиме.

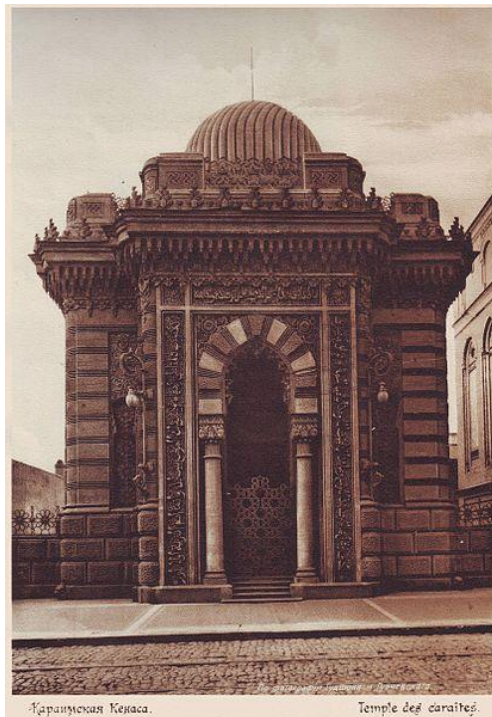
Комплекс караимских кенас в Евпатории является крупнейшим культовым сооружением караимов на Украине. По своим габаритам он в точности соответствует размерам двора скинии библейского периода (100 на 50 локтей, то есть 60 на 30 метров).

Кенаса. Бердянск

Обязательным является двор ожидания молитвы. Здесь находятся фонтаны для ритуального омовения рук перед молитвою, солнечные часы для определения времени в субботные и праздничные дни, когда ношение всяких предметов наставниками караимской веры строго запрещалось. Задача двора – подготовка верующих к восприятию молитвенного настроения еще до вхождения в храм.

В центре двора располагается место для кровного жертвоприношения. Один раз в году (конец июля - начало августа) к полудню все караимы собираются в кенасе, где читают траурные молитвы, скорбя о разрушении Иерусалимского храма. Затем совершается курбан – заклание жертвуемых прихожанами барашков, мясо которых раздается нуждающимся членам общины.

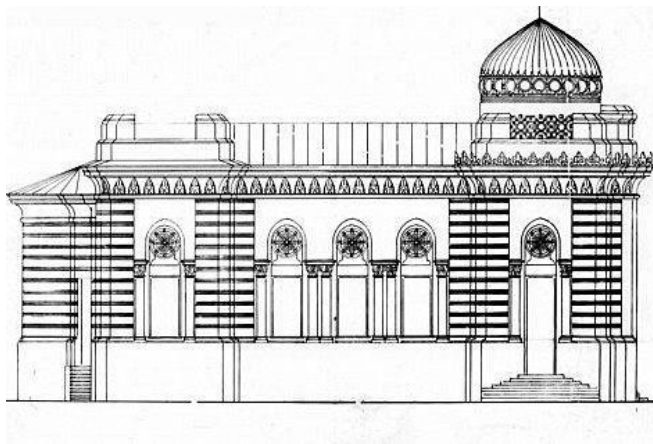
В западной части двора располагается беседка, своей формой напоминающая юрту кочевников, отражая далекое прошлое крымских караимов. Она предназначена для празднования Суккот, т. е. Праздника Кущей (шалашей) потому что верующие на пути к обетованной земле жили в кущах или шалашах, в земледельческом цикле это Праздник Урожая. Ритуальная беседка во время праздника

Караимская Кенаса.

Temple des karaïtes.

Кенаса. Киев

Кенаса. Киев

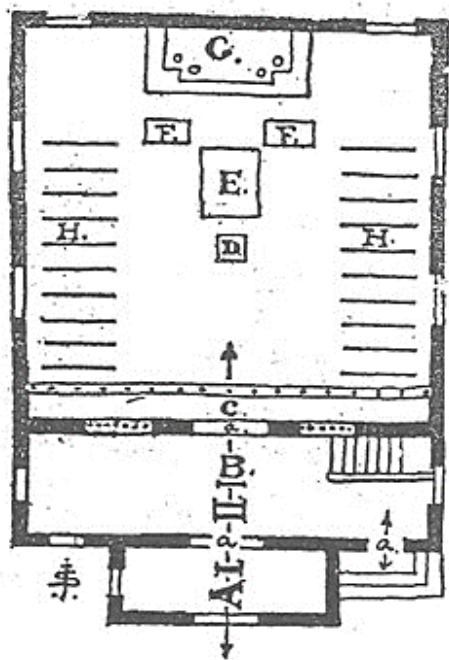
своему народу различные услуги, жертвовавших на строительство храмов и школ, помощь нуждающимся. Задача двора ожидания молитвы – подготовка верующих к восприятию молитвенного настроения еще до вхождения в храм.

жили в кущах или шалашах, в земледельческом цикле это Праздник Урожая. Ритуальная беседка во время праздника внутри украшается коврами, цветами, плодами.

В стенах двора установлены памятные плиты, рассказывающие о важнейших событиях из жизни общины и всего народа, общественных деятелях, ученых и благотворителях, оказавших

На стенах кенас могут располагаться каменные доски с краткими стихами религиозного содержания; эти псалмы звучат у караимов в утренних и вечерних молитвах.

С севера к зданию кенасы примыкает портик с колоннами, Азара — преддверие или коридор, здесь прихожане оставляют обувь перед входом в храм. Вдоль стен установлены каменные скамьи, под

Плань кенаса.

которыми находятся ниши-ящики для хранения обуви. В конце азара находится дверь, ведущая внутрь залы кенасы. Входом из портика в помещение пользуются только мужчины. Тут же располагается помещение священнослужителя. Для женщин имеется отдельный вход в кенасу.

Оконная триада южной стороны является традиционным архитектурным элементом караимских храмов старой постройки (Кале, Феодосия, Тракай, Галич, Евпатория).

Внутреннее храмовое пространство условно делится на три части:

У южной (противоположной входу) стены на возвышении находится алтарь - гехал. Срединная часть алтаря - арон гаккодеш (святой ковчег) внутри которого хранятся пергаментные свитки Сефёр-Тора – Пятикнижия Моисеева. Перед ним газзан (священнослужитель) совершает богослужение.

Перед алтарём установлено три аналоя (кафедры караимского священника). За левым аналоем газзан совершает обряд венчания, служит панихиду по умершим, читает обрядовые молитвы. На правом аналое во время чтения кладутся свитки Священного Писания. Основным является центральный аналой, перед которым священнослужитель проводит ежедневные службы.

Часть помещения от алтарной возвышенности до колонн, поддерживающих балкон женского отделения, именуется шулхан – «духовная трапезная» – центральная, самая большая часть храма, предназначенная для мужчин более молодого возраста и мальчиков, где они молятся.

Ранее весь пол центральной части кенас был устлан коврами, потому что значительная часть богослужения, по установленным древними караимскими учеными правилам, совершается на коленях. Ныне центральная часть обставляется скамьями.

Третья часть – мошав-зекеним (то есть места для сидения старцев), находится под балконом женского отделения, где располагаются деревянные скамейки, на которых во время молитвы сидят старики и прихожане, находящиеся в трауре.

Женское отделение – эзрат нашим, имеет отдельный вход и лестницу, располагающиеся у восточной стены. Балкон женского отделения отграничен от шулхана деревянными решетчатыми окнами. Женщины, наблюдают за совершаемым богослужением и участвуют в нем, оставаясь невидимыми для мужчин. В караимском восприятии храм – это место, где говорят и думают только о Боге, поэтому ничто не должно отвлекать прихожан от молитвенного настроения.

Над женским отделением находится отделение для детей – эзрат йеладим.

Украшение караимских храмов составляют росписи растительного и геометрического орнамента, лепнина, резьба по камню и дереву, позолота, люстры, семисвечники, светильники, серебряная утварь, ковры, тканевые вышивки шелком, серебром и золотом. Антропоморфные и зооморфные изображения не допускались.

На порталах кенасы в Евпатории вырезаны симметричные изображения кипарисов, цветов, фруктовых срезов, концентрических окружностей и розеток, шестиконечных звезд. Последние были введены в религиозную символику, как знак единобожия. Караимское изображение шестиконечной звезды имеет специфическое начертание: соединение вертикалью верхней и нижней вершин двух треугольников означает контакт между Богом и человеком.

При многих кенасах имелись мидраши – начальные караимские школы, составлявшие основу традиционной системы караимского народного образования. Финансировались школы так же на средства караимских общин.

По традиции, в караимский мидраш дети поступали в возрасте 5-6 лет, воспитанники обучались чтению на древнееврейском языке и переводу на караимский язык Пятикнижия. Юноши, окончившие мидраш, получали звание «эрбы» – учителя, наставника, могли занимать учительскую или духовную должность в караимских начальных школах.

Порядок богослужения у караимов предусматривает участие каждого прихожанина в чтении молитв. Молитвы у караимов состоят в основном из Псалмов. Тексты Священного Писания, дополняющие Псалмы, хотя и не имеют молитвенного значения, но относятся к определенному дню недели и праздникам, напоминают о храмовом жертвоприношении, носят нравоучительный характер. Праздничные и субботние молитвы отличаются от будничных большей продолжительностью и множеством духовных песнопений (зэмер), сочиненных караимскими поэтами в разные времена. Порядок

богослужения и чтения молитв изложен в четырех молитвенных книгах по обряду караимов.

Религиозного сословия у караимов нет, духовным пастырем может стать любой мужчина, известный своим благочестием, знанием религиозных истин и обрядности. Постигание истины заключается в самостоятельном изучении Закона. По караимскому вероучению, ни один религиозный авторитет не может «навязать» свое виденье исполнений Закона; у караимов отсутствует культ святых, нет посредников между Богом и человеком, нет отпущения грехов.

Молитвенному дому караимы придают значение храма, с вытекающими из Писания требованиями: ритуальная чистота, омовение, снятие обуви, достойная и опрятная одежда, изоляция женщин в определённые дни.

Кенаса – это храм, место, где думают, о Боге и обращаются к Нему, поэтому во время молитвы должны быть прекращены все посторонние разговоры, праздное любопытство. Вести себя следует так, чтобы не привлекать внимание присутствующих, не мешать откровению молитвы другим, не шуметь, без необходимости не переходить с места на место.

При посещении кенасы необходимо быть опрятно одетым. Для мужчин обязательны головные уборы, для женщин головные покрывала (платки, косынки). По законам скромности, руки женщины до локтя должны быть прикрыты рукавами, а ноги ниже колена – юбкой. Не допускаются в храм женщины в декольтированных платьях с обнаженной спиной. Выходя из храма после окончания молитвенного богослужения, следует стараться не поворачиваться спиной к алтарю.

Караимы в Запорожском Приазовье расселились вместе с другими народами после присоединения Крыма к России в 1783 г. Появление караимов в Мелитополе относится к середине XIX века. Естественно караимов привлекали льготы, предоставляемые Правительством Российской империи Северной Таврии в целом и городу Мелитополью в частности для распространения и упрочения торговли и промышленности. Также притоку караимов в Мелитополь способствовала Крымская война 1853-1856 гг. В 1854 г в Мелитополь, временно, были переведены Евпаторийское, Феодосийское и Перекопское казначейства.

В 1865 г в Мелитополе насчитывалось 194 человека караимского вероисповедания, 110 мужчин и 84 женщины. Была построена и действовала кенаса, в мидраше обучалось 16 учеников.

Согласно Всероссийской переписи населения 1987 г в городе проживало уже 454 чел. караимского вероисповедания (7,4% караимов Таврической губернии). В 1913 г в Мелитополе насчитывалось 585 чел. караимского вероисповедания. Первая мировая война и революционные события привели к снижению общей численности проживающих в

городе караимов. В 1941 г в Мелитополе насчитывалось всего 130 караимов.

Здание кенасы. Мелитополь

Кенаса в Мелитополе располагалась по ул. Кузнечной 28 (ныне ул.Луначарского). Сведений о функционировании кенасы после революции 1917 г нет. Здание разрушено во время Великой Отечественной войны. Религиозная община караимов прекратила свое существование в 50-е годы XX века.

Караимское училище было закрыто в период военных действий гражданской войны, возобновило свою работу в ноябре 1920 года. На 1 февраля 1922 г в училище насчитывалось 35 учащихся, 22 мальчика и 13 девочек. 5 января 1921 г властями Мелитополя был утвержден культурно-просветительский кружок караимской молодежи, целью которого было сохранение языка и национальной культуры караимов. Вследствие изменения характера национальной политики СССР караимская школа и кружок караимской молодежи были закрыты. Здание караимской школы (мидраша) сохранилось оно расположено по ул. К. Маркса 1а, в настоящее время в нем располагается редакция газеты «Мелитопольские ведомости».

Вторая по численности караимская община в Запорожском Приазовье была в Бердянске. Здание кенасы построенной в 1899 г в мавританском стиле, за счет пожертвований прихожан, сохранилось. По своей архитектуре она считается одним из интереснейших зданий города. В середине 20-х годов XX века кенаса была закрыта, а имущество

– распродано; сохранился акт об изъятии и распродаже имущества бердянской караимской кенасы на общую сумму 1141 рублей 75 копеек.

Начиная с 30-х годов, кенаса используется не по назначению, в её стенах находится спортклуб «Спартак».

Государственная политика Украины по поддержке национальных меньшинств способствовала возрождению национального самосознания и национальной культуры караимов, но изменившиеся социально-экономическое положение караимских общин на Украине не позволяет, к сожалению, говорить о духовно-религиозном возрождении.

Источники:

Б. Ельяшевич. Евпаторийские караимские кенасы. — 1928.

Б. Ельяшевич. Полное описание Евпаторийских караимских кенас, дворигов и мемориальных досок // Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — 1993.

Д. Тирияки «Караимские кенасы Евпатории» - Севастополь; Библекс ТМ, 2008 г. – стр.6-7, 15-19, 23-25, 27-29.

Правила посещения религиозной святыни крымских караимов – комплекса кенас в Евпатории. «Известия духовного управления караимских религиозных организаций Украины», январь 2012 г №2 (11)

Н.В. Крылов. Караимы в Мелитополе (исторический очерк). Сборник «Караимы Мелитополя»- Мелитополь, 2004 г. – стр.11-12, 17-20.

***ХРАНИМ СОБОРНОСТЬ ДУШ
НАШИХ***
(история церквей Мелитопольщины)

Город Мелитополь

Мелитополь – город областного значения в Запорожской области, административный центр Мелитопольского района, не входит в его состав. Расположен на реке Молочной, возле Молочного лимана, примыкающего к Азовскому морю. В городе расположена железнодорожная станция Мелитополь – крупный транспортный узел на пути в Крым.

В конце XVII-начале XIX веков на месте нынешнего Мелитополя существовал ногайский аул Киз-Яр (теперь его название сохранилось в названии исторического района города – Кизияра), а в 1814 году на месте аула была основана слобода Новоалександровка. В 1842 году Новоалександровка была переведена в разряд городов, назначена центром Мелитопольского уезда и переименована в Мелитополь. Город стал быстро расти, во многом благодаря своему расположению на перекрёстке транспортных путей. Укреплению роли Мелитополя как торгового центра способствовала прокладка в 1874 году железной дороги. С конца XIX века в Мелитополе стала быстро развиваться промышленность. Наряду с кустарными мастерскими возникли такие крупные по тем временам предприятия, как завод братьев Классен по производству сельскохозяйственного оборудования, завод Зафермана по производству нефтяных двигателей, железнодорожное депо. В 1889 году в Мелитополе уже работали 14 фабрик и заводов. В 1895 году вступила в строй первая электростанция.

Первые упоминания в архивных документах о православных церквях в Мелитополе датированы 1830 годом. Согласно их данным, в этом году была возведена церковь Александра Невского на средства прихожан (наиболее ранние метрические книги датированы 1826 годом). Нижняя часть церковного здания была возведена из камня, верхняя была деревянная. Колокольни в церкви не было, колокола висели на отдельных балках. Церковь имела каменную ограду с деревянными решетками [1, л. 1-2].

В 1899 году соборная церковь Александра Невского была капитально перестроена. Это было каменное здание с колокольней, покрытое железом. На территории церкви находился одноэтажный дом из жженого кирпича, сторожка, церковная свечная лавка, флигель и сарай из сырцового кирпича. В 1910 году купец И.М. Чередниченко к церковной ограде пристроил дом, который, как было отмечено в

документах того времени, использовался для религиозно-нравственных чтений. Часть церковной земли сдавалась в аренду за 2100 рублей в год. Имелась церковная школа, где обучались 138 мальчиков и 6 девочек (данные за 1910 год) [6, л. 94-96].

Кроме этого, в документах того времени упоминаются отдельные церкви близлежащих сел, ныне входящих в городскую черту г. Мелитополя. Среди них – каменная Свято-Андреевская церковь с. Песчаного, построенная в 1893 г. [6, л. 124]. Еще одна, Свято-Троицкая, церковь находилась в с. Кизияр. Она была построена из жженого кирпича на каменном фундаменте и имела железную ограду на каменной кладке. Согласно архивным документам церковь была освящена 22 ноября 1891 г. [6, л. 71].

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ МЕЛИТОПОЛЯ

Кафедральный Собор святого благоверного князя Александра Невского

г. Мелитополь, ул. Невского, 5

Настоятель: Высокопреосвященнейший Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский (Андрей Вячеславович Коваленко)

Составлено из архивных материалов Собора святого благоверного князя Александра Невского

Составитель: Лилия Окроперидзе

Собор Александра Невского считается одним из старейших храмов Мелитополя. Несмотря на то, что он был практически разрушен революцией, горожанам удалось его возродить.

Основали эту церковь еще в начале позапрошлого века. В Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге есть документы, свидетельствующие об организации и строительстве в 1815-1831 гг. православной церкви во имя святого князя Александра Невского в селении Ново-Александровка Мелитопольского уезда Таврической губернии. В 1814 году жители села Ново-Александровка подали в Екатеринославскую Консисторию прошение «о дозволении в оном селении Ново-Александровке построить вновь деревянную во именование святого благоверного великого князя Александра Невского церковь, с припиской к ней в приход помещичьей деревни Мордвиновой». В сентябре 1815 года прошение удовлетворили. А в марте 1816 года было выдано разрешение, и Священный Синод позволил крестьянам построить в селе деревянную церковь. Вскоре прихожанами был возведен молитвенный дом. Его функционирование в январе 1817 г. подтверждают и архивные материалы. Но построенная церковь, видимо, не совсем устраивала прихожан, и 29 апреля 1819 года обер-прокурор князь Мещерский отправил в Синод прошение крестьян села Ново-Александровка о выделении им пособия в размере 20 тыс. рублей на постройку другой церкви. К прошению было приложено мнение архиепископа Екатеринославского, Херсонского и Таврического Иова о том, что «жители селения Ново-Александровска будучи в

немалом количестве, имеют все способы выстроить церковь собственным коштом, как и обязались». Синод 27 мая того же года принял решение о том, что «им не настоят нужды делать никакого пособия как по немалому их количеству, так и по предоставленным способам к приобретению помощи от доброхотного подаяния».

Но жители Ново-Александровки были настойчивы, и 7 августа 1819 года Синод вернулся к рассмотрению этого вопроса. Было решено довести суть дела «до сведения Государя Императора». Разрешился вопрос уже в следующем году. 18 января 1820 года Министр Духовных дел и народного просвещения князь А. Голицын отправил в Синод сообщение: «Я имел честь докладывать Государю Императору по содержанию определений Святейшего Синода 27 мая и 7 августа, миновавшего 1819 года... Его Величество всемилостивейше соизволил... Что же касается до прошения жителей селения Ново-Александровки... то на оное высочайшего соизволения не последовало, по причинам, в помянутых определениях изложенным».

Церковь все же была построена. Видимо, как и обещалось первоначально, на средства жителей Ново-Александровки. Это была деревянная церковь во имя святого Александра Невского.

В 1842 г. село Ново-Александровка переименовано в уездный город Мелитополь, что в переводе с греческого означает город, торгующий мёдом, или медовый город. Интересно, что название селению, по преданию, дал отставной солдат, служивший у знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова.

Позднее в 1857 г. на личные средства Н. Кроткого к собору было пристроено два придела. Главный престол собора – во имя св. благоверного князя Александра Невского, остальные два в честь Покрова Божьей Матери и во имя св. первоапостолов Петра и Павла.

Торжественное освящение храма состоялось в 1861 г. Через девять лет рядом с ним возвели каменную колокольню. Александро-Невский собор становится главным храмом Мелитополя. Здесь ведётся большая пастырская и просветительская работа, благотворительная деятельность.

Постепенно деревянная церковь обветшала, и 11 августа 1887 г. городская дума приняла решение «Об уступке Александро-Невскому Попечительству потребной части площади для постройки церкви». В 1891 году проект на постройку в Мелитополе православного собора был утвержден.

К сооружению собора приступили в августе 1892 года. На постройку было ассигновано городом 22500 руб. и взято из церковных сумм 27000 руб. Остальные средства составили пожертвования, в том числе 15500 руб. Н.К. Короткова. Всего на сооружение храма, с устройством иконостаса, было затрачено около 120000 руб. И уже 12 декабря 1899 г. в атмосфере всенародной радости и духовного ликования, присутствия множества гостей, состоялось освящение Александро-Невского собора. Совершал освящение Преосвященный Николай, епископ Таврический и Симферопольский.

*Площадь революции - остаток
«Соборной площади»*

Из воспоминаний старожила Семёна Вениаминовича Савускана: «На колокольне висели колокола с разными голосами, и на них вызванивали разные мелодии. Они были слышны по всему городу. А звон чудесный...

Вокруг собора был забор из камня-меловика и кованая ограда с изображением крестов. Парадный вход со стороны Мариинского проспекта (иногда его называли просто Проспектом, проспект был в городе один; сейчас это участок улицы Свердлова от автостанции-2 до улицы К.Маркса). Со стороны Проспекта в собор вели огромные, обитые желтой латуной, дубовые двери с позолоченным крестом. В окна были вставлены витражи из разноцветной мозаики. Внутри – росписи на стенах, несколько иконостасов. Особенно красиво в соборе было к вечеру, когда через верхние окошки лились вниз яркие солнечные лучи.

Службы шли каждый день с утра, а в воскресенье, праздники – весь день без перерыва. Людей внутри бывало много, особенно в выходные дни, человек, наверное, до восьмисот.

Разрушили собор в начале 30-х. К колокольне приделали длинные деревянные лотки с двумя ступенями. По этим дощатым желобам спускали колокола. На моих глазах один из колоколов сорвался и упал на землю, от него со звоном откололся кусок металла.

Ломать здание начали не сразу. И за это время на колокольне появился сыч. По вечерам и ночью он глуховато кричал, становилось не по себе. Из-за всего этого в городе шли разговоры, что вот неспроста, не к добру...

Дней через пять после снятия колоколов к собору подогнали трактора. Тросами зацепляли колокола, стены и разворотили-таки собор».

Александро-Невский собор стал не только главным храмом Мелитополя, но и центром Мелитопольского благочиния, в которое кроме собора входили такие церкви: Кирилло-Мефодиевская (при Мелитопольском реальном училище), Казанско-Богородичная (Акимовка), Свято-Духовская (Старо-Богдановка), Казанско-Богородичная и Рождество-Богородичная (Веселое), Троицкая (Кизияр), Архангело-Михайловская (Матвеевка), Николаевская (Михайловские хутора), Александро-Невская (Ново-Александровка), Рождество-Богородичная (Ново-Богдановка), Вознесенская (Ново-Ивановка), Вознесенская (Ново-Николаевка), Покровская (Ново-Успенковка), Андреевская (Песчаное), Архангело-Михайловская (Семеновка), Преображенская (Спасское), Иоанно-Богословская (Тамбовка), Покровская (Терпенье), Троицкая (Троицкое), Васильевская (Федоровка). Благочинным в начале XX века был протоиерей Василий Феоктистович Яновский.

О том, что Александро-Невский собор в начале XX в. был единственным общегородским православным культовым сооружением, свидетельствует публикация в «Южной речи». В ней отмечалось: «В праздничные и даже воскресные дни единственный в городе Александро-Невский собор не может вместить всех молящихся, а особенно 1500 школьников городских начальных училищ, и дети не могут попасть в храм».

О необходимости строительства новых церквей в Мелитополе неоднократно говорил протоиерей Василий Яновский, и это нашло отражение в реальных делах.

Наступил XX век. Грозные предзнаменования революционных бурь и потрясений уже витали над просторами великой империи. Лучшие пастыри и служители Церкви Христовой с горячей проповедью призывали народ к покаянию, предвидя грядущие испытания. Жизнь Таврической епархии и Мелитопольского благочиния, как её части, проходила неразрывно от нужд и чаяний своего народа. Священнослужители Александро-Невского собора, и в первую очередь протоиерей Василий Яновский, принимали активное участие в общественной жизни города, проповедуя повсюду слово Божие. Все они были активными членами различных городских благотворительных обществ.

26 июля 1913 г. Духовная консистория представила на рассмотрение Строительного отделения проект молитвенного дома-церкви на подворье Инкерманского монастыря в г. Мелитополе (сейчас территория агробиологического комплекса педуниверситета). 9 августа 1913 г. проект был утвержден, а уже 17 сентября «Мелитопольский листок» сообщал: «На днях будет приступлено к закладке будущего подворья Инкерманского монастыря во дворе Салпацкого по Бульварной улице. План церкви уже утвержден Епископом Димитрием и передан строителю церковью Герасимову для исполнения. Самый же монастырь будет построен на земле крестьян с. Кизияра на высоком кряже по дороге в Семеновку». 9 августа 1915 г. церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы была освящена.

В 1914 г. началось рассмотрение вопроса об устройстве православного храма на средства Е.Ф. и И.В. Юрицыных, близ училища имени И.В. Юрицына (сейчас сквер у первого корпуса педуниверситета). В связи с тем, что для строительства было необходимо внести изменения в план города, вопрос решился положительно только 30 февраля 1917 г.

Начало Первой мировой войны принесло боль и страдания тысячам людей, коснулось жизни и души каждого жителя великой державы. Верные сыны и дочери православного Отечества первыми откликнулись на призыв времени. Уже 3 августа 1914 г. при соборе было открыто «Мелитопольское Александро-Невское Попечительство по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов, призванных на войну». Председателем Попечительского Совета был избран протоиерей Василий Яновский. Средства Попечительства составлялись из пожертвований и членских взносов. В своей благотворительной

деятельности Александро-Невское Попечительство не ограничивалось одной финансовой поддержкой семей военнослужащих. В августе того же года нем был открыт Дамский кружок, который начал свою деятельность с 19 августа в здании Народной Аудитории. Его основной деятельностью стало приобретение материала и приготовление белья для раненых и больных бойцов на фронте.

Летом 1915 г. Городская управа подняла вопрос о сборе пожертвований на сооружение памятника-часовни на братском кладбище. Строились культовые сооружения и в пригородах Мелитополя.

В 1917 г. после большевистского переворота пришла новая власть. Её «железная рука» нависла над Церковью.

В послереволюционные годы собор стал центром Таврической епархии. Здесь проходили съезды духовенства и мирян. В 1923г. на мелитопольскую кафедру был назначен Архиепископ Сергей (Зверев). Он становится епископом Мелитопольским и викарием Таврическим.

Уроженец Бердянского уезда, села Новопавловка, владыка Сергей вырос в семье священнослужителя, образование получил в Московском университете. Далее, окончив придворную капеллу, получил звание регента и учителя пения 1-го разряда. Следуя по стопам отца, он поступает в духовную семинарию, а далее в академию. Заканчивает её в степени кандидата богословских наук.

Прослужив в Александро-Невском соборе три года, епископ Сергей был арестован. После 2 лет ссылки он возвратился к церковному служению и через некоторое время был возведён в сан архиепископа.

21 января 1935 г. новый арест. За исповедническое и ревностное служение Православной церкви его отправляют в Карагандинские лагеря НКВД. 13 ноября 1937 года постановлением «тройки» приговорён к расстрелу, который был приведён в исполнение.

Безусловно, Мелитополь в 30-е годы лишился одного из красивейших зданий, а вместе с ним памяти о некоторых достойных мелитопольцах.

Сегодня на месте разрушенного собора расположен павильон городского Центрального рынка. Люди, посещающие павильон, вряд ли знают, что после смерти отец Василий Яновский был похоронен в самом соборе. Наиболее вероятно, что его останки и сейчас находятся на том же месте.

Современный собор св. Александра Невского – это храм, построенный в 1984 г. на средства О.С. Хлебникова. Вначале он принадлежал Армяно-Григорианской церкви. Собор находится на одноимённой улице, носящей имя святого благоверного князя. Много трудов предстояло совершить прежде, чем этот храм был возрождён к новой жизни.

Настоятель Александро-Невского собора, благочинный Мелитопольского благочиния архимандрит Тихон (Масленников) принял собор в мае 1999 г., здание не ремонтировалось с 1948 г. Деревянные полы под линолеумом сгнили, провалились. Окна тоже. Когда их выносили, стёкла держались только на шпаклёвке. Отопление старое, железное, ржавое, текло. Его пристройка с алтарной части портила весь архитектурный вид. Топили углём. Но первое, с чем столкнулись – росписи. В храме ещё как-то терпимо, а в Воскресной школе были картины в ужасном исполнении. Пришлось купить на рынке краски и закрашивать. В дальнейшем пришлось заняться ремонтом, потому, что крыша сгнила и текла. Несколько спонсоров в городе обещали помочь. Под их обещания настоятель и прихожане начали активно разбирать крышу. Она была такая ветхая, что ломались куски дерева. Двери тоже были гнилые, хоть и обитые железом. Стали отбивать штукатурку внутри и снаружи, сняли полы. Срезали ржавое, гнилое отопление. Когда же обратились за помощью, получили такой ответ:

– Знаете, если бы вчера... Вчера ещё были деньги. Всегда готовы помочь, рады, но вот... никак не получается.

Архимандрит Тихон был поставлен перед фактом – как быть дальше? Храм оказался непригодным для богослужений, и пришлось перейти в крестильную и год служить в другом помещении. А в храме шли работы, было очень сложно.

Помог Владимир Кураченко, который был в своё время мэром Запорожья. Благодаря ему купили материалы и сразу стали делать крышу. Всё своими руками, искали разные варианты.

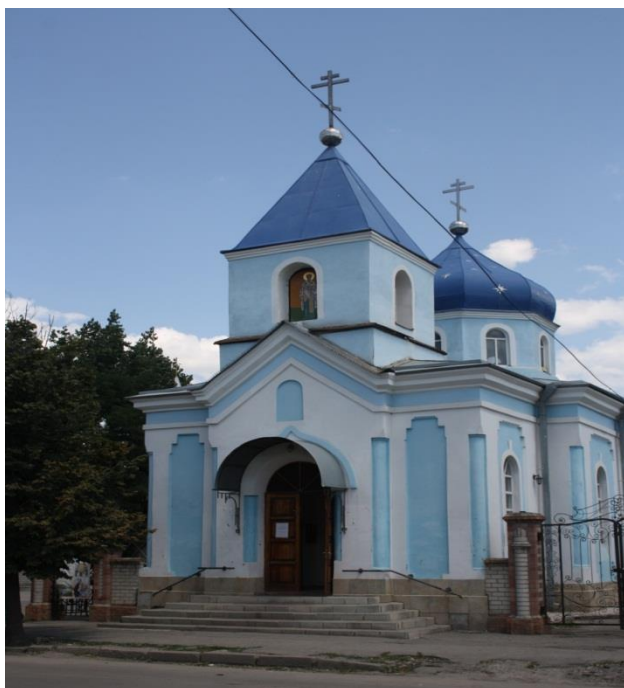
Сделали евроремонт внутри, подвели газ, поставили котёл, отопили газом канцелярию, Воскресную школу. Александр Петрович Перец выделил церкви тысячу долларов на паникадило. А дальше всё делали опять же своими силами. Через год уже служили. Жизнь прихода ожила. Воскресную школу посещало 200 детей, с ними много занимались,

выезжали в походы. Одновременно организовали курсы катехизации. Начали готовить людей, которые в дальнейшем сами могли организовывать Воскресные школы, компетентно выражать мнение Церкви в учебных заведениях.

Некоторые из них продолжают преподавать и сегодня. Работу вели на разных фронтах.

Собор Александра Невского сегодня – место, где проходят богослужебную практику все священнослужители Мелитополя, поскольку это второе место после монастыря, где совершаются ежедневные службы. Здесь проходят собрания духовенства.

Хочется ещё раз напомнить всем нам: если мы хотим жить мирно и счастливо, если надеемся на лучшее будущее, необходимо вернуть городу святыню – место, где изначально стоял главный собор города. Теперь это святое место осквернено. Там, где находился алтарь храма и фундамент с мощами святых мучеников, сегодня торгуют мясом, истекает кровь животных. Место Бога жители позволили отдать Мамоне. У нас ещё есть время покаяться, принести и плоды покаяния, исправить настоящее, а значит, и заслужить лучшее будущее.

Современный вид собора

Храм Святых апостолов Кирилла и Мефодия

г. Мелитополь, ул. А. Невского, 24

Настоятель: отец Валерий (Колесник Валерий Степанович)

Составители: отец Валерий (Колесник Валерий Степанович), Ольга Ядловская

Дата: 5.04.2013

Храм святых апостолов Кирилла и Мефодия является старейшим в Мелитополе, относится к Киевско-Крымской православной церкви Киевского патриархата. Богослужения ведутся на украинском языке.

31 октября 2012 года храму святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия Украинской православной церкви Киевского патриархата исполнилось 120 лет.

По рассказу настоятеля храма протоирея Валерия Колесника, закладка храма состоялась 26 мая 1891 г., а его строительство завершилось 31 октября 1892 г., тогда же состоялось и освящение церкви. Здание храма пережило несколько бурных этапов в советские времена: с 1970 по 1980-е гг. здесь размещался спортивный зал пединститута (так же, как и в небольшой промежуток 50-х гг.), а впоследствии – цех трикотажной фабрики. Долго добивался справедливости священник УПЦ КП Отец Виктор (Сенник) о предоставлении здания храма верующим. И 2004 г. лед тронулся – началась капитальная реконструкция храма, на полное восстановление которого понадобилось 6 лет и 1 млн. грн. 16 апреля 2010 г. над храмом был поставлен крест, а 16 июня того же года состоялось открытие и освящение колокольни, которая была создана мастером Александром Синегиним под руководством Сергея Манучаряна. Шесть колоколов отлиты на литейном заводе в Нововолынске, где уже не одно десятилетие изготавливают церковные колокола. Открытие колокольни состоялось накануне восьмой годовщины смерти мелитопольского предпринимателя и мецената Олега Олексенко, родственники которого помогли построить колокольню и приобрести колокола. На них выгравировано имя Олега Ивановича. 12 февраля 2012 г. архиепископ Запорожский и Мелитопольский освятил возвращенный к жизни храм, а на следующий день здесь состоялась первая служба.

Хоть внутреннее убранство храма еще не завершено, но уже сейчас иконостас привлекает внимание своей красотой, тонкостью и изысканностью работы. Работы по его созданию происходили в течение года. Он изготовлен из липы харьковскими мастерами. Списки икон сделаны по православным

Колокольня храма Святых апостолов Кирилла и Мефодия

канонам. По центру помещения висят высеченные из мрамора четыре колонны. Светом заливает храм люстра (паникадило), изготовленная по заказу в Киеве. На внутренних стенах храма оставлена кладка старинной кирпичной кладки. Окна украшены витражами с ликами святых.

4 июля 2012 г. древнейший в Запорожской епархии храм посетил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Григорий. Приехали в Мелитополь поздравить верующих с праздником священники Мелитопольского района и Запорожской области. При большом стечении верующих состоялось праздничное богослужение в храме. Владыка Григорий освятил доску с именами людей, которые помогали в

Внутреннее убранство храма

восстановлении храма. Доска будет установлена при входе в храм, и каждый сможет увидеть имена тех, кто пожертвовал на храм – Олега Свеклы, Евгения Куценко, Романа Петренко – они внесли значительные

суммы, а также и тех, кто внес может и небольшой, но действенный вклад в развитие церкви и восстановление храма. Специально к этому важному в духовной жизни мелитопольцев мероприятию выпущена книга об истории храма (авторы О. Ядловская, прот. Валерий).

Основные вехи развития храма

Мелитопольское реальное училище было открыто 30 августа 1874 г.

С самого начала церковь относилась к названному учебному заведению Мелитопольского реального училища.

С 1875 г. церковь была размещена в актовом зале учебного заведения. 11 февраля 1876 г. была освящена именем Святых Кирилла и Мефодия.

Местный архитектор А.Н. Агеенко составил проект домовой церкви, рассчитанной на 400 прихожан, и 26 мая 1891 г. состоялась закладка храма. В 1892 г. было построено отдельное помещение для церкви.

До конца 1892 г. церковь была сдана в эксплуатацию и освящена 31 октября 1892 г. благочинным Г.И. Хорошиловым.

После этого церковь непрерывно функционировала в течение полувека до середины XX века, когда во время Отечественной войны сгорела кровля, однако сохранились стены.

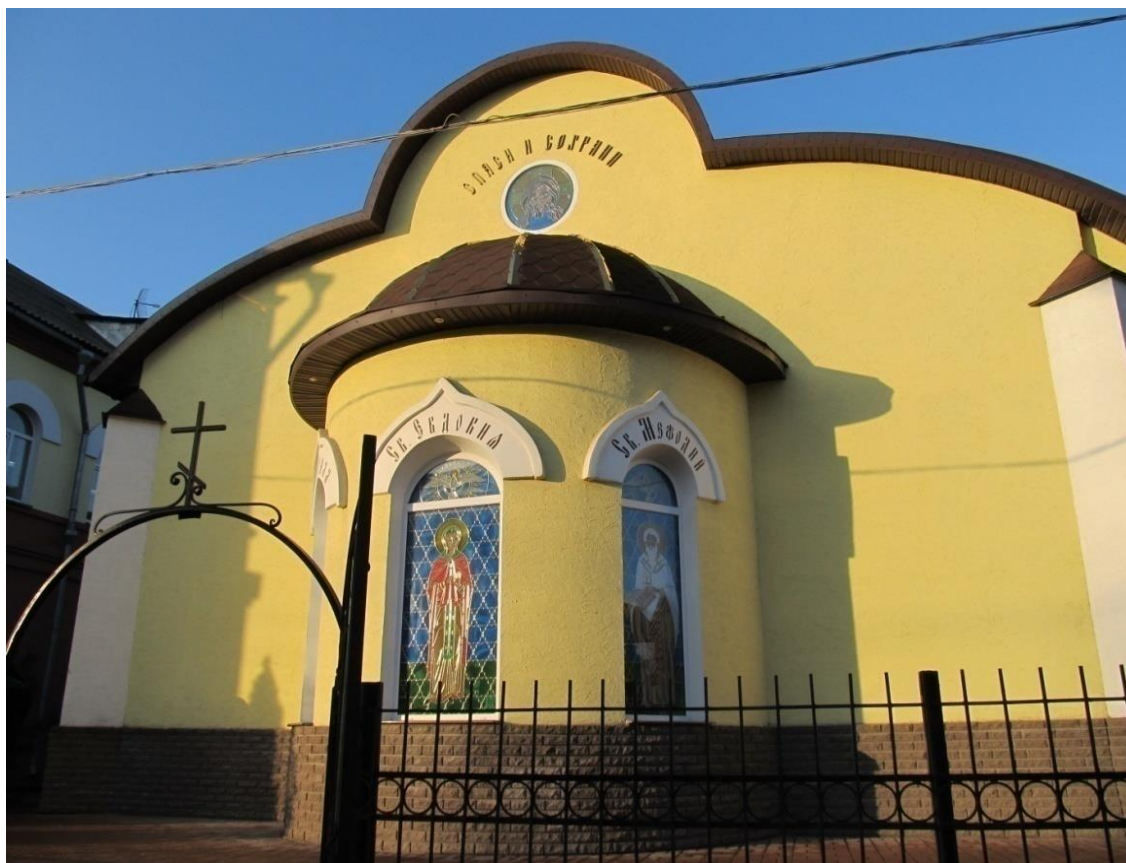
Инициатива возродить храм впервые появилась в 2002 г. у Отца Виктора Сеника, священника Украинской православной церкви Киевского патриархата. В частности, он провел кропотливую работу по сбору документов (самого священника крестили в этой церкви в начале 40-х годов предыдущего века). К сожалению, сам Отец Виктор умер в 2004 г.

Окончательным оформлением документов занимался уже сегодняшний настоятель – отец Валерий (Колесник).

В 2004 г. было принято решение отреставрировать храм. Тогда масштабный и смелый замысел полного восстановления храма решил осуществить Олег Николаевич Свекла – директор по внешнеэкономическим связям и основатель Мелитопольской трикотажной фабрики, на территории которого сегодня находится здание церкви. Также спонсорами храма выступили Роман Николаевич Петренко – директор ювелирного завода «Золотой век» и Куценко Евгений Николаевич – Председатель наблюдательного совета ОАО «Киевский маргариновый завод».

Возродилась церковь 4 января 2006 г.

19 февраля 2011 г. состоялось торжественное освящение восстановленного храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Храм святых апостолов Кирилла и Мефодия

Свято-Троицкий храм

г.Мелитополь, ул.Ломоносова, 176

Настоятель: протоиерей Юрий (Попов Юрий Леонидович)

Респондент: протоиерей Юрий

Интервьюеры: Юлия Козобаш, Юлия Мисник, Елена Стрелец

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 6.12.2011

Согласно архивным документам Мелитопольского краеведческого музея первые упоминания о Свято-Троицком храме относятся к 1912 году, он числился среди сооружений, зафиксированных в пределах современного Мелитополя. Также сохранилась метрическая выписка Свято-Троицкой церкви за 1899 год. Согласно плану окрестностей

города за 1920 год Троицкая церковь располагалась в с. Кизияр, ул.Сталина,154 (ныне город Мелитополь, ул.Ломоносова).

Храм был очень красивый, со звонницей из 5 колоколов и высокими витражными окнами. Его стены украшали монументальные росписи. На сводах храма были изображены основные евангельские сюжеты, апостолы и святые. С левой стороны от входа находился крестильный домик. Разрушили храм в 1960 году, все иконы были изъяты и уничтожены.

Сейчас храм Святой Троицы относится к Киевской митрополии Московского патриархата. Он строился на средства прихожан и протоиерея Юрия, в миру Попова Юрия Леонидовича. Строительство началось в 2000 году, а община была создана в 1997 году, когда протоиерей её и возглавил. Сейчас протоиерей Юрий и прихожане занимаются преобразованием храма.

На территории Свято-Троицкого храма расположен единственный в Запорожской епархии храм священномученика Сергия Мелитопольского, престол которого освящен в честь святого, пострадавшего за Христа на земле Запорожской. В 2001 году были заложены святые мощи Александра Римского, а в 2004 году состоялось освящение храма. В настоящее время продолжаются внутренние работы.

Свято-Троицкий храм

Место для строительства нового Свято-Троицкого храма выбрали рядом с месторасположением старого. Но, по словам протоиерея Юрия, место нахождения храма не имеет значения.

Работает при церкви воскресная школа. Дети занимаются в 3 классах - аз, буки и веди (маленькие от четырёх лет до восьми, вторая группа –

от 9 до 13 и третья группа – от 13 до 16). Ученики изучают слово Божье: маленькие в виде игры, им очень нравится.

Протоиерей Юрий

«В жизни города церковь играет большую роль – она воспитывает нравственность, духовность, культуру, учит не осуждать – то, чего не хватает в обществе», – считает протоиерей Юрий. Он говорит, что трудиться надо, ведь, когда мы трудимся, то не вредим своей душе. А когда заботы, труды мешают нам прийти к Богу помолиться, то уже Он нас

осуждает. Всегда надо прислушиваться к своей душе, и тогда все трудности можно преодолеть.

Монастырь Святого Саввы Освященного

г.Мелитополь, ул. Воровского, 45

Настоятель: архимандрит Борис (Масленников Александр Петрович)

Составлено из архивных материалов мужского монастыря Святого Саввы Освященного

Составитель: Екатерина Зинченко

Мелитопольский мужской монастырь Святого Саввы Освященного входит в число новообразованных монастырей Украины. Решение о его создании было принято 24 декабря 1994 года на заседании Священного Синода УПЦ. Это первый монастырь, основанный на территории Мелитопольской и Запорожской епархии. На данный момент монастырь святого Саввы Освященного – один из крупнейших монастырей Украины.

Наместником-строителем нового монастыря был назначен иеромонах Тихон (Масленников), которому поручалось организовать обитель по месту своей службы – в селе Терпение Мелитопольского района. В первые месяцы деятельности монастыря братия его составляла всего 3-4 человека.

*Монастырь Святого Саввы
Освященного*

В феврале 1995 г. иеромонах Тихон, оставаясь наместником монастыря, одновременно был назначен настоятелем храма Усекновения Главы Иоанна Крестителя в г. Мелитополе. Этот храм фактически стал подворьем монастыря. Поскольку наместник вынужден был постоянно пребывать в городе, монахи тоже переместились сюда из села Терпение. В мае 1995 г. началось строительство первого одноэтажного корпуса. Немногочисленной братии помогали прихожане

храма. Стройка продолжалась всё лето и осень 1995 г. В Мелитополе появились новые насельники. В октябре их было уже 12 человек. За

неимением жилой площади братия ночевала в храме. 8 ноября 1995г. был заселен новопостроенный корпус, где было всего три четырёхместных братских кельи.

К первому престольному празднику монастыря 18 декабря, в день памяти преп. Саввы Освященного, наместником монастыря был совершен первый постриг. На Рождество Христово 1996 г. в монастыре уже служили три иеромонаха и четыре диакона.

В апреле 1996 г. было начато строительство нового двухэтажного корпуса. К этому времени в Мелитополе было уже около 20 человек братии. 31

Архимандрит Борис

октября 1996 г. наместником монастыря был назначен иеромонах Борис (Масленников).

Последующие два года, в связи с острой нехваткой в епархии священников, иеромонахи монастыря обслуживали более 15 приходо- в. В этот период число братии увеличилось до 35 человек и многие из них были представлены к рукоположению в священный сан.

4 апреля 1997 г. преосвященным епископом Василием, архимандритом монастыря, был совершен монашеский постриг восьми человек. Этим постриженникам были даны имена восьми новопрославленных Оптинских старцев.

На Пасху 1997 г. наместник монастыря иеромонах Борис возведён в сан игумена. В этом году в с. Астраханка Мелитопольского района образуется ещё одно подворье монастыря. В течение 1998 г. число братии увеличилось до 45 человек.

В 2002 году было принято решение расширить монастырский храм, который уже не мог вместить всех молящихся. В начале года братия начала возведение нового трехпрестольного храма вокруг старого, в котором за время строительства служба не прекращалась ни на один день.

И, наконец, в 2005 году богоугодное дело было завершено, и 2 октября правящий архиерей Владыка Василий освятил новый храм. Центральный придел был назван в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение», северный – в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, а южный – в честь небесного покровителя монастыря, святого Саввы Освященного.

Монастырский храм имеет своего небесного покровителя – святого преподобного Савву

Козельщанская икона Божьей Матери

Освященного. В храме особо почитаются день Усекновения главы Иоанна Крестителя (11 сентября), праздник иконы Божьей Матери «Призри на смирение» (29 сентября).

В храме хранится Козельщанская икона Божьей Матери. Чудесное отображение было обнаружено в начале апреля 2007 года. Эта икона находилась в

алтаре, в северном приделе, названном в честь Усекновения главы

Иоанна Предтечи. Киот был уже старый, и плотник Василий по благословению Отца Александра, который служит в этом приделе, должен был заменить его. Разбирая киот, он и обнаружил изображение. После этого икона и стекло в отдельных киотах были помещены в храм для поклонения верующих. Изображение довольно четкое, видны лики Пресвятой Богородицы и младенца, детали ликов, глаза. Изображение выглядит как полупрозрачное влажное напыление с четкими контурами.

В 2007 году был построен и освящен крестильный храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, с купелью для полного погружения крещаемых. В это же время всего за один год своими силами было построено здание реабилитационного центра для людей с алкогольной, игровой и наркотической зависимостью.

В 2009 году было построено еще одно здание, в котором размещена гостиница для паломников, православный духовно-просветительский центр «Спасение», а также учебный храм, два придела которого будут освещены в честь св. страстотерпцев князей Бориса и Глеба и учителей словенских Кирилла и Мефодия. Храм находится рядом с аудиториями воскресной школы и внутренняя роспись, небольшие размеры храма направлены на детское восприятие.

Воскресная школа монастыря «Призри на смирение» – самая большая и многочисленная в городе. Есть 4 класса, 10 преподавателей, 4 священника и около 80 учеников. Это духовная семья, где всем хорошо, тепло, уютно и интересно. Здесь изучается «Закон Божий», «рукоделие», «духовное пение» и другие предметы. На уроках дети приобретают знания о Боге, учатся молитве, поют, рисуют, лепят, устраивают паломнические экскурсии и веселые праздники.

В декабре 2010 года настоятелем монастыря был назначен Высокопреосвященнейший Лука, Архиепископ Запорожский и Мелитопольский.

В 2011-2012 году начато строительство пчеловодческого комплекса, закуплено 14 семей пчел.

В 2012 году начато строительство нового братского корпуса на двадцать келий.

Отец Борис вспоминает, что в начале работы монастыря к нему потянулись люди – не только те, что искали, как глоток живительной воды, слово Божие, и которые хотели внести свою лепту в строительство, но и те, которые лишились своего крова, столкнувшись с проблемой

алкоголизма и наркомании. Как истинный любящий пастырь, он их принимал, и уже в 2005 г. по его благословию была создана группа Анонимных Алкоголиков. Настоятель принимал личное участие в работе группы, часто приходил на собрание и, как мог, поддерживал их. Некоторые из тех людей, которые были первыми в таких группах, до сих пор вспоминают, как отец Борис часто приносил на собрание гостинцы, так называемые, «углеводы» (печенье и другие сладости) в тот момент, когда наступало непреодолимое желание выпить, и своим пастырским словом ободрял тех, кто стал на спасительный путь. Так, шаг за шагом, через два года был создан реабилитационный центр, в котором сейчас находятся 12 квалифицированных специалистов, готовых принять одновременно 25 человек. Группа Анонимных Алкоголиков работает по программе «12 шагов», которая отлично себя зарекомендовала за 70-летнее существование и получила благословление святейшего патриарха Алексия II.

В реабилитационном центре проводится работа с психологической, социальной и духовной сферой клиента.

В психологической сфере работают над принятием человеком факта его зависимости от наркотических веществ, а также факта потери контроля над поведением в результате заболевания химической зависимостью, оказывается помощь в осознании степени негативных последствий от употребления наркотиков. Работая по программе, человек приходит к осознанию необходимости внутренних изменений для начала полноценной трезвой жизни. С помощью специалистов центра зависимый меняет образ мышления и начинает видеть, что мир намного шире и многообразней. У выздоравливающих вырабатываются новое поведение и привычки.

В реабилитационном центре к работе в качестве консультантов привлекаются такие же зависимые люди, но со стажем трезвости. Они показывают на своем примере, что можно жить, не употребляя наркотики, делятся своим опытом выздоровления. Они оказывают помощь в осознании процесса рецидива (срыва), его признаков и причин, учат вырабатывать навыки отказа от употребления наркотиков и алкоголя.

В социальной сфере у зависимого человека начинает вырабатываться опыт трезвого общения с окружающими. Проходит ознакомление с навыками поведения в стрессовых ситуациях. Ребята

приобретают друзей. Проходит групповая работа, направленная на преодоление чувства одиночества и отчуждения.

Неотъемлемой частью программы является трудотерапия. Участники реабилитации трудятся в монастыре по 3,5 часа в день. У них формируются навыки работы, которые пригодятся после прохождения реабилитации. Появляется здоровое отношение к труду. Совместная работа очень сближает коллектив.

В духовной сфере работа центра направлена на осознание необходимости опоры на иную, чем в употреблении, систему нравственных и духовных ценностей, изменение отношения к миру, к себе, к Богу. Каждую неделю проводятся занятия со священнослужителями, которые ознакамливают участников программы с Библией и Евангелием, устройством церковной жизни, обучают правилам молитвы.

Такое сочетание духовной и психологической помощи, физического труда и самостоятельной работы дает хорошие результаты.

Ведется активное сотрудничество с другими реабилитационными центрами. В монастырь приезжают ведущие специалисты в области по работе с наркотической и алкогольной зависимостью для проведения занятий и обмена опытом работы.

Курс реабилитации рассчитан на 6 месяцев. Из них по 2 месяца длится реабилитация, программа поддержки трезвости и стажировка по программе «Дом на полдороги». После прохождения полного реабилитационного процесса можно остаться в центре в качестве трудового волонтера, и дальше находиться в терапевтической среде и посещать занятия центра.

По инициативе Мелитопольского реабилитационного центра в 2009 г. была организована первая в стране Школа подготовки консультантов по химической зависимости. В качестве преподавателя был приглашен Чип Тейлор – специалист по зависимостям из США, бывший директор Школы консультантов «Опора» (г. Москва). Чип имеет большой опыт работы в сфере реабилитации, он много лет работал на разных должностях в реабилитационных центрах США: консультантом в стационарных центрах, консультантом амбулаторных программ, занимался семейным консультированием, работал в сфере помощи ВИЧ-позитивным людям, а также был администратором «Дома на полдороги».

После прохождения базового курса реабилитации предоставляется возможность пройти курс поддерживающей программы. Она направлена на закрепление полученных знаний и навыков, и для продолжения работы по программе «12 Шагов».

В монастыре проходят собрания группы помощи зависимым людям Ал-Анон (для родственников людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией). Посетить занятия можно по понедельникам в 17.00 и по субботам в 14.00. Центр реабилитации при монастыре Св. Саввы Освященного является одним из учредителей Ассоциации Реабилитационных Центров для алкоголиков, наркоманов и игроманов. Эта благотворительная организация в настоящий момент состоит из 8 структур, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией алкоголиков, наркоманов и игрозависимых; помощью ВИЧ-инфицированным и находящимся в местах лишения свободы; ресоциализацией зависимых, освободившихся из мест заключения и занимающихся многими другими видами деятельности.

Холл для занятий

Центр реабилитации

В январе 2012 года при монастыре открылся первый в Украине уникальный медовый центр – Апицентр «Здоровье и долголетие». Теперь у прихожан монастыря и гостей города есть возможность не только приобрести натуральный мёд, но и все продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, пыльцу, пергу, воск, заброс, сотовый мед, пчелиный подмор, личинки восковой моли, трутневой расплод и пр. Также можно бесплатно получить советы специалиста (врача-апитерапевта) по их применению и посмотреть единственный в своем роде музей пчелы. Апицентр неслучайно открыт в Мелитополе, ведь в радиусе 250 км от города собирается 70% всего украинского меда.

18.07.2010 г. при монастыре был создан Православный духовно-просветительский центр «Спасение». Причины его создания: острый кризис семьи, утрата национальной культуры, разложение традиционных нравственных ценностей и изменение норм морали. Само название отражает основное направление деятельности центра – спасение души человеческой. В Центре развернуты постоянно действующие выставки в защиту жизни нерожденных детей (противоабортная тематика); по воспитанию души человеческой, возрождению и сохранению ценностей христианской жизни, православному воспитанию детей, борьбе со страстями, дурными привычками и пороками.

Здесь проводятся встречи, семинары, собрания представителей священства Мелитопольского благочиния, казачества, братии и сестер обители. В просторном зале демонстрируются видеофильмы об истории Русской Православной Церкви, о жизни святых отцов, о путешествиях по святым местам; прослушиваются лекции, беседы, проповеди святителей. В центре можно приобрести необходимую литературу, а также видео- и аудиоматериалы для духовного роста людей любого возраста.

При центре работает издательский отдел, выпускающий православный журнал «Колокол», первый номер которого вышел 13 лет назад, а с 2004 года прекратил свое существование. Возрождение «Колокола» началось с апреля прошлого года. На страницах журнала печатаются новости епархии, информация о храмах, беседы о духовной жизни, о таинствах церкви, милосердии и пр. Читательская аудитория журнала «Колокол» – это люди, которые уже пришли к Богу и те, что еще «в пути». Главный редактор издания – наместник монастыря архимандрит Борис (Масленников).

Литературно-музыкальная гостиная «От всей души» всегда собирает в центре большую аудиторию желающих послушать стихи православных поэтов города и гостей, авторские песни, классическую музыку, прозу, новинки книжного издательства. Проводятся экскурсии по монастырю и центру для студентов, школьников, паломников. В центре «Спасение» всегда можно получить необходимую духовную помощь и поддержку, найти заинтересованного и понимающего слушателя, получить у священника ответ на волнующий вопрос, заказать молебен, акафист, исповедаться.

С сентября 2011 года, по благословению Владыки Луки, Епископа Запорожского и Мелитопольского при монастыре св. преп. Саввы Освященного открыты курсы катехизаторов.

Задача организаторов курсов катехизации – христианское просвещение и повышение духовной грамотности всех верующих, помощь людям, интересующимся православием, в поиске ответов на их вопросы, а для тех, кто знаком с жизнью церкви – возможность обобщить и углубить свои знания. Занятия проходят в конференц-зале монастыря по вечерам в среду и пятницу. Среди учебных дисциплин: Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, церковное пение, литургика, сектоведение, миссиология, история церкви. Обучение является двухгодичным. Учебный год длится с сентября по апрель. По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.

Ответственный по учебной части – настоятель храма Св. Вмч. Георгия Победоносца протоиерей Максим Смирнов. Преподаватели – священнослужители города, среди которых выпускники семинарий и академий, кандидаты богословия: катехизис преподаёт диакон Собора св. Александра Невского Дмитрий Самойлов; Ветхий Завет – настоятель больничных храмов протоиерей Андрей Пирогов; Новый Завет – настоятель строящегося храма Св. Мч. Татианы протоиерей Михаил Пещий; литургику – настоятель храма Св. преп. Серафима Саровского протоиерей Александр Целиков; церковное пение – протодиакон Собора Св. Александра Невского Николай Федоров.

Курсы организованы таким образом, что позволяют обучаться всем желающим, независимо от возраста и уровня подготовки и приобрести углубленные знания о православной вере.

При монастыре есть столярная, свечная, швейная мастерские, пекарня, в которой изготавливают хлеб по особенному рецепту.

Столярные мастерские организованы по благословению наместника монастыря архимандрита Бориса. Монахи изготавливают изделия, необходимые для совершения богослужений, мебель для нужд братии и других монастырских помещений:

- иконостасы, Царские врата с резным декором;
- киоты храмовые и домашние без резьбы и с резным декором;
- аналоги различного исполнения;
- церковные скамьи и седалища;
- панихидные столы;

- рамки различных размеров и профилей;
- корпусная и встроенная мебель;
- стеллажи, стойки, прилавки деревянные, стеклянные, комбинированные для церковных магазинов;
- встроенные шкафы, тумбы прикроватные, столы для гостевых комнат;
- любая кухонная мебель;
- шкафы-купе, столы большие для раскроя тканей, офисные и др. изделия.

Свечная мастерская была организована по благословению наместника монастыря архимандрита Бориса в 2005 г. для удовлетворения потребностей монастыря в свечах. Высококачественный воск приобретается на пасеках Запорожской области. Свечи изготавливаются на специальном станке.

Швейная мастерская была создана для удовлетворения потребностей монастыря в ремонте старого и пошиве нового облачения для священнослужителей. За время работы в мастерской сформировался коллектив сотрудников, каждый из которых является профессионалом в своём деле.

В июле прошлого года в монастыре открылась иконописная мастерская. Там производится обучение насельников монастыря и прихожан, желающих познать икону. Работа иконописной мастерской основана на изучении образцов древнерусской и византийской иконописи. При обучении используется иконописная техника древних мастеров периода расцвета иконописи на Руси (с момента принятия Крещения от Византии до начала 16 в.). Процесс обучения в монастырской мастерской сочетает в себе теоретические и практические элементы. Также значительная часть времени посвящена изучению писаний святых отцов церкви. Эти знания очень важны человеку, желающему посвятить свою жизнь служению Богу посредством изображения Его, Богородицы, святых Божиих. В монастырской иконописной мастерской икона проходит довольно длинный путь превращения от доски, сделанной с любовью монашествующими в столярной мастерской, к зримому выражению богословия. В мастерской не только обучаются люди, но и выполняются заказы на изготовление икон семейных, мерных и др. Также принимаются заказы на реставрацию икон.

История монастырской библиотеки начинается практически с основания монастыря. Сейчас её фонд составляет более 10 тысяч экземпляров книг. Тематика книг очень разнообразна: священное писание, его толкование, аскетика, история церкви, творения святых отцов церкви, труды современных пастырей церкви и богословов, философия, церковная этика, православная кулинария, семья, воспитание, разнообразная детская литература, жития святых и подвижников благочестия, русская классика и художественная литература православных писателей, паломничество по святым местам и многое другое.

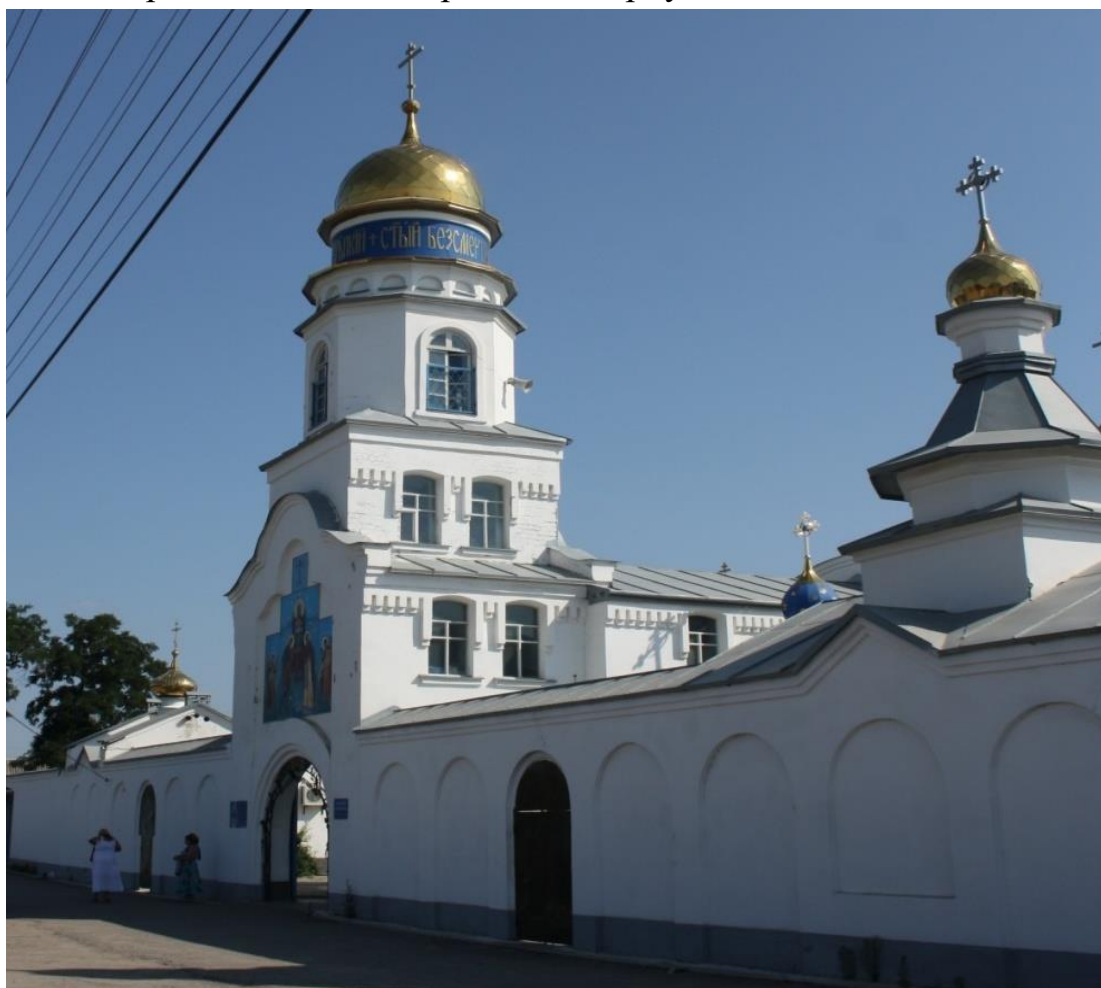

Внутренний двор с монастырскими строениями

План-схема территории монастыря

1. Храм иконы Божией Матери «Призри на Смирение», престол Саввы Освященного и престол Иоанна Крестителя.
2. Храм Введение во храм Пресвятой Богородицы.
3. Храм благоверных князей Бориса и Глеба, Кирилла и Мефодия.
4. Часовня. Могила схимонахини Реввеки.
5. 2-ой и 3-ий этажи гостиничный комплекс.
6. Административное здание, духовно-просветительский центр «Спасение».
7. Апицентр, паломнический центр, бюро путешествий.
8. Медпункт.

9. Миссионерская лавка.
10. Реабилитационный центр алкоголиков и наркоманов.
11. Женский корпус, трапезная.
12. Хозяйственные помещения, мастерские.
13. Братский корпус, просфорня, гараж.
14. Пчеловодческий комплекс.
15. Пекарня.
16. Строящееся здание братского корпуса.

Внешний вид монастыря Саввы Освященного

Храм во имя преподобного Серафима Саровского

г. Мелитополь, ул. Горького, 53/1

Настоятель: протоиерей Александр Целиков

Респондент: протоиерей Александр Целиков

Интервьюер: Алла Шикман

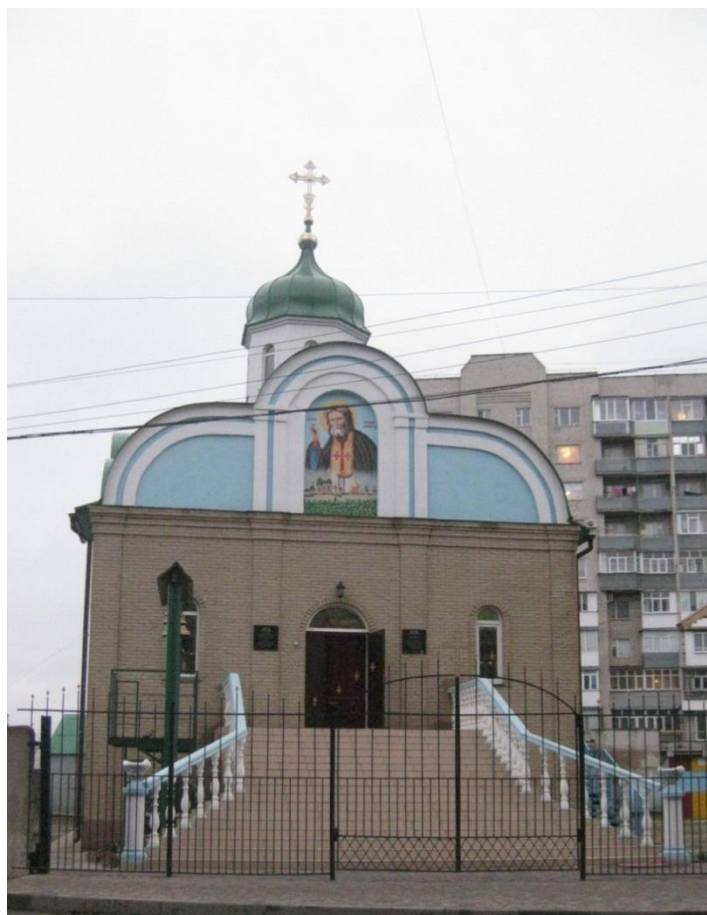
Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 11.01.2012

Настоятелем храма преподобного Серафима Саровского является протоиерей Александр Целиков (г.р. 02.01.1955, Нижний Новгород). Образование он получил в Белгородской миссионерской семинарии. После того, как протоиерей Александр побывал в деревне Гирсовка в храме Пророка Илии, где находятся мощи Серафима Саровского, у него появилась идея основания храма в честь данного святого в Мелитополе.

Протоиерей Александр Целиков стал инициатором основания храма. По его словам, на этой территории изначально была свалка мусора. Поначалу городские власти хотели там построить автостоянку, но в итоге эту территорию предоставили для постройки храма.

1 августа 2003 года глава Запорожской облгосадминистрации дал распоряжение о регистрации и присвоении статуса религиозной общины УПЦ при храме преп. Серафима Саровского. В 2004 году на храмовой

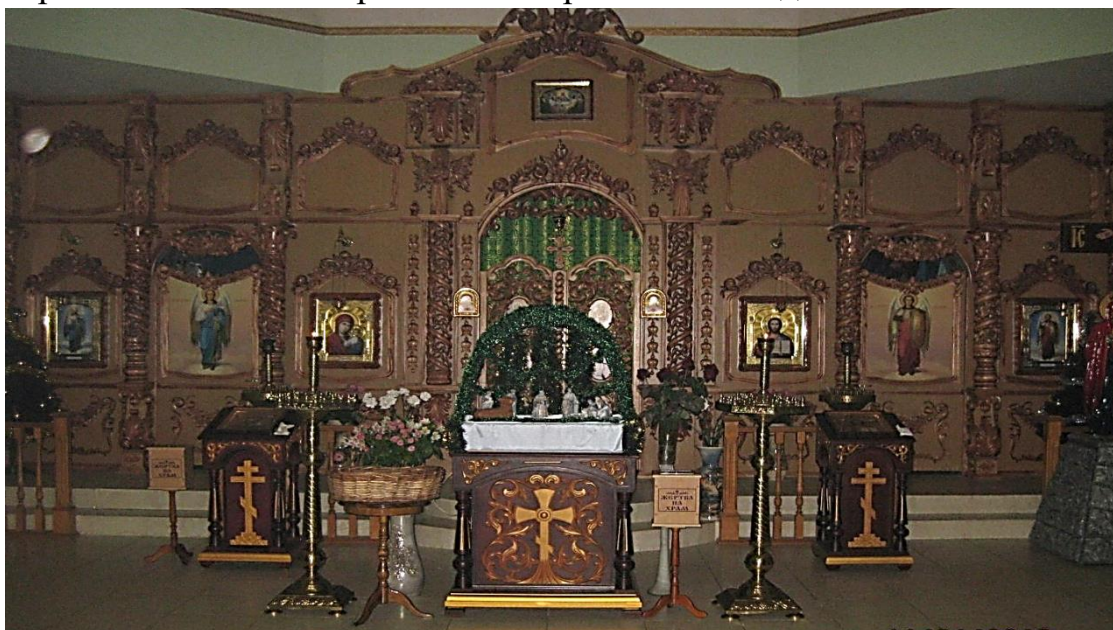

*Храм во имя преподобного Серафима
Саровского*

территории появился вагончик, рядом с которым здесь впервые была проведена Божественная литургия, и благочинный Мелитопольского округа игумен Тихон освятил установленный крест на месте будущего храма.

Согласование документов длилось долгие семь лет, а вот сам храм был возведен за три года. Материальной поддержки ожидать было не от кого. Строительство шло собственными силами. И благодаря совместным усилиям прихожан церковь была возведена. Это красивое строение, особая форма свода которого образует внутри прекрасные акустические свойства. В просторном подвальном этаже разместилась детская воскресная школа "Радость моя".

Новый мелитопольский храм уникален тем, что он единственный во всей области оборудован специальным подъемником для прихожан с ограниченными физическими возможностями. Сделал подъемное устройство активный прихожанин храма Всеволод Белов.

Внутреннее убранство храма

Городские власти и предприниматели внесли свою лепту в обустройство территории, паперти, подъездной дороги и убранство храма. Бывший городской голова Дмитрий Сычев являлся прихожанином этого храма. На его освящении мер преподнес в дар церковную утварь и икону «Преподобный Серафим Саровский с житием». Она написана в Дивеевском монастыре Нижегородской епархии художницей Ольгой Сизовой и освящена игуменом Иосафом в Сарове. Икона стала настоящей святыней нового храма, поэтому

настоятель храма протоиерей Александр предложил не просто поставить ее на аналой, а сделать для нее киот.

Все служения в храме ведутся на церковно-славянском языке.

Храм во имя Великомученика Георгия Победоносца

г. Мелитополь, пр. 50-летия Победы, 36/1

Настоятель: отец Максим Смирнов

Респондент: отец Максим Смирнов

Интервьюеры: Юлия Изобаш, Юлия Мисник, Елена Стрелец

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 15.11.2011

Храм Георгия Победоносца начал свое существование с 2002 года. Именно тогда возникла идея у тогдашнего мера Виктора Александровича Сычова построить храм на микрорайоне. Дело в том, что во времена СССР в Мелитополе действовал только собор Александра Невского в районе рынка. Затем начали открываться другие церкви. Но когда решили строить храм Георгия Победоносца, их было в городе не больше десяти. Жителям микрорайона было далеко добираться до собора Александра Невского. Хотелось, чтобы в их районе была церковь. Тем более, что там проживает много людей: вокруг сплошные многоэтажные дома.

Отец Максим

Инициативу Виктора Александровича поддержали бывший сотрудник служб КГБ, СБУ Василий Васильевич Крутов и бывший благочинный церковей города Мелитополя архимандрит Тихон. Они решили построить храм на данном месте. Начали собирать пожертвования на строительство храма. При содействии В.В. Крутова в 2002 году был сделан проект храма, выделена и огорожена забором земля под строительство. Лишь в 2006 году был вырыт котлован и сделан подвал здания, в котором начали проводить богослужения. В 2007 году священником был назначен Отец Максим (Смирнов), закончивший Черновецкий университет.

Храм будет двухэтажный и двухпридельный. Один придел носит название Георгия Победоносца, другой назван в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Храм еще строится. Только недавно была установлена крыша и купола. Но уже давно обустроили алтарь, чтобы проводить литургии. Первая Божественная литургия в самом храме состоялась 15 июня 2008 года.

При храме с момента его открытия работает воскресная школа. В церкви также проводятся духовные беседы для взрослых, в которых они познают истины и символы веры. Ведь в связи с временами длительного отступничества от веры, многие не знают, как ходить в храм, зачем. Детей в воскресную школу ходит немного. Посещение тут свободное.

Внешний вид строящегося храма

Школа бесплатная. Работу преподавателей оплачивает церковь. Детей стараются всячески заинтересовать: для них устраивают праздники с призами и подарками.

Недалеко от храма находится приют для несовершеннолетних. Отец Максим посещает его. К тому же уже год дети каждое воскресенье приходят на

службу в храм Георгия Победоносца. Также они посещают и воскресную школу, где дети помимо познания религиозных истин, занимаются рукоделием.

Храм Иоанна Кронштадтского

г. Мелитополь, Куйбышева, 133-В

Настоятель: протоиерей Игорь Зубко

Материал веб-сайта Храма Иоанна Кронштадтского

Храм Иоанна Кронштадтского — православный храм в городе Мелитополе. Относится к Запорожской и Мелитопольской епархии Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Православная община храма была организована и зарегистрирована в 1991 году, через год после канонизации Иоанна Кронштадтского. В 1995 году приход возглавил молодой священник Игорь Зубко, и община получила для богослужений полуразрушенное здание. В короткий срок здание было отреставрировано, и 2 января 1996 года состоялась первая служба. Следующие два с половиной года в храме проходили регулярные богослужения, но одновременно велся поиск земельного участка для строительства нового храма. И, как всегда, не обошлось без

Протоиерей Игорь Зубко

небольшого чуда. Однажды в храм зашла женщина и, не скрывая своего удивления, рассказала историю о том, как ещё в 60-е годы она знала двух стариков-братьев, которые на протяжении многих лет ходили молиться в лесопитомник. На вопрос: «Зачем они ходят сюда?» — братья отвечали, что пройдет время, и на этом месте будет храм. И эта уже немолодая женщина любезно указала нам это место, которое оказалось пустырьём.

Община занялась оформлением документов, необходимых для строительства храма на этом участке, и к началу 1998 года все

необходимые разрешения были получены. Для временного совершения богослужений на территории стройки был установлен железнодорожный вагон. К осени 1998 года был заложен фундамент нового храма и начато возведение стен. В здание храма были заложены мощи Луки Крымского. К 2000 году на храме была устроена крыша и на центральном куполе установлен крест. После смерти в 2002 году мелитопольского предпринимателя Олега Олексенко, бывшего одним из главных спонсоров строительства храма, работы замедлились, а вскоре финансирование строительства продолжила семья Олега Олексенко.

Храм Иоанна Кронштадтского

2 января 2005 года, в день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, храм был освящён архиепископом Запорожским и Мелитопольским Василием. В храме постоянно ведутся работы по отделке интерьера и росписи стен. Устанавливается иконостас с резными царскими вратами, осуществляется отделка лепниной колонн храма и икон.

В конце 2008 года было начато строительство храмовой колокольни, а 26 ноября 2009 года колокольня уже была увенчана куполом и крестом. В этот же день впервые заиграли 8 колоколов, установленных на звоннице.

Храм во имя Святых апостолов Петра и Павла

г. Мелитополь, ул. Молодежная, 56

Настоятель: отец Василий (Судак Василий Карлович)

Респондент: отец Василий (Судак Василий Карлович)

Интервьюеры: Лилия Окроперидзе, Екатерина Зинченко

Составители: Лилия Окроперидзе, Екатерина Зинченко

Дата: 2.12.2011

Церковь Св. Петра и Павла относится к Киевскому патриархату и имеет долгую, интересную историю. На этом месте храм существовал еще в довоенный период и назывался в честь Николая Угодника. Но храм был ликвидирован советской властью, а в помещении располагался «Дом быта». После распада СССР прихожане отстаивали необходимость восстановления церкви в этом здании и в 1993 года здание вернули общине. Отец Василий и покойный отец Нестор открывали церковь на праздник Преображения Господнего. Названа она была в честь святых верховных апостолов Петра и Павла.

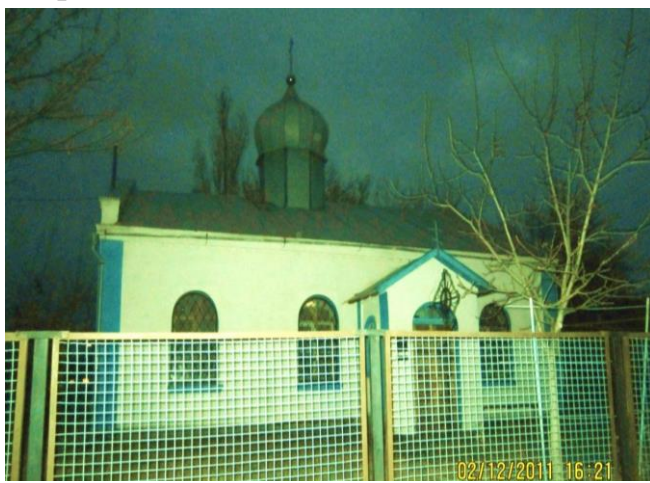
По словам нынешнего настоятеля церкви отца Василия, в церкви в первые годы с момента открытия поменялось 7 священников, и тогда ему пришлось взять церковь в свои руки. И вот уже четырнадцать лет он является ее настоятелем. За это время многое изменилось. В церкви сделали ремонт, провели отопление, воду, телефон, поменяли окна, двери, восстановили потолок, алтарь. При церкви работает воскресная школа, но, к сожалению, дети имеют возможность учиться только в теплую погоду из-за нехватки средств на отопление помещения.

Отец Василий

Среди святынь привлекает внимание икона Николая Угодника, которая сама обновилась. Отец Василий предполагает, что когда-то она была достаточно дорогой, помещалась в золотой или серебряной оправе. В результате антирелигиозных поступков коммунистов оправе была утеряна, а сама

икона потеряла свой облик и, в конце концов, выглядела, как обычная дощечка. Однажды в церкви готовились к престольному празднику Петра и Павла, делали уборку. Мужчины нашли эту дощечку и стали спрашивать у священника, что это такое. Отец Василий посмотрел, помазал елеем – и лик обновился. Священник видит в этом призыв к вере и подтверждение того, что церковь должна была бы носить имя Николая Угодника. Конечно, над иконой пришлось поработать. Знакомый художник пририсовал облачение святого. И сейчас икона украшает стены церкви, напоминая о всесильности Бога, чудесах, которые Он творит.

Храм во имя Святых апостолов Петра и Павла

Двери церкви всегда открыты для верующих. Сюда приезжали люди из Санкт-Петербурга, Мурманска. Все удивляются гостеприимству, уюту, наличию в церкви большого количества вышитых икон. Хочется верить в лучшее будущее церкви и увеличение количества ее прихожан.

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного

г.Мелитополь, ул.Калинина, 273/1

Настоятель: протоиерей Игорь (Маркович Игорь Владимирович)

Респондент: протоиерей Игорь (Маркович Игорь Владимирович)

Интервьюер: Ольга Ядловская

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 26.04.2013

История храма святого Апостола Андрея Первозванного (Украинская Православная церковь Киевского Патриархата) фактически делится на период строительства самого храма и его освящения, а, значит, функционирования. Крест на знак начала закладки церкви был установлен и освящен Святейшим Патриархом Филаретом УПЦ Киевского Патриархата в 1998 году.

Община приняла решение назвать храм в честь святого Апостола Андрея Первозванного, поскольку его путь из Константинополя в Киев пролегал через Крым, возможно, как раз через земли, на которых сейчас находится Мелитополь. Таким образом, решили почтить память святого Апостола Андрея Первозванного.

Место расположения церкви имеет свою отдельную символику – это въезд в город Мелитополь, вблизи перекрестка-круга с поклонным крестом. Кроме того, местность несколько возвышена, здесь когда-то был парк – все это придает своеобразность и подчеркивает значимость самого культового сооружения. Вообще, старожилы отмечают особенную энергетику этого места.

Церковь освящена в праздник Апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2004 г., в этот же день архиепископом Запорожским и Мелитопольским Григорием была проведена первая Божественная литургия.

Настоятелем храма со дня его освящения является протоиерей Игорь, благочинный Мелитопольского района, рукоположенный в 2002 г. (в миру – Маркович Игорь Владимирович).

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного

Но следует отметить, что с 1997 г. всеми делами и строительством храма занимался протоиерей Виктор (Сеник), который, к сожалению,

умер в сентябре 2004 г. (похоронен возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного).

Меценатами воздвижения храма святого Апостола Андрея Первозванного выступили несколько человек. Огромную роль в организации строительства храма сыграл ныне покойный О. Олексенко. При закладке фундамента была заложена капсула с именами тех, кто принимал непосредственное участие в строительстве и жертвовал средства: О. Олексенко, Е. Балицкий, Александр Тимчина (ныне покойный). Оказали финансовую помощь также и Е. Куценко, С. Середа. Военная часть, расположенная в Мелитополе, пожертвовала

Внутреннее убранство храма

1000 долларов на строительство церкви. Купол и крест были изготовлены на деньги меценатов в Мелитополе. Иконостас привезен из Харькова.

Росписью купола и стен занимался художник В. Боженко (г. Киев).

Планируется дальнейшее оформление-роспись церкви.

Приход храма святого Апостола Андрея Первозванного большой. Во время воскресных литургий присутствует от 120 до 350 человек. В праздники в церкви всегда многолюдно, прихожане (от 400 до 3,5 тысяч) сходятся из других районов нашего города. Все они не помещаются в здании храма, поэтому собираются во дворе.

Свято-Успенский храм

г. Мелитополь, ул. Войкова, 1

Настоятель: протоиерей Игорь (Казимиров)

Респондент: протоиерей Игорь (Казимиров)

Интервьюер: Татьяна Замковая

Составитель: Татьяна Замковая

Дата: 16.12.2013

Верующие микрорайона Юровка в Мелитополе давно хотели открыть храм в своем районе, так как многим из них было тяжело добираться в церкви города из-за дальнего расстояния. Старожилы рассказывают, что в этом районе до 1917 г. была часовня в честь Успения Пресвятой Богородицы, но, к сожалению, никаких документальных свидетельств, подтверждающих этот факт, не сохранилось.

Первые богослужения совершались еще до открытия храма. По благословению игумена Тихона (в то время благочинного церквей г. Мелитополя) служились молебны с акафистом Пресвятой Богородице. Первый молебен был отслужен на Пасху 2002 г.

Документы на регистрацию общины были поданы в июне 2002 г. в Запорожскую облгосадминистрацию, и 29 июля 2002 г. была зарегистрирована религиозная община УПЦ МП при храме во имя Успения Пресвятой Богородицы. После этого городская власть разрешила совершать богослужения в помещении бывшего детского сада № 12. 7 августа 2002 г. Община обратилась к мелитопольскому городскому голове В.В. Ефименко с просьбой принять решение о передаче здания недействующего детсада религиозной общине. И уже на 5 сессии от 14.08.2002 г. мелитопольский горсовет удовлетворил прошение. После этого начались работы по устройению храма и прихрамовой территории.

Свято-Успенский храм

14 августа 2002 г. благочинный г. Мелитополя игумен Тихон освятил храм, и в тот же день была совершена первая Божественная литургия. 28 августа 2002 г. был отпразднован первый храмовый праздник – Божественную литургию возглавил игумен Тихон, ему сослужили священнослужители мелитопольского благочиния.

Внутреннее убранство храма

С момента основания храма его настоятелем был назначен иерей Андрей (Пирогов), а в настоящее время – протоиерей Игорь (Казимиров).

Помещение церкви небольшое, но по-домашнему располагающее к молитве. При храме действует воскресная школа «Звездочки», каждый воскресный и праздничный день после литургии в трапезной собираются прихожане для духовных бесед, решения актуальных вопросов прихода.

Храм во имя Святой Великомученицы Екатерины

г.Мелитополь, пр.Богдана Хмельницкого, 83/2

Настоятель: иерей Сергей (Литвиненко)

Респондент: иерей Сергей (Литвиненко)

Интервьюер: Ольга Ядловская

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 16.04.2013

Храм во имя Святой Великомученицы Екатерины является одним из самых новых в городе Мелитополе. В 2005 г. по решению Мелитопольского исполнительного комитета был выделен участок

Иерей Сергей

земли под строительство храма во имя Святой Великомученицы Екатерины по адресу проспект Б. Хмельницкого, 83/2. Через пять лет 19 ноября 2010 г. был выдан Государственный акт на право постоянного пользования земельным участком. На протяжении 2005-2008 гг. община храма закупала строительные материалы и изготавливала шатер, купол, стакан и крест, был вырыт котлован под церковь. 20 августа 2009 г. положен первый камень в основание стен храма.

7 декабря 2008 г. Преосвященнейшим Иосифом (Масленниковым) – епископом Вольнянским, vicарием Запорожской епархии в основание храма была заложена капсула с мощами святителя Луки Крымского, благословенной грамотой и камнем из монастыря Святой Великомученицы Екатерины при Патриаршем Местоблюстителе Кирилле (Гундяеве) – митрополите Смоленском и Калининградском, Блаженнейшем Владимире (Сабодане) - митрополите

Киевском и всея Украины, а также при Высокопреосвященнейшем Василие (Златолинском) - архиепископе Запорожском и Мелитопольском.

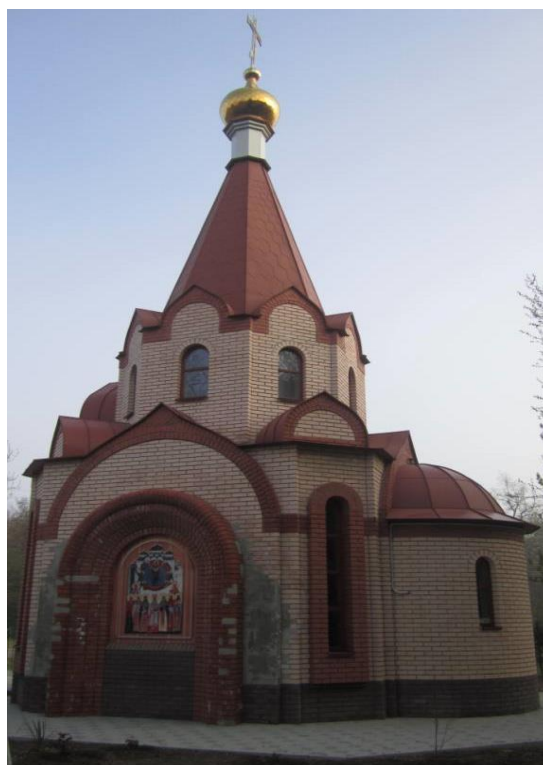
Историю освящения храма можно легко описать в деталях. Сначала, 14 ноября 2010 г. был установлен и освящен крест на купол храма Преосвященнейшим Иосифом (Масленниковым), епископом Запорожским и Мелитопольским. 7 декабря 2010 г. храм начал действовать. В этот день свершилось освящение храма Преосвященнейшим Иосифом (Масленниковым) и состоялась первая праздничная Божественная литургия в присутствии протоиерея Олега Панчака и штатного диакона собора св. блгв. вел. князя Александра Невского – Димитрия Самойлова.

Возглавил Божественную литургию настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Раздол Михайловского района Запорожской области протоиерей Олег Панчак. Ровно через год, 7 декабря 2011 г., была отслужена первая Архиерейская Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский, в сослужении благочинного церквей г. Мелитополя – архимандрита Тихона (Масленникова) и настоятеля храма иерея Александра Виниченко.

С начала основания храма его настоятелем являлся иерей Александр (Виниченко), а с 14 августа 2012 г. – иерей Сергей (Литвиненко).

Помещение церкви маленькое, поэтому на литургиях присутствует всего около 50 постоянных прихожан. В дни православных праздников людей в небольшом дворике храма собирается гораздо больше.

Инициатива создания храма во имя Святой Великомученицы Екатерины принадлежала Василию Васильевичу Ефименко, бывшему

*Храм во имя Святой
Великомученицы Екатерины*

городскому голове г. Мелитополя. Он же и являлся спонсором строительства храма. Храм был возведен в честь его дочери.

Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Умягчения злых сердец»

г. Мелитополь, ул. А.Невского, 81

Настоятель: протоиерей Геннадий (Тюрин Геннадий Павлович)

Респондент: протоиерей Геннадий (Тюрин Геннадий Павлович)

Интервьюер: Ольга Ядловская

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 13.04.2013

Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Умягчения злых сердец» (храм-каплица) находится на территории Мелитопольской воспитательной колонии ГДУИН Украины Запорожской области для несовершеннолетних женского пола. Колония основана в 1967 году. При колонии работает школа № 28.

Место для церкви было выделено в 2005 г. при содействии начальника колонии – Светланы Николаевны Рулевской. Строительство церкви началось в период 2005-2006 гг. До этого с 1998 г. была обустроена молитвенная комната, которая и на сегодняшний день является действующей.

Возведению храма-каплицы кроме руководства самой колонии содействовали также руководители других пенитенциарных учреждений Запорожской области. Следует отметить, что большую нагрузку по строительству церкви с самого начала взяли на себя воспитанницы колонии. Например, Ирина Батуева рыла котлован под фундамент. Существенную помощь оказали также родители воспитанников Воскресной школы при соборе Александра Невского. Возведением стен церкви занимался Алексей Олейник. Кирпич для строительства цоколя церкви был куплен за деньги воспитанниц колонии – 1400 грн. (воспитанницы колонии работают в стенах колонии, изготавливая спецодежду). Также жертвовали сотрудники колонии, преподаватели школы № 28. Одним из основных спонсоров стал частный предприниматель И. И. Бартованец (г.Киев). А также содействовал

Государственный департамент пенитенциарной системы (генерал А.Г. Крикушенко).

На данный момент заканчивается оформление иконостаса храма-каплицы. Доставлен купол эвакуатором из г. Черкассы (при содействии И.И. Бартованца). Паникадило, семисвечники, канделябры, подсвечники приобретались в г. Киев.

Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Умягчения злых сердец»

Священником храма-каплицы со дня его строительства является протоиерей Геннадий – рукоположен в священники в 2002 г., сан протоиерея получил в 2010 г. Отец Геннадий является штатным священником собора Александра Невского, а также настоятелем храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Умягчения злых сердец» (в миру о. Геннадий – Тюрин Геннадий Павлович).

Протоиерей Геннадий

воспитанницы колонии пребывают в данном учреждении фактически для исправления совершенных ошибок. А лик святой с 7 стрелами у сердца напоминает девушкам и другим прихожанам о совершенных грехах, с одной стороны, и о всемогущей силе веры, с другой.

На месте храма-каплицы в 30-е гг. XX ст., предположительно, находился ДОПР, дом принудительных работ для осужденных по 58 ст. (враги народа). Также предполагается, что в подвалах ДОПР производились казни заключенных, проливалась невинная кровь своеобразных мучеников Христа.

Прихожанами церкви являются 90-100 воспитанниц, а также сотрудники колонии. Постоянные прихожане - 50-60 воспитанниц.

Храм во имя Великомученика Целителя Пантелеймона

г. Мелитополь, ул. Кизиярская, 55/2

Часовня Святителя Луки Крымского

г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, 46/1

Настоятель: протоиерей Андрей (Пирогов Андрей Николаевич)

Респондент: протоиерей Андрей (Пирогов Андрей Николаевич)

Интервьюеры: Юлия Конюх, Марина Месхи

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 22.10.2011

Протоиерей Андрей (в миру Андрей Николаевич Пирогов) – основатель религиозной общины «Лікарняна» и храма Великомученика Целителя Пантелеймона, рукоположился в 2001 году. В 2004 году он

Протоиерей Андрей

зарегистрировал в облгосадминистрации общину. Богослужения происходили просто на пустыре.

Через некоторое время сделали маленькую часовню, а ещё позже – храм. В строительстве церкви Великомученика Целителя Пантелеймона принимали участие все прихожане. В 2006 году Игорь Аркадьевич Билявский спонсировал работы по фундаменту, оплатил работы по проектной документации, но по личным обстоятельствам больше не мог помогать. Прихожане собирали деньги своими силами, обращались в различные организации. Храм строится на пожертвования людей.

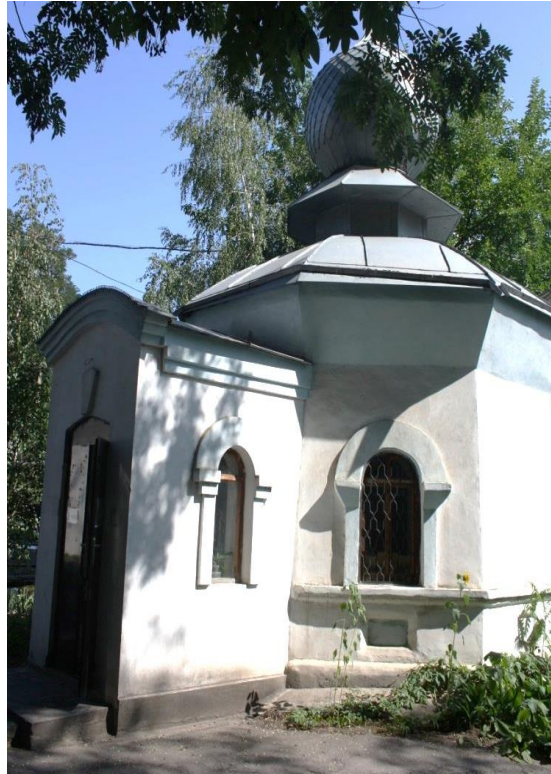
В храме много икон, большинство из них пожертвовали верующие люди, однако некоторые приобретены церковью. Старинных икон нет, но священник настаивал, что все они важны и чудодейственны по учению церкви.

Когда в 2004 году начинались службы, приход состоял из трёх человек. Сейчас по воскресеньям приходит около 40-50 прихожан, а на большие праздники, такие как Рождество или Пасха, бывает и 200-300 человек.

Также под опекой священника находится храм Святителя Николая Чудотворца, который расположен на пятом этаже в кардиологии. Помещение для храма взято в аренду. Отец Андрей очень благодарен архимандриту Тихону Масленникову, который помогал получить согласие главного врача. Усилиями прихожан в выделенной комнатке был сделан ремонт, установлен иконостас, престол, жертвенник, иконы, приобретена церковная утварь.

Отец Андрей также является настоятелем часовни, которая находится на территории первой городской больницы (по адресу: пр.Б.Хмельницкого, 46/1). Эта часовня была построена в 1903 году, затем была закрыта. Открылась она в 2000 году, ее передали церкви благодаря усилиям и стараниям бывшего благочинного архимандрита Тихона Масленникова. С тех пор с 2004 года отец Андрей начал заниматься ее восстановлением и реконструкцией.

Церковь относится к Московскому патриархату, богослужения проходят на церковно-славянском языке.

Часовня на территории первой городской больницы

Храм во имя святой мученицы Татианы

г. Мелитополь, ул. Свердлова, 47

Настоятель: протоиерей Михаил Пеций

Респондент: протоиерей Михаил Пеций

Интервьюер: Орлов Андрей

Составитель: Орлов Андрей

Дата: 16.08.2014

*Храм во имя святой мученицы Татианы.
Цокольный этаж*

в Запорожском регионе, деятельность которых направлена на объединение вокруг духовных христианских идей студенчества и молодежи.

21 июня 2004 года было принято решение о создании и регистрации религиозной общины храма во имя святой мученицы Татианы. И уже 12 сентября 2004 года произошло освящение места под закладку и возведение храма, которое проводилось высокопреосвященным Василием Златолинским, архиепископом Запорожским и Мелитопольским.

С этого момента и начинается история строительства храма. Основные средства на строительство поступают от прихожан и неравнодушных жителей города. Свою лепту вносят студенчество и молодежь Мелитополя.

2 ноября 2010 года общине выдается разрешение на строительные работы, и только через 2 года – 6 августа 2012 года начинается возведение цокольного этажа храма.

25 января 2014 года, на Татьянин день, храм

Внутреннее убранство храма

Храм во имя святой мученицы Татианы – православный храм в городе Мелитополе, который на сегодняшний день находится в стадии строительства. Настоятелем храма является протоиерей Михаил Пеций.

На сегодняшний день это единственный православный храм и община

*протоиерей Михаил
Пеций*

начинает свою работу. В уже возведенном и благоустроенном цокольном этаже будущего храма проходит первая торжественная божественная литургия в честь святой мученицы Татианы, возглавил которую

высокопреосвященный Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский.

На сегодняшний день в храме по будним, выходным и праздничным дням совершаются молебны и богослужения.

В будние дни, ежедневно в 8 часов утра проходят молебны:

Понедельник – перед иконой Божьей Матери «Неуповаемая чаша» при болезни пьянство;

Вторник – святой мученице Татиане об успехах в учебе;

Среда – святителю Спиридону Тримифунтскому при всяких жизненных материальных нуждах;

Четверг – святителю Николаю о путешествующих и при различных жизненных нуждах;

Пятница – перед иконой Божьей Матери «Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») при болезнях, особенно онкологических.

Суббота – святой блаженной Ксении Петербургской о даровании детей.

В 9.00 утра в храме проходят панихиды.

В праздничные дни совершаются божественные литургии, а накануне – вечерние богослужения.

Община храма активно участвует в жизни города, реализуя различные социальные и образовательные проекты. При храме, на сегодняшний день, активно работает православное молодежное объединение (молодежный центр), актив которого насчитывает более 20 молодых людей. Целью деятельности объединения является воспитание культуры жителей Мелитополя, особенно, молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, на основании Закона Божьего, христианских заповедей. Также цент оказывает поддержку всем обратившимся в решении проблемных жизненных ситуаций.

Проект будущего храма

Учитывая молодёжную направленность общины и объединения, их деятельность освещаются на страницах социальных сетей «Вконтакте», «Facebook».

Поскольку храм является студенческим и молодежным, община активно сотрудничает с вузами города, в частности, с Мелитопольским государственным педагогическим университетом имени Богдана Хмельницкого.

Результатами такого сотрудничества стали открытые при храме курсы для детей 5-7 лет по подготовке к общеобразовательной школе, а также курсы иностранных языков для всех желающих. Преподавателями на курсах выступают волонтеры - сотрудники и студенты университета.

КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА

Римо-католическая церковь Святой Марии

г.Мелитополь, ул. Дзержинского, 225

Настоятель: отец Адам (Гоньосер Адам Адамович)

Респондент: отец Адам (Гоньосер Адам Адамович)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская

Составитель: Мария Сизоненко

Дата: 23.03.2012

Скульптура Святой Марии возле церкви

История римо-католической церкви в Мелитополе ведет начало с 1993 года. 30 сентября 1993 года в Мелитополь приехал отец Адам из Западной Украины, где и получил разрешение от епископа на службу в городе, так как прихожане римо-католической церкви

Мелитополя нуждаются в своем священнике. Сначала служба проводилась на территории ТГАТу, куда священник приезжал раз в месяц, и раз в месяц в Чехоград (Новгородковка), где находится церковь Святой Троицы. В Мелитополе церковь называлась церковь Кирилла и Мефодия, которая существует и сейчас.

Отец Адам родился в 1948 году, окончил факультет философии и социологии; четыре года обучался в институте миссионеров, где читалась психология и метафизика. Это был своеобразный межконфессиональный институт, поскольку объединял в себе около 10 храмов.

Сейчас службы проходят в частном доме отца Адама. Церковь посещают люди разных национальностей, литургия проходит на национальном языке. По воскресеньям служба проводится на русском

языке. Бывает и такое, что греко-католики ходят в православную церковь, а украинцы – в греко-католическую.

Внутреннее убранство церкви

Сейчас строится здание новой церкви Святой Марии по адресу пр. 50-лет Победы, 31/1. По словам Отца Адама, на этом месте раньше собирались римо-католики Мелитополя, но в советское время здание было разрушено и на его месте построена школа. Проект новой церкви создал польский

архитектор Олександр Линда, который учитывает все тонкости архитектуры католических храмов. В церкви планируется функционирование школы и клуба.

Храм строился за счет двух церковных благотворительных организаций, которые помогают католикам не только в Украине, но и по всему миру.

Отец Адам говорит, что на территории современной Украины довольно-таки тяжёлая ситуация относительно социальной жизни людей. Сейчас настало время современной, свободной Украины, которая должна постепенно освобождаться от социальных проблем. Даже церковь ничего не сможет сделать, если человек сам не поймёт, что нужно что-то менять в своей жизни. Церковь выполняет функцию своеобразного механизма, толчка для того, чтобы мы задумались о своем будущем и переоценили наше прошлое и наши поступки.

ЦЕРКВИ ВОСТОЧНО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

**Религиозная община (парафия) Пресвятой Богородицы Донецко-
Харьковского Экзархата УГКЦ**

г. Мелитополь, проспект 50-лет Победы, 27/20

Настоятель: отец Петр

Респондент: отец Петр

Интервьюеры: Юлия Конюх, Марина Месхи

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 23.11.2011

Отец Петр

В 2011 году в Мелитополе был открыт приход Пресвятой Богородицы Донецко-Харьковского Экзархата УГКЦ. Ее настоятелем является о. Петр, родом из словацкой столицы Братиславы. Именно там он окончил духовную семинарию, а позже принимал участие в создании Миссионерской школы в Польше. Когда он только приехал в Мелитополь, в городе еще не было греко-католической церкви, верующие вынуждены были ездить в Запорожье или другие города, где были организованы общины, а то и

на Западную Украину.

Тогда было предложено открыть греко-католическую церковь в Мелитополе. Местная власть не поддержала эту инициативу, отказав в предоставлении места для ее построения. Тогда греко-католики приобрели частный дом, который с помощью верующих из Закарпатья был перестроен на часовню. Царским воротам храма более ста лет. Они были привезены из Карпат, где украшали алтарь одного из греко-католических храмов.

Уже 18 лет отец Петр живет в Украине. Семнадцать лет он служил на Закарпатье и уже год работает в Мелитополе.

Богослужения в церкви ведутся на украинском языке для того, чтобы сохранить культуру, историю украинского народа.

Несмотря на то, что церковь еще совсем молодая, в Мелитополе она имеет довольно много прихожан. Так, в воскресенье собирается до пятидесяти человек, а в рабочие дни – около двадцати пяти.

Надеемся, что скоро греко-католическая часовня превратится в настоящий храм.

Церковь Пресвятой Богородицы

**ЦЕРКВИ
ПРОТЕСТАНТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ**

**Религиозная община евангельских христиан баптистов
«Возрождение»**

*г.Мелитополь, ул. Менжинского, 112
Пастор: Геннадий Демидович Малахов*

**Респондент: Геннадий Демидович Малахов
Интервьюеры: Ирина Букреева, Александра Лозько
Составитель: Катерина Гаврилович
Дата: 23.10.2011**

Малахов Геннадий Демидович родился в глубоко верующей семье. Его отец, коммунист и член коммунистической партии, и старшая сестра действительно были глубоко верующими людьми. Однако от партийного билета отец со временем отказался и был отправлен в Магадан. Матери было очень тяжело, поскольку на руках у неё было четверо детей вместе с Геннадием Демидовичем, всё имущество конфисковали, поэтому выжить было крайне тяжело.

Верующих людей на тот момент было немного, и собирались они в специально отведённых для этого частных домах. На проповедях часто присутствовали представители власти, крестить можно было только исключительно с их разрешения.

До 1961 года на территории города Мелитополя существовало одно братство, а после 1961 раскололось на два: первое – прислушивалось и во многом подчинялось властям, а второе – отрицало свою связь с представителями власти и утверждало, что над церковью никто не имеет никакой власти. Отделили, в том числе отца Геннадия Демидовича, за то, что он присутствовал на крещении трёх сестёр и некоторых друзей. Проблема состояла в том, что уполномоченный дал указание, а пресвитера повиновались. И это было неправильно, поскольку и уполномоченный, и пресвитера должны повиноваться только Богу, а не властям и наставлениям посторонних людей.

Уполномоченный, который занимался рассмотрением и решением подобных вопросов, принадлежал к областной церкви, хотя были местные уполномоченные, городские и республиканские. Подобное

распределение было организовано ещё при Хрущёве, хотя законодательство о религиозных культах было утверждено Сталиным.

Запорожская церковь отлучила Геннадия Демидовича и его единомышленников за то, что проводят обряды захоронения человека с отпеванием и проповедями – в то время по законодательству нельзя было на похоронах петь и читать проповеди. Отлучили молодёжь, а также других служителей, которые пытались следовать предписаниям Евангелия.

Церковью хотели управлять безбожники. Именно такие люди хотели подчинить церковь своим интересам, интересам власти и государства, а братство Геннадия Демидовича всегда стояло на том, чтобы не подчинять церковь никому и ничему, поскольку она должна служить защитой и опорой душе, нуждающейся в помощи, а не людям, которые хотят извлечь из этого свою выгоду. Церковь всегда должна быть отделена от государства.

После того, как Геннадий Демидович принял крещение служителя церкви в 1976 году, его впервые вызвали в горисполком на административную комиссию, наложили штраф, угрожали, настаивали на сотрудничестве с органами власти. Но он твёрдо стоял на своём: по закону церковь отделена от государства, и никто не имеет права вмешиваться в церковные дела. Задание власти состоит в том, чтобы управлять народом, а задание церкви – пробуждать в нём веру. Здесь он познакомился с Перцевой Жанной Николаевной, которая задала вопрос, касающийся веры человека и, недолго думая, Геннадий Демидович ответил, что, если человек не примет в своем сердце веру в спасителя Иисуса Христа, то всех ждёт один конец. Через некоторое время именно она прибыла к братству, как представитель власти, с постановлением Совета Министров о незаконных сборах и попросила всех разойтись. И это был не единичный случай подобного ущемления прав человека.

В дальнейшем сборы братства проводились тайно. Крещение всех желающих проводилось в великой тайне по ночам, в реке Молочной. Средств на строительство молитвенного дома у представителей братства не было, поскольку у всех были дети, которых нужно было содержать. Большое содействие и помощь в этом деле оказал «большой человек» города Дмитрий Иванович Хаматов. Семь лет Геннадий Демидович как заслуженный работник «Автоцветлита» стоял на льготной очереди за жильём, однако его кандидатура всё время отходила на второй план и

вся причина заключалась именно в его вере. Об этом узнал Дмитрий Иванович и решил помочь.

В советское время при церквях функционировали субботние школы и Геннадия Демидовича с другом Николаем судили именно за то, что они были руководителями (директорами) таких школ. В домах проводили обыск и нашли дневники с выставленными оценками. На тот момент существовало издание под названием «Христианин», на которое власти затратили очень много усилий, чтобы предотвратить распространение различной церковной литературы. Однако подобные действия были бесполезными. Во времена советской власти все силы были брошены на то, чтобы подавить издательства и различного вида агитационные программы. Именно из-за этого 1981 году Геннадия Демидовича осудили на три года. Срок он отбывал в Вольнянске.

В 1990 году братство приобрело старенький дом у пожилого мужчины, переделали его и начали собираться там. На начало этого строительства насчитывалось около тридцати человек, а сейчас их более трёхсот. Геннадий Демидович любезно приглашает всех желающих посетить лекции, говорит о том, что его дом всегда открыт для посетителей.

На данный момент братство имеет пятнадцать объединений, которые поддерживают связь с церквями всего мира. Хотя на сегодняшнее время в Украине – своё братство, в России – своё, в Туркменистане – своё. Объединение братства поддерживает связь даже с Американским, которое регулярно поддерживает нас и регулярно снабжает литературой.

Церковь евангельских христиан баптистов

Во времена Советского Союза были большие проблемы с наличием и даже чтением литературы религиозного характера: изымалась даже открытка или записка с надписью «Бог», поэтому сейчас является большим плюсом и утешением служителям возможность распространять подобную литературу среди молодёжи, открывать им новые горизонты и возможности своего осознания служения церкви.

Сейчас служения проводят четыре пресвитера, и два благовестника, которые посылают людям своё благословение. Их выбирает поместная церковь, а принимают братья, которые также имеют право на рукоположение. Церковь избирает двенадцать учеников, которым доверяет вести своё дело, а те, в свою очередь, избирают апостолов; апостолы избирают пресвитеров и дьяконов, которые также являются служителями церкви.

Религиозная община поместной церкви евангельских христиан-баптистов

г. Мелитополь, ул. Линейная, 176

Пастор: Валентин Францевич Гончаров

Респондент: Валентин Францевич Гончаров

Интервьюеры: Юлия Заборская, Юлия Саенко

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 11.10.2011

*Гончаров Валентин
Францевич*

Церковь евангельских христиан-баптистов в Мелитополе основана в 1905 году. Первооснователем церкви был Горобчак Лаврентий Зенович. Он ходил по рынку и приглашал людей домой, где обсуждали библейские вопросы. Так появились первые верующие прихожане. Постепенно их количество увеличивалось, образовалась группа христиан-баптистов, которая потом стала церковью, существующей до сих пор.

Построить молитвенный дом в Мелитополе было достаточно сложно, поскольку трудно было достать строительные материалы. Верующие ездили за ними в Кировоград и другие города Украины. Кирпич приобретали в Херсоне. Здание строили сами и за свои средства:

прихожане откладывали зарплаты, пенсии на открытие молитвенного дома. Проблематично было и то, что власти не разрешали делать постройку такой, какой ее хотели видеть верующие. Было сказано, что здание должно ничем не выделяться среди остальных. Высота его должна была быть не более шести метров, в противном случае пришлось бы ломать его. Верующие подчинились требованию. Молитвенный дом рассчитан на 500 верующих.

Раньше было особенно много прихожан. Здание не могло вместить всех желающих, и многие вынуждены были стоять на улице. Некоторые верующие даже теряли сознание от духоты. Это связано с тем, что

приезжали люди из Акимовки, Приазовья, Терпенья. К тому же в Мелитополе это было единственное место, где проходили богослужения баптистов.

В советское время верующим было тяжело. Постоянно приходилось выплачивать штрафы. Наказывали, например, за то, что дети приходили в Дом Молитвы, что гости участвовали в богослужении, за проведение похорон под открытым небом. Так, Гончаров Валентин Францевич вспоминает, что церковь была оштрафована даже тогда, когда хоронили дочь основателя молитвенного дома. Советская власть очень бдительно контролировала деятельность церкви, присылали учителей, рабочих, чтобы те следили за тем, чему здесь учат. Также распространялись разные глупые вымыслы о церкви, которые не соответствовали действительности. Например, рассказывали, что баптисты приносят в жертву детей.

Валентин Францевич вспоминает, как его коллега по заводу „Гидромаш” интересовался, действительно ли в церкви творятся подобные вещи. На что мужчина ответил приглашением на богослужение, чтобы товарищ сам мог сделать выводы. Как раз в тот день, когда проводилась служба, были проблемы с электричеством и потух свет. Мужчина очень испугался. Думал, что сейчас начнут хватать друг друга. Он одной рукой схватился за лавку, а другую держал, сжав в

Здание поместной церкви евангельских христиан-баптистов

кулак. Рабочий готов был в любую минуту отбиваться от нападающих. Но его приготовления были напрасными, ведь все было очень миролюбиво. В темноте верующие пели. Мужчина был очень удивлен тем, что представления, внушенные советской властью о баптистах

простым людям, не совпадали с действительностью.

Во времена СССР воскресная школа при молитвенном доме не работала потому, что за баптистами велось пристальное наблюдение, записывались данные прихожан. Затем делали детям в школах

профилактику: высмеивали их перед всем классом, читали морали, проводили беседы с родителями.

К счастью, баптисты с достоинством смогли вынести трудности, связанные с пропагандой атеизма советской властью. Сейчас же они имеют большие возможности для самостоятельного развития.

***Религиозная община евангельских христиан-баптистов
«Благодать»***

г.Мелитополь, ул.Кирова, 3

Пастор: Михаил Васильевич Брицын

Респондент: Михаил Васильевич Брицын

Интервьюер: Александра Лозько

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 12.12.2011

В советское время церковь «Благодать» была закрыта, воскресные школы не работали. Иногда проводились тайные собрания, верующие собирались группами, разговаривали о Боге, общались, провожали в последний путь усопших. Были случаи, когда во время проведения ритуала похорон и траурной проповеди врывались представители власти и запрещали продолжать службу. Могли из-за этого вызвать на допрос, выписать административный штраф или даже арестовать на пятнадцать суток. В период перестройки произошло заметное послабление притеснений верующих.

Перед Великой Отечественной войной власти забрали большую территорию, принадлежавшую общине, и здание, расположенное по улице Кирова, 1. Вернули строение в период первых лет независимости Украины. Выкуп, строительство, ремонт производились за счёт церкви и с помощью предпринимателей, поместных церквей городов Украины. Источники финансирования находились даже за границей.

«Благодать» поддерживает отношения с церквями из других городов, но всё равно считается независимой церковью. Учение церкви «Благодать» не очень отличается от учения евангельских христиан-баптистов, поэтому церкви стараются поддерживать хорошие отношения, хотя бывают и разногласия. Живутченко Пётр Петрович – второй пастор церкви «Благодать» евангелистских христиан, до

рукоположения в 1997 году был простым прихожанином. В школьные годы, как ребенок из верующей семьи, он подвергался притеснениям со стороны учителей, директора школы. Часто приходилось ему переносить насмешки, побои.

*Церковь евангельских христиан
баптистов «Благодать»*

После службы в армии П. Живутченко отказался от военной карьеры, хотя она гарантировала ему жильё и работу в Москве, но это противоречило его убеждениям и вере.

Сегодня церковь «Благодать» – огромная семья христиан с глубокими и

устоявшимися традициями. Прихожане, принявшие святоугодное крещение, становятся членами церкви. Пастыря избирают члены церкви. Проходят членские собрания, где проводятся служения и избирается руководство. Рукоположение по решению церковного совета проводят те пастыри, которые складывают свои полномочия, например, выходят на пенсию. При церкви работает Воскресная школа.

Религиозная община евангельских христиан-баптистов

г.Мелитополь, ул. Ломоносова, 322

Пастор: Ким Хуан Сан

Респонденты: Ким Хуан Сан, Лариса Васильевна Пак, Валерий Матвеевич Ким

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Сальников

Составитель: Анастасия Галуцкая

Дата: 22.01.2012

Евангельские христиане-баптисты являются церковью возрожденных христиан и в своем вероучении отражают стремление к библейскому учению первоапостольской церкви.

В Мелитополе лидерами церкви Евангельских христиан-баптистов являются миссионеры, просто прихожане, которые помогают церкви. В городе жили, и корейцы как граждане Советского Союза. Своей церкви у них

*Пастор Ким Хуан Сан и прихожанка
Пак Лариса Васильевна*

не было, они не молились из-за отсутствия соответствующего места для этого. На самом начале строительства церкви евангельских христиан-баптистов у ее истоков стояли семьи Кимов и Тен, к которым приехала женщина-миссионер из Кореи Хан Джо Ху. Вот она и познакомилась с ними и

организовала эту церковь, а потом она переехала в Джанкой, и в церковь приехал пастор из Америки, который был тут два года. Сейчас уже третий год церковь возглавляет пастор Ким Хуан Сан.

В городе Мелитополе основан «Союз всех церквей», но пастор Ким Хуан Сан пока туда не ходит, т.к. не знает русского языка. Он открыл в городе свою церковь в 2007 году.

Прихожан не много, хотя в евангельскую церковь баптистов приходят люди разных национальностей. Работает в церкви воскресная школа, и служба проводится на русском языке. Пастор читает проповеди на корейском языке, но некоторые прихожане переводят их на русский, так как не все корейцы владеют языком в совершенстве.

Многие корейцы считают, что их в Украину привел Бог, как,

Зал собраний

например, нынешний пастор, который об Украине раньше ничего не знал, но, случайно услышав, что эта церковь нуждается в пасторе, тем более это церковь их конфессии, приехал сюда не раздумывая. У него очень болело сердце из-за того состояния, в котором

находилась церковь, ведь для пастора очень важны люди, которые любят Господа, и поэтому он решил остаться.

Пастору Ким Хуан Сану 43 года, он закончил Корейский баптистский университет, и у него грандиозные планы на будущее. Сейчас община строит детскую библиотеку, будут покупать мебель и литературу. Все это строится для того, чтобы детям было чем заняться. Для пастора важно, чтобы дети приходили к вере.

«Я когда пришел к вере, – говорит Ким Валерий Матвеевич, – то сначала пошел в православную церковь, там покрестился, а вот когда приехала миссия, то они помогли нам организовать церковь. Миссия у нас из Кореи, и вся помощь в основном тоже».

Официально церковь была основана в апреле 2007 года, а в самом начале была ячейка еще в августе 2005. Дело в том, что корейский язык, которым владеют бывшие советские корейцы, сильно отличается от корейского языка южной Кореи, и корейцы которые живут здесь, зная свой корейский язык, не понимают южан.

По рассказам пастора Ким Хуан Сана (переводит Пак Лариса Васильевна):

- А из какого Вы города в Корее?
- Сеул.
- Почему Вы переехали?

- Меня Бог привел. Для пастора очень важна не та ситуация, в которой находится сейчас церковь, а есть ли в этом окружении люди,

которые любят Господа, и поэтому я, увидев, что здесь есть такие люди, решил приехать.

Я заметил, что у нас детям особо заниматься нечем. Обычно дети приходят домой и занимаются домашними

Церковь евангельских христиан-баптистов

хлопотами, а что же им делать дома: смотреть телевизор, в интернете сидеть, и мне всегда жалко смотреть на такие вещи. Конечно, для меня важно, чтобы дети приходили к вере, но я перед собой сейчас ставлю цели показать детям многое, что творится в этом мире, это можно показать с помощью экскурсий, есть и много других способов... Поэтому я решил организовать детскую библиотеку, чтоб дети могли познавать. Если много читать – можно многое узнать и думать о многих вещах, которые происходят в мире.

Религиозная община христианской харизматической церкви «Новое поколение»

г.Мелитополь, уд. Дзержинского, 2

Пастор: Виктор Васильевич Сергеев

Респондент: Владимир Иванович Гогунский

Интервьюер: Анастасия Сигодзинская

Составитель: Маргарита Лень

Дата: 27.12.2011

Владимир Иванович в свое время закончил Мелитопольский государственный педагогический институт, также он имеет теологическое образование (магистр богословия). Уже 20 лет служит в

церкви. На сегодняшний день занимается личным консультированием и разработкой церковного сайта.

Харизматическое движение представляет церковь «Новое поколение» – объединение пятидесятнического направления, что входит в Церкви полного Евангелия. Основана церковь в Риге в 1989 г., где сейчас находится ее руководящий центр.

Члены церкви «Новое поколение» верят в единого Бога и крещение Духом Святым на 50-й день после воскресения Христа. Признают таинства: крещение и вечерю Господню (причастие), а также таинства брака, молитву благословения детей, молитву за больных и рукоположение. Проповеди сопровождаются прославлением Христа, жизнеутверждающей музыкой, пением, танцами и глоссолалиями.

Глоссолалия – разговоры верующего с Богом на «незнакомом» («другом») языке при восхождении на него Духа Святого, что достигается системой длительных постов, особых наставлений и молитв.

Церковь проводит активную духовно-просветительскую и социальную работу, а также сотрудничает с другими харизматическими церквями. Должностей в ней нет. Есть пастор и могут быть разноуровневые сотники, тысяченачальники. Есть лидеры, которые просто управляют маленькими или большими группами. Иерархия весьма условна, поэтому у Владимира Ивановича чина, сана как такового, нет. Они все обычные прихожане.

«Религиозная община христиан веры евангельской церкви «Новое поколение» – регистрационное название церкви, но обычно в Мелитополе используют название христианская церковь «Новое поколение». В приходе насчитывается более тысячи прихожан. В целом зал насчитывает 1080 мест, ведутся списки.

Само здание возвели совместными усилиями общины, не было спонсоров, вышестоящих управленческих органов. Церковь является поместной и только она не входит ни в один союз, ни в какую широкую организацию. Она самостоятельна и не подчиняется никакому руководству Запорожья, Киева, Москвы, Лондона, Нью-Йорка. Насколько помнит Владимир Иванович, строительство этого сооружения длилось 8 лет. Где-то в 2006 году его закончили, но и до сих пор продолжается восстановление (некоторые работы).

Юридически церковь «Новое поколение» была зарегистрирована в августе 1991 года, то есть в советские годы не существовала. Но она была

организована теми людьми, которые в советские годы были в других церквях – баптистских, пятидесятнических, то есть с точки зрения Библии (христианского учения), она жива и прогрессирует, изменяется, чтобы соответствовать вызовам современной религиозности. Название или форма регистрации, например, православная, католическая, пятидесятницкая, баптистская, адвентистская – формальность. На самом деле – это те же люди, тот же пастор, который родился в верующей семье, вырос при церкви, его старший брат является просветителем в церкви пятидесятников. В советские времена целью христианских церквей было именно выживание. Родственников прихожан и основателей церкви сажали в тюрьмы, запрещали воспитывать детей, приводить их в церковь. Родственники жены пастора не вернулись из мест лишения свободы, некоторые старики сейчас живут в Америке (эмигрировали уже в постсоветские времена, где предоставляли убежище верующим, которые пережили гонения). В советское время надо было выживать, хранить веру. Сейчас ситуация изменилась: распространяется евангельское учение, расширяется и развивается.

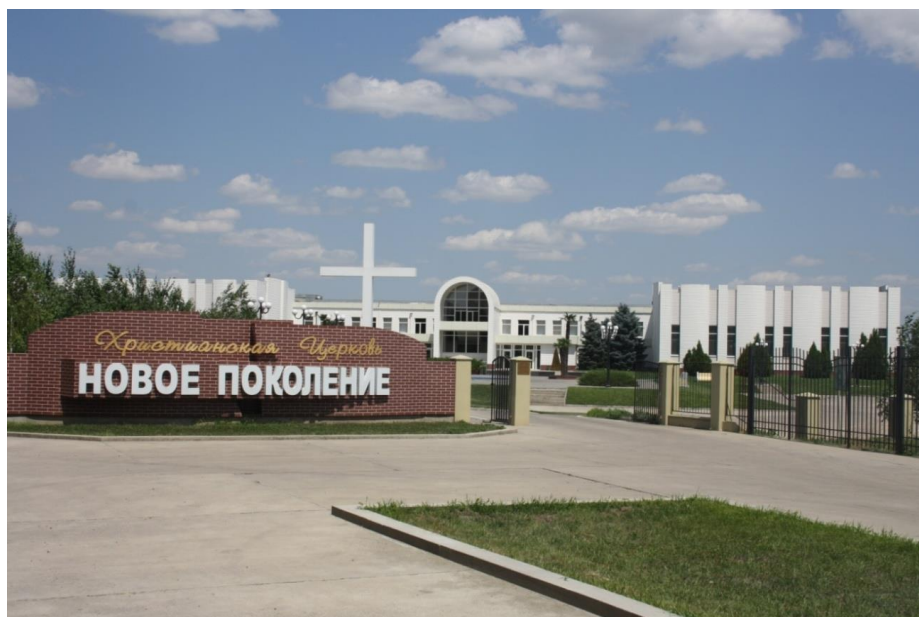
Церковными прихожанами современности являются выходцы из баптистских и других церквей. Количество прихожан в советские времена было меньше. Тогда церковь могла увеличиться на 1-3 человека за год, главный прирост был за счет больших семей баптистов (около 16 детей). Мало людей приходило с улицы, потому что боялись преследований. А сейчас фактически 12-13 человек, которые начинали в 1992 году, пополнили свой состав более чем на тысячу человек регулярных прихожан. Кроме того, очень многие люди уехали в другие города, а все равно относят себя к «Новому поколению», но некоторые не являются регулярными прихожанами.

При церкви есть воскресная школа, пожалуй, самая большая в городе. Еженедельно более 300 детей от 3-х до 14-ти лет занимаются в классах.

Раньше не практиковали такие школы, запрещалось. Детей воспитывали дома (частное образование). Родители наставляли, учили читать Библию, готовили к тому, что в любой момент могут прийти и забрать (арестовать) отца и мать. Эти люди росли на том, что надо быть готовыми к любым испытаниям.

Власть пыталась контролировать все. Преследовали, пытались отбирать детей, лишали родительских прав, были и другие прецеденты.

Но все равно было тайное служение в лесу, собирались по домам, куда приезжали КГБ и разгоняли.

Церковь «Новое поколение»

В Мелитополе было относительно спокойно, но случалось, когда действительно разгоняли с помощью грубой силы – били, сажали за решетку, издевались в камерах.

Религиозная община церкви Адвентистов Седьмого Дня

г.Мелитополь, ул. Ленина, 87

Пастор: Дмитрий Иванович Богатырчук

Респондент: Дмитрий Иванович Богатырчук

Интервьюеры: Артур Бабенко, Вадим Потапов

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 14.03.2012

Община церкви Адвентистов Седьмого Дня получила официальную регистрацию указом министра СССР по делам религии В.А. Кураедовым в 1974 году. Численность общины на момент официальной регистрации составляла 27 человек, но к 1982 году увеличилась до 70 членов. В настоящее время численность составляет 150 человек.

По данным интервью с пастором церкви Дмитрием Ивановичем Богатырчуком, на это потребовалось достаточно много времени, поскольку администрация города неохотно шла на контакт с религиозной организацией протестантского направления. Еще церковь подозревали в сотрудничестве с США. Проповеди и собрания общины проходили под постоянным контролем КГБ. Бывало, что к священнослужителям приставляли по 4 человека из органов госбезопасности. Трое из них были «открытыми» – о них знали, а один – работал в тени. Эти субъекты внедрялись в среду адвентистов и докладывали об их деятельности, а также пытались вербовать себе информаторов из числа прихожан. Каждый год пастор должен был подавать информацию о количестве прихожан в общине. От него требовали предоставлять данные о каждом члене общины. Приходилось всячески уклоняться от подобных требований со стороны властей, т.к. подобная информация могла привести к давлению на прихожан: их могли уволить за посещение церкви Адвентистов Седьмого Дня с работы, отобрать земельный участок и так далее.

В отношении работы субботней школы в советское время понимания со стороны властей не было. Детей не отпускали на занятия в субботнюю школу общины – этот вопрос решали родители. Что же касается взрослого населения, состоявшего в общине, то по существовавшему в то время закону в случае отсутствия на своей государственной работе из-за церковных дел – ими в полном объеме должна была быть компенсирована заработная плата. Однако, и это правило не всегда выполняли власти, т.е. не засчитывали такой день как рабочий или вообще могли посчитать за прогул без уважительной причины, что могло повлечь за собой неприятные последствия.

Пастор церкви Адвентистов Седьмого Дня Дмитрий Иванович Богатырчук духовное образование получил заочно. В Мелитополь приехал из Киева в 1974 году. Руководил Мелитопольской общиной с 1974 по 1982 год. За церковную деятельность был уволен с работы и целый год вместе с семьёй жил на 20 рублей в месяц.

Но вскоре он получил работу на Водоканале. Затем навалилась тяжелая болезнь, он попал в больницу, где его начали активно лечить. Однако выздоровление не наступало, напротив, ему становилось всё хуже и хуже. В какой-то момент стало понятно, что его пытаются лечить «на уничтожение». Он решился лечиться самостоятельно, победил недуг и последствия больничного «лечения».

После распада СССР украинские власти помогли адвентистам с

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

поиском постоянного места для собраний общины: при поддержке тогдашнего мэра купили здание по ул. Ленина за 28 тысяч рублей, в котором они собираются и поныне. Первоначально там собирались сделать ЗАГС, но этот вопрос застопорился и здание со скидкой было продано в 1991 году общине. Адвентисты привели в порядок строение, которое сейчас является их официальным центром в г. Мелитополе.

Церковь евангельских христиан баптистов «Добрая весть»

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 34

Пресвитер: Владимир Иванович Мальце

Респондент: Владимир Иванович Мальцев

Интервьюеры: Инна Тяжкороб, Юлия Чернявская

Составитель: Мария Сизоненко

Дата: 15.11.2011

В 1961 году, когда советская власть вмешалась в дела церкви, и по приказанию Сталина посещение церквей детьми и молодёжью было сокращено до минимума, проповедники были вынуждены согласиться с

Церковь «Добрая Весть»

подобной ситуацией. Тогда возникла инициативная группа, которая решила выйти из такой церкви. В связи с этим организовалось объединение, которое собирает в себе спасённые души на протяжении всех веков и народов. Фактически церковью называется не помещение, а

спасённые души. Если человек не спасен, не возрожден, то он не принадлежит к церкви, это просто прихожанин. Церковь всегда существовала, и будет существовать до самого прихода Иисуса Христа. Эта церковь является местной, потому что в каждом населённом пункте есть люди, которым удобно собираться в данном месте, то есть те, которые живут в близлежащих регионах. Не каждый имеет возможность всё время посещать церкви Запорожья и других городов. Эта церковь всего лишь частица вселенской совокупности христианских церквей, поэтому она существовала всегда.

Во времена Советского Союза помещение находилось на улице Линейной, 176. Церковь «Благодать» также сейчас размещена на месте бывшего диспансера. Еще молодыми Владимир Иванович вместе с товарищами собирались также на улице Культурной, 176.

Проповедь в Советское время ничем не отличалась от проповеди современной. Единственное, что отличает одну проповедь от другой – это талант и способности оратора.

В советское время церковь возглавлял Гончаров Валентин Францевич. Некоторые люди, служившие в церкви, были репрессированы и отбывали срок. А вообще это была большая тайна, поэтому достаточно тяжело найти такого человека, который с первых уст смог бы рассказать подробности жизни церкви в этот период.

Изначально это помещение не было построено как церковь, а было частью построек частного сектора. При церкви работает субботняя школа. Церковь посещает около ста человек.

Религиозная община Духовных Христиан Молокан

г. Мелитополь, ул. Воровского, 77

Пресвитер: Константин Руфович Дашкин

Респондент: Николай Исаевич Харитонов

Интервьюер: Наталья Куковинец

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 12.10.2011

Евангелистские духовные христиане еще в глубокую старину отошли от православия, трактуя слово Божье вразрез с существующими традициями, по-своему понимали первую заповедь. Это связано с тем, что Библия появилась на русском языке, понятном широкому кругу людей. Верующие стали читать, понимать, перестали целовать крест, отцом никого не называли. Молокане отходили от этого и поэтому в 1805 году просили Александра I о защите. Царь разрешил новую веру и сделал замечание православным, чтобы не притесняли молокан. Но гонения продолжались, людей убивали, замуровывали в стены, сжигали.

«Религиозная община евангелистских духовных христиан-молокан» – таково полное название организации, но название «молокане» при регистрации было утрачено. По словам одного из пресвитеров общины Николая Исаевича Харитонова, баптисты, молокане, десятники, православные – это клички, а у Господа не будет никаких кличек: «Говорите, как слово Божье, чтобы не было слов, которых не было в Библии, чтобы нигде они не звучали вообще, даже в

проповеди». Это своего рода призыв не употреблять мирских слов-кличек. Поэтому слово «молокане» опустили, но по документам это название присутствовало всегда. На вопрос работников архива: «Почему не пишете молокане?» – ответом стало постановление общины и пресвитера. Само же слово «молокане» – это специальное место из Библии: «Возлюбите чистое словесное послание Петра Апостола – молоко, дабы вам от него возрасти во спасение. Словесное молоко, то есть слово Божье, обращаться к слову Божью».

Молокане исполняют завет Иисуса Христа: «Будете поклоняться не на этой горе, ни в Ерусалиме, но на всяком месте». То есть, в понимании этой религиозной общины, сама церковь – это не строение человеческих рук, а собрание людей духовных, собрание спасенных людей, которые приняли Иисуса Христа в свои сердца. И безразлично, где они собираются: на поле, в степи, где угодно, лишь бы можно было призвать имя Господне.

В советское время, после революции, в Мелитополе собрания не проводились. Известная семья молокан Лиходеды проводили собрания у себя дома по улице Песчаной. Астраханка, Васильевка и Новоспасское – эти три села были молоканскими еще со старых времен. В 1972 году разрешили собираться официально, но вместе с баптистами. Позже разрешили собираться отдельно.

Во времена советской власти, когда кощунствовали над символами веры – колоколами, крестами – из дома молитвы сделали школу.

*Здание общины Духовных Христиан
Молокан*

Проповедь в советское время проходила таким образом: собирались по частным домам, закрывали окна подушками, одеялами, чтобы никто не слышал. Но всё же на проповеди присутствовал человек или с народного образования, или какой-то учитель и наблюдал за тем, чтобы в проповеди не присутствовала агитация

против советской власти. Проводился контроль со стороны власти. Не всегда, конечно, такое было, но было.

Воскресная школа не работала. Родители, бабушки просто брали детей с собой на служение и дома беседовали с детьми. В школе бывали гонения, притеснения верующих детей.

Сразу после войны Дом Молитвы возглавил Сергеев Василий Иванович. Собрания не разрешали, и он за разрешением ездил в Москву на прием к Ворошилову.

Позже главой церкви были Михаил Иванович Петраков, затем Андрей Федорович Белякин, после него Николай Исаевич Харитонов, а сейчас – Константин Руфович Дашкин.

На сегодня прихожанами «Религиозной общины евангелистских духовных христиан-молокан» являются тридцать человек.

Религиозная община Свидетелей Иеговы «Мелитополь-Центр»

г. Мелитополь, ул. Краснофлотская, 68

Старейшина: Руслан Хайриевич Сейтмеметов

Респондент: Руслан Хайриевич Сейтмеметов

Интервьюеры: Дарья Байдикова, Виктория Штанько

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 23.11.2011

Религиозная организация Свидетелей Иеговы на Украине в советское время была под запретом, вплоть до 1991 года. Собрания проводили по квартирам и домам подпольно. Проповедовали осторожно на работе, потому что боялись репрессий. Людей привлекали в основном в обычном общении.

В 1991 году организация была зарегистрирована и могла свободно арендовать помещение. Основная масса Свидетелей в то время находилась в Вознесенке: им разрешили переехать туда после ссылок. Литературу набирали сами на печатных машинках.

В Мелитополе сейчас находятся три центра Свидетелей Иеговы: на улице Краснофлотской, Расковой и Вакуленчука.

Здание, в котором проходят собрания по улице Краснофлотской, построено в 2007 году за 19 дней братьями и сёстрами из общины – это прямоугольное строение с белыми стенами и серым фундаментом. На

стене возле входа находится надпись большими тёмно-серыми буквами «ЗАЛ ЦАРСТВА Свидетелей Иеговы». Вокруг постройки растут кусты роз и можжевельника. Средства на строение были выделены из пожертвований прихожан и переводов из других церквей. Сейчас посещают собрание 90 человек. Встречи проводит Сейтмететов Руслан Хайриевич – старейшина.

Здание, расположенное по улице Расковой, построено в 2005 г. за три месяца на средства пожертвований прихожан. Оно очень похоже на вышеописанное, с той лишь разницей, что вход расположен справа. Общиной, которая в нём расположена, руководит совет старейшин. «ЗАЛ ЦАРСТВА Свидетелей Иеговы» по улице Расковой посещают 70 прихожан.

Строение по улице Вакуленчука выдержано в таком же стиле, но оно двухэтажное. Здание построено в 2010 г. на средства пожертвований верующих и силами группы строителей. Там собираются 140 прихожан.

У Свидетелей есть школа теократического служения, но она не только для свидетелей, в нее может записаться каждый, кто соответствует библейским принципам – не пьет, не курит, зарегистрировал брак. Количество слушателей, в сравнении с советскими временами, пополняется активно.

*Здание общины Свидетелей Иеговы «Мелитополь-
Центр»*

Проповедь проводится в двух формах: доклады на библейскую тему и изучение статей из журнала «Сторожевая башня».

Собрания проходят и в других городах Украины. Духовный центр на территории нашей страны – Львов, за границей – Нью-Йорк, Бруклин.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ

Мусульманская община «ИРАДЕ»

ул. Чайковского, 61 ДК «Железнодорожников»

Имам: Люмам Исмаилов

Респондент: Люмам Исмаилов

Интервьюеры: Артур Бабенко, Вадим Потапов

Составитель: Лилия Окроперидзе

Дата: 01.11.2011

*Здание Дворца культуры
«Железнодорожников»*

Мусульманскую общину в 80-х гг. возглавлял Неметлаев Ибрагим. Сегодня ею руководит Люмам Исмаилов. Родился он в 1927 году, молодость его прошла в Крыму, в Бахчисарайском районе, в поселке Скалистое. В 1944 году всех мусульман выселили в Среднюю Азию. Он попал в Узбекистан, под

Самарканд. В Мелитополь переехал из Самарканда в 1972 году.

Государственную поддержку мусульманская община, по рассказу Люмама Исмаилова, получила во времена независимости Украины. При советской власти открыть мечеть было нереально, поэтому мусульмане собирались нелегально на частных квартирах. На собрания приходило 10-20 человек, разумеется, конспиративно. Во времена сталинского правления многих мусульман репрессировали, некоторых даже расстреливали. В 80-е годы разрешили проводить собрания, но приходили представители КГБ и следили за деятельностью общины. Позже, в 1992 году, в здании нынешнего ДК им. Т. Шевченко разрешили проводить собрания, но только несколько раз в году, по большим мусульманским праздникам, например, Курбан-байрам.

Сейчас мусульмане чаще собираются в здании ДК «Железнодорожников». Это преимущественно старики.

Сейчас в Мелитополе ведётся строительство мечети, в которой собирается мусульманская молодежь. Денежные средства на строительство предположительно поступают из Киева, а также от каждого верующего. К сожалению, сейчас не хватает средств достроить мечеть, поскольку нет надежных людей, способных финансировать постройку.

Не всё гладко в мусульманской общине: в настоящее время происходит небольшой конфликт. Та община, что собирается на месте будущей мечети, подчиняется киевскому муфтию, а община Люмама Исмаилова – крымскому. Но есть надежда, что Аллах не допустит раскола между мусульманами.

Мусульманская община «ИТТИФАК»

г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 4/1

Респондент: Бекир Титометов

Интервьюеры: Артур Бабенко, Вадим Потапов

Составители: Зоя Митяй, Мария Сизоненко

Дата: 28.10.2011

Бекир Титометов родился в Мелитополе. В 2004 году поступил в Киевский Исламский университет при Духовном Управлении Мусульман Украины, сокращённо ДУМУ. Он курирует вопросы мусульман на территории всей Украины. Проучился там четыре года, после чего был направлен в Мелитополь, для прохождения практики. Через полгода по его приезду городские власти (тогда ещё мэром был Сычёв), пошли мусульманам навстречу и выделили им четыре участка на выбор. Был выбран наиболее подходящий участок по ул. Дзержинского. После этого, когда уже началось оформление, в 2008 году они получили официальный государственный акт на землю и после этого началось строительство. Все прихожане-мусульмане – ожидали, когда строительство подойдет к концу. И вот спустя 3 года построили двухэтажное здание. Строили своими силами, без спонсоров. Появлялись люди, изъявляющие желание спонсировать, но они начинали диктовать свои условия: чтобы тут распространялась их

литература, чтоб у руля стояли их руководители. Это не устраивало прихожан, потому что в Мелитополе мусульмане с давних времён, ещё, когда крымские татары только начали появляться здесь (после депортации, когда начали возвращаться в Крым). В Крым запрещали возвращаться, и мусульмане оставались в Мелитополе, и с того времени не пускали каких бы то ни было людей извне, для того чтобы не внести смуту среди мусульман. И с того времени Ибрагим Хардбаба – дедушка Бекира – был здесь муллой. Он очень строго держал мусульман и не впускал ваххабитов, хазбут-тахрир, другие экстремистские секты, которые идут вразрез с Исламом, поскольку они призывают к насилию, но Ислам – это ненасилие. Ислам – это покорность единому Богу.

Приблизительно в 1956 году в Мелитополе были притеснения, многим татарам-мусульманам не давали прописку, режим был слишком жесткий, и наши старики и молодёжь собирались у кого-то дома. Сегодня у одного, в следующую пятницу у другого. Потом уже, когда более-менее дали свободу, выделили в ДК «Шевченко» помещение, и там происходили праздничные намазы.

После 1991 года встал вопрос о строительстве мечети. В 1996 году у нас была официально зарегистрирована община. Существует устав. С того времени предпринималось много попыток, чтобы получить кусочек земли под строительство мечети, но по разным причинам строительство не начиналось: то давали неподходящее место; то давали место, но не успевали оформить его; то бывали люди, которые мешали этому. Разные факторы замедляли решение вопроса о выделении участка под мечеть. Если бы этих преград не было, то, наверное, в Мелитополе уже была бы построена мечеть, которая украшала бы наш город.

Задача ДУМУ состоит в том, чтобы все мусульмане, и не только в Мелитополе, могли получать знания об Исламе и понимание своей религии для того, чтобы не поддаваться на провокации со стороны сектантов.

Планируемое здание будет выполнять функции медресе – учебного заведения. Будет мусульманский детский сад, чтобы с самого раннего возраста дети получали правильное воспитание. Также в здании планируется музей, в котором будет освещаться наша культура, обычаи. Второй этаж будет выделен под университет – филиал ДУМУ – и здесь будут преподавать знания об Исламе.

В последнее время, когда люди узнали, что в городе есть такое помещение, многие сами приходят и интересуются. Даже бывают славяне, которые не слышали ранее об Исламе, их интересует другая религия, но некоторые даже принимают Ислам. Это доказывает, что Ислам не какая-то страшная секта, либо террористическая группа. В Мелитополе больше 10 человек – славян (украинцы, русские), которые приняли Ислам, получили определенные знания и соблюдают все обычаи: пятикратный намаз, соблюдают пост, следят за тем, что они кушают, что одевают, чтобы все было по правилам. И есть результат, на их примере видно, что Мелитополь действительно мирный и толерантный город.

На сегодня в общине примерное число мусульман 5 – 6 тысяч человек по Мелитополю и району.

В Мелитополе есть два духовных центра – Духовное Управление Мусульман Украины и Духовное Управление Мусульман Крыма. Некоторые люди изъявили желание относиться к Крымскому управлению.

В 1996 году зарегистрировали общину с помощью ДУМУ. С того времени поддерживают с ними связь: проводили праздники, обращались к ним с разными вопросами и всегда получали помощь.

Были моменты, когда приезжали разные люди с Крыма или с России, которые пытались диктовать свои условия. Однако мусульмане твердо стояли на своём: знаниях, силе, сплоченности. А на религиозном и конфессиональном уровне между общинами не было конфликтов. Хотя есть в Мелитополе малочисленная община ваххабитов, у которых искаженные взгляды об Исламе. Их около 16-17 человек. Их община не поддерживает, и прихожан всячески оберегает от них.

БУДДИЗМ

Мелитопольский буддистский центр

г. Мелитополь, ул. Свердлова, 42

Респондент: Марина Евгеньевна Синицкая

Интервьюеры: Юлия Фисина, Евгений Ичетовкин

Составители: Зоя Митяй, Мария Сизоненко

Дата: 23.12.11.

Мелитопольский буддистский центр относится к линии Карма Кагью Алмазного Пути тибетского буддизма и находится под духовным руководством Ламы Оле Нидала. Главой линии является Его Святейшество Гьялва Кармапа, сейчас 17-й Кармапа Тринле Тхайе Дордже. Кармапа – это осознанно перерождающийся держатель и Лама, который представляет тибетский буддизм на Украине. Он ездит по всему миру круглый год с лекциями, организывает

центры по всему миру, в том числе и в Украине.

Первые буддисты Кагью появились в Мелитополе в 1991-92 гг., и с приездом в Мелитополь Ламы Оле Нидала в 1993 г. сформировалась медитативная группа из 10-12 человек. Также при участии Мелитопольского центра был организован приезд Ламы Оле Нидала в 1995 и в 2000 годах. Он провел городские лекции. Люди общались с Ламой и получили ответы на интересующие их вопросы. В перспективе Мелитопольский центр должен стать не только локальным городским центром медитации, но и центром для проведения небольших (до 100 человек) летних медитационных практик.

Людей в Мелитопольской общине достаточно много, но сейчас очень многие разъехались, и осталось где-то человек тридцать.

Люди в общине постоянно проводят публичные мероприятия, публичные лекции, выставки тибетских святынь.

К сожалению, материальную помощь местные буддисты не получают, в основном все делают самостоятельно.

ИУДАИЗМ

Мелитопольская община иудейского вероисповедания ортодоксального направления

г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 45

Председатель: Анна Владимировна Стаценко

Староста: Владимир Баль

Респондент: Анна Владимировна Стаценко

Интервьюеры: Владислав Вялов, Василий Галенко

Составитель: Мария Сизоненко

Дата: 15.03.2012

Мелитопольская городская еврейская община основана в марте 1997 года при поддержке Американского распределительного комитета «Джойнт».

Основной миссией еврейской общины является создание условий для

всестороннего развития еврейского самосознания, воспитание глубоких интересов к национальным традициям, национальной культуре, искусству.

Основные цели работы – повышение социальной активности, объединение евреев города, привлечение новых членов еврейской общины, укрепление связей еврейских структур города, популяризация еврейского способа жизни, создания в обществе положительного образа еврейской общины.

Наиболее эффективный путь сохранения еврейства – это упрочнение еврейского самосознания и углубление знаний в области еврейского наследия, т.е.: изучение традиций, языка, культуры, проведения праздников по еврейскому календарю, а также помощь социально незащищенным слоям населения.

Председателем еврейского общества была выбрана общим голосованием в 2006 году Стаценко Анна Владимировна, которая возглавляет его и сейчас. Она закончила Днепропетровский институт и

получила образование социального работника. В этом центре она проводит социальные программы, которые направлены на то, чтобы людям было удобно и комфортно.

Во время Советского Союза еврейские общины в Мелитополе прекратили свое существование в 1935 году. На территории Мелитополя на тот момент было 22 синагоги, то есть в процентном соотношении было где-то 55% жителей еврейской национальности. Здания, в которых заседали эти общины, строились на деньги богатых евреев Мелитополя. Их было немало, тогда евреи владели многими заводами, аптеками, первыми кинотеатрами. В Мелитополе жили достаточно богатые купцы.

А потом все было передано в другие структуры и на момент 1941 года общин уже не было.

В период Голодомора «Джоинт», американский еврейский распределительный комитет, помогал мелитопольским евреям, каждый получал бесперебойно стакан молока и кусок хлеба.

Сейчас в Мелитополе проживают более чем 2,5 тысячи евреев. И только 424 из них являются членами общины.

Здание городской еврейской общины

ХРАМЫ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

Мелитопольский район расположен на юго-западе Запорожской области. Район граничит с Акимовским, Весёловским, Михайловским, Токмакским и Приазовским районами. По территории района протекают реки Молочная, Тащенак, Малый Утлюк, а также притоки Молочной: Юшанлы, Курошаны, Арабка. Площадь Молочного лимана в пределах района составляет 324 га.

Площадь района – 1780 кв. км. Население – 56 326 тыс. человек, в том числе сельское. Административный центр – город областного подчинения Мелитополь.

Местность, где ныне расположен район, была заселена с древних времен. В мелитопольских степях, сменяя друг друга, жили разные кочевые народы: скифы (с VII века до н. э.), гунны (с IV века н. э.), авары (с VI века), хазары (с VIII века), печенегы (с X века), половцы (с XI века), татары (с XIII века). Многочисленные артефакты скифского периода были обнаружены в Мелитопольском кургане. Петроглифы разных исторических эпох (от XXIV-XXII веков до н. э. до X-XII веков н. э.) сохранились на глыбах песчаника в Каменной могиле.

Село Константиновка

Расположено на левом берегу реки Молочной, в 6 км от районного центра и железнодорожной станции Мелитополь. Основано в 1959 году на месте ногайского аула Единохта государственными крестьянами из села Андреевка Бердянского уезда.

Константиновка с населением около 10 тысяч человек, до сегодняшнего дня сохраняющая статус села, считается одним из самых больших сельских населенных пунктов Украины. Вблизи Константиновки обнаружено более ста курганов различных эпох.

Храм Казанской Иконы Божьей Матери

Мелитопольский район, село Константиновка

Настоятель: отец Анатолий, благочинный Мелитопольского района

Респонденты: отец Анатолий (Третьяков)

Интервьюеры: Ольга Горбова

Составитель: Зоя Митяй

Дата: 05.05.2012

Село было основано выходцами из села Андреевка Бердянского уезда и крестьянами из Харьковской, Полтавской и Воронежской губерний на месте ногайского аула. Днем основания Константиновки считается 4 ноября 1859 года (по другим данным 1861), тогда и был заложен первый камень в фундамент церкви Казанской Иконы Божьей Матери.

В 1906 г. «прошением прихожан» вместо старой маловместительной церкви была построена каменная пятиглавая, с колокольной. Церковь с ярусными иконостасами из белого каррского мрамора, с колоннами из оникса и серого мрамора. Святой Престол и жертвенник также были из мрамора. По свидетельствам очевидцев, храм был очень высокий: мраморный цокольный ряд, высокий резной иконостас. Храм делился на три части: притвор, основной храм и алтарь.

На территории Прихода был построен дом священника – это сегодняшняя аптека, которая находится рядом с больницей и храмом.

Церкви принадлежали две церковно-приходские школы и сторожка. Одна школа была построена в 1890 г., вторая в 1898 г. Церкви также принадлежало 50,5 десятин земли: 1 десятина под церковью, 3 – кладбище при церкви и 49,5 десятин пахотной земли в 4 км от церкви.

В документах госархива Запорожской области есть сведения, что здание церкви в 1935 году было продано. В 1936 году церковь разрушили, а из ее материалов построили школу и баню.

В 1942 г. в сельском магазине с. Константиновка (с 1918 по 1939 гг. сельский клуб), была открыта новая церковь. В 1946 году здание, за которое религиозной общиной было заплачено 30000 рублей, было передано церкви. В 1963 году церковь Казанской иконы Божией Матери с. Константиновка была закрыта.

В 1989 г. в с. Константиновка верующими христианами создана религиозная община. 12 июля 1990 для удовлетворения религиозных потребностей верующих райисполком решением № 245 бесплатно передал Русской Православной церкви здание школьной мастерской, ранее принадлежавшей церкви. Большую помощь в решении вопроса передачи здания оказал директор средней школы Л.Г. Беленький, теперь сельский голова.

После референдума 1991 года по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия церковь перерегистрировали в Украинскую Православную церковь. 7 июля 1993 райгосадминистрация в лице представителя Президента Украины В.А. Ермоленко передала Украинской Православной церкви восстановленное верующими

Храм Казанской Иконы Божьей Матери

культовое здание с алтарем, колокольной, а также 0,36 га земли в собственности.

Сегодня при церкви существует воскресная школа. Служители несут проповедь Божью людям, каждый кто приходит сюда, не уходит без утешения. Отец Анатолий несет духовный фундамент для каждого человека, нуждающегося в Боге.

Село Семеновка

Расположено на правом берегу реки Молочной, в 7 км от районного центра и железнодорожной станции Мелитополь. На окраине села обнаружены остатки поселений эпохи бронзы и скифского времени. Населенный пункт основан в 1813 году государственными крестьянами из сел Черниговки и Андреевки Бердянского уезда. Позже здесь поселились крестьяне из Полтавской, Курской и Орловской губерний. Располагалось село на 40-м казенном участке и получило название Сороковое. В то же время переселенцы из Орловской губернии называли его Семеновкой в память о родном селе. Это название и было официально утверждено в 1870 году.

В 1858 в селе возведена каменная Архангело-Михайловская церковь [1, л. 23]. По другим источникам, это произошло на год позже (метрические записи известны с 1848 года) [6, л. 124].

Храм Архистратига Михаила

Мелитопольский район, село Семеновка

Настоятель: иерей Сергей

Респондент: иерей Сергей

Интервьюер: Валентина Тома

Составитель: Мария Сизоненко

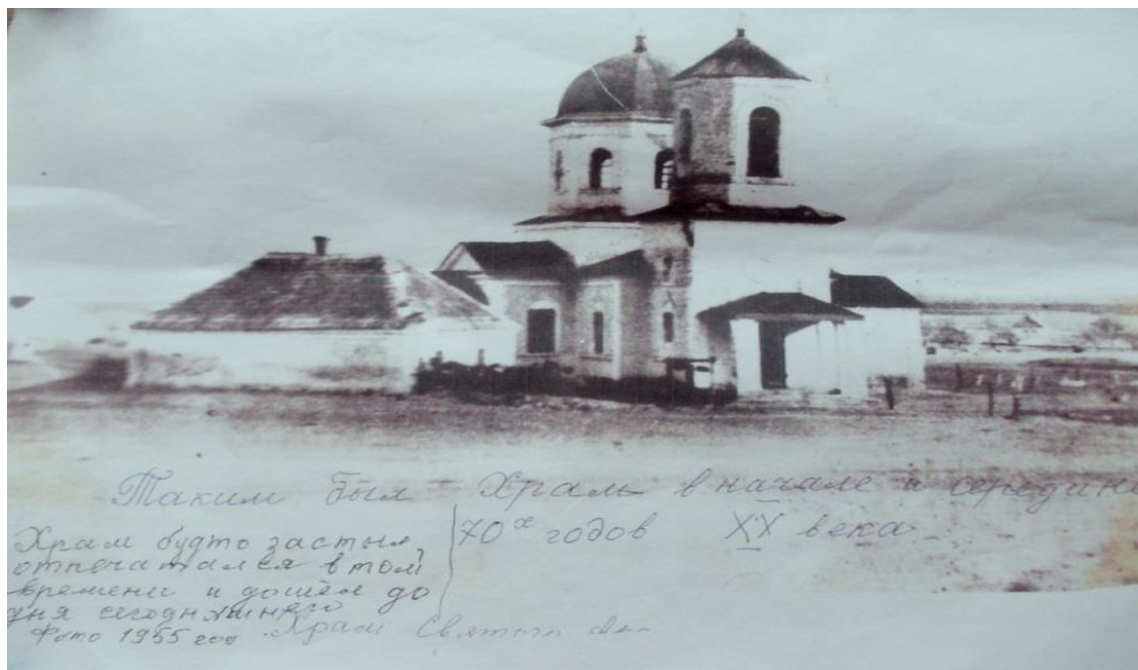
Дата: 24.04.2013

Отец Сергей, иерей церкви архистратига Михаила, рассказывает, что в 1858 г. на средства общины в селе Семеновка была построена церковь (храм). Строительство храма шло быстрыми темпами. Это было великолепное произведение зодчества XIX века с уникальной архитектурой и интерьерами. Чтобы сохранить гармонию с природой, строители выбрали место в центре села. Над храмом возвышался купол, изображающий небо. Над входом была расположена колокольня, при входе снаружи построена паперть.

Внутри храм был разделен на три части: притвор, собственно храм или средняя часть храма, где стояли молящиеся и алтарь, где проходили богослужения. И самое главное место во всем храме – Святой престол, на котором совершалось таинство святого причастия. Алтарь был отделен от средней части храма иконостасом, имеющим трое врат. При

Семеновском храме работал церковный хор. Внутри церковного двора за каменной оградой находилось несколько могил – захоронений церковных служителей – священников, дьячков, псаломщиков. Рядом с церковью была построена сторожка. Площадь церкви составляла 156 кв. метров.

Это был уникальный памятник старины XIX века, обнесенный

Храм в начале 70-х годов XX века

каменной оградой из природного (известнякового) кирпича с двусторонним выходом, большое вместительное здание с двумя позолоченными куполами. В середине XIX века церковь была освящена на честь архистратига Святого Михаила.

В храме было два основных выхода, третий запасной. В прихожей, справа, была высокая лестница, которая вела на колокольню. Стены храма были расписаны фресками с изображением божественных ликов и украшены иконами.

Слева на стене изображен Григорий Победоносец на белом коне с копьём в руке, убивающий змея, вьющегося под ногами коня.

Потолок был куполообразный, голубого цвета с изображением Неба, Звезд и Господа Бога с распростертыми объятиями и летающими вокруг ангелами. С потолка спускалась огромная хрустальная люстра, более метра в диаметре, с горящими свечами в дни службы.

После революционных событий 1917 года новая власть развернула кампанию по борьбе с религией. По указанию советских властей

Семеновская церковь была временно закрыта в 30-ых годах XX столетия, купола сняты.

В 1942 году церковь была открыта немцами и возобновила работу.

Церковь в основном поддерживали старики и прихожане с других населенных пунктов, расположенных вблизи Семеновки. В связи с материальной незаинтересованностью, священники церкви села Семеновка часто менялись. Были периоды, когда по году, и более постоянные церковнослужители отсутствовали. Подаяния прихожан требования служителей церкви не удовлетворяли. Поэтому верующие ежемесячно доплачивали священнику по 300 – 400 рублей. Собирали для этого средства нелегальными подворным обходом сельчан. По существу, православная религиозная община в с. Семеновка распалась.

Последний священник Константин Золотопуп оставил общину верующих по той же причине в марте 1960 года. Церковная служба с марта 1960 года не совершалась. Община священника не имела. Никто из священнослужителей с назначением в село Семеновку не соглашался.

И в 1960 году религиозная община села Семеновки была снята с учета как самораспавшаяся. Правящий епископ Иосиф по своей церковной линии прихожан молитвенного здания села Семеновки присоединил к церкви села Вознесенки и согласился с ликвидацией семеновской общины. Церковные вещи (иконы, церковные книги,

Венчание

хоругви и др.) были переданы в церковь с.Вознесенка. Церковное здание предполагалось использовать под мастерские Семеновской восьмилетней школы. 9 февраля 1960 года представители Советской власти решили – священное здание храма превратить в сельский

клуб для молодежи, затем в спортзал. Как ни старались отдельные «удальцы» (антихристы) убрать, содрать тупками, соскоблить со стен и потолка божественные лики и иконы религиозного содержания, а они снова обновлялись и проявлялись еще ярче, потому что были сделаны по

сырой штукатурке. Затем местная власть села решила: в церковном здании сделать зернохранилище. В 1961 – 1962 году сюда завозили на подводах обмолоченное зерно. Работая в помещении церкви, многих односельчан мучила совесть. Но неугомонные руководители села решили разобрать по кирпичику церковную святыню и построить коровник. Бывшие строители храма были умельцами на все руки. Состав раствора между кирпичиками был настолько прочным, что они не достигли желаемого результата. Был поставлен вопрос либо восстановить разрушенное здание церкви, либо совсем снести, чтобы оно не портило вид центральной площади села, где рядом уже был воздвигнут Мемориальный комплекс защитникам села в годы Великой Отечественной войны. Средств на восстановление храма в то время не было, а построить новый были не в силах.

В 1967 году руководством колхоза «Путь Ленина» были приглашены саперы воинской части поселка Мирное. От использования взрывных приспособлений отказались. Но были задействованы бульдозеры. Через окна здания протаскивали толстые металлические тросы, с помощью которых сносили стены. Покорно падали куски вековых добротных стен. Здание церкви за ночь было развалено. На утро перед глазами сельчан предстало ужасное зрелище! Вместо величественной вековой святыни лежали глыбы разбитых стен, кучи песка и щебня. Люди молились, крестились и плакали. В первый же день развала церкви послали на расчистку кирпича звено каменщиков, многие из колхозников отказывались. Не хотели идти чистить кирпич, их мучила совесть. За отказ от работы начальство угрожало исключением из колхоза. Очищенный кирпич (а его было очень мало) по выписке председателя Семеновского сельского совета был развезен по дворам застройщиков собственных жилых домов. Уцелевшего кирпича было так мало, что на строительство коровника он не попал. Основная масса щебня была использована для ремонта дороги, начиная от Дома культуры и по улице Октябрьской в сторону с. Тамбовки.

Современный храм Архистратига Михаила

Современный Храм Архистратига Божьего Михаила утвержден Запорожской Епархией Украинской Православной Церкви 28 октября 1998 г. архиепископом Запорожским и Мелитопольским Василием. Храм открыт по ходатайству и инициативе жительницы села Семеновка, которая подобрала первую «десятку» храма. Храм возродили общими силами односельчан, оказывали посильную помощь, кто чем мог. Собрали имеющуюся церковную утварь, сохранившиеся у сельчан иконы. Под церковь выделили здание бывшей столовой и бывшего медпункта. На сегодняшний день проведено газовое отопление, церковный двор обнесен металлической изгородью, сделано перекрытие крыши. Приход составляет около 25-30 человек на службе, на Пасху и Крещение до тысячи человек. При церкви работает воскресная школа. С 2010 года службу правит священник отец Сергей. В магазинах села стоят копилки, в которые жители делают свои пожертвования на церковь.

Село Вознесенка

Расположено на левом берегу реки Молочной, в 15 км от районного центра и железнодорожной станции Мелитополь. Село основано в 1861 году переселенцами из Полтавской, Харьковской, Черниговской, а также Курской и Рязанской губерний. Название от церковного праздника Вознесение.

Храм Вознесения Господня

Мелитопольский район, село Вознесенка

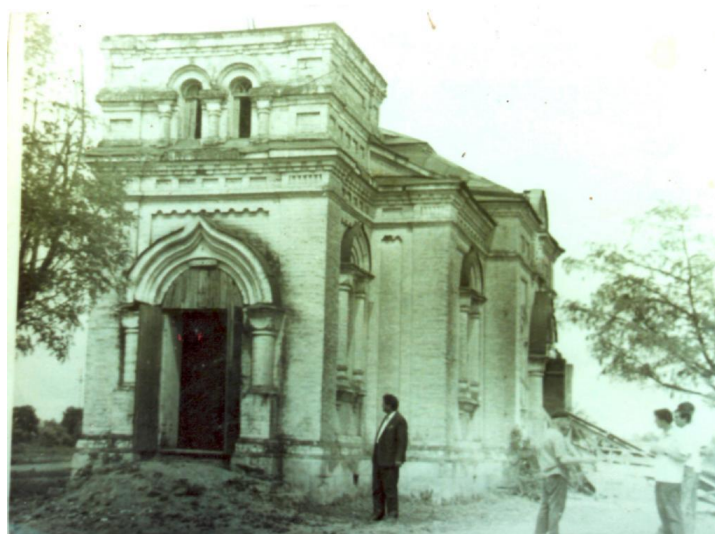
Настоятель: отец Константин (Бурга)

Респондент: отец Константин (Бурга)

Интервьюеры: Николай Федоров, Елена Федорова

Составитель: Мария Сизоненко

Дата: 13.07.2013

Храм Вознесения Господня, 1960-е годы

В 1861 году в День Вознесения Господнего пришли первые переселенцы на место нагайского аула (современное с. Вознесенка), которые были с Черниговской, Курской, Харьковской и Полтавской губерний.

В этом же году началось строительство храма на каменной основе с деревянной колокольней в русском стиле. Храм был большой

– 30 м в длину. Колокольня соединялась с храмом, купол был один и отдельно купол для колокольни.

В 1886 году построили храм намного больше прежнего, потому что село было большое, жителей насчитывалось около семи тысяч. Средства на храм получили от продажи земель в селе Константиновка. Храм просуществовал до 1934 года, после чего был закрыт. Служили в храме отец Владимир Тиханович в 20-х годах, после в 30-х и 40-х – отец

Василий и Александр, которым помогали два дьякона и староста (местный крестьянин). После немецкой оккупации храм открыли, и он был действующий для местных прихожан до 1958 года. После чего храм был закрыт, сняты купола, утварь увезли в село Семеновка. В конце 60-х годов храм был разрушен по решению местного сельского совета, и на его месте был построен спортзал и дом культуры, но фундамент из дикого камня остался.

В 1976 году, когда проводили теплотрассу, был обнаружен фундамент храма и захоронения священнослужителей: найден склеп, в котором был гроб с телом священника, на груди которого лежало евангелие, в руках был крест, в изголовье фарфоровая чаша. Все сохранилось кроме евангелия, которое рассыпалось. Вторую могилу так и не вскрыли, на её месте построили теплотрассу.

В 2004 году, при реконструкции теплотрассы, снова наткнулись на склеп, засыпанный мусором. При раскопках было обнаружено остатки скелета, облачение, кадило, но до сих пор неизвестно – это был священник или дьякон. Останки были извлечены и захоронены на территории нынешнего храма.

Современный вид храма Вознесения Господня

В 1993 году образовалась община, помещение было выделено колхозом в доме быта. Это была пристройка, поэтому храм там был временно по 2004 год. Настоящий храм был построен на месте старой больницы.

Село Тихоновка

Расположено на реке Арабке. Здесь сохранилось здание земского народного училища и старинного храма святого архангела Михаила. Его освящение состоялось 30 мая 1905 года [7, л. 15].

Храм святого архангела Михаила

Мелитопольский район, село Тихоновка

Настоятель: отец Константин (Бурга)

Респондент: отец Константин (Бурга)

Интервьюеры: Николай Федоров, Елена Федорова

Составитель: Мария Сизоненко

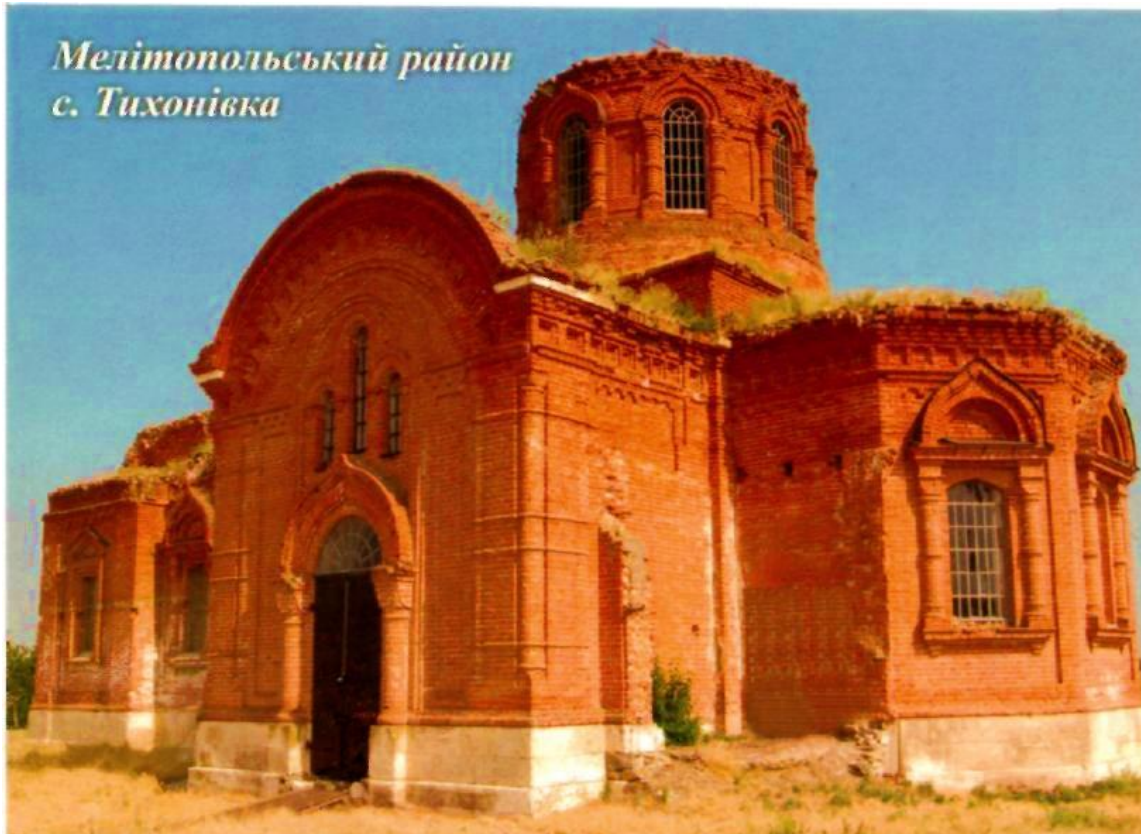
Дата: 13.07.2013

Отец Константин

Настоятель храма святого Михаила, Константин Бурга, служит в нем с апреля 2000 года.

Село Тихоновка было основано в 1862 году на месте ногайского аула. По традиции прихожане и жители села построили храм, считая, что без храма невозможна жизнь на земле. Сначала это было здание в виде молитвенного дома с каменным фундаментом и деревянной колокольней. В 1905 году в селе появились новые постройки, был построен и новый храм, о чем сохранились документы, но разобрать их текст невозможно. Храм очень пострадал во время Великой Отечественной войны: в его колокольне находилось оружие, об этом узнали немцы и разрушили его. Храм также носит и другие раны от войны: на переднем фасаде проделана дыра от бронебойного снаряда и почти все стены побиты.

Храм святого архангела Михаїла

Очень оригинальная архитектура храма в антивизантийском стиле, именно этим он и отличался от других храмов в соседних селах. Основа – это четыре арки, на которых держится вся конструкция. Говорят, что подобной постройки в Украине больше нет.

Храм посещало более тысячи прихожан, сведений о священниках к сожалению, не сохранилось. Но есть интересные факты о том, что священники после службы имели близкие отношения с жителями села и даже по вечерам играли на балалайках. По рассказам жителей села, священников хоронили на территории храма, примерно около южной двери.

В 1947 году было чудесное явление, которое официально не зафиксировано, якобы люди видели Спасителя. Храм был закрыт в начале 60-ых годов.

Благодаря жителям села, которые не остались равнодушными, в храме поменяли нижние окна и поставили новую центральную дверь. В каждую последнюю субботу месяца в храме ведется богослужение; если люди хотят причаститься – ведется литургия, если же нет – просто молебное служение.

ХРАМЫ ПРИАЗОВСКОГО РАЙОНА

Приазовский район расположен на юге Запорожской области. Район граничит с Приморским, Черниговским, Мелитопольским и Токмакским районами, через Молочный лиман – с Акимовским районом, с юга омывается Азовским морем. По территории района протекают реки: Домузла, Опалы, Корсак, Юшанлы, Метрозлы, Шовкай, Джебельня, Апанлы, Акчокрак.

Площадь района – 1947,16 кв. км. Население – 32 931 тыс. человек, в том числе сельское. Административный центр – пгт. Приазовское. Приазовские степи были заселены в древние времена, о чем свидетельствуют найденные скифские бляхи. На территории села Гирсовка велись археологические раскопки кургана «Орта-Тепе», который датируется IV тыс. до н. э. – I тыс. н. э.

Приазовский район образован весной 1923 года. Тогда он носил название Покровский, а с 1935 – Приазовский. Нынешние границы района установлены в 1962 году путем объединения с частью сел и административным центром Нововасильевского района.

Село Богдановка

Расположено на левом берегу реки Корсак, в 27 км от районного центра. Село основано на месте ногайских аулов Булутмак – «богатый, широкий, раздольный» и Курумбаш – «разумная голова» переселенцами из Поповки (ныне Смирново Куйбышевского района), позднее сюда прибыли переселенцы из Бессарабии. Название села, вероятно, от имени первого старосты Богдана Борисенко. В 1871 году на территории села возведена каменная церковь Святителя Николая Норликийского (освящена 9 мая 1871 года). При ней имелась небольшая церковная библиотека из 16 названий книг в 16 томах. С 1881 года при церкви открыта земская школа [4, л. 91].

Храм Святого Пророка Ильи

Приазовский район, село Богдановка

Настоятель: отец Виктор (Жаворонков Виктор Дмитриевич)

Респондент: отец Виктор (Жаворонков Виктор Дмитриевич)

Интервьюер: Ольга Ядловская

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 24.05.2013

Храм Святого Пророка Ильи (Украинская православная церковь МП), расположенный в с. Богдановка Приазовского района Запорожской области, действует и освещен с 2002 г. По историческим данным в с. Богдановка с 1862 г. действовал храм во имя святителя Николая, освященный еще в 1871 году. Новый храм Святого Ильи Пророка располагается примерно на том же месте, где ранее находилась старая церковь.

Два века назад при заселении сел Богдановка и Степановка-2 жители поставили перед собой задачу – построить в обоих селах церкви. Что и было сделано на средства односельчан, а также с помощью царской казны в 1862 г. Инициаторами были Аджи-Иван и Аджи-Тодор. Руководил постройкой Димо Недов. С 1871 г. священником церкви в с. Богдановка был поставлен епископ Гермоген (Справочная книга о приходах и храмах Таврической епархии. – Симферополь, 1886. – С. 34).

18 июля 1923 г. было принято Постановление Цареводаревского райкома КП(б)У Запорожского округа о закрытии церкви в

с. Степановка. Из письма от 25 марта 1925 г. административного отдела Бердянского горисполкома Цареводаревского райисполкома по поводу передачи собственности ликвидированной православной громады с. Степановки.

В 1925 г. батюшка отец Томан приказал пономарю Топало Василию спрятать имущество религиозной громады – ценные предметы из серебра и золота. Пришедшие коммунисты избили пономаря, перекопали его огород, но золота так и не нашли. Книги местных авторов об истории сел и их церквей находятся в Софийском государственном университете (Болгария).

При советской власти церковь в с. Богдановка закрыли и использовали под склад. С 1947 по 1959 гг. в здании располагался детский интернат, потом школа, примерно с 1982 г. – ФАБ, а до 1995 г. – библиотека. Затем здание решили развалить, но по заявлению жителей села не сделали этого. Прихожане стали сносить в здание мебель, утварь, иконы и сохранили церковь. В разные периоды в старой церкви вели службу отец Савелий (ныне в с. Нововасильевка), отец Алексей (переведен в г. Харьков), отец Александр (сейчас в Акимовке), отец Дмитрий – (ныне в с. Ботиево). Ныне священником храма является Жаворонков Виктор Дмитриевич, 1953 г.р., иерей, рукоположен в 2005 г., в приходе – с 2011 г.

Храм Святого Ильи Пророка на сегодняшний день имеет два престола. Храмовый праздник в с. Богдановка – 22 мая на Николая. Но при освящении церкви в августе 2002 г. дано новое название, ведь церковь открыта на день Ильи Пророка и начала именоваться по имени

Храм Святого Пророка Ильи святого. В связи с тем, что ранее церковь была открыта и освящена во имя святителя Николая, в 2012 г. открыт второй престол – святителя Николая (22 мая). Теперь в селе два храмовых праздника, но сельчане традиционно празднуют храм св. Николая в мае.

Крест храма Святого Ильи Пророка установлен при освящении церкви, иконостас заказывался в Мелитополе. Есть колокольня, но нет купола. Восстановлением церкви занимаются прихожане, о. Виктор, его зять. Меценатов, к сожалению, нет.

Приход у церкви небольшой – 10-20 человек, в праздники из двух сел (с. Богдановка, с. Степановка-2) набирается до 100 чел.

Село Ботицево

Расположено на правом берегу реки Корсак, в 20 км от районного центра, в 7 км от побережья Азовского моря. Вблизи села Ботицево обнаружены остатки двух поселений эпохи бронзы (III-II тысячелетия до н.э.). В одном из них найдены остатки поселения скифского времени (VII-III вв. до н. э.). Рядом находятся 10 курганов.

В низовьях речки Корсак на правом берегу находился аул Улькен Сасык Тогул – «большая вонючая жидкость», а на противоположном берегу разместилось ногайское стойбище под названием Кичкине Сасык Тогул – «маленькая вонючая жидкость». Названия не случайны: в устье Корсака найдены выходы природных горючих газов. На месте левогобережного аула в 1861 году возникла болгарская колония, названная по фамилии новороссийского генерал-губернатора А.Г. Строганова. Чуть выше на правом берегу Корсака в 1862 году болгарские переселенцы из села Дермендере на Одещине основали колонию Цареводаровку. В 1927 году село переименовано в Ботицево.

Храм Святого Дмитрия Солунского

Приазовский район, село Ботицево

Настоятель: отец Александр (Косторной)

Респонденты: отец Александр (Косторной), Мария Ивановна Замковая

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составитель: Татьяна Глинская

Дата: 19.04.2012

Культ Дмитрия Солунского был особенно популярен на Руси в домонгольский период, образ святого связывался с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. До XV века он изображался обычно только как воин в доспехах с оружием. Позднее Дмитрий-воин изображался как пострадавший за веру, с атрибутом мученичества – крестом. По византийской легенде Дмитрий Солунский – правитель греческого города Фессалоники. В конце III – начале IV века н.э. был казнён за проповедь христианства и позднее причислен церковью к лику святых.

По словам прихожанки Марии Ивановны Замковой, где-то в 1965 году выдали приказ о разрушении церкви. «Погрузили иконы..., мой брат сопровождал эту машину. Полную машину с иконами увезли куда-то на Бердянск. Я была ещё ребёнком и этого не запомнила. Мамы моей тоже нет, у кого не спрашивала, никто ничего не знает. Эту церковь разрушили, построили здесь садик при колхозе. И только в 1987 году председатель колхоза Кельжиев Николай Михайлович подарил церкви это здание. Моя мама, бабушка, Иван Иванович Христов, Иван Захарович Тришкура, Марина Георгиевна Христова собирали деньги, чтобы восстановить этот храм. Приезжал к нам священник. Тогда это была единая епархия в Днепропетровской области. Отец Леонид приезжал и на улице служили молебны».

В 1988 году это здание восстановили. Пособирали иконы,

Внутреннее убранство храма

полотенца, вышиванки, кто что... Церковь сейчас располагается в здании бывшего детского садика.

Каждодневная служба – 30 человек. А на праздники бывает и больше. Богослужение проводится на русском языке, но есть много церковнославянских книг. Воскресной школы нет. В церкви есть древние иконы, они очень ценные.

Село Владимировка

Расположено на правом берегу реки Корсак, в 16 км от районного центра. Село в месте слияния речек Апанлы и Корсак образовано болгарскими колонистами из Бессарабии в 1862 году. Раньше здесь находился ногайский аул Алшин – «загипсованная земля».

Храм Святого Владимира

Приазовский район, село Владимировка

Настоятель: отец Дмитрий (Желобницкий)

Респонденты: отец Дмитрий (Желобницкий), Зинаида Яковлевна Пустовойт

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составитель: Алина Кулачок

Дата: 19.04.2012

История возникновения на приазовской земле каждой из церквей хранит множество неповторимых особенностей, окружена многочисленными легендами и преданиями, которые позволяют современникам прикоснуться к истории своей малой Родины и почувствовать духовную связь веков.

Одной из таких церквей является храм Святого Владимира в селе Владимировка. Церковь названа в честь равноапостольного князя Владимира, просветителя и крестителя Руси. История христианской церкви во Владимировке ведет свое начало с 1862 года. По желанию и инициативе общины здесь началась постройка храма, которая была окончена через 4 года. 17 июля 1866 года этот храм освятили. Перед постройкой здесь открыли кирпичный завод, чтобы легче и быстрее осуществить постройку храма. Одним из активных инициаторов был Работягин Дмитрий Ефимович. Через год после открытия храма при нем открыли церковно-приходскую школу для людей. Церковь просуществовала мирно и безмятежно до революционных лет.

После революции церковь постигла участь большинства храмов и религиозных общин, которые были расположены на территории Российской империи.

К сожалению, нет достоверных данных о том, в каком стиле была построена церковь и как именно она выглядела. Нет достоверной информации и о том, что было с храмом в постреволюционные годы. Скорее всего, храм был закрыт или частично разрушен. Известно, что церковь вновь начала функционировать и проводить богослужения в 1943 году.

Переломный период в положительную для церкви сторону был (приблизительно) с 1943 до 1948 года. После 1948 года отношения между государством и церковью возвращаются в прежнее русло. По словам прихожанки Зинаиды Яковлевны Пустовойт в 50-х годах в церкви уже не было куполов, на машину погрузили церковные вещи, иконы и вывезли. В 60-х годах в здании церкви функционировал склад удобрений.

Активно развивается атеизм и начинается преследование верующих. Окончательное разрушение храма было осуществлено в годы перестройки в 1987 году.

Из здания сельсовета и библиотеки восстановили храм в 2002 году по инициативе Виктора и Надежды Полищук, и Надежды Понукало.

Храм Святого Владимира

Первым настоятелем после возобновления работы церкви был отец Савелий, при нем храм был освящен и начали проходить богослужения. С осени 2009 года настоятелем назначен отец Александр Косторной. При нем собрали средства и купили колокола, установили возле храма,

установили и поклонные кресты по улице Ленина и при въезде в село.

С апреля 2011 года указом преосвященного владыки Елисея настоятелем церкви назначен Дмитрий Желобницкий. Местом основного богослужения отца Дмитрия является село Строговка, где он и проживает. Во Владимировке службы проводятся редко, приблизительно, раз в неделю. По словам отца Дмитрия, Владимировка также не была местом постоянного богослужения, сюда приезжали

батюшки, которые служили в других селах. Сегодня службы проходят только на большие праздники, такие как Пасха, Вербное Воскресенье. Церковная община состоит из восьми человек, семь женщин и один мужчина.

После восстановления храма собирали, как говорится, с мира по нитке, иконы и инвентарь для церкви. Люди приносили у кого что было, в основном иконы.

Внутреннее убранство храма

постоянно стараются помочь.

Церковь относится к московскому патриархату. Богослужения в ней ведутся на церковном славянском языке, однако тексты священного писания читаются на русском.

На сегодня нет постоянного мецената, который бы помогал развитию церкви, однако люди

Село Воскресенка

Расположено в 24 км от районного центра пгт. Приазовское. Село основано в 1861 году на месте ногайского поселения Кислик государственными крестьянами из Николаевки нынешнего Бердянского района. Позднее тут осели переселенцы из Таврической, Харьковской и Курской губерний. В разное время село называли Ново-Покровкой, Дорт-Кисек. Нынешнее название по церковному празднику Воскресения.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Приазовский район, село Воскресенка

Настоятель: отец Алексей

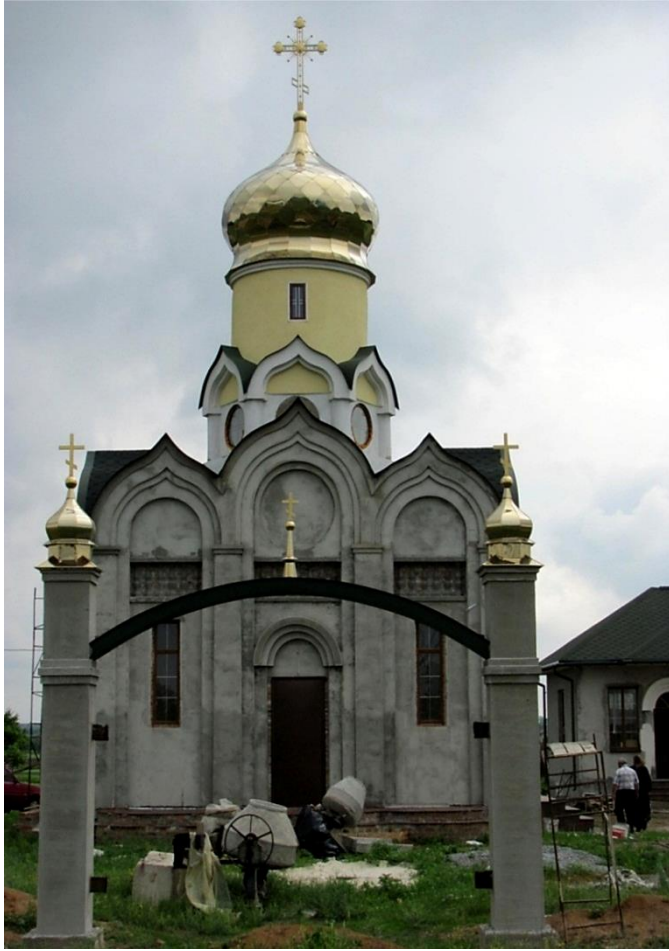
Респонденты: отец Алексей, Людмила Григорьевна Каломейченко

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Таран, Антон Варава

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 1.06.2012

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Воскресенка был построен в начале XX века. Сохранился проект церкви, датированный 1912 годом. На тот момент село было достаточно большим. Имелся Дом культуры, 2 банка (денежный и земельный), велась активная торговля. Храм был огромный, с большим медным куполом, построен из красного кирпича. Сюда съезжались люди со всех окрестностей. За церковью находилось кладбище, где хоронили священников, благодетелей. Дальше располагалась карусель и две мельницы. Работала воскресная школа.

*Храм Рождества Пресвятой
Богородицы*

По словам прихожанки храма Людмилы Григорьевны Каломейченко, церковь была высокая и очень красивая. Чтобы посмотреть на хор, нужно было поднять голову. Колокольный звон храма распространялся на много километров вокруг. Его было слышно даже в Мелитополе. Священником в храме Рождества Пресвятой Богородицы был Павел Семенович Царев. В 1937 году его арестовали, а церковь закрыли. После отбывания наказания он вернулся в село Новониколаевка. При церкви также работал

служитель Антон Серый.

Храм трижды взрывали, но постройка удержалась, т.к. кладка была очень крепкой. Из такого же крепкого кирпича построили школу в Нововасильевке. Кладбище при церкви сравняли с землей. На его месте остались только ямы для свеклы.

Отец Алексей

Отец Алексей утверждает, что у людей, участвовавших в разрушении храма, плохой жизненный финал: они или сошли с ума или сильно заболели. А у человека, который возглавлял данное злодеяние, родились немые дети. Одна женщина тайно вынесла иконы из храма, спрятав их где-то. Но она, к сожалению, скоропостижно ушла из жизни, поэтому до сих пор место нахождения старинных икон неизвестно.

Хотя в наши дни в районе детского сада находят иногда какие-то металлические предметы, церковную утварь.

Восстановление храма Рождества Пресвятой Богородицы началось только в 2009 году благодаря уроженцу села, бывшему секретарю по особо важным делам Кононенко, который ныне проживает в Киеве. Его мать когда-то была певчей в старом храме. Кононенко вместе со старшим братом – бывшим председателем Запорожской области – создали благотворительный фонд, на деньги которого были заасфальтированы дороги в селе, производится постройка храма. Работы выполняет бригада из Мелитополя. В частности, всеми внутренними работами, укладкой плитки занимается известный мелитопольский рок-музыкант Константин.

Хочется верить, что у храма Рождества Пресвятой Богородицы большое будущее.

Село Гамовка

Находится на левом берегу реки Домузла. Основано в 1933 году.

Храм Дмитрия Солунского

Приазовский район, село Гамовка

Настоятель: иерей Владимир

Респондент: иерей Владимир

Интервьюеры: Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составители: Екатерина Зинченко, Лилия Окроперидзе

Дата: 20.04.2012.

В селе Гаммовка стоит уникальный, древний храм во имя великомученика Дмитрия Солунского, который построен в 1912 году. В нём было 4 маленьких купола и один большой.

После войны его закрыли. К счастью, советская власть его не разрушила, а сделала из него клуб. В 1971 году храм стал складским помещением.

1 апреля 2012 года было первое служение. Прихожан насчитывается около 15 человек. За время отсутствия церкви народ духовно обнищал. Иерей Владимир надеется все возродить, а также в его планах открытие воскресной школы.

Храм Дмитрия Солунского

Село Гирсовка

Находится на левом берегу реки Джекельня, которая через 2,5 км впадает в Молочный лиман, расположено в 25 км от райцентра. Раньше в этом месте находился ногайский аул Тульга, в переводе с тюрского – «каменная баба». Вблизи Гирсовки обнаружены остатки скифского поселения. В 1862 году здесь осели гагаузы и болгары из бессарабского села Терновка Измаильского округа. В 1892 году село переименовано в Гирсовку.

Достопримечательностью села является одна из самых старых в крае церковь Святого Ильи, построенная в 1889 году.

Храм святого пророка Ильи

Приазовский район, село Гирсовка

Настоятель: отец Николай (Конанчук Николай Петрович)

Респонденты: отец Николай (Конанчук), Людмила Николаевна Радкова

Интервьюеры: Ирина Букреева, Василий Галенко, Марина Месхи

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 28.02.2012

Храм святого пророка Ильи в селе Гирсовка основан в 1879 году. Это был довольно большой собор, в который съезжались люди с

окрестных сел, и на богослужениях он был полностью заполнен. Местные жители рассказывают, что храм не отапливался, но в нем было тепло от огромного количества людей. На стенах храмах были расписаны иконы кистью местного художника. Возле церкви находилась маленькая каменная часовня. По словам отца Николая (Николая Петровича Конанчука), под храмом были выкопаны погреба, в которых сохраняли лед. Раньше моргов не было и, если нужно было повременить с погребением (например, ожидали приезда близких, родственников), покойника помещали в этот лед. Сейчас погреба завалены. О них напоминает только небольшая просадина земли. Раскопки на данном

Отец Николай

месте не проводились, так как есть предположение, что здесь могут находиться останки погребенного священника.

В 60-70-х годах церковь была закрыта советской властью. Над священником поиздевались местные жители, после чего он с матушкой выехал из села. В церкви прямо под куполом хранили зерно, а позднее был кинотеатр. Местные жители рассказывают о чуде, свершившемся в храме. Однажды иконы все забелили, перенесли в храм зерно. Когда же пришли в храм на следующее утро, побелка на иконах будто бы исчезла.

Купол убрали только в 80-х годах. Отец Николай говорит, что это не осталось безнаказанным. В семьях людей, которые участвовали в этом безбожном мероприятии, начались неполадки: люди спивались, вешались, сходили с ума.

В конце 90-х годов храм вернули прихожанам. По воспоминаниям Людмилы Николаевны Радковой, еще одиннадцать лет назад литургия служилась под открытым небом на пеньке от спиленного дерева.

Преыдуший батюшка Александр вел службу на три прихода: Надеждино, Гирсовку и Дунаевку. Сразу восстанавливали храмы в других селах, а потом уже взялись за церковь в селе Гирсовка. Первую службу батюшка Александр вел в разрушенном храме без куполов, без пола, алтаря, среди песка и камней, сильно изувеченных икон.

Фрагмент настенной росписи

Затем началось восстановление храма за счет пожертвований сельчан. Все делали своими силами, собирали кирпичик к кирпичику. Установили купол, правда, поменьше, чем в досоветский период. Иконы отреставрировал художник Василий Григорьевич, работы которого можно увидеть в Гирсовской, Дунаевской, Надеждинской, Александровской, Степановской церквях. А начинал писать иконы он именно с храма святого пророка Ильи в селе Гирсовка.

В храм на литургию приезжали люди из других сел, пока у них не открыли свои церкви. Сейчас же приезжают прихожане из Мордвиновки. В храме есть старинная икона Ильи-пророка, которая сохранилась с досоветского периода. Ее спасла одна женщина и хранила у себя. А два года назад ее сын привез из города икону и подарил храму.

Расположение храма особенное – он построен крестообразно. Отец Николай уверен, что благодаря этому в церкви ощущается особая теплота, Благодать Господняя.

Храм святого пророка Ильи

Село Девнинское

Расположено на левом берегу реки Акчокрак (правый приток р.Домузлы), в 10 км от районного центра. Село основано в 1861 г. албанцами из бессарабского села Кара-Кут на месте ногайского аула «Таз» – лысый.

Храм Святой Троицы

Приазовский район, село Девнинское

Настоятель: отец Александр

Респонденты: отец Александр, Федор Пантов, Елизавета Кирилловна Орманджи

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Сальников, Марина Месхи

Составитель: Петр Саворона

Дата: 28.02.2012

История возведения этой православной церкви ведет свое исчисление от 60-х годов позапрошлого столетия, что связано с появлением на берегах Акчокрака албанских переселенцев – беженцев из Бессарабии, которых расселяли на степных пространствах к северу от Азовского моря и где они получали по 50-60 десятин земли на супружескую пару, освобождение от налогов и другие привилегии.

Устные предание сообщают нам о том, что весной 1861 года в степи двигался караван на повозках: 87 безземельных албанских семей родом из села Девно под Варной под предводительством священника Георгия Кирчева искали место для поселения. В семи километрах от моря у одной из повозок отвалилось колесо, и это было расценено как знак свыше. Так неподалеку друг от друга были основаны села Девнинское (от названия исторической родины), Гаммовка и Георгиевка (по имени священника Георгия Кирчева).

Елизавета Кирилловна Орманджи, пенсионерка, ранее школьный учитель и секретарь сельского совета, подкрепляет эти сведения семейным преданием, услышанным ею из уст родителей, согласно которому в 1861 году здесь поселились первые 6 семей, возраст членов которых ограничивался 60-тью годами, поскольку на переезд более пожилых людей царским указом был наложен запрет, и что этими людьми были, в основном, арнаулы, то есть албано-греческие и албано-

болгарские смешанные семьи православной веры: «Помню рассказы отца о том, как мой дед и прадед сюда приехали, как остановились здесь, в этом селе, в низине этой реки, которая называется Акчукрак. Отец в подробностях пересказывал повествование деда о том, как они обосновались здесь, приехав на волах и коровах. Отец даже показывал, в каком направлении повернули телеги, запряженные быками, с какими ощущениями просыпались переселенцы в первое утро на новом месте, куда забрели тогда их коровы и много других подробностей – в том числе, как, не взирая на два неурожайных года, пришедшихся на время переселения, в 1862 году сельская новообразованная община начала строить первые общественные здания: сельскую управу, церковно-приходскую школу и заложили первые камни фундамента этой церкви.

Предания об истории возведения Святотроицкого храма (храма Святой Троицы) гласят, что окончательно он достроен согласно некоторым источникам в 1875 году, другим – в 1907, изобилует многими интересными моментами.

Отец Александр, настоятель Святотроицкого храма, вспоминает рассказы старожилов Девнинского и окрестных сел, гласящие о том, что церковь эту строили одиннадцать братьев, пять родных и шесть двоюродных и троюродных, – по фамилии Орманджи.

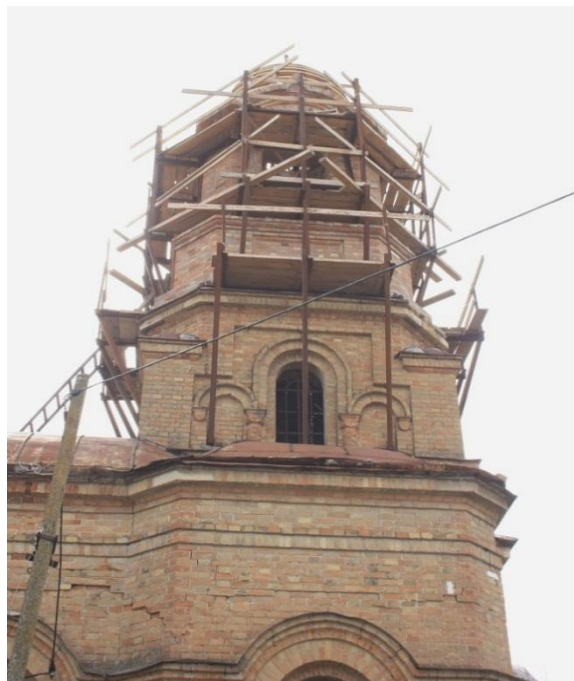

Отец Александр

кирпич производили на кирпичном заводе, заложенном в то же время в окрестностях специально для того, чтобы переселенцы могли построить свои дома и церковь. Отбирался он следующим образом: брали два кирпича и ударяли друг о друга, если звенел как хрусталь – годился на строительство церкви, если не звенел, то его пускали на строительство дома или хозяйственных пристроек.

По словам настоятеля церкви, нижний ярус ее выложен из камня, привезенного из Инкермана, что в Крыму. Сама постройка выполнялась в русско-византийском или же псевдовизантийском стиле, характерном для конца XIX – начала XX веков в храмовой архитектуре России и

Хотя официальные данные о том, когда было начато и закончено строительство, отсутствуют, многие источники свидетельствуют о том, что строилась церковь не менее одиннадцати лет. Рассказы, передаваемые сельчанами из поколения в поколение, сохранили много интереснейших подробностей о том, как прихожанами из близлежащих сел собирали птичьи яйца и говяжьи кости (когда кто-то забивал скотину), бульон из которых, перемешиваемый с яичным белком, добавлялся в известковый раствор для крепости кирпичной кладки. Примечательно, что для строительства церкви

Подкупальная часть для малого купола

сохранившем каноны зодчества древней Византии. В таком стиле храмы строились примерно с 1840 по 1870 год здесь, на территории Украины, да и по всей территории Российской империи. Похожие по стилю и такой же кирпичной кладке церкви есть в Ореховском районе, в селе Конские Раздоги Пологовского района, в Токмакском районе – в селе Прокоповка.

У таких храмов купола имеют, как правило, приземистую форму и расположены на широких низких барабанах, опоясанных оконной аркадой. Центральный купол, как правило, больше всех остальных. Часто барабаны малых куполов выступают из здания храма лишь наполовину – либо в виде апсид, либо в виде барабанов, наполовину утопающих в крыше. Внутренний объём храма традиционно не разделяется пилонами или крестовыми сводами, образуя, таким образом, единый церковный зал, создающий ощущение просторности и обладающий великолепной акустикой.

Несколько забегаая наперед, упомянем о том, как (по рассказу бывшего директора школы Федора Пантова) даже члены церковной комиссии, в свое время осматривавшей руины храма, чтобы определить степень его разрушения, были удивлены акустическими качествами полуразрушенного строения, когда один из священников, забравшись на певческую площадку, запел. Произведенное впечатление, по словам очевидца, несомненно, отразилось на выводах комиссии о пригодности храма к восстановлению.

Окончательно введенный в действие в 1875 году храм был покрыт железом и, возможно, неоднократно перекрывался, о чем свидетельствует обнаруженный на оторванном куске во время осмотра старой железной кровли штамп с двуглавым орлом и неразборчивой надписью – то ли Екатеринославского, то ли Екатеринбургского заводов, датирующей год изготовления этого листа 1911-м годом.

По свидетельству Е. К. Орманджи, отец которой родился в 1895 году и был крещен в этой церкви, уже в том же 1895 году в ней правили службу, хотя, как уже упоминалось выше, датой ее постройки называют 1907 год, а некоторые источники указывают 1908 или даже 1912.

В свое время при церкви были и другие помещения: 2-этажное здание, в котором размещался дом священника, трапезная и крестилка. В советское время, до 2004-2005 годов там был детский садик и школа. По рассказам отца Е.К.Орманджи, священник, имя которого он, к

сожалению, не запомнил, приезжал ежедневно из Мелитополя, и в церковно-приходской школе ни один день не начинался без Закона Божьего.

Церковь работала до 1937 года, когда начали снимать колокола и забирать иконы. Согласно еще одному из местных преданий, священник предрек безбожнику, посягнувшему на святыню, что у него вырастут рога, и что в скором времени на лбу у богохульника образовались два шишкообразных нароста, и что этот человек раскаивался в содеянном и покаялся перед смертью. По свидетельствам очевидцев, последний колокол сняли в 1940 году, и все те люди, которые снимали колокола и разрушили колокольню, погибли во время Великой Отечественной войны.

После частичного разрушения храм был закрыт до времени оккупации края немецко-фашистскими войсками. Во время оккупации храм был открыт, в нем правилась служба: священник служил, крестил, венчал, отпевал. Когда советские войска освободили край, храм опять закрыли, превратив его после окончания войны в склад, а в 1974 году – в зернохранилище, еще позже – в склад химикатов, после чего на внутренней стороне стен остались следы подтеков аммиачной селитры, размываемой дождем сквозь прохудившуюся крышу. В 1974 году правая

*Комната для богослужения
в здании сельсовета*

колонна храма была разрушена полностью, поскольку не позволяла автомобилю с зерном въезжать внутрь постройки, и только крепость столетней кладки спасла храм от полного разрушения в последующие годы.

После распада СССР в 90-х годах здание церкви было возвращено религиозной общине русской православной церкви, которая образовалась в 1992 году. После провозглашения независимости Украины храм принадлежит этой же общине украинской православной церкви.

О новейшей истории реставрации храма его настоятель, отец Александр, рассказывает лаконично: «... Я приехал сюда три с

половиной года назад, в 2009 году, с тех пор потихоньку все время что-то делается постоянно. Сейчас служба проходит в небольшой комнатке в сельсовете...»

Благодаря бывшему владыке Елисею, епископу Бердянскому и Приморскому, постепенно идет реставрация этого храма. На протяжении 3 лет собирался кирпич для постройки. Дело в том, что столько времени понадобилось на сборку кирпича того времени, определенной толщины и формы, который покупался при разборке старых зданий, поскольку кирпича этого размера осталось сегодня очень мало, то это приходилось делать не только здесь, в Приазовском районе, но и в соседнем, Токмакском. И только после полной чистки и выравнивания этот кирпич шел на кладку.

Храм Святой Троицы

Скоро в нижних окнах колокольни уже будут висеть шесть колоколов, подаренных владыкой Елисеем ранее. Надо еще купол возвести и отделать булатом, поставить крест. В принципе, все для этого уже есть, может быть, даст Бог, к Пасхе успеем. Особой помощи из других источников у нас нет, покровителей, меценатов – тоже. Жаль, конечно, что сегодня в селе в основном живут пенсионеры, молодежи

нет, в церковь ходит максимум десять бабушек. Но я искренне верю, что уже в скором будущем заложенный более 150 лет назад и возведенный прадедами сегодняшних обитателей селений района православный Святотроицкий храм стараниями Церкви и прихожан опять станет архитектурным украшением – одним из семи чудес Приазовья, а дорога к Храму не будет забыта их благодарными потомками».

Село Дмитровка

Расположено на правом берегу речки Корсак в ее среднем течении. Основано в 1862 году на месте ногайского аула Бодай – «пшеница». Первыми жителями села стали переселенцы из колонии Дмитровка в Бессарабии. С 1893 года в селе действовала церковь Успения Богоматери. В 1899 году была возведена еще одна новая каменная пятиглавая Покровская церковь [5, л. 84].

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Приазовский район, село Дмитровка

Настоятель: отец Савелий (Черемисин)

Респонденты: отец Савелий (Черемисин), Евдокия Дмитриевна Симоненко

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составитель: Вероника Мирошниченко

Дата: 19.04.2012

Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Дмитровка был построен в 1862 году. На территории находился баптистерий (помещение для крещения).

Храм Успения Пресвятой Богородицы

В 1935 году храм закрыли, но после войны его снова открыли для прихожан. А в 1961 году церковь окончательно закрыли и сделали амбар. В те времена люди ездили в Мелитопольский храм. В 1990 году храм начали отстраивать, так как многое было разрушено, старые фрески не сохранились. Нетронутым осталось только основание храма. Купола храма восстанавливали в 1990 году. Те иконы, которые были забраны людьми во времена закрытия, возвращались назад. В 1994 году началась его реставрация.

Фрагмент настенной росписи

В восстановительной бригаде числились Алексей Фёдорович Колесниченко и Вера Фёдоровна Рыбницкая из Ростова-на-Дону. Они сами набирали команду реставраторов.

Деньги на реставрацию собирались по многим сёлам. Главным меценатом был А.Ф.Колесниченко. Церковь строили из кирпича. Расписывали храм художники из Ростова-на-Дону.

Раньше при церкви работала воскресная школа, а в наше время её закрыли, так как многие жители выехали из села и сейчас в храм приходят единицы. Только по праздникам собирается много народа, чтобы посвятить воду.

Внутреннее убранство храма

Служба здесь началась в 90-е годы XX ст. и ведётся на церковнославянском языке. На территории церкви находится захоронение диякона. Жители охраняют его могилу, сделали крест и ограду.

Село Дунаевка

Находится на расстоянии в 2,5 км от берега Молочного лимана. Основано в 1862 (1859) году болгарскими переселенцами из Бессарабии на месте ногайского аула Тюмен – «низ», «углубление». Первоначальное название села Майтугай, в 1911 году переименовано в Дунаевку по названию реки, с берегов которой прибыли колонисты.

Храм во имя воспоминания чуда Архистратига Михаила

Приазовский район, село Дунаевка

Настоятель: протоиерей Максим (Смирнов)

Респондент: протоиерей Максим (Смирнов)

Интервьюеры: Артур Бабенко, Вадим Потапов

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 28.02.2012

Церковь во имя воспоминания чуда Архистратига Михаила в селе Дунаевка построена приблизительно в 1893 году. Об этом можно судить по дате, выложенной кирпичом на домике священника, который расположен рядом с храмом. Церковь была 25 метров в длину и чуть меньше метров 15 – 17 в ширину. Церковь всегда относилась к московскому патриархату. В Дунаевку приезжали служить разные священники. Среди них – епископ Сергей Мелитопольский, который был расстрелян в 1937 году.

Во время немецко-фашистской оккупации церковь продолжала работать. По словам очевидцев, фашисты даже издали формуляр, которым запрещалось трогать священников.

***Храм во имя воспоминания чуда
Архистратига Михаила***

Разрушена церковь была в 1977-1978 годах. По словам протоиерея Максима Смирнова, некогда служившего в Дунаевке, сначала советские власти сломали купол с помощью нескольких тракторов. Затем поставили обычную крышу, проломали в алтаре дыру, вставили ворота и сделали склад. По рассказам старожилов, перед закрытием храма церковную утварь спрятали в одном из колодцев. Причем никто не знает, где именно. Только сохранилась икона архангела Гавриила у одной из жительниц села. Она будет возвращена храму после окончания реставрации здания.

Местные жители рассказывают о чуде, свершившемся в советское время. Однажды председатель заставил людей работать на Пасху, что является страшным грехом. Возле церкви всегда стояла емкость с водой для хозяйственных целей, потому что тогда в селе не было водопровода. В ночь перед праздником она как всегда была полная. Но когда утром пришли работники, емкость была пуста. Куда делась вода, никто не знает.

Здание церкви использовалось не только, как склад. Лидия Васильевна Мальченко вспоминает, что в одно время там был клуб.

Богослужения в селе возобновились лишь в 1999 году. Для этого была выделена комната в сельском совете. Назначили священника, который пару раз в неделю приезжал в село. Затем построили общежитие, где в частности жили учителя. Там была выкуплена одна комната под церковь. В ней был установлен иконостас и проводились богослужения.

Здание старого храма начали восстанавливать только в 2004 году. Тогда залатали дыру в алтаре, поставили нормальную крышу. Потом

Фрагмент сохранившейся росписи

изготовили купол, водрузили над ним крест, немного изменили архитектуру. Восстанавливали храм общими усилиями – ходили по домам и собирали деньги на храм. Люди дарили иконы, шторы, что у кого было пригодного

для храма. Сегодня очень помогает в реставрации храма сельский фермер, бывший глава сельского совета Виктор Николаевич Короленко.

Советской власти не удалось затушить искру веры у жителей Дунаевки. Об этом свидетельствует даже тот факт, что воскресную школу, открытую в 2004 году при церкви, посещает 30-35 человек.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Приазовский район, село Марьяновка

Настоятель: отец Варсонофий (Константин Анатольевич Богославский)

Респондент: отец Варсонофий (Константин Анатольевич Богославский)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Таран, Антон Варава

Составитель: Марина Трофимова

Дата: 14.06.2012.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен в 1897 году и освещен 14 ноября этого же года. В подтверждение этому есть короткие сведения, которые находятся в архиве города Симферополя. В них говорится: «С именем Марьяновки Бердянского уезда Таврической епархии во имя Рождества Пресвятой Богородицы за 1899 год. Сведенья. Построена и освящена в 1897 году на средства прихожан в пособии от касты в количестве трех тысяч рублей».

Здание храма каменное, стоковое, крепкое, была колокольня, двухъярусный иконостас. Священник жил в общественном доме, построенном на средства прихожан в 1898 году.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

При храме было хозяйство: конюшни, большой сад, сторожка, которая находилась в западной стороне этого храма.

*Внутренний вид храма 1900 года
и его служители*

Храм был обнесен кирпичным забором, под которым собирался так называемый базар, где располагались лавочки. Об этом рассказывали старожилы села отцу Варсанофию. Примерно в 30-е годы церковь была разрушена. Сначала разрушили купол и церковь использовалась как зернохранилище. На сегодняшний день внутри вообще ничего не осталось. Фрески тоже не сохранились до нашего времени.

Следует отметить, что в те годы при храме работала воскресная школа. В документах имеются следующие сведения: «При церкви на то время существовала школа грамоты для

девочек, основана 99-м году, помещалась в церковной сторожке. Существует в 99-м году Приходское братство имени святителя Феодосия Кавказского. Церковным старостой первое трехлетие был крестьянин села Марьяновки Трофимий Осочолименко».

На сегодня церковь имеет своего мецената. Им является предприниматель, житель села Марьяновка Иван Викторович Филиппов, который за три года помог храму в размере более 20 тысяч. Кроме того, помогают некоторые прихожане. В среднем прихожан насчитывается человек десять, но на праздники значительно увеличивается.

Село Надеждино

Находится у истоков реки Джекельня. Основано в 1861 году.

Храм Святого князя Александра Невского

Приазовский район, село Надеждино

Настоятель: иерей Владимир

Респондент: иерей Владимир

Интервьюеры: Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составители: Екатерина Зинченко, Лилия Окроперидзе

Дата: 20.04.2012

Точная дата построения храма Святого князя Александра Невского не известна (примерно 1860-е или 1870-е годы). Он был возведён царю Александру, освободителю болгар от турков. И так как он был крещен именем Александра Невского, то и храм болгары построили в честь Александра Невского – царя Александра Освободителя. В те времена, по рассказам старожил, здесь была церковно-приходская школа.

Скорее всего, первым священником был отец Николай Чепурной.

Могила священника Николая Чепурного

Его могила, по словам местных жителей, сохранилась, но достоверных сведений этому нет. Была плита на кладбище с его именем. Но в 60-е года все-таки плиту убрали, а могила его никому не нужна была в то время. В наше время плиту возобновили и сделали такую надпись: «Здесь похоронен священник отец Николай Чепурной, скончался в 1889 году на 49 году жизни и на 27 году своего священства».

Просуществовал храм где-то до 30-х годов XX ст. В советское время в нем был клуб. Храм осквернялся, но, тем не менее, всё было освящено опять.

В настоящее время богослужения проходят в бывшем здании школы с лета 1999 года.

Расписывал стены местный художник, который сейчас живёт в Мелитополе, но родом он из Надеждино. Сейчас одно из центральных

мест в нем занимает иконостас. Почти вся церковная утварь была принесена прихожанами.

Сегодняшний храм играет большую роль в жизни села. Люди приходят на большие праздники освятить воду. Раньше здесь и

Иконостас

крещение проходило.

Приход в Надеждино небольшой. В основном пока ходят по четыре-пять, шесть человек, так как село это небольшое. Здесь проживают русские, украинцы и болгары. Также приезжают люди с Западной Украины и с Черниговской области. Храмы, как и все святые места, имеют цель – приобщить людей к Богу, открыть их ум от земного и направлять к небесам. Всё величие и вся красота земного храма говорит людям о величии творца и красоте небесного царства.

Храм Святого князя Александра Невского

Село Новоалександровка

Находится на левом берегу реки Апанлы.

Храм иконы Почаевской Божьей Матери

Приазовский район, село Новоалександровка

Настоятель: отец Савелий (Черемисин)

Респондент: отец Савелий (Черемисин)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составитель: Ирина Магдалинова

Дата: 19.04.2012

Храм иконы Почаевской Божьей Матери был открыт в 1992 году. Жители Новоалександровки сначала поехали к владыке Василию, и он дал им разрешение на строительство храма. Правление колхоза им. Калинина безвозмездно отдало здание бывшего Дома культуры под православный храм.

Возрождение православной общины в селе произошло по инициативе простой верующей женщины Марии Супрун. В создании этой общины активное участие приняли Мария Супрун, Любовь Калмыкова, Дмитрий Ткачук, Мария Кашенко. На собранные пожертвования были приобретены для храма иконы, картины, внутреннее убранство.

Икона Спасителя Божьей Матери

В храме присутствует много икон, одна из них старинная и особенная. Называется эта икона Спасителя Божьей Матери, ее пожертвовали местные жители.

Помогают церкви местные жители и немного меценат.

Отец Савелий также отмечает, что вести службу он начал с 19 августа 1994 года. Церковь никто не забывает, на службу приходят примерно 100 человек. Служба

ведется на церковно-славянском языке.

При церкви работает воскресная школа, в которой занимается примерно 40 детей.

В читальном зале Нововасильевской библиотеки отцом Савелием проводятся православные диалоги. При храме организована православная библиотека.

Храм иконы Почаевской Божьей Матери

Посёлок городского типа Нововасильевка

Находится на берегах реки Апанлы. Основан в 1823 году на месте ногайского поселения Апанлы семьями селян-молокан (духовных христиан), высланных царским правительством из Тамбовской губернии. В селе размещался центр всех таврических молокан, поэтому оно еще называлось молоканским. В мае 1884 года в селе Нововасильевка проходил съезд представителей русских баптистских общин, на котором был создан «Союз русских баптистов Южной России и Кавказа». В начале XX столетия в Нововасильевке было пять молоканских молитвенных домов, три из них сохранились до нашего времени. Во второй половине девятнадцатого столетия село стало центром волости.

Дей Иванович Мазаев (1855-1922) родился в семье зажиточных молокан в с. Нововасильевке Таврической губернии. В 1867 г. семья Мазаевых переселилась на Кубань и занялась овцеводством. В 1884 г. Дей Иванович принял крещение от баптистов, за что был сразу же изгнан из дома отцом с угрозой лишить его наследства. В 1886 г. на 3-ем съезде Союза баптистов Д. И. Мазаев как одарённый проповедник и организатор (он уже был пресвитером поместной церкви) был избран заместителем председателя, а на 4-ом съезде, в 1888 г. – председателем Союза баптистов России и был постоянно переизбираемым до 1909 года – свыше 20-и лет. В 1918-1920 годы гражданская война в России,

разгоревшаяся с особой яростью на Дону и Кубани, безжалостно разбросала большую семью Д.И. Мазаева, а сам он стал беженцем.

Храм святого и праведного Иоанна Кронштадтского

Приазовский район, пгт.Нововасильевка

Настоятель: отец Савелий (Черемисин)

Респонденты: отец Савелий (Черемисин), Мария Филимоновна Смагина

Интервьюеры: Ирина Букреева, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составитель: Ление Гемиджи

Дата: 19.04.2012

Изначально, еще в начале XIX века, Нововасильевка заселялась молоканами, первыми поселенцами в поселке была семья молокан Черновых. По этой причине, с момента основания села, храма в нем не существовало.

Храм святого и праведного Иоанна Кронштадтского

По словам Марии Филимоновны Смагиной, когда она в 1950 году переехала в поселок, то старожилы рассказывали, что церковь в нем была построена, но в каком именно году неизвестно. А в 1930-е годы богоборческая коммунистическая партия разрушила церковь.

В 2000 году односельчане, которые уезжали из поселка, отдали свою дачу под здание новой православной церкви, в 2006 году начали работать над созданием этого храма, который получил своё название в честь святого и праведного Иоанна Кронштадтского.

Село Новоконстантиновка

(Первоначально – Большой Тобал) расположено на правом берегу реки Домузла, в 22 км от районного центра. Ранее на этом месте находился ногайский аул Большой Тобал – «ровный», «гладкий». В 1862 году тут поселились потомки дунайских казаков.

Церковь равноапостольных Константина и Елены

Приазовский район, село Новоконстантиновка

Настоятель: отец Владимир (Омельченко)

Респондент: отец Владимир (Омельченко)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Сальников, Марина Месхи

Составитель: Мария Сизоненко

Дата: 21.03.2012

В 1862 году было основано село Великий Тубал, в 1924 году переименовано в село Новоконстантиновка.

Из давней истории мы узнаем, что Святые Константин и Елена жили в конце III и начале IV века. В этот период языческий мир, вооружаясь против христианства огнем и мечом, помышлял стереть с лица земли само имя христиан. Указом императора Диоклетиана 23 февраля 303 года приказывалось искоренить христианство со всеми его учреждениями и храмами. Жестокое гонение тогда началось с разграбления и разрушения христианского храма в Никомидии, столице Восточной Римской империи, где были сожжены верующие, а затем ужасы гонений охватили Сирию, Палестину, Малую Азию, Египет, Италию.

Среди кесарей-гонителей христианства появился царственный покровитель церкви в лице Константина-царя, еще при жизни названного Великим Равноапостольным.

Ныне святые равноапостольные Константин и Елена являются молитвенниками за нас у престола Божия. Храм во имя святых Константина и Елены открылся в 2009 году. По рассказам отца Владимира, прихожане собирались на дому у односельчанки, которая принимала их для прочтения молитв. Вскоре один предприниматель сдал в аренду здание, которое сейчас называется храмом, чтобы православные прихожане могли тут собираться, слушать молитвы исповедаться Богу.

О старом храме сведений не сохранилось, но, по рассказам старожилов, колокольный звон был слышен даже в соседних селах.

Церковь равноапостольных Константина и Елены

На службу обычно приходит человек 10, а когда проводится литургия, причащение, то тогда человек 15-20. Село Новоконстантиновка не малое, и все жители стараются причаститься и исповедаться.

Храм Святителя и чудотворца Николая

Приазовский район, село Первониколаевка

Настоятель: иеромонах Варсанофий (Богуславский)

Респонденты: Вера Нанковская, Вера Волкова

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Таран, Антон Варава

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 01.06.2012.

В селе Первониколаевка еще в начале XX века действовал храм Николая Чудотворца. Его не обошла участь других церквей СССР, и в 30-е годы храм был закрыт. Церковь стояла разрушенная, пока в ее здании не открыли сельский клуб. Затем здесь был амбар для зерна. Приблизительно в 1985 году здание разрушили полностью, а на этом месте построили детский садик.

Одной из первых, кто поднимал вопрос о восстановлении храма, была Вера Васильевна Волкова. Она приехала в Первониколаевку по направлению после окончания техникума в 1966 году.

Женщина вспоминает, что раньше часто бывала на службах в Мануиловке. Однажды, в 1993 году, она разговорилась со священником Дмитрием (ныне он работает в селе Инзовка) о том, что ее односельчане

*Храм Святителя и чудотворца
Николая*

даже не имеют возможности посвятить воду, потому что не каждый может позволить себе поехать в Мануиловку или в Мелитополь.

Батюшка велел подыскать помещение и обещал приехать. Вера Васильевна предоставила свой дом и 2 августа 1993 года отец Дмитрий впервые

посвятил воду первониколаевцам. 9 человек в этот день ему исповедались. Это был первый шаг к восстановлению богослужений в селе. Отец Дмитрий готов был приезжать в Первониколаевку, если бы выделили помещение. Наиболее активные сельчане во главе с Верой Васильевной обратились к председателю колхоза «Рассвет» Николаю Николаевичу Волкову за помощью. Он поддержал инициативу и выделил под церковь здание, в котором ранее находилась школа, а затем – общежитие для иногородних. Тем временем у одной женщины умер муж и для отпевания пригласили священника отца Емельяна. Он сам родом из Македонии. Пение батюшки настолько впечатлило сельских жителей, что Николай Николаевич предложил ему работать в селе. Он согласился и 29 августа 1993 года (в День перенесения из Одессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа) произошло открытие храма в новом здании. Предлагалось назвать церковь в честь этого праздника, но прихожане пожелали, чтобы церковь носила название старого храма. Вера Васильевна собирала с местных жителей подписи за открытие храма и, по доверчивости, отдала их батюшке. Но отец Емельян воспользовался ими не по назначению и тайно от всех добился автокефалии церкви. Батюшка достойно исполнял свои обязанности, пока люди не узнали, что он выливал воск над больными прямо в здании церкви. Безусловно, проделки эти пошатнули веру сельчан в Бога. Многие отделились от церкви.

После отца Емельяна служил отец Василий, затем отец Тихон из Запорожья. А вот уже шесть лет церковь возглавляет отец Варсанофий. Прихожан в церкви – человек 15. Большинство икон написаны на твердой бумаге местным художником и украшены прихожанками. Некоторые иконы подарены местными жителями, другие – гостями храма. Например, есть икона из Запорожья, Кривого Рога.

Внутреннее убранство храма

Поселок городского типа Приазовское

(До 1935 г. – Покровка Вторая) – центр района. Расположенный в 143 км от Запорожья, на автодороге Ростов-Одесса-Рени в 26 км от железнодорожной станции Мелитополь. Первые поселенцы ногайцы считали первоисточником всех дарованных им благ (в том числе и природных) небесных правителей и назвали аул Сеит-Джюет, что означает «отважный потомок пророка». Населённый пункт основан весной 1860 года, когда сюда прибыло 177 государственных крестьян из села Андреевка Бердянского уезда. Население быстро росло за счет малоземельных государственных крестьян Черниговской, Полтавской, Курской, Харьковской и других губерний.

После завершения в 1862 году строительства церкви святой Покровы селение было названо Покровкой. Вера переселенцев в заступничество высших сил была настолько сильна, что их не смутило наличие в уезде еще одной Покровки. Новое село стали называть Покровкой Второй. Во второй половине XIX столетия село уже было крупным волостным центром Бердянского уезда. В 1935 году центр района превратился в поселок «Приазовское» («при» Азовском море).

Свято-Покровский храм

Поселок городского типа Приазовское

Настоятель: благочинный Приазовского района протоиерей Анатолий Шадрин

Респондент: отец Анатолий (Шадрин)

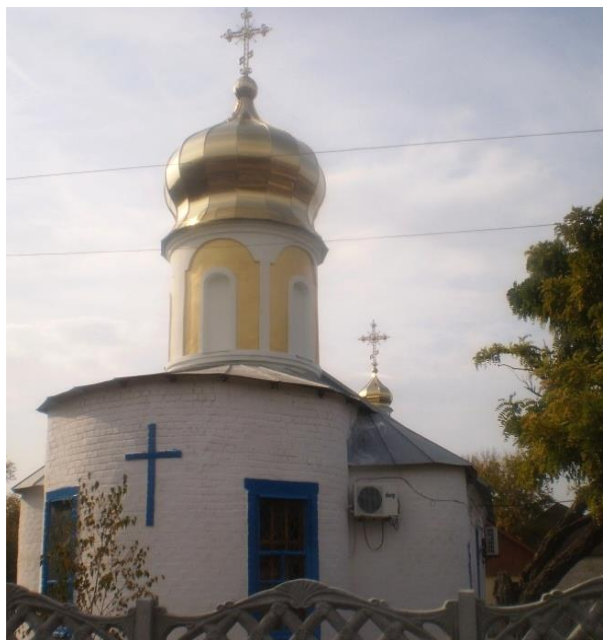
Интервьюеры: Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская, Всеволод Белошицкий

Составители: Екатерина Зинченко, Лилия Окроперидзе

Дата: 20.04.2012

Районный центр пгт. Приазовское многонациональный – здесь живут и болгары, и албанцы, и украинцы, и русские – все они любят и почитают свою святыню, которую называют сердцем села. Речь идет о Свято-Покровском храме, который расположен в здании старой школы.

Служит тут протоиерей Анатолий. Иконы дарят прихожане. Есть в храме несколько святынь. Икону Господа Вседержителя завещала храму одна прихожанка. Спасителя Сафона привезли люди-паломники. Также здесь находится икона Франциска, написанная монахами (она предназначалась в подарок патриарху Алексею I, но по неизвестным причинам у него не получилось забрать подарок). Храм Покрова Божьей Матери относится к Московскому патриархату.

Свято-Покровский храм

На воскресную службу приходит около 100-150 человек, в основном молодежь.

В пгт. Приазовское также был и старый храм. Но, к сожалению, о его судьбе ничего не известно. Знаем только, что на его месте был построен райком партии, а сейчас находится музыкальная школа.

Уже много лет при храме работает воскресная школа. Директор школы – Нина Павловна Витвир. Это начальная школа, здесь дети

Алтарь Свято-Покровского храма

занимаются не только на уроках нравственности, но также и в кружках творчества, где каждый желающий может научиться шить и вышивать иконы бисером. Ежегодно на Рождественские и Пасхальные праздники дети показывают концерты в районном доме культуры. Приглашают детей

из других воскресных школ.

На сегодняшний день люди относятся к храму с огромным уважением. Ведь это же сердце и душа района.

Село Степановка Первая

Расположено на берегу Азовского моря. Основано в 1862 году на месте ногайского поселения Янцогур – «расположен за рвом, оврагом» переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний. В 1886 году жителями села была построена каменная церковь Покрова Святой Богородицы (освящена 13 февраля 1886 года). При ней имелась церковная библиотека, а с 1875 года при ней действовала земская школа [4, л. 97].

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Приазовский район, село Степановка

Настоятель: отец Владимир (Омельченко)

Респондент: отец Владимир (Омельченко)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Марина Месхи, Василий Голенко

Составитель: Зоя Митяй

Дата: 28.02.2012

Священник отец Владимир стал настоятелем храма в 2005 году по благословлению нашего архиепископа Василия. Происхождение названия храма неизвестно.

Отец Владимир (Омельченко)

Прихожан немного потому, что духовная жизнь только возрождается, по капле, по кирпичику. Село находится возле моря, поэтому, когда начинается лето, приезжают много отдыхающих православных христиан из России, Белоруссии.

Известий о старом храме очень мало, известно только то, что во время войны совершались богослужения, но потом, во времена Хрущева, храм был закрыт и здесь было

зернохранилище.

На данный момент в храме ведутся реставрационные работы, каждый год с прихожан собирают пожертвования на восстановление храма. Но самая основная работа была сделана в 2011 году, была полностью перекрыта крыша, ее разобрали и поставили новую.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Все иконы, писанные в 90-е годы. Приезжал раб божий Алексей из Москвы, помогал в росписи.

Для жителей храм – это сердце села. Как для любого человеческого организма, сердце является главным органом, от которого все происходит: жизнь, сердцебиение. Храм православный, сюда приходят люди и изливают душу перед Богом, каются в своих грехах, молятся о помощи.

Село Строгановка

Находится на левом берегу реки Корсак, в двух километрах от Азовского моря. Основано в 1861 году.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Приазовский район, село Строгановка

Настоятель: отец Дмитрий (Желобницкий)

Респондент: отец Дмитрий (Желобницкий)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская

Составитель: Анастасия Цвиль

Дата: 14.06.2012

Совсем недавно на средства благотворителя – уроженца села, на месте пустыря был построен храм и облагорожена церковная территория. Установлен забор с коваными воротами, высажены клумбы с хвойными деревьями.

Отец Дмитрий с октября 2010 назначен настоятелем Свято-Покровского храма села Строгановка.

***Отец Дмитрий
(Желобницкий)***

В Строгановке в свое время находилась церковь. История разрушения храма началась с 1936 года с приходом большевиков. Тогда сняли купола с храма, а иконы перенесли в сторожку. С 1936-1946 год в храме был амбар и госпиталь. С 1946-1947 – сельский клуб. В 1947 храм разгромили до основания, кирпич взять не смогли, моноблоки увезли на побережье строить амбары, зернохранилища.

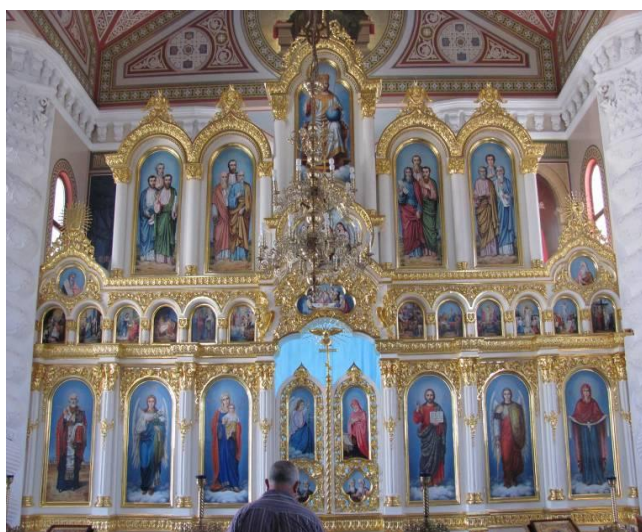
Иконы увезли в Бердянск, некоторые свезли в детские яслидом Н.И. Орешковой в селе Строгановка, чтобы сжечь в печи, но многие жители села разобрали иконы по домам. Деревянный крест зберегся по сей день, и в прошлом году его передали в наш храм.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Много данных не сохранилось, но, по сведениям людей, которые были свидетелями разрушения храма и людей, был случай, когда один из жителей села из священского одеяния пошил для себя рубашку и кепку. Имя я его не помню и не могу сказать. Люди досказывают, что под конец жизни Господь лишил его ума, он испытывал боли и, вследствие помутнения рассудка, влез в собачью будку и гавкал. Также многими бедами Господь наказывал людей, которые брали кирпич с храма и строили из него жилье.

5 июля 2009 религиозная община села Строгановка обратилась к исполнительному комитету сельской совета с просьбой выделить участок земли для строительства храма. Земля была выделена, и 11

Внутреннее убранство храма

11 сентября, на праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя, было получено благословение на строительство храма. 14 октября 2010 года на праздник Покровы Божьей Матери Владыкой Бердянским и Приморским Елисеем храм был освящен. 15 сентября 2009 года начался завоз материала. Проект был сделан Мелитопольской

строительной организацией. Декоративное и художественное оформление осуществил мелитопольский художник и скульптор Владимир Иванович Паршин. Купола выливались в Хмельницкой области. Крышу и купола устанавливал Олег Викторович Усов, иконостас изготавливался из бука и сусального золота.

На территории храма есть постройки. Здесь высажен парк и планируется строительство монастыря. Также скульптор Владимир Иванович делает две скульптуры: одна Князя Владимира Великого – святителя Руси, а вторая Покровы Божьей Матери. Здесь будет памятник «Дружбы народов», основа которого уже заложена. Памятник Владимиру будет на Владимирской стороне. Роспись внутри храма осуществляли мастера художественной росписи Санкт-Петербургской художественной академии.

Стоит отметить, что храм построен на средства семьи Неаловых, главный меценат сейчас проживает в Киеве. Этому человеку за заслуги перед церковью владыка Елисей вручил главную церковную награду – Орден Святого Владимира первой степени.

Также есть баня для осуществления таинства крещения воды, подсобное помещение, в котором проходят уроки воскресной школы и имеется библиотека.

Библиотека

В общину входит около 12 человек – это постоянные люди, которые сделали первый шаг к истине.

По словам отца Дмитрия, у некоторых людей просыпаются сердца, они восстанавливают храмы. Есть надежда на то, что это миллиардные вложения по всей Украине в

восстановлении памятников церковной архитектуры принесут свои подлинные плоды. Потому что главное не восстанавливать храм, а восстанавливать сердце и душу человеческую. Здесь, конечно, нужен

многолетний кропотливый труд пастыря для того, чтобы возродить человека изнутри, а без возрождения изнутри это все будет памятниками культурного творчества нашего народа, не более.

Отец Дмитрий хотел открыть здесь музей приазовской иконы, но, к сожалению, никто не откликнулся, никто не принес иконы, а те, что висят у людей, не представляют антикварной ценности. Дело в том, что православная церковь, выражаясь светским языком – это федерация независимых церквей, которые имеют вероучение, но могут различаться в практике богослужения и обрядов. На сегодня существует 15 православных поместных церквей в мире. Каждая из этих церквей независимая, на церковном языке – автокефальная. Просто Украина разделена на восток и запад, это совершенно разные люди, разные восприятия, но если мы посмотрим на историю нашего государства, то мы поймем, что как бы мы не были тесны с русскими и белорусами, у нас отдельная культура, язык, мировосприятие.

Вход на территорию храма Покровы Пресвятой Богородицы

Воспитание христианина всегда было делом сложным, а сейчас, когда так много искушений, отвлекающих от веры в Бога, от Церкви, нужно приложить немало сил, чтобы привести людей к Богу. Со времени открытия храма прошло не так много времени, а люди уже потянулись к

церкви, поверили настоятелю, оценили старания строителя и благоукрашителя храма, который воздвиг его для их спасения.

Село Шевченко

Находится в 1,5 км от левого берега реки Домузла. Основано в 1856 году как село Новотроицкое, в 1966 году переименовано в село Шевченко.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Приазовский район, село Шевченко

Настоятель: иерей Николай

Респондент: иерей Николай

Интервьюеры: Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская

Составители: Екатерина Зинченко, Лилия Окроперидзе

Дата: 20.04.2012

Село Шевченко образовалось в 1928 году. По словам старожилков в этих краях жил богатый немец. Однажды он неизвестным образом исчез, а на территории его владений образовалось село.

Село небольшое, населения 230-250 человек. В нем до недавнего времени не было своей церкви. Люди на Богослужения ходили в соседнее село Гаммовку. В 2009 году благодаря местным жителям

Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

открылся Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Служит здесь иерей Николай, гражданское образование – горный инженер. Храм открыли в бывшем здании столовой.

Предварительно был проведен ряд строительных и

восстановительных работ, ведь в здании отсутствовали и окна, и двери. Постоянный приход в церкви около 12 человек, но в праздники на богослужение собирается почти половина села.

Село Чкалово

Находится на расстоянии 2 км от Азовского моря. Село основано в 1833 году переселенцами из Курской, Орловской, Рязанской губерний, а также выходцами из Черниговщины и Донбасса. Сначала село называлось Денисовым, чуть позже – Троицким. Россияне обосновались рядом с украинцами, поселение которых называлось Константиновкой. Русское Троицкое и украинскую Константиновку разделял лишь проулок, однако вскоре по взаимной договоренности село стало Троицким.

В селе родился и провел школьные годы всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Свято-Покровский храм

Приазовский район, село Чкалово

Настоятель: отец Владимир (Омельченко)

Респондент: Николай Григорьевич Реччин

Интервьюеры: Ирина Букреева, Сергей Сальников, Марина Месхи

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 28.02.2012

По словам Николая Григорьевича Реччина в начале XX века в селе Чкалово была построена Свято-Покровская церковь. Село довольно старое. Оно образовалось в 1883 году. Первыми жителями были в основном переселенцы из России. В свое время Екатерина II подарила ногайские земли (нынешний Приморск) генерал-губернатору Орлову-Денисову. Он приехал сюда в середине XIX века, осмотрелся – здесь оставались поселения ногайцев, потомков татаро-монголов. Они преимущественно занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей. Орлов-Денисов решил привезти сюда людей, знающих толк в земледелии. В центральных областях России он набрал людей и привез сюда. Городок называли Ногайск. Где-то через сто лет земли стало мало, и наши пращуры решили идти на побережье Азовского моря. «Ватага» дошла до Примпосада, разделилась на две группы – одна образовала Новотроицкое село (14 км от побережья), другая половина дошла до нынешнего села Игоревка (тогда его еще не было) и начали искать источник воды, но не нашли. Вода в этой местности была горькой

и не пригодной для земледелия. Продвигались дальше (приблизительно до нынешнего села Чкалово), но затем у предводителя сломалась телега. Он принял решение об окончательной остановке. До сих пор их называют «барежки» (на берегу остановились – значит барежки). Основная масса людей пошла в ложбину, но тут уже было маленькое село – Константиновка, в котором жили переселенцы из Константиновки Донецкой области. В Донбассе уже тогда добывали открытым способом уголь и местность была сильно задымлена, поэтому люди пенсионного возраста переезжали жить в месте, где свежий воздух, нормальные экологические условия. Так обосновалось маленькое село Константиновка. Одна из улиц села называлась Русская, потому что там проживала основная масса русских. На следующей улице поселились украинцы и ее назвали Хахлачиной. А третья улица была создана позже

Место расположения разрушенного храма

– Гаммовка, на имя двух двоюродных сестер Гам, которым мужчины вырыли землянки, накрыли соломой, они там жили.

Когда же в село пришли русские (начало XX века), то они захотели переименовать его в честь Орлова-Денисова в Новое

Денисово (с. Денисово уже существовало в районе Ногайска). И существовали эти два села на протяжении десятка лет через переулок – Константиновка и Новое Денисово. Потом состоялся сход селян, решили объединить села и назвать одним названием — Троицкое (это название оно носило с 1883 года по 1939 года). После геройской гибели летчика Валерия Чкалова жители села обратились к всесоюзному старосте М.И. Калинину за разрешением о переименовании села в Чкалово. Разрешение было получено.

Церковь в новообразованном селе Чкалово была построена в районе теперешней школы в начале XX века. При постройке встал вопрос о названии. Вскоре ее начали называть Троицкой по названию села. Вскоре из села Покровское (нынешнее пгт. Приазовское) был

приглашен батюшка, чтобы освятить церковь. По воспоминаниям очевидцев, батюшка дал церкви новое название – Свято-Покровская, освященная покровом. Эта церковь была разрушена перед войной, а затем на ее месте построили школу. Нынешний Свято-Покровский храм располагается в здании бывшей школы.

ХРАМЫ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Приморский район расположен в южной части Запорожской области. С районом граничат Бердянский, Черниговский, Приазовский районы Запорожской области. На юге омывается Азовским морем. По территории района протекают реки: Сосикулак, Чокрак, Лозоватка, Корсак, Кильтичия, Обиточная, Соленая, Юшанлы, Шовкай.

Территория района занимает площадь 1 400 км². Население – 35 284 тыс. человек, в том числе сельское. Административный центр – город Приморск. Территория района была заселена еще в глубокой древности. Здесь раскопаны курганы и обнаружены остатки поселений эпохи бронзы (III – I вв. до н.э.), а также поселение и курган скифского времени (IV в. до н.э.).

Приморский (Ногайский) район создан в 1923 году. В декабре 1925 года район реформирован, часть населенных пунктов отошла к национальному Коларивскому району, а другая – к Бердянскому. В 1939 году создан Ногайский район. В декабре 1962 года Ногайский район перестает существовать и переходит в состав Бердянского. В январе 1965 года организуется Приморский район.

Город Приморск

(Бывший Ногайск) расположен на реке Обиточной, в 3 км от Азовского моря, в 183 км от Запорожья. В 1800 году граф Орлов-Денисов получил в дар от царского правительства земли на побережье Азовского моря. Сюда он перевел часть своих крепостных из Рязанщины, которые в устье реки Обиточной основали селение с таким же названием. Позже к ним присоединились переселенцы из других мест, в частности армяне из Нахичевани. В 1808 году в Обиточном разместилось управление по делам ногайцев, кочевавших в окрестных степях, а в 1821 году учрежден город Ногайск. В 1938 году Ногайск стал поселком городского типа, а через год – центром вновь образованного Приморского района. В 1964 году Ногайск был переименован в Приморск.

От первых десятилетий существования Приморска до настоящего времени сохранилась лишь небольшая Троицкая церковь, построенная в 1814 году в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

Согласно архивным документам, в 1861 году в Ногайске на средства местных прихожан было возведено здание нового молитвенного дома. Его освящение произошло 4 января 1862 года на честь Покрова Святой Богородицы. Это было деревянное здание на каменном фундаменте без колокольни и подсобных помещений [2, л. 1-2].

Несколько позднее в городе открылась церковь Успения Пресвятой богородицы. Ее строительство велось как на деньги самих горожан, так и средства, отпущенные Синодом. Освящение новой церкви произошло 1 декабря 1868 года. Оно представляло собой здание из кирпича на каменном фундаменте с колокольней. При ней имелась церковная библиотека, которая насчитывала 70 названий книг и 170 томов церковной литературы [4, л. 2].

Церковь Святой Троицы

Поселок городского типа Приморск

Настоятель: отец Дмитрий

Респондент: отец Дмитрий

Интервьюеры: Ирина Букреева, Раиса Довбня, Анастасия Попело

Составитель: Светлана Кужель

Дата: 11.04.2013

Отец Дмитрий

Настоятель церкви отец Дмитрий отмечает тот факт, что по своей архитектуре памятник относится к периоду позднего классицизма на Украине и имеет статус памятника архитектуры национального значения.

Это самая старая церковь в курортном городке. Построена она была в селе Обиточном, которое сейчас есть частью Приморска, в 1814-1818 годах в ознаменование победы России в Отечественной войне 1812 года. В 1811 году был заложен фундамент постройки. В 1835 году была построена колокольня. В 1836

году храм был перестроен из камня.

Здание построено в крестообразной форме, а все фасады завершают треугольные фронтоны. Силуэт церкви отличается компактностью. В интерьере здания еще сохранились остатки масляной росписи XIX века. Центральный объем здания переходит в световой барабан, имеющий 8 оконных проемов, и завершается полусферическим куполом. Роспись интерьера состояла из 12 фресок, 8 из которых могут быть восстановлены. Вызывают

восхищение и сохранившиеся фрагменты напольного покрытия.

При Советском Союзе в церкви был амбар, в котором хранили зерно. В 1942 году немцы пытались восстановить этот храм.

С 1991 года церковь вновь действующая и постепенно реставрируется. Строительство началось за счет меценатов, которыми являются Вячеслав Александрович Богослав и Анатолий Артемович Матяша.

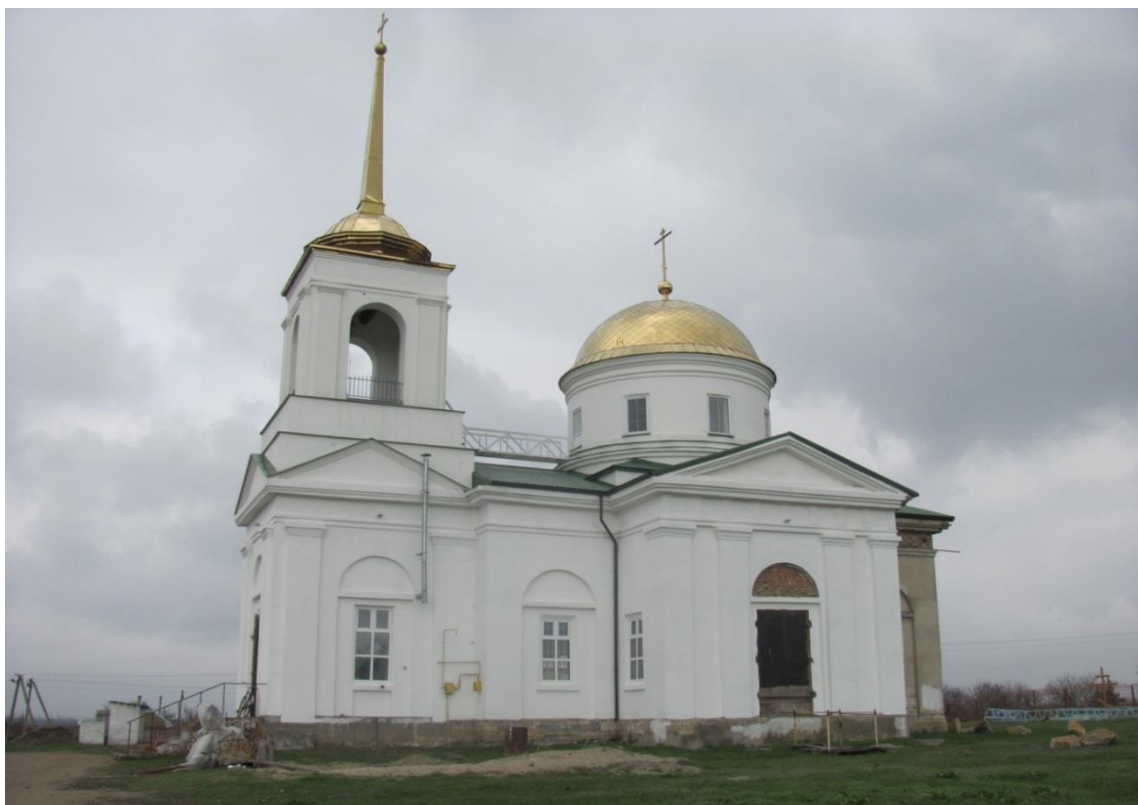

Фрагмент настенной росписи

Открылся храм в 1991 году, началась служба, а отец Дмитрий пришел на службу в 1997 году. По его словам, под церковью находился большой подвал для хранения овощей и фруктов. А еще был коридор, в котором с обеих сторон были ниши с останками похороненных священников.

Сейчас люди возвращают иконы, сохранили и вернули икону Казанской Божией Матери. Есть икона Иверской Божией Матери. Все иконы печатались на стекле. На стенах росписи мастера Каменева, которые со временем будут реставрировать.

Службы в храме ведутся регулярно. Много в последнее время бывает обрядов крещения и венчания. Радует то, что в последние годы жители Приморска активно посещают храм. Хочется верить, что в скором будущем церковь Святой Троицы будет не только архитектурным украшением Приазовья, но и храмом души каждого христианина. А дорога в храм не будет забыта их благодарными потомками.

Церковь Святой Троицы

Свято-Никольский Собор

Поселок городского типа Приморск

Настоятель: благочинный Приморского района, протоиерей Владимир

Респондент: протоиерей Владимир

Интервьюеры: Ирина Букреева, Раиса Довбня, Анастасия Попело

Составитель: Кристина Пархоменко

Дата: 11.04.2013

Храм для человека – это послание любви с далеких веков. Столетиями наши предки смотрели на свои Храмы светлым взглядом, тихо радовались, берегли их, украшали иконами, резьбленными иконостасами, плащаницами. Любой храм объединяет людей, дает возможность каждому обратиться в будущее, дотронуться вечности.

Потребность в храме Никольской общины уходит в далекие дореволюционные годы. В Приморске (тогда Ногайске) существовало четыре церкви: Армянская, Еврейская Синагога, Немецкий Кир, Свято-Троицкий храм.

Все храмы, кроме Свято-Троицкого, были разрушены саперами из Мелитополя в 30-е годы, возможно даже в 1938-году по известному делу Бердянских священников, и по делу Днепропетровского Архиепископа Белиева. Все священники подверглись обвинениям в контрреволюционной деятельности с иностранными разведками и были репрессированы, расстреляны, сосланы.

Свято-Никольский Собор – это новый храм. История храма начинается с 1948 года, когда жители Приморска, верующие, захотели молиться, проявлять религиозные чувства. Первым пастырем, окормлявшим тогда немногочисленную паству, был протоиерей Павел. Службы проводились в небольшом домике, купленном на пожертвованные деньги, тогда по улице Садовой (сейчас Кирова).

Вторым настоятелем Свято-Никольского храма был протоиерей Владимир Масловский. Человек высокообразованный и чуткий. Он нес свое пастырское служение в те годы, когда по всей стране закрывались и разрушались храмы и монастыри. Отцу Владимиру удалось сохранить и общину, и храм.

Свято-Никольский Собор

Приближалось событие Вселенского масштаба, празднование 1000-летия крещения Руси и 2000-летия Рождества Христова. Эти и многие события, как в мире, так и в нашей стране повлияли на отношение государства к Церкви. Ей возвращались храмы и территории.

Накануне этих событий третьим настоятелем храма стал протоиерей Леонид (Кучерук). Человек широкой души, открытый, искренний неравнодушный пастырь. С его приходом церковная жизнь резко поменяла свой ход.

По инициативе самой общины, в частности прихожанки Анны Васильевны Семеновой, которая 27 лет отсидела в Воркуте за веру, за исповедничество, в 1983 году заложили фундамент этого храма.

В 1988 году городской совет дает официальное разрешение на строительство нового здания Церкви.

Освятил Свято-Никольский Собор Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Василий 21 января 2001 года.

Протоиерей Владимир

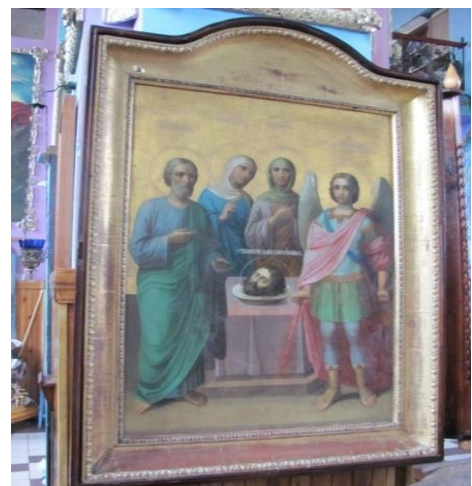
С 2001 года четвертым настоятелем Собора стал иерей Владимир Савитский, который и по сегодняшний день служит Благочинным Приморского района. Храм продолжает расти как внешне, так и внутренне – духовно. Заложенный духовный фундамент предыдущими настоятелями привнес свой положительный плод, община выросла как количественно, так и качественно.

Менялся храм и внутренне. С 2004 по 2006 годы храм расписан художником из Запорожья Валерием Булатом. В свое время он, основатель общества субботних художников Ленинграда, там он учился и закончил художественную академию. Это первый храм, который он расписал.

Был установлен новый иконостас, положена плитка, возведены ограды, закончено строительство купола, но самое главное, община сохранила живую веру и память прошлых лет. В 2007 году храм получил статус Собора.

Внутренне убранство Собора составляют старинные иконы XVII и XVIII веков. Есть железная икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя», которая была найдена прихожанами в заброшенном доме и передана в церковь. На ней есть царская печать.

Есть икона из Армянской церкви, которая называется «Благовещенье», датированная 1894 годом. Её сильно почитают армяне, когда посещают храм, молятся перед ней. Возможно, эта икона из старой Армянской церкви Успение Божьей Матери, что находилась на кладбище, где служил священник Аристарх Исаматуни. Также есть предположения, что в недавно открывшихся катакомбах города Приморска спрятаны и другие старинные иконы.

*Икона Усекновение главы
Иоанна Крестителя*

В 2011 году на территории Свято-Никольского Собора на месте старой церкви был построен новый трапезный храм в честь всех Святых в XX веке пострадавших.

На втором этаже находятся классы для воскресной школы, будет оборудован информационный центр с интернетом для переписки с заключенными людьми.

Сейчас в воскресной школе занимается 26 детей. Еще трудами отца Леонида был организован замечательный хор, который и поныне является украшением Свято-Никольского Собора.

Внутренне убранство храма

Вот уже пятый год подряд в районном Доме культуры проводится фестиваль церковных хоров «Христос Воскресе», в котором принимают участие церковные хоры из Бердянска.

Много неизвестных фактов, связанных с приходом и служением священников, остается и сейчас. Есть предположения, что на местном кладбище похоронены два священника. Это видно по установке креста на могилах. У мирян крест ставиться на восток, а у священников на запад, в этом особенность захоронения.

С каждым годом приход при соборе увеличивается. На сегодняшний день насчитывается 18 православных приходов, в которых

служит 16 священников. Практически при каждом приходе открыта воскресная школа. Службы идут ежедневно утром и вечером.

Конечно, какое место занимает церковь в жизни человека, он должен решить для себя сам. Церковь же призвана и несет свою просветительскую миссию для людей, неся им слово веры, слово Евангелия.

Слово веры отец Владимир несет мирянам в телепередаче «Свет православия».

В Приморске замечательный храм, к которому ведет так много дорог и тропинок от сердца каждого православного.

Село Борисовка

Находится на правом берегу реки Обиточная. Основано в 1861 году на месте ногайских аулов Болутмак – «богатый», Курумбаш – «гордая», «высокомерная голова» переселенцами из полтавского села Поповка и украинскими переселенцами из Бессарабии. В окрестностях Борисовки между речками Обиточной и Килтичией находятся курганные могильники. Вблизи села раскопан большой курган с двумя десятками захоронений ямной культуры. В 1893 году местной общиной была построена каменная Покровская церковь с деревянной оградой и отдельной колокольней на каменных столбах [5, л.129].

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Приморский район, село Борисовка

Настоятель: отец Иоанн

Респондент: отец Иоанн

Интервьюеры: Ирина Букреева, Довбня Раиса, Анастасия Попело

Составитель: Ирина Витрикуш

Дата: 11.04.2013

Село Борисовка находится на правом берегу реки Обиточная. Первоначально оно называлось Ивановка. Село основано в 1860 г. на месте ногайского поселения Булютмек выходцами из села Поповки Полтавской губернии.

В Борисовке много болгар, которые переселялись, убегая от османского ига сюда по приказу императрицы Екатерины II. Их можно назвать жителями малой Болгарии.

По рассказу протоирея Владимира, благочинного Приморского района, в 2002 году в селе Борисовка открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это решение поддержало не только тогдашнее руководство, но и общественность, жители Борисовского сельского совета.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Сейчас интерес к духовной жизни в селе не только не ослаб, но заметно возрос. Храм Покрова Пресвятой Богородицы посещает не только старшее поколение, но и молодёжь, и дети.

Село Елизаветовка

Находится на правом берегу реки Чокрак. Село образовалось в 1862 году, когда тут осели болгарские колонисты. До этого здесь находился ногайский аул «Кара-Курсак» – «черный живот». Позднее сюда переселились селяне из Шульговки Мелитопольского уезда. В 1898 году тут была проложена железнодорожная ветка, станция при которой названа Елизаветовка.

В селе действовала церковь Пресвятой Богородицы, построенная в 1899 году. Церковное здание было возведено из кирпича с отдельной колокольной на 4 деревянных столбах [6, л. 52].

Храм Покровы Пресвятой Богородицы

Приморский район, село Елизаветовка

Настоятель: отец Вадим (Косыгор)

Респондент: Василий Алексеевич Белых

Интервьюеры: Ирина Букреева, Станислав Маслов, Алена Кузнецова

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 6.06.2013

В 1899 году храм в селе Елизаветовка был освещен во имя Покровы Пресвятой Богородицы. В годы советской власти он использовался как химический склад. От старой церкви почти ничего не сохранилось, все изъели химические вещества. По рассказам старожил,

Храм Покровы Пресвятой Богородицы

на старой церкви был купол с колоколом, было много построек, забор каменный. Есть предположения, что здесь раньше была воскресная школа и колокольная.

Но в 1993 году бывший директор совхоза Николай Гуриненко отреставрировал храм и передал сельской громаде.

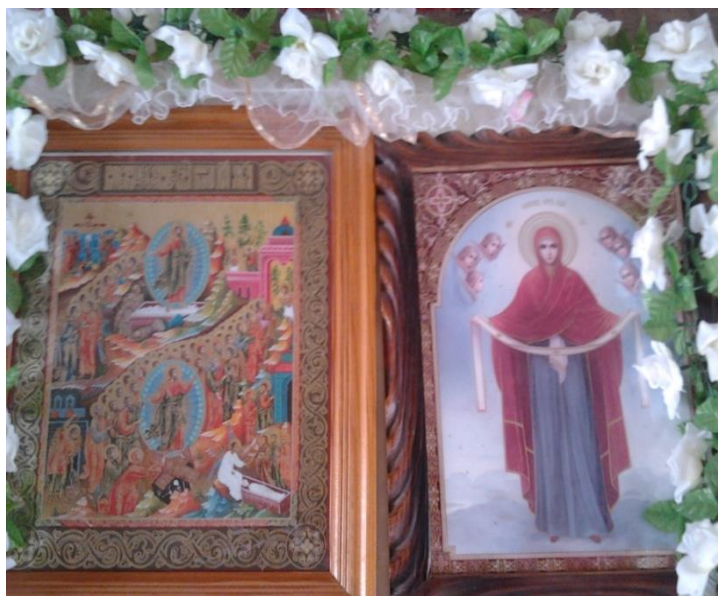
Примерно 2 или 3 года назад было пожертвование от меценатов, спонсоров, председателя для ремонта крыши.

Приход в церкви небольшой, человек 10-15. Люди приходят помолиться, пожертвовать, покаяться. Сейчас староста храма Василий Алексеевич Белых, который переехал сюда 1989 году.

Село Елизаветовка большое, в сельсовет входит железнодорожная станция, на которой работал 11 лет Василий Алексеевич начальником. Раньше здесь жили в основном молдаване. Но когда начали строить птицефабрику в 70-х годах, съехалось очень много народа со всей Украины.

Храм славится старинными иконами. На одной из них изображена Киево-Печерская Лавра и старец Антоний-Феодосий. Икона попала сюда около 10 лет назад, когда люди сносили в храм разные иконы.

В монастыре находится старинная икона с изображением покровы Святой Богородицы, ее отреставрировал настоятель Петр. С этой иконой связано очень много событий, а также ею освещен храм. В X веке с этой иконой была передана эстафета православия из Византийской империи в Россию.

Икона покровы Святой Богородицы

Жители села очень почитают свою икону. По преданию, рассказывает Василий Алексеевич, когда-то во времена царя Алексея Михайловича, было нашествие Тамерлана. И вот пошли архиереи к царю, а царь тогда был набожный. Архиерей стоял и причитал, потому что Тамерлан захватит столицу. Царь стал на колени и перед иконой Царицы Небесной, стал молиться. Утром обнаружили, что Тамерлан ушел. По преданию у Тамерлана спросили: в чем дело? Почему ты ушел? Он сказал: «Проснулся я ночью от страшного сна, что вот стоят, мол, мои полки в черной одежде, а передо мной светлые войска, а предводитель у них женщина. Я махнул рукой – вперед – никто не двигается, на четвертый раз она показала «вперед», и все ее полки пошли

вперед. А на меня замахнулся светлый воин, и я проснулся. Поэтому я развернулся и ушел».

С 2011 года в храме служит отец Вадим (Косыгор).

Сейчас при церкви есть хор из трех человек.

Село Зеленовка

Находится на левом берегу реки Лозоватка. Основано в 1861 году на месте ногайского поселения Жилан-Он-Еки болгарскими переселенцами из Бессарабии. В 1918 году переименовано в село Зеленовка.

Храма святого благоверного князя Александра Невского

Приморский район, село Зеленовка

Настоятель: иерей Геннадий (Геннадий Николаевич Шаповалов)

Составитель: иерей Геннадий (Шаповалов)

Иерей Геннадий

Ногайский аул Плауон-эки после переселения болгар на земли Таврической губернии, последовавшего в 1862 году, стал называться село Зеленое (ныне Зеленовка) в честь Александра Алексеевича Зеленого — министра госимущества, принявшего деятельное участие в переселении болгар.

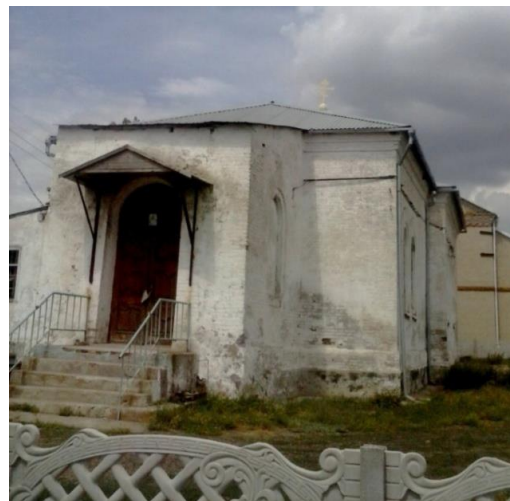
Весной 1867 года император Александр II Николаевич, получив приглашение от Наполеона III посетить выставку, отправился в Париж вместе с сыновьями и свитой. Наполеон III встретил его на вокзале и повез в Елисейский дворец, где когда-то останавливался Александр I. 6 июня был назначен большой смотр в Лоншане, где должны были присутствовать три императора – русский, французский и немецкий. На обратном пути, когда царь в одной карете с Наполеоном III ехал через Булонский лес, некий поляк Березовский выстрелил из пистолета в русского императора, но промахнулся, и был арестован. Пуля попала в лошадь француза-шталмейстера. Все ждали второго покушения. Пришлось отказаться от охоты, и император с семьей возвратился в Россию.

15 июня 1867 года, в степи колонии Вячеславовой Бердянского уезда Таврической губернии состоялось народное молебствие по случаю

чудесного спасения жизни государя. Собралось до пятнадцати тысяч человек – болгар-колонистов. После молебна было принято решение поставить каменную церковь с неугасимой лампадой перед образом святого благоверного великого князя Александра Невского, небесного покровителя императора Александра II. Церковь планировали построить в селе Зеленое к осени 1868 года на общие средства казны, жителей села Зеленое и жертвователей. Строительство было успешно завершено, и 18/31 октября 1868 года церковь была освящена архиепископом Таврическим Гурием (Карповым), причисленным к лику святых в 2008 году.

Закрытие храма произошло в ноябре 1920 года, после окончательного установления Советской власти.

В период с 1868 по 1920 годы в храме служили священники: иерей Ананий Соломонов, октябрь 1868 - август 1885 г.; иерей Василий Григорьевич Ерофалов, август 1885 - март 1919 г. (был убит большевиками 3 марта 1919 года); иерей Исидор Паньковский, март 1919 г.; протоиерей Павел Лосиевский, март 1919 - ноябрь 1920.

*Храм святого благоверного князя
Александра Невского*

Псаломщики: пономарь Николай Дебров, ноябрь 1868 г.; псаломщик Севастиан Левицкий, ноябрь 1868 - август 1878 г.; диакон Максим Левицкий, октябрь 1878 - октябрь 1879 г.; псаломщик Феофил Кретинин, декабрь 1879 - март 1904 г.; псаломщик Иоанн Белинский, май 1904-декабрь 1919 г.; псаломщик Иоанн Войников, октябрь - ноябрь 1920 г.

В 1920 году был снесен верхний ярус колокольни. С 1920 по 1991 год здание храма было сельским клубом, школьным спортивным залом, банкетным залом, складским помещением, местом, где выращивали гусениц шелкопрядов.

В 1991 году последовала передача здания храма православной общине села Зеленовки.

Село Инзовка

Находится на правом берегу реки Лозоватка. Основано в 1861 году на месте ногайского поселения Орманчи – «лесной сторож», «лесник» – болгарскими колонистами. Село названо в честь генерала И.Н. Инзова – главного попечителя и председателя комитета в делах болгарских колонистов.

В 1892 году, на средства местной общины, в селе была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы (освящена 14 ноября 1893 года). Здание церкви и колокольни сделаны из жженого кирпича, ограда деревянная. Имелась церковная библиотека из 21 названия книг и 77 томов. С 1877 года тут располагалась земская школа [4, л. 29].

Свято-Успенский храм

Приморский район, село Инзовка

Настоятель: отец Дмитрий

Респонденты: Нонна Попова, Анна Ангеловская, Валерий Олейник

Интервьюеры: Ирина Букреева, Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская

Составитель: Тетяна Баранова

Дата: 14.06.2012

Село Инзовка было основано в ноябре 1861 года переселенцами-болгарами, а уже в августе этого же года началось строительство храма. Почти года не прошло. Немного позже был построен кирпичный завод, который специально работал и изготовлял кирпич на строительство новой церкви. Былой ее вид сохранился только на фотографиях и картинах наших местных художников.

Располагалась она где-то напротив нынешней церкви.

А разрушили ее в 1966-67 годах. По рассказам жителей, храм было очень тяжело взрывать. Грохот стоял по всему селу. После этих событий, около 30-ти лет на месте церкви стоял амбар.

И вот, в 90-х годах по инициативе местных жителей всё-таки было принято решение создать храм. Здание было удачно выбрано потому, что здесь была школа и, естественно, она символизирует собой детскую невинность, знание... Это не дом культуры, не магазин, не бар, а именно школа. Здание, по словам прихожан, подходящее, чтобы построить новую церковь.

Рисунок старой церкви местного художника

Церковь была создана за счёт нашего предприятия, которое сейчас есть основным спонсором. Им руководил в 90-х годах Иван Фёдорович Дымов, который и сейчас является генеральным директором. В основном проявляли инициативу Надежда Александровна Чкалова и прихожанка Мария Васильевна Демьянова. Иван Фёдорович их в этом поддерживал, финансировал. Работали всем селом и общими усилиями был создан этот храм. В 1993 году он был открыт, когда к нам приехал батюшка – отец Сергей. Батюшки менялись ежегодно. Всего их было 7. Но отец Дмитрий у нас уже 16 лет.

Свято-Успенский храм – современный вид здания

Село Нельговка

Находится на 1-м км от левого берега реки Юшанлы. Село основано в 1861 году болгарскими колонистами, прибывшими из Бессарабии, на месте ногайского аула Кагач Второй –«изготовители ведер». В 1903 году в селе была построена Покровская церковь [7, л. 84].

Храм архистратига Михаила

Приморский район, село Нельговка

Настоятель: иерей Ростислав

Респонденты: иерей Ростислав, Наталья Семёновна Большова, Сергей Николаевич Большов, Борис Яковлевич Фомин

Интервьюеры: Ирина Букреева, Раиса Довбня, Анастасия Попело

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 14.05.2013

Храм архистратига Михаила в селе Нельговка находится на месте старого Храма Покрова Пресвятой Богородицы, который был построен, по данным Симферопольского архива, в 1905 году. По воспоминаниям старожилов села, старый храм был большой, красивый, из красного кирпича, с большим куполом и с массивным крестом. Нынешние здания больницы и школы в те времена были жилыми церковными помещениями, в которых проживали батюшка с матушкой и дьякон. С правой стороны от церкви находилась каменная сторожка, в которой жили сторож и звонарь. Церковь была обнесена красивой оградой около 2 м в высоту и железными воротами. На большие церковные праздники во дворе старого храма устраивали гулянье, в такие дни собиралось много народу из соседних сел, ставили котёл, варили для всех домашнюю лапшу.

Старая церковь, по сведениям старожилов села, была закрыта в послевоенное время согласно директивы коммунистической партии. В Нельговку прибыл человек, под руководством которого приступили к снятию колокола. Вокруг церкви собрался народ, женщины сильно плакали. В этот же день произошел несчастный случай: приезжий мужчина упал с колокольни и разбился. Жители села были убеждены, что это Божья кара. Дальше разбирали церковь постепенно, по кирпичику и затем увезли этот кирпич в соседнее село Тарасовку, где употребили на постройку склада. Остался от старой церкви лишь

фундамент. Церковную ограду демонтировали и растащили бульдозерами и тракторами в разные стороны. Одной секцией ограды закрыли совсем засорившийся общественный колодец, где она целиком вросла в землю.

Все последующие годы после закрытия старой церкви верующие жители Нельговки не теряли надежду ее восстановить. Благословление

на строительство новой церкви было получено в 2005 году у владыки Василия в Запорожье.

Затем 21 ноября 2005 года о. Евгением был освящен крест и камень для закладки нового храма. Жительница села Наталья Семёновна Большова с мужем съездили в Почаевскую Лавру, приобрели там Закон

Освящение креста и камня для закладки нового храма

Божий и первую икону для храма – архистратига Михаила. Пока строился храм на пожертвования жителей Нельговки и Макеевки и велись поиски постоянного настоятеля (отец Евгений приезжал лишь на большие церковные праздники), верующие собирались в домах односельчан и самостоятельно изучали слово Божие. Строительство нового храма осуществлялось на пожертвования самих прихожан, которые собирали деньги, принимали участие в его возведении. Наталья Семёновна Большова со словами благодарности говорит о помощи односельчан Константина Пасько, Сократа Параскевова, Александра Некифоренко, Анны Фоминой, Ивана Крамаренко, Татьяны Усиковой-Опара, Сергея Денирского,

Храм архистратига Михаила

отца Евгения, отца Сергия, семей Олейник, Рулевских, Шлепак, Бондаренко, СПК «Украина».

С 2011 года службу в храме архистратига Михаила ведет иерей Ростислав, который обучается ныне на третьем курсе Луганского богословского университета. Приход в церкви небольшой: в воскресные дни собирается до 20-25 человек, в праздничные – побольше.

Село Преслав

Находится в устье реки Обиточная в 1,5 км от Азовского моря. На окраине села обнаружены остатки поселений эпохи бронзы и скифского времени, раскопаны курганы с погребениями эпохи бронзы и кочевников X—XII вв. н. э.

Поселение основано в 1860 году на месте покинутого ногайского аула Шеклы македонскими болгарскими бежавшими из-под турецкого ига и проживающими до того в бессарабском селе Ташбунар Измаильского округа. Приазовская колония сразу же получила высокий именной статус – она была названа Преславом в честь старой столицы Болгарии. В подтверждение этого столичного статуса в 1870 году Преслав стал центром управления Болгарского колониального округа.

В 1869 году на территории колонии была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ее официальное освящение произошло 12 декабря 1869 года. Согласно архивным документам, здание церкви и церковная колокольня были возведены из камня. Церковная территория имела каменную ограду с просветами из черепицы. Состав причта состоял из 3 человек (священник, диакон, псаломщик). При церкви имелась церковная библиотека, которая насчитывала 61 книгу и 178 томов. С 1984 года при ней открылась церковно-приходская школа. Согласно данным 1895 года, здесь обучались 74 мальчика и 54 девочки [4, л.17].

Церковь Успения Святой Богородицы

Приморский район, село Преслав

Настоятель: отец Александр (Мусиенко)

Респонденты: староста Ольга Назаровна, Галина Акимовна Шпиндер

Интервьюеры: Ирина Букреева, Раиса Довбня, Анастасия Попело

Составители: Мария Сизоненко, Зоя Митяй

Дата: 11.04.2013

История церкви Успения Святой Богородицы связана, прежде всего, с переселением болгар в Приазовские земли в 1861-1862 гг. В 1869 г. уже состоялось освящение церкви. На неё в то время было выделено 60 десятин земли. Церковь была очень красивая, побеленная, с серебряными куполами. В годы гонения на религию эта церковь была

разрушена. Некоторые священники, служившие здесь, были репрессированы и захоронены. Однако точных данных не имеется. Когда церкви не было, люди ездили молиться в соседние сёла и города.

Внутреннее убранство храма

Старая церковь была на месте современного дома культуры, а потом в августе 1998 года, по ходотайству сельской громады, была выделена в доме культуры комната под церковь. Изначально по субботам и воскресеньям приезжали священники из соседних сел, а потом прислали молодого священника Клименка Евгения Григорьевича. А с октября 2005 года с Бердянска приехал отец Александр и по настоящее время он проводит здесь службы.

Церковь благоустраивалась за счёт пожертвований жителей села. Планируется открыть воскресную школу для деток.

Церковь Успения Святой Богородицы

Село Радоловка

Находится у истоков реки Сосикулак. Основано в 1862 году.

Свято-Троицкий храм

Приморский район, село Радоловка

Настоятель: отец Александр

Респондент: отец Александр

Интервьюеры: Ирина Букреева, Раиса Довбня, Анастасия Попело

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 11.04.2013

Село Радаловка, названное в честь первого переселенца из Бессарабии Радулы, было основано в 1862 году. По сегодняшний день здесь сохранилась болгарская диаспора со своими традициями, кухней и православной верой.

В 1909 году был заложен первый камень Свято-Троицкого храма. Храм был красивый, с росписью, с тремя куполами и пятью колоколами. Здание храма выстояло во время революции, двух войн, двух голодоморов, перестройки. В 30-х годах XX века в период повсеместного закрытия церквей Свято-Троицкий храм был закрыт, но не разрушен. Иконы люди разобрали по домам, пытались спрятать, но основная масса старых икон была все же найдена представителями советской власти и сожжена, а остальные безвозвратно исчезли. Во время Великой Отечественной войны в храме располагался госпиталь для раненых советских солдат, который был подвержен немецкой

Свято-Троицкий храм

бомбардировке. Сам храм уцелел, но люди, находившиеся в подвальном помещении, куда попала бомба, погибли. В 2012 году состоялось официальное перезахоронение останков погибших солдат разных национальностей в присутствии приехавших министров иностранных дел

России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. В послевоенные годы жители села в меру своих возможностей поддерживали сохранность церковного здания.

В Свято-Троицком храме в основном служили иеромонахи. В 2006 году владыка Елисей попытался здесь открыть мужской монастырь, но это ему не удалось по причине перевода в другую епархию. Сегодня ведутся праздничные службы в храме. На День Святой Троицы (храмовый сельский праздник) два года подряд служит праздничная литургия. Приход в церкви небольшой: от 5 до 15 человек.

Начат процесс по восстановлению и реставрации Свято-Троицкого храма, оформляется земля, изыскиваются денежные средства. Строительство продвигается очень тяжело, село вымирающее, молодежь уезжает в город в поисках работы, старики умирают. Спонсоров нет, имеющаяся в селе агрофирма сама еле-еле сводит концы с концами.

Село Райновка

Находится в 1,5 км от берега Азовского моря в месте впадения в него реки Лозоватка. В 1860 году на месте ногайского аула Аллын или Бодай – «пшеница», «пшеничный» обосновались болгарские колонисты. Активное участие в обустройстве переселенцев принимал депутат Райнов, фамилия которого и осталась в названии села. В 1870 году в селе построена Церковь Пресвятой Троицы (освящена в январе 1871 года). Здание церкви и ограда были деревянные, колокольня располагалась отдельно на 4 каменных столбах. В документах того времени отмечалось общее ветхое состояние этих построек. При церкви имелась церковная библиотека из 46 названий книг и 139 томов. С 1876 года тут располагалась земская школа, где, по данным 1895 года, обучались 42 мальчика и 3 девочки [4, л. 85].

Церковь Святой Троицы

Приморский район, село Райновка

Настоятель: отец Петр (Прутиков)

Респондент: отец Петр (Прутиков)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Андрей Орлов, Анастасия Сигодзинская

Составители: Мария Сизоненко, Зоя Митяй

Дата: 14.06.2012

Райновка была основана ещё во времена царствования Александра II, на месте бывшего ногайского поселения. Жили здесь исключительно болгары, земельные наделы им были даны огромные (русским давали наделы раз в 10 меньше). В селе есть Святотроицкая церковь Московского патриархата, которая была основана 1870 году. Строилась церковь частично на средства прихожан. Освящена была в 1871 году. Церковная земля сдавалась в аренду и церковь от полученного урожая получала плату. В 1905 году она составляла 300 рублей. В 1941 году была оккупация села, церковь возобновила свою работу. Но в 1947 году церковь снова была закрыта, а церковная утварь переломана, разграблена и здание начало разрушаться.

Церковь Святой Троицы

В 90-х годах по инициативе граждан села 290 семей сдали пожертвования на реконструкцию церковного здания. В этом же году был заключён договор на работы. Донецкий региональный центр должен был реставрировать это здание, но, увы, бригада рабочих пропала в неизвестном направлении. И теперь с 2006 года церковь перенесли в маленькое здание, где раньше находилась библиотека.

На данный момент село очень маленькое, всего насчитывается 498 жителей. Люди приходят в церковь на службу только по праздникам. В будние дни людей очень мало. Настоятелем церкви уже десять лет является Петр Прутовик, закончивший Киевскую семинарию.

Фрагмент настенной росписи

К сожалению, воспоминаний о старой церкви почти не осталось. Некоторые жители села рассказали, что она была расписана фресками, икон в церкви почти не было, светилась она двумя куполами.

ЦЕРКВИ АКИМОВСКОГО РАЙОНА

Акимовский район расположен в южной части Запорожской области. Район граничит с Мелитопольским и Веселовским районами Запорожской области, Геническим и Ивановским районами Херсонской области, на востоке и юго-востоке омывается Молочным и Утлюкским лиманами, на юге – Азовским морем. В районе есть Богатырское лесничество, общая площадь которого составляет 1,5 тыс. га. По территории района протекают реки Большой Утлюк (Великий Утлюк), Малый Утлюк, Тащенак, Атманай.

Территория района составляет 1,85 тыс. кв. км. Население – 357 тыс. человек, в том числе сельское. Административный центр – пгт. Акимовка. История народов, которые селились на территории района, достигает тысячелетий, об этом свидетельствуют курганы бронзовой эпохи (II тысячелетие до нашей эры). В 1784 году была основана Таврическая губерния, куда входила и Акимовская волость.

Районный центр, поселок городского типа Акимовка, возник в 1833 году на месте прежнего ногайского аула Азберда – «аз» – мало, «бир» – речка, «да» – бог. Учредили его сектанты-духоборы из мордвы, из Спасского уезда Тамбовской губернии. Поселок получил название Акимовка от имени ее основателя – полицейского Акима Колосова, который руководил заселением этой местности. Население не раз пополнялось переселенцами из Тамбовской и Курской губерний. В 1863 году Акимовка становится волостным центром.

Село Большая Терновка

Расположено на левом берегу речки Большой Утлюк. Основано в конце восемнадцатого столетия болгарскими переселенцами из Крыма, которые обосновались на месте ногайского аула Караджак – «терновник».

Свято-Георгиевский храм

Акимовский район, село Большая Терновка

Настоятель: иеромонах Арсений (Кравчук)

Респондент: иеромонах Арсений (Кравчук)

Интервьюеры: Ирина Букреева, Валентина Тома, Марина Калиниченко

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 18.04.2013

В болгарском селе Большая Терновка находится Свято-Георгиевский храм. В приходе отца Арсения числится 12 сел и храмы: Свято-Георгиевский, Свято-Аннозачатиевский, Смоленской Иконы Божей Матери. Меценатов, помогающих церкви, нет. Все обустроивается за деньги прихожан.

Иеромонах Арсений Кравчук

Храм Смоленской Иконы Божей Матери образован всего 10 лет назад. По некоторым данным, Свято-Аннозачатиевский храм был построен в 1847 году, а Свято-Георгиевский в 1880 году, однако дата образования не точная. С его возведением связана одна любопытная легенда:

однажды боярыня влюбилась в иеромонаха Арсения. Но любовь ее была обречена, так как иеромонах дал обет безбрачия. В знак своей любви

боярыня поставила Свято-Георгиевский храм. Увы, никаких данных о боярыне не сохранилось.

В 2010 году в село приезжал внук архитектора, строившего храм, но какой-то определенной информации от него получено не было. Иеромонах Арсений сейчас собирает все по крупицам, но это очень сложно. Сохранилась одна фотография: на главном плане стоит Никольский храм, что в Новоданиловке, а неподалеку Свято-Георгиевский. Фото плохого качества, виден лишь силуэт. Храм был построен из кирпича, а вместо цемента применялся особый раствор из яиц и извести, он был гораздо крепче, т.к. обеспечивал органическую склейку кирпичей.

Судьба вышеупомянутого Никольского храма довольно печальна. В 1968 году его взорвали. Взрывали три раза – первые два раза храм только подпрыгнул (причём даже колокола не зазвонили), а на третий раз заложили динамита столько, что даже в с. Терновка окна повыбивало.

Свято-Георгиевский храм

Есть легенда, что все вышеперечисленные храмы связаны подземными ходами, но их никто никогда в жизни не находил. При советской власти в течение 60 лет храмы не функционировали. Их использовали не по назначению. Например, в с. Анновка в храме был склад химических удобрений, в Свято-Георгиевском храме была лесопилка, а затем клуб. К счастью, в постсоветские годы все поменялось. В селе открыли воскресную школу, в общеобразовательной школе ввели такой предмет, как христианская этика. На воскресных литургиях присутствует до 100 человек прихожан. Учитывая тот факт, что в селе всего 300 дворов и из них половина люди другой веры, это очень много.

На вопрос, «Тяжело ли прививать людям веру?» отец Арсений ответил следующее: «Всё зависит от пастыря, как он доносит веру, так к нему люди и приходят. Людям нужно привить веру, для села церковь – это оплот. Церковь называют последней инстанцией потому, что за моей спиной уже виселица. Если я здесь не удержу человека, то он пропадет. Люди приходят в храм за последней надеждой, за решением своих

Карта основания церквей в Акимовском районе

проблем. За все время служения я ни разу не видел человека, который пришел бы в церковь с радостью, я встречал впервые прибывшего человека только в слезах.

Изначально приход потребительский – не было в этом году дождя, все фермеры бежали в храм дождя просить. Не было бы засухи, никто,

может быть, и не пришел. Моя же основная цель – удержать в человеке веру в светлую жизнь и любовь Божью».

Посёлок городского типа Кирилловка

Климатический и бальнеогрязевой приморский курорт Украины расположен на берегу Азовского моря, Утлюкского и Молочного лиманов, в 42 км от станции Акимовка Приднепровской железной дороги и в 65 км от Мелитополя.

Кирилловка была основана в 1805 году сектантами-духоборами, принудительно переселенными из Воронежской и Тамбовской губерний. Поселение названо по имени сына первого старосты поселения. По требованию православного духовенства, опасавшегося влияния сектантов-духоборов на население близлежащих сел, в сороковых годах девятнадцатого столетия правительство переселило духоборов на Кавказ. После упразднения Азовского войска в 1865 году часть азовских казаков поселилась в опустевшем селе. Сюда также переехали казаки густонаселенной Николаевки Бердянского уезда. Чуть позже к ним присоединились бывшие крепостные из села Анновки (Ганновки) Акимовского уезда. Начиная с 1920-х годов, Кирилловка развивается как бальнеологический и грязевой курорт. В 1968 году Кирилловке присвоено статус посёлка городского типа. В 2008-2010 гг. тут построен православный храм. В 2004 году Кирилловка включила в свой состав более крупное соседнее село – Азовское. Дореволюционное название последнего – с. Горелое. Архивные источники упоминают о строительстве здесь в 1852 году молитвенного дома имени Святого Николая. Здание из сырцового кирпича имело деревянную крышу и колокольню на 2 столбах [1, л. 56].

Святоникольская церковь в честь Николая чудотворца

Акимовский район, пгт. Кирилловка

Настоятель: отец Дмитрий

Респондент: отец Дмитрий

Интервьюеры: Ирина Букреева, Валентина Тома, Марина Калиниченко

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 18.04.2013

Курортный городок Кирилловку 250 лет назад заселяли простые рабочие, духоборы, сектанты, а также люди с криминальным прошлым. Точных данных о строении первой церкви не сохранилось. Известно

только, что вокруг церкви располагалось кладбище. В 1963 году Кирилловская церковь была разрушена одной из последних на территории Запорожской области. Из её кирпичей были построены коровники. По словам местных жителей, после этого коровы на протяжении сорока лет болели лейкозом. Позже кладбище сравняли с землей и разбили на этом месте футбольное поле. Такое кощунство – на святом месте проходят спортивные мероприятия.

Отец Дмитрий

В 1993 году открылась Свято-Никольская церковь, которую назвали так в честь Николая-чудотворца. Вот уже 19 лет в ней служит отец Дмитрий.

Ранее богослужения проходили в небольшой церквушке, а в 2010 году по инициативе прихожан был возведен храм. Здание храма построено по крестокупольному принципу. Проект храма составлял архиепископ Полтавский Суфроний (он по гражданской специальности архитектор). В данный момент идет роспись храма – этим занимается художник из Полтавы. Иконы покупаются через интернет.

Недалеко от храма находится кладбищенская часовня. Построена она в 2003 году и предназначена для отпевания покойников.

В Кирилловке нет ни одного жителя, ни одного предпринимателя, ни одного бизнесмена, которым бы была безразлична судьба храма – все оказывают помощь в его обустройстве. На службу приходит около 30 человек. Отца Дмитрия часто приглашают в школу для духовно-просветительских бесед. Он рассказывает ученикам об общекультурных моральных ценностях, важных для каждого человека. Часто младшие школьники приходят на экскурсию в храм.

Как говорит отец Дмитрий, еще не все работы в храме и возле храма завершились, но будем надеяться, что это скоро произойдет.

Святоникольскаяцерковь в честь Николая Чудотворца

Село Охримовка (Ефремовка)

Расположено на западном берегу Молочного лимана. Основано в 1805 году выходцами из Тамбовской, Полтавской, Курской и Таврической областей. Бывшие названия – Позырайловка, Ефремовка. В центре села сохранились здания бывшей волостной управы и церковно-приходской школы. В январе 1861 года в селе была построена и освящена Архангело-Михайловская церковь. Церковное здание и колокольню возвели из камня. Территория церкви огорожена была каменной оградой с деревянными решетками [1, л. 44].

Церковь имени чуда Архистратига Михаила

Акимовский район, село Ефремовка

Настоятель: отец Дмитрий

Респондент: Галина Михайловна Зинченко

Интервьюеры: Ирина Букреева, Валентина Тома, Марина Калиниченко

Составитель: Екатерина Зинченко

Дата: 18.04.2013

Церковь имени чуда Архистратига Михаила

История храма в селе Ефремовка начинается с 1861-1862 года. Церковь занимала очень обширную территорию, были и крестильная, и приходские здания для пришедшего люда. Под церковью находятся тоннели, стены которого выложены из красного кирпича, они

сообщаются с Мелитопольским монастырем, проходят под землей и выходят к лиману. Во времена нападений османов жители спускались под землю и за надобностью выходили к лиману за водой. Подробно с информацией о расположении тоннелей предположительно можно ознакомиться в архиве г. Полтавы, так как эта территория относилась к

Полтавской епархии. Во времена Советского Союза церковь была разрушена.

Возобновила церковь свою деятельность в 1998 году. Как рассказывает сельский голова Галина Михайловна Зинченко, церковь помогали открывать отец Георгий из Акимовки, отец Дмитрий из Кирилловки, и отец Борис из Мелитопольского монастыря. Так же очень много сделали для церкви первые прихожане – Валерий Петрович Хаенко, Нианина Егоровна и Василий Иванович Шуленины.

Меценатов у церкви нет: простые люди приносят в дар храму иконы, многие завещают свои церковные вещи.

Нынешний батюшка ездит в Донецк, где ему оказывается помощь для церкви, он часто привозит иконы и облачения.

Прихожан в церкви много, на воскресной службе до 30 человек бывает. Ходят не только старшее поколение, но и молодежь.

Внутреннее убранство церкви

Село Радионовка

Находится на правом берегу реки Тащенак в месте впадения её в Молочный лиман. Основано в 1802 году переселенцами из Тамбовской, а позже Полтавской, Черниговской и Екатеринославской губерний. Названо по имени первого поселенца Родиона Переверзева. В феврале 1855 года здесь был официально освящен Покровский молитвенный дом. Он представлял собой каменное здание с деревянным верхом и оградой [1, л. 109].

Церковь Покрова Святой Богородицы

Акимовский район, село Радионовка

Настоятель: иеромонах Митрофан

Респондент: иеромонах Митрофан

Интервьюеры: Ирина Букреева, Валентина Тома, Марина Калиниченко

Составитель: Елена Хомчак

Дата: 18.04.2013

Церковь Покрова Святой Богородицы в с. Радионовка открылась недавно благодаря ходатайству активных сельских жителей в здании бывшей сельской школы. Ранее с 1855 года в селе действовала церковь из красного кирпича с пятью деревянными куполами с таким же названием, затем при советской власти там расположился роддом. Во время Великой отечественной войны в церковь попали две немецкие бомбы и до основания ее разрушили.

Долгие годы церкви в селе не было, верующие ездили на службу в

Внутреннее убранство храма

г. Мелитополь, а на большие христианские праздники приезжал в село батюшка и освящал верующих прямо на открытой площадке возле школы. Полтора года тому назад прихожане начали восстановление церкви Покрова Святой Богородицы своими силами: принесли

старенькие выцветшие иконы, разную утварь. Службу в церкви правит иеромонах Митрофан.

На Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, в селе празднуют храмовый праздник. Именно на Покров православная христианка из Одессы Валентина Попова принесла в церковь чудотворную икону Божией Матери «Мижеричская» (Жизнеподательница), которая находится теперь здесь постоянно. После появления этой чудотворной иконы церковь буквально преобразилась, к этой иконе приезжают люди со всей Украины помолиться и попросить избавления от болезней. И болезни отступают у тех людей, которые искренне верят в милость Божью.

Приход церкви небольшой, несколько десятков человек. На христианские праздники собирается около 120 человек вместе с приезжими. Воскресная школа отсутствует, но для детей организовываются при церкви

Церковь Покрова Святой Богородицы

рождественские праздники. Меценатов у церкви, к сожалению, нет. Время от времени приезжающие люди к чудотворной иконе из Донецка,

Мелитополя, Бердянска, Одессы, из России оставляют свои пожертвования.

Список источников и литературы

Государственный архив автономной республики Крым (ГААРК)

Фонд 118 «Таврическая духовная консистория, г. Симферополь, Таврической губернии».

1. Дело 5945, оп. 1, «Формулярные списки Таврической епархии города Мелитополя, Александро–Невского собора за 1861 г.» (159 листов).

2. Дело 5949, оп. 1, «Формулярные списки о Церкви и Священно-и-Церковнослужителях Таврической Епархии, Бердянского уезда, заштатного города Ногайска, Покровского молитвенного дома» (50 листов).

3. Дело 5978, оп. 1, «Ведомости о церквях и формуляры служителей церкви уездно-портового г. Бердянска за 1863 г.» (9 листов).

4. Дело 6210, оп. 1, «Клировые ведомости по Благочинию 1 части Ногайского округа, Бердянского уезда за 1895 г.» (104 листа).

5. Дело 6396, оп. 1, «Ведомости о церквях и формулярах служителей церкви Бердянского уезда за 1910 г.» (153 листа).

6. Дело 6399, оп. 1, «Клировая ведомость Мелитопольского округа за 1910 г.» (198 листов).

7. Дело 6450, оп. 1, «Ведомости о церквях и формулярах служителей церкви Бердянского уезда за 1911 год» (124 листа)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>ДОРОГА К ХРАМУ</i>	7
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА И СМИРЕНОМУДРИЕ</i>	8
<i>Людмила Афанасьева – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого; протодиакон Николай Федоров.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ</i>	31
<i>Зоя Митяй – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого; протодиакон Николай Федоров.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОТЕСТАНТАНСКОЙ КИРХИ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В МОЛИТВЕННОМ ДОМЕ</i>	59
<i>Николай Окса – кандидат педагогических наук, профессо МГПУ им.Б.Хмельницкого; Людмила Глинская – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ В ИУДАИЗМЕ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В СИНАГОГЕ</i>	69
<i>Андрей Орлов – кандидат философских наук, доцен МГПУ им.Б.Хмельницкого; Шалом Гопин, Раввин – Главный раввин Луганска и Луганского региона; Анна Стаценко - председатель еврейской общины г.Мелитополя.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ МУСУЛЬМАНСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЧЕТИ</i>	85
<i>Игорь Денисов - практический психолог, научный корреспондент лаборатории психологии личности имени П.Р. Чаматы Института психологии имени Г.С.Костюка НАПН Украины; Миневвер Идрисова - преподаватель истории, член мусульманской общины «Ираде» г. Мелитополь, Почётный житель г. Мелитополя.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ БУДДИЙСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ</i>	94
<i>Наталья Глебова - кандидат социологических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
<i>СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ КАРАИМСКИХ ХРАМОВ И ЭТИКЕТ ПОВЕДЕНИЯ В КЕНАСЕ</i>	107
<i>Галина Мирошниченко (Иртлач) – председатель Мелитопольского национально- культурного караимского общества.</i>	

ХРАНИМ СОБОРНСТЬ ДУШ НАШИХ 114

Город Мелитополь..... 115

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ МЕЛИТОПОЛЯ..... 117

Кафедральный Собор святого благоверного князя Александра

Невского..... 117

Высокопреосвященный Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Святых апостолов Кирилла и Мефодия 125

отец Валерий;

Ольга Ядловская - кандидат исторических наук, Одесская национальная академия пищевых технологий.

Свято-Троицкий храм..... 128

протоиерей Юрий;

Юлия Козобаиш – студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Юлия Мисник - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Стрелец - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Монастырь Святого Саввы Освященного 130

архимандрит Борис;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм во имя преподобного Серафима Саровского 142

протоиерей Александр;

Алла Шикман - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм во имя Великомученика Георгия Победоносца 144

отец Максим;

Юлия Изобаиш - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Юлия Мисник - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Стрелец - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Иоанна Кронштадтского 146

протоиерей Игорь.

Храм во имя Святых апостолов Петра и Павла	149
<i>отец Василий;</i>	
<i>Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Храм Святого Апостола Андрея Первозванного	150
<i>протоиерей Игорь;</i>	
<i>Ольга Ядловская - кандидат исторических наук, Одесская национальная академия пищевых технологий.</i>	
<i>Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Свято-Успенский храм	153
<i>протоиерей Игорь;</i>	
<i>Татьяна Замковая - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Храм во имя Святой Великомученицы Екатерины	155
<i>протоиерей Геннадий;</i>	
<i>Ольга Ядловская - кандидат исторических наук, Одесская национальная академия пищевых технологий.</i>	
<i>Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Храм во имя Великомученика Целителя Пантелеймона	159
<i>протоиерей Андрей;</i>	
<i>Юлия Конюх - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Храм во имя святой мученицы Татианы	161
<i>протоиерей Михаил;</i>	
<i>Андрей Орлов – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА	165
Римо-католическая церковь Святой Марии	165
<i>отец Адам;</i>	
<i>Ирина Букреева – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
ЦЕРКВИ ВОСТОЧНО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ	167
Религиозная община (парафия) Пресвятой Богородицы Донецко- Харьковского Екзархата УГКЦ	167
<i>отец Петр;</i>	
<i>Юлия Конюх - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	

ЦЕРКВИ	169
ПРОТЕСТАНТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ	169

Религиозная община евангельских христиан баптистов «Возрождение»	169
---	-----

Пастор Геннадий Малахов;
Ирина Букреева – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Александра Лозько - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Катерина Гаврилович - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община поместной церкви евангельских христиан-баптистов	173
--	-----

Пастор Валентин Гончаров
Юлия Заборская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Юлия Саенко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община евангельских христиан-баптистов «Благодать»	175
---	-----

Пастор Брицын Михаил Васильевич
Александра Лозько - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община евангельских христиан-баптистов	176
---	-----

Пастор Ким Хуан Сан;
Пак Лариса Васильевна;
Ким Валерий Матвеевич;
Ирина Букреева – кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Сергей Сальников – инженер лаборатории социологических исследований МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Анастасия Галуцкая - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община христианской харизматической церкви «Новое поколение»	179
---	-----

Пастор Виктор Сергеев;
Владимир Гогунский;
Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Маргарита Лень - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община церкви Адвентистов Седьмого Дня	182
---	-----

Пастор Дмитрий Богатырчук;
Артур Бабенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Вадим Потапов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Церковь евангельских христиан баптистов «Добрая весть»	185
---	-----

Пресвитер Владимир Мальцев;

*Инна Тяжкороб - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Юлия Чернявская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Религиозная община Духовных Христиан Молокан 186

Пресвитер Константин Дашкин;

Николай Исаевич Харитонов;

Наталья Куковинец - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Религиозная община Свидетелей Иеговы «Мелитополь-Центр».... 188

Старейшина Руслан Сейтмеметов;

Дарья Байдикова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Виктория Штанько - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ..... 190

Мусульманская община «ИРАДЕ» 190

Имам Люам Исмаилов;

Артур Бабенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Вадим Потапов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Мусульманская община «ИТТИФАК» 191

Бекир Титометов;

Артур Бабенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Вадим Потапов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

БУДДИЗМ..... 194

Мелитопольский буддистский центр..... 194

Марина Синицкая;

Юлия Фисина - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Евгений Ичетовкин - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

ИУДАИЗМ..... 195

Мелитопольская община иудейского вероисповедания

ортодоксального направления 195

Председатель Анна Стаценко;

Староста Баль Владимир;

Владислав Вялов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Василий Галенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

ХРАМЫ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА..... 197
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Село Константиновка 198

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Казанской Иконы Божьей Матери 198

отец Анатолий;

Ольга Горбова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Семеновка..... 201

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Архистратига Михаила 201

иерей Сергей;

Валентина Тома - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Вознесенка..... 206

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Вознесения Господня 206

отец Константин;

*Николай Федоров - кандидат педагогических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

*Елена Федорова - кандидат педагогических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Село Тихоновка..... 209

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм святого архангела Михаила 209

отец Константин;

*Николай Федоров - кандидат педагогических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Елена Федорова - кандидат педагогических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

ХРАМЫ ПРИАЗОВСКОГО РАЙОНА..... 211

Село Богдановка 212

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Святого Пророка Ильи 212

отец Виктор;

*Ольга Ядловская - кандидат исторических наук, Одесская национальная академия
пищевых технологий.*

Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Ботиево..... 215

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Святого Дмитрия Солунского 215

отец Александр;

Мария Ивановна Замковая;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Татьяна Глинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Владимировка..... 217

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Святого Владимира 217

отец Дмитрий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алина Кулачок - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Воскресенка 220

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 220

отец Алексей;

Людмила Григорьевна Каломейченко;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Гамовка 223

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Дмитрия Солунского 223

иерей Владимир;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Гирсовка 224

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм святого пророка Ильи 224

отец Николай

Людмила Николаевна Радкова;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Василий Галенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Девнинское 228

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Святой Троицы 228

отец Александр;

Федор Пантов;

Елизавета Кирилловна Орманджи;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Сергей Сальников - инженер лаборатории социологических исследований МГПУ
им.Б.Хмельницкого;*

Петр Саворона.

Село Дмитровка 235

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Успения Пресвятой Богородицы..... 235

отец Савелий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошцкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Вероника Мирошниченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Дунаевка..... 237

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

- Храм во имя воспоминания чуда Архистратига Михаила** 237
 протоиерей Максим;
 Артур Бабенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Вадим Потапов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы** 239
 отец Варсонофий;
 Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Сергей Таран - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Антон Варава - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Марина Трофимова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Село Надеждино** 242
 Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Храм Святого князя Александра Невского** 242
 иерей Владимир
 Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Село Новоалександровка** 244
 Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Храм иконы Почаевской Божьей Матери** 244
 отец Савелий;
 Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Ирина Магдалинова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.
- Посёлок городского типа Нововасильевка** 245
 Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
 Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм святого и праведного Иоанна Кронштадтского 246

отец Савелий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ление Гемиджи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Новоконстантиновка 248

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Церковь равноапостольных Константина и Елены 248

отец Владимир;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Сергей Сальников - инженер лаборатории социологических исследований МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Святителя и чудотворца Николая 249

иеромонах Варсанофий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Сергей Таран - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Антон Варава - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Поселок городского типа Приазовское..... 252

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Свято-Покровский храм 252

отец Анатолий;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Степановка Первая 254

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Успения Пресвятой Богородицы..... 254

отец Владимир;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Василий Галенко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Строгановка..... 256

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы..... 256

отец Дмитрий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Цвиль - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Шевченко..... 261

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии..... 261

иерей Николай;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Всеволод Белошицкий - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Лилия Окроперидзе - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Чкалово..... 262

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Свято-Покровский храм 262

отец Владимир;
Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Марина Месхи - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Сергей Сальников - инженер лаборатории социологических исследований МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

ХРАМЫ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 265

Город Приморск..... 266

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Церковь Святой Троицы 266

отец Дмитрий
Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Светлана Кужель - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Свято-Никольский Собор..... 268

протоиерей Владимир;
Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Кристина Пархоменко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Борисовка 274

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы..... 274

отец Иоанн;
Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Ирина Витрикуш - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Елизаветовка 276

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Храм Покровы Пресвятой Богородицы..... 276

отец Вадим;

Василий Алексеевич Бельх;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алена Кузнецова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Станислав Маслов - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм святого благоверного князя Александра Невского 279

иерей Геннадий.

Село Инзовка..... 281

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Свято-Успенский храм..... 281

отец Дмитрий;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Тетяна Баранова - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Нельговка..... 284

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Храм архистратига Михаила 284

иерей Ростислав;

Наталья Семёновна Большова;

Сергей Николаевич Большов;

Борис Яковлевич Фомин;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Преслав..... 287

Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент

МГПУ им.Б.Хмельницкого;

*Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;
Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Церковь Успения Святой Богородицы..... 287

отец Александр;

староста Ольга Назаровна;

Галина Акимовна Шпндер;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Радоловка 290

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Свято-Троицкий храм..... 290

отец Александр;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Раиса Довбня - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Попело - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Село Райновка 292

*Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент
МГПУ им.Б.Хмельницкого;*

Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель

МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Церковь Святой Троицы 292

отец Петр;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Андрей Орлов - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Анастасия Сигодзинская - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Мария Сизоненко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Зоя Митяй - кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

ЦЕРКВИ АКИМОВСКОГО РАЙОНА.....	294
Село Большая Терновка.....	295
<i>Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Свято-Георгиевский храм	295
<i>иеромонах Арсений;</i>	
<i>Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Валентина Тома - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Марина Калиниченко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Посёлок городского типа Кирилловка.....	299
<i>Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Святоникольская церковь в честь Николая чудотворца.....	299
<i>отец Дмитрий;</i>	
<i>Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Валентина Тома - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Марина Калиниченко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Село Охримовка (Ефремовка).....	302
<i>Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Церковь имени чуда Архистратига Михаила.....	302
<i>отец Дмитрий;</i>	
<i>Галина Михайловна Зинченко;</i>	
<i>Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Валентина Тома - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Марина Калиниченко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Екатерина Зинченко - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого.</i>	
Село Радионовка.....	304
<i>Елена Арабаджи - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	
<i>Ольга Левада - кандидат географических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;</i>	

*Алексей Замуруйцев - кандидат исторических наук, ст.преподаватель
МГПУ им.Б.Хмельницкого.*

Церковь Покрова Святой Богородицы..... 304

иеромонах Митрофан;

Ирина Букреева - кандидат философских наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Валентина Тома - студентка МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Марина Калиниченко - студент МГПУ им.Б.Хмельницкого;

Елена Хомчак – кандидат филологических наук, доцент МГПУ им.Б.Хмельницкого.

Список источников и литературы..... 307

ХРАМЫ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕЛИТОПОЛЬЩИНЫ: ВОСПОМИНАНИЯ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

Издатель: Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого

Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции
Серия ДК № 4324

Підп. до друку 26.06.2014. Формат 60x84/16
Папір офс. Гарнітура Times New Roman. Друк офс. Замовлення №203
Друк. арк. 10,16. Обл.-вид. арк. 9,89. Тираж 300 прим.

Видавництво «Міленіум»
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 535 від 19.07.2001 р.

м. Київ, вул. Фрунзе, 60
Тел./факс +38 044 222-74-35
E-mail: milenium_ofis@ukr.net

*Дорогие мелитопольцы!
Поздравляю Вас с 230-й годовщиной нашего родного,
славного города!
Объединимся ради будущего и процветания
нашего края, нашей Украины!*

Сергей Минько