



1030-ЛЕТНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Материалы **VIII** Туровских епархиальных
образовательных чтений



Московский патриархат

Белорусская православная церковь

Туровская епархия

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

Филологический факультет

Кафедра истории и обществоведческих дисциплин

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

1030-ЛЕТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Материалы VIII Туровских епархиальных
образовательных чтений

Мозырь-Калинковичи
2022

УДК 94
ББК 63.3
Т73

Редакционная коллегия:

Т.Н. Сыманович, кандидат педагогических наук,
декан филологического факультета;
М.М. Щербин, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой истории и обществоведческих дисциплин;
Л.В. Гавриловец, кандидат исторических наук, доцент;
Е.Е. Барсук, кандидат исторических наук, доцент;
Игумен председатель Отдела религиозного образования и
Авксентий катехизации Туровской епархии Белорусской
(Абражей), православной церкви

1030-летие Православия на белорусской земле : материалы VIII Туровских епархиальных образовательных чтений / Туровская епархия ; редкол.: Т. Н. Сыманович, М. М. Щербин, Л. В. Гавриловец [и др.] В 2 ч. – Мозырь-Калинковичи : Туровская епархия, 2022. – Ч. 2. – 56 с.

В сборнике представлены материалы VIII Туровских епархиальных образовательных чтений, в которых рассматриваются вопросы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи, творческого использования историко-педагогического наследия белорусского народа в современном образовательном процессе, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, истории развития Православия в Беларуси, основные направления взаимодействия церкви и государства.

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, научным работникам и преподавателям, а также всем, кто интересуется тенденциями развития современной науки и образования.

Материалы сборника публикуются в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

**УДК 94
ББК 63.3**

©Туровская епархия, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Афанасенка Д.У.</i> ПАХОДЖАННЕ ВЁСАК ХОЙНІЦКАГА РАЁНА.....	6
<i>Барташевич А., Пицко Н.Л.</i> МЕСТНОЧТИМЫЕ СВЯТЫНИ МАЛОЙ РОДИНЫ.....	7
<i>Быковская В., Войтенко В., Пастухова Г.А.</i> ИЗ ИСТОРИИ ПОКОЛЮБИЧСКОГО ПРИХОДА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
<i>Воробей С.В.</i> МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА».....	11
<i>Воронько А.С., Демидкова В.А.</i> 900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ.....	13
<i>Вялічка Т.Ф.</i> ГУДЗЕВІЦКІ ПРЫХОД: ГІСТОРЫЯ І ДЗЕЙНАСЦЬ.....	15
<i>Гадакчян Н.Н.</i> ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.....	18
<i>Жалабкович А.Н., Белая В.М.</i> ТИХИЙ СВЕТ СВЯТОЙ ПРОЩИ.....	20
<i>Змушко С.В., Боброва П.А., Пастухова Г.А.</i> ИЗ ИСТОРИИ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В ГОМЕЛЕ.....	23
<i>Касіцкі Д.Д., Касіцкая М.Ч.</i> ДУХОЎНАЕ АДРАДЖЭННЕ ВЁСКИ ПРАЗ ПРЫЗМУ ТВОРЧАСЦІ КАСЦКАЙ ЛАРЫСЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ.....	26
<i>Козлович А.А., Туровец Г.В.</i> РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА В БЕЛАРУСИ.....	28
<i>Кравчук Ю.И.</i> ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ: ПУТЬ В НЕБО.....	30
<i>Курильчик Н.Н.</i> ОТ ИСТОРИИ ХРАМА – К ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ.....	32
<i>Мозго И.В.</i> СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ АФАНАСИЙ ИГУМЕН БРЕСТСКИЙ И МАКАРИЙ ИГУМЕН ПИНСКИЙ – ДУХОВНЫЕ ПОДВИЖНИКИ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ.....	33
<i>Пинчук К.А., Червинская У.В., Мялик О.С.</i> КИНОСЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА – МОЗЫРЬ.....	35
<i>Семенюк Г.В.</i> САМОБЫТНАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ.....	36
<i>Сергеева Е.А., Короб Н.А.</i> РАТУША – СИМВОЛ ГОРОДСКОЙ СВОБОДЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ.....	38
<i>Скрабатун Ю.И.</i> СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛОРУСОВ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О БЕЛОРУССКИХ ЕВРЕЯХ.....	40
<i>Слесаренко А.А.</i> ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ.....	42
<i>Хвостова М.В.</i> ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	44

<i>Шейнюк Н.В., Чайка В.В.</i> КАПЛИЦА СЕЛА ДЕРНОВИЧИ.....	46
<i>Юхник А.В., Ясюкевич Н.В.</i> РАДАВЬЯ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ.....	48
<i>Якжик В., Позднякова В.В.</i> МУЗЕЙ ВЕЛІКОДНАГА ЯЙКА.....	50
<i>Янушевич А.В.</i> РАЗНЫЕ ХРАМЫ – ОДНА СУДЬБА.....	52

ТУРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

ПАХОДЖАННЕ ВЁСАК ХОЙНІЦКАГА РАЁНА

*Афанасенка Д. У.
ДУА «Гімназія г. Хойнікі»*

На нашай зямлі не знойдзеш аніводнай народнай назвы, якая б узнікла выпадкова, без дай прычыны. Жыццё нашых продкаў стагодзямі працякала ў нялёгкіх сацыяльна – эканамічных умовах, пры няспынным супрацьстаянні неспрыяльным прыродным з’явам. Сялянскаму люду даводзілася ў цяжкай, упартай барацьбе адваёўваць у балот і лясоў участкі зямлі, каб ператварыць іх у палі і пашы. Дасягнутая ў такім змаганні з прыродай перамога не заўсёды давала жаданыя вынікі. З зямельных участкаў здымаліся нізкія ўраджаі, часта на палі наступалі балоты. Адсюль у спрадвечных назвах населеных пунктаў Беларусі тапонімы “гніль”, “балота”, “мокры”: Забалотце [1, с. 127], [4, с. 267], Маклішча [1, с. 239], Гноеў [3, с. 203], Мокіш, Загалле. Для нашых непісьменных продкаў, відаць, найважнейшай за ўсё было не траскучае, а праўдзівае слова, незалежна ад яго знешняй афарбоўкі, успрымання на слых. Шмат тапонімаў, што дайшлі да нас ад часоў далёкай мінуўшчыны, па розных прычынах часта чымсьці сёння не задавальняюць жыхароў, асабліва тых, хто жыве не ў ладу са сваёй гісторыяй. Больш за ўсё наракаюць, што старажытная назва не дапасоўваецца да сучаснага жыцця. А калі разабрацца, дык чаму яна павінна дапасоўвацца? Не з’яўляецца выключэннем з гэтага правіла і Хойнікі. Паданне паведамляе аб тым, што бог паслаў святых Пятра і Іллю на зямлю дапамагаць людзям. Ілля замест дапамогі шкодзіў чалавеку. Ўсявышні даведаўся аб гэтым і саслаў яго ў хвойныя лясы. З цягам часу чалавек пачаў сяліцца у гэтых мясцінах. Ад тых самых часоў і сталі зваць іх людзі – Хвойнікі [3, с. 679]. Калі ж беларускія землі апынуліся пад уплывам культуры Рэчы Паспалітай, у службовым справаходстве беларускую мову пачалі паступова замяняць польскай мовы, стала відавочна, што старажытнае напісанне Хвойнікі не адпавядае патрабаванням апошняй, бо нагадвала яго жыхарам пра штосці сваё, роднае. Адсюль, значыць, і назву мястэчка патрэбна было пісаць не Хвойнікі, а Хойнікі. Так яно і атрымалася на практыцы. Спачатку ў розных службовых дакументах, а пазней і ў літаратуры замест звыклага Хвойнікі сталі ўжываць Хойнікі.

Цікавыя легенды аб сваім паходжанні маюць вёскі. Чым жа, скажам, не цікава апавядаецца ў народзе пра факт узнікнення вёскі Амелькаўшчыны. У старадаўнія часы бацькі бралі сваіх немаўлят з сабой на працу. Бяруць калыску, прымайструюць яе на ніве ці на лузе, а самі працуюць. Вось у адной гаспадыні нарадзіўся сыночак і далі яму імя – Амелька. Адночы, калі бацькі працавалі на ніве, пачулі крыкі людзей. Азірнуліся і ўбачылі, што здаравенны воўк Амельку за кашульку трымае. Закрываў бацька і кінуўся да звера. Але дзе ж вы бачылі, каб чалавек ваўка дагнаў. Воўк у лес і прапаў. Маці валасы на сабе рвала, а гаспадар збялеў. Галава яго стала нібы снег. Толькі праз пару месяцаў у адной балацінцы знайшлі кашульку, якая была на Амельцы. Гэта месца пачалі у народзе Амелькаўшчынай зваць.

Наяўнасць на беларускай зямлі спрадвеку вялікай колькасці хваёвых лясоў тлумачыць тут вельмі папулярная назва населеных пунктаў, якая мае ў сваёй аснове карань бор. Так, вёска Вялікі Бор [1, с. 32]. Напэўна жыхары гэтага населенага пункта лічаць, што самае прыгожае слова ад корня бор утварылі менавіта яны. З’явіліся назвы з корням лес, што таксама тлумачыцца і маштабамі распаўсюджання яго на нашай зямлі, і адносінамі саміх людзей да такой катэгорыі раслінага свету. Як прыгожа гучыць назва вёскі Лясок [1, с. 200]. Ёсць тапонімы з асновамі дуб і дубняк (у сэнсе дубовыя зараслі ці малады дубовы лясок), дуброва (спачатку абазначала дубовы, а цяпер ліставы гай). Адрозна ўспамінаецца назва вёскі Дубровіца [1, с. 112], [3, с. 251]. Найбольш пашыраныя да гэтай назвы азначэнні: зялёны, белы, чырвоны, мокры, новы. Так, вёска Зялёны Гай, якая была спалена ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ад асновы оса (старабеларуская назва асіны) паходзіць назва вёскі Восаў. У тых мясцінах, дзе шмат расло балотнага хвашча, населены пункт атрымаў назву Хвашчоўка [1, с. 390]. Аналізуючы нацыянальную тапанімію, няцяжка заўважыць, што у ёй вельмі добра

прадстаўлены ўсе без выключэння пароды дрэў. Найбольш папулярныя: хвоя, бяроза, ліпа, дуб.

На нашай зямлі маецца шмат назваў населенных пунктаў з абазначэннем такой з’явы прыроднага ландшафту, як балота. Ад слова кажух, што значыць багна, зыбкае месца – паходзіць назва вёскі Кажушкі [3, с. 324]. Вёска Бабчын паходзіць ад слова баба (балота) [3, с. 75]. Месца за галам (гало – сырое месца, балота) дала назву вёсцы Загалле [3, с. 181, 184]. Мокрае, гібкае, вільготнае месца спрыяла назвам вёсак Мокіш, Маклішча [1, с. 239]. Выхад закісі жалеза на забалочаным лузе мае назву сінь, ад гэтага паходзіць назва вёскі Сіньцы [3, с. 610]. Пры гэтым можна смела сцвярджаць, што пералічаныя тапонімы ўзніклі даволі даўно. Ёсць назвы вёсак, якія звязаны з кліматычнымі умовамі. Вёска Храпкаў утварылася ад слова храпа (замёрзлая паверхнасць зямлі, цвёрдая гразь на нізкім месцы, на дарозе ў выглядзе мёрзлых выступаў [3, с. 684].

Народ любіў спрадвеку называць месцы свайго пражывання словамі, якія ўвасаблялі від вытворча-гаспадарчай дзейнасці. Умовы жыцця вымушалі многа займацца будаўніцтвам рознага роду вытворчых аб’ектаў, жылля. Адсюль зусім заканамернае для нашага народа вельмі пашыранае ўжыванне ўтвораных ад асновы буда (невялікае збудаванне, часовае жыллё) назваў сваіх паселішчаў. Самай распаўсюджанай у нас назвай вытворчага паходжання з’яўляюцца Руда і Рудня. Калі першы згаданы тэрмін Руда азначае пэўны від прыроднай мінеральнай сыравіны альбо паказвае на характэрны ёй колер, дык другі – Рудня – звязваюць з назвай невялікага прадпрыемства, дзе прымітыўным спосабам выплаўляюць жалеза з руды. Гэта вёскі: Руднае, Рудакоў, Рудня [1, с. 327]. Такія назвы таксама маюць вялікую нацыянальную каштоўнасць, бо дазваляюць безпамылкова вызначыць, дзе якой працай займаліся нашы продкі. Сярод такой катэгорыі назваў зазначым: Карчоўе (карчавалі лес), Паташня (месца дзе выпальвалі драўнінавы попел для вырабу паташу (вуглякіслага калію) [3, с. 499]. Назвы вёсак Аравічы, Валокі [3, с. 136] азначаюць надзел зямлі або мера плошчы адпаведна. Вёскі Чырвоная Ніва [1, с. 258], Засценак азначаюць надзел зямлі з гаспадарчымі пабудовамі. Вёска Старч, што значыць старажытная ралля, сведчыць аб апрацоўцы зямлі. Вёска Глінішча [1, с. 71] азначае месца дзе здабываюць гліну на выраб цэглы. Усе гэтыя назвы паказваюць любоў чалавека да зямлі.

Многа недаследаванага і спрэчнага застаецца ў паходжанні асобных беларускіх назваў, але яны сведчаць аб самабытнасці беларускага народа. Беларуская тапанімія – гэта важная крыніца, якая аднаўляе гістарычнае мінулае роднага края.

Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры

1. Жучкевич, В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии / В. А. Жучкевич. – Минск : Изд. БГУ, 1974. – 448 с.
2. Лыч, Л. М. Назвы зямлі беларускай / Л. М. Лыч. – Мінск : Універсітэцкае, 1994. – 125 с.
1. Яшкін, І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў / І. Я. Яшкін. – Мінск : Бел. навука, 2005. – 808 с.

МЕСТНОЧТИМЫЕ СВЯТЫНИ МАЛОЙ РОДИНЫ

Барташевич А., Пицко Н.Л.

УО «Озёрская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района»

Святыни Гродненской области, которые привлекают паломников из нашей страны и ближнего зарубежья – это камни-следовики с отпечатком стопы в деревнях Лесники и Бобры Лидского района, пользующиеся почитанием как место явления Пресвятой Богородицы. В деревне Лесники у большого деревянного креста часто останавливаются машины, редкие путники, забредшие в эти места грибники. Да и сами местные жители в праздники идут сюда на поклон. С недавних пор здесь стоит камень-следовик, о целебных свойствах которого люди

говорят с давних пор. Обнаружил его недалеко от деревни у перелеска местный житель



Алексей Корней. находка сразу обратила внимание имеющимся на ней необычным углублением в виде человеческой стопы. Это след Матери Божьей, который она оставила, восходя на небо, – предположил Алексей Викторович. Рядом небольшое углубление в виде копытца животного. Когда идёт дождь, в следах собирается вода. Она считается целебной и помогает от многих недугов.

По словам жителей, в былые времена в окрестностях деревни Лесники было много

каменных глыб. Вспоминается, что один из магических камней лежал на краю колхозного поля и достигал в высоту более двух метров. На нём можно было разглядеть следы человека, рядом следы кошки, собаки или другого животного. Местная детвора бегала к нему на поклон, читала у камня молитвы, прося у Святой заступницы здоровья. К сожалению, во время мелиоративных работ его «на волокушах» увезли с поля и закопали в местной канаве. Со временем забылось и место, где он находился.

Камень у деревни Лесники не единственная уникальная находка, сделанная на Лидчине. Ещё один камень-следовик, но меньшего размера (примерно 0,5 метра), с теснением женской ноги в натуральную величину, находится сегодня в деревне Бобры около Крестовоздвиженской церкви. Предполагается, что его нашли в 20-е годы прошлого века на местном лугу. Затем он был перевезён к храму и освящён местным священником. Храм Воздвижения Креста Господня в Бобрах – один из самых старейших не только на Лидчине, но и в Беларуси. Построенный из дерева, он сохранился до наших дней. И в этом его уникальность. Необычна и форма церкви – возведена она в виде креста. Но самое главное то, что здесь практически все время проходили службы, за исключением советского периода, когда храм бездействовал тридцать лет. Но в 1993 году жизнь прихода возобновилась, была проделана немалая работа по его восстановлению. И все это под руководством отца Леонида Вабищевича, который с той поры и по сей день является настоятелем храма.

Валун с оттиском миниатюрной женской ноги находится прямо во дворе церкви. Заметить его легко – он огражден невысоким деревянным забором. Местные жители постоянно ухаживают за этим уголком, приносят сюда цветы. Камню со следом Матери Божией поклоняются, у него просят помощи и защиты. Сельчане верят, что именно благодаря этому валуну их деревня и деревянная церковь не пострадали во время войны. В отличие от соседних Лесников, которые, как и Хатынь, практически полностью были сожжены вместе с жителями. Этот камень-следовик еще в 1920-е гг. нашли пастухи на поле рядом с деревней и перетащили сюда. Позже историки установили его возраст, оказалось, что датируется он II-III веком до нашей эры. Сегодня валун является культурно-исторической ценностью Лидской земли.

Все камни-валуны, найденные на территории Беларуси, в том числе и в Лидском районе, – памятники, оставленные нам в наследство ледниковым периодом, – рассказывает научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Ольга Лукьян. И первая версия, откуда на них появлялись необычные изображения, – это их природный характер: неравномерное вымывание породы, когда камни находились у водоёмов, небольших ручьев. Так как корни многих находок ведут в первобытнообщинный строй, можно предположить, что в языческие времена люди представляли камень как большой алтарь, перед которым молились, возможно, приносили жертвы различным богам (вторая догадка, откуда появились следы). Об этом говорит небольшое «чашеобразное» отверстие цилиндрической формы. Единственное, что смущает, так это место, где был найден артефакт. Дело в том, что наши далёкие предки старались селиться у водоёмов. На берегах рек Лидского района в разные годы

были найдены многочисленные стоянки первобытного человека. А в данном случае речь идёт о местности, далёкой от водной стихии.

Есть и третья версия. Когда на наши земли пришло христианство, люди устанавливали такие камни на месте строительства будущего храма (пока шёл сбор денег, велись работы, они приходили к ним с молитвами) или же, наоборот, на месте разрушенной святыни. Предки-христиане верили, что след на камнях оставила Божья Матерь, восходя на небеса, а накапливающаяся в нём вода священна и способна избавить от тяжёлого недуга или болезни. Вот почему многие верующие, проходя у такого камня, обязательно читают молитву, а если повезёт набрать воды со следа – обязательно это сделают.

Сегодня камни-валуны с полностью и частично выбитым образом следов человека очень широко распространены в Европе и Азии. На территории Беларуси насчитывается около ста таких камней, основная концентрация их приходится на север и центр нашей страны. Так кто же оставил след на камне? На сегодняшний день – это таинственная загадка, дошедшая до нас через тысячелетия. И кто знает, сколько предстоит изысканий, чтобы поставить точку в данном вопросе. А пока жители деревень Лесники и Бобры в конце населённых пунктов возводят поклонные кресты и оберегают свои святыне валуны – камни-следовики. Любопытный может посетить эти местечки и увидеть уникальные памятники природы.

ИЗ ИСТОРИИ ПОКОЛЮБИЧСКОГО ПРИХОДА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Быковская В., Войтенко В., Пастухова Г.А.
УО «Гомельский государственный областной лицей»*

После первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) Поколюбичи находились в составе Российской империи. Деревня входила в состав Богуславской экономии Гомельского поместья генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского, потом — его сыновей и являлась местом летнего отдыха. В 1811 году была построена кирпичная Никитинская церковь, с 1824 года действовала церковно-приходская школа, для которой в 1825 году построено собственное здание. В 1834 году данные земли стали владением фельдмаршала князя И.Ф. Паскевича. Поколюбичи были центром волости до 9 мая 1923 года в Белицком, с 1852 года Гомельском уезде Могилевской губернии, а с 26 апреля 1919 года Гомельской губернии. Датой постройки каменной Поколюбичской церкви является 1811 год. Храм, построенный в 1811 году старанием и на средства прихожан, каменный, в виде корабля, с такой же колокольнею, построенной на казённые средства в 1863 г., ремонтировался усердием тех же прихожан. В тот период в нём требовалось только обновить иконостас, что касается утвари и священнического облачения, то этого было достаточно. Библиотека храма насчитывала 42 книги духовно-нравственного содержания [1, с. 615]. Приход насчитывал 2 700 душ обоего пола. Земля церковная, которой владел причт, находилась в неизвестном количестве, так как плана и межевой книги в церкви не было. У священника храма был собственный дом, а вот у псаломщика не было своего дома.

Известно, что строительство Поколюбичской церкви началось на древнем деревенском погосте в 1808 году, а первые служения состоялись весной 1811 года. Освящена она была в честь святого Никиты, игумена Мидийской обители. Закрытие строительного дела и окончательный расчёт с подрядчиками и иконописцами произошёл в 1814 году. Строилась новая церковь, вероятнее всего взамен старой. В архивных источниках, датируемых 1801–1811 гг., содержатся данные о православном притче в Поколюбичах, т.е. до строительства каменной церкви. На окраине агрогородка имелась наибольшая возвышенность, называемая местными жителями городищем, где и располагался притч.

На карте Белицкого уезда Могилевской губернии 1783 года Поколюбичи нанесены как деревня, а церковь и церковная земля на плане не обозначена, поэтому Поколюбичская церковь могла быть основана не ранее 1783 года и скорее всего сгорела к 1808 году. Также в Поколюбичах среди населения существует две версии легенды, касающиеся освящения

храма в честь преподобного Никиты, игумена Мидикийской обители. По одной из версий, в начале 1700-х годов в Поколюбичах проживали беглые старообрядцы, среди которых существовал особый культ почитания данного святого, в честь которого и назвали построенный храм. По второй версии освящение данного храма в честь святого Никиты произошло по обету. В семье одного местного боярина (или купца) не рождались дети мужского пола, т.е. не было наследника. Отец семейства дал обет Богу, что если родится мальчик, в честь какого святого он будет наречен по именным святкам, в честь такого же святого он построит храм в своей деревне. Когда в семье родился долгожданный мальчик, то первым именем в святках при крещении младенца оказалось имя святого игумена Никиты, а значит, и храм по обету был посвящен этому же святому.

С 1849 года Поколюбичская церковь находилась в Ветковском благочинии Белицкого уезда, благочинный – священник Ветковской церкви Адам Гашкевич, а с 1864 года благочинный священник данной церкви Николай Иванович Гашкевич. Далее она постоянно до своего закрытия состояла во 2-м благочинном округе Гомельского уезда [3.]

В память о русско-японской войне 1904–1905 гг., бывшими нижними военными чинами, прихожанами церкви, была пожертвована в храм икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 11 сентября 1911 года в с. Поколюбичи поступила на молитвенное поклонение чудотворная икона Божией Матери, именуемая Могилевско-Братской. В ноябре этого года от жительницы села Поколюбичи крестьянки Марфы Севериновой в дар храму прибыла икона преподобного Никиты, игумена Мидикийской обители, писанная в Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне, и икона Вознесения Господня, приобретенная прихожанами по просьбе священника Поколюбичской церкви Гашкевича. Данные иконы при въезде в село были встречены крестным ходом, торжественно внесены в церковь, и были отслужены молебствия Спасителю и преподобному Никите [2, с. 89]. В конце 1913 года за счет церковной казны было реставрировано старинное Евангелие, когда-то пожертвованное в храм Григорием Русайкиным.

Бедствия, связанные с обновленческим расколом в Русской Православной Церкви, в полной мере коснулись Поколюбичской церкви. К концу 1920 – началу 1930-х годов церковь была закрыта, а ее помещение использовалось первоначально как склад, потом переоборудовано под клуб. Иконы и богослужебные книги, которые удалось спасти, были разобраны прихожанами по домам, в том числе и икона преподобного Никиты Мидикийского. Осенью 1941 года в Поколюбичском храме были разрешены богослужения, которые совершались иеромонахом, имя которого не установлено. В послевоенное время богослужений в Поколюбичском храме больше не совершалось, здание было заброшено и пустовало. В конце 1950 – начале 1960 годов на его месте планировалось построить новую школу и дом культуры. Однако попытка разрушить старые церковные стены обыкновенной строительной техникой не удалась [4].

После длительного перерыва, в 1994 году, по благословию епископа Гомельского и Жлобинского Аристарха (Станкевича), в Поколюбичах была воссоздана и зарегистрирована православная община из местных жителей. В этом же году она обратилась в органы государственной власти с просьбой передать ей пустующее помещение деревенского медпункта, чтобы устроить в нем храм, и эта просьба была удовлетворена. Возрождение церковной жизни в Поколюбичах тесно связано с ростом церковного самосознания среди населения района, потребностью духовного развития и познания Бога. 17 января 1995 года был освещен новый храм и на поколюбичской земле возобновились богослужения. Однако по благословию владыки Аристарха освящен он был в честь другого святого – преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Вероятно, что на то время не имелось достоверной информации о том, что Поколюбичский храм ранее носил имя преподобного Никиты, игумена Мидикийской обители, поэтому и могла произойти такая ошибка.

Ныне действующая Поколюбичская Свято-Никитинская церковь состоит в штате Гомельской епархии Белорусского экзархата Русской Православной Церкви. Святыни церкви после возрождения церковно-приходской жизни две обрядовые иконы Вознесения Господня

внесены в Поколюбичский храм на постоянное хранение. Одна из них была передана в храм сразу после его открытия. В 2011 году во время воскресной службы в Поколюбичский храм была принесена старая икона святого Николая Чудотворца, имеющая на обороте памятную надпись. Памятная надпись на данной иконе красноречиво свидетельствует, что она с 1868 года принадлежала Поколюбичскому приходу и находилась в местной церковно-приходской школе. Все вышеуказанные иконы, а также предметы из старой Поколюбичской церкви, сохранённые после её разрушения жителями агрогородка, переданы в новый храм и являются святым и памятным достоянием возрожденного прихода.

На территории Поколюбичской церкви в первый год служения иерея А. Алехновича был установлен большой поклонный крест, который освятил митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев). На пожертвования прихожан и жителей села был произведен капитальный ремонт всех помещений храма, полностью обновился иконостас, пристроена колокольня, для которой пять колоколов были приобретены в г. Воронеже. На большом 250-килограммовом колоколе выполнена надпись: «Сея звонница отлита на пожертвования прихожан д. Поколюбичи». При Поколюбичском храме ведутся работы по проведению уроков слова Божия в воскресной школе для детей и взрослых, имеется большая библиотека духовной литературы, создана видеотека, где организован совместный просмотр и обсуждение фильмов, лекций или проповедей религиозного содержания. Также напротив храма благоустроена водосвятная купель с небольшим проточным озером и искусственным источником, истекающим из большого камня. Праздничное освящение водосвятной купели состоялось 18 января 2017 года.

В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание уделяется духовному возрождению общества. Большую роль в этом играют религиозные организации, которые совместно с государством прикладывают огромные усилия в этом благородном деле.

Список использованных источников и литературы

1. Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя Т. 1, Кн. 1. Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў ; рэдкалегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2004. – 632 с.
2. Цыкунов, С. В. Исторические сведения о приходах Гомельской епархии / С. В. Цыкунов, В. Л. Ветошкин. – Гомель : ОДО «Барк», 2014. – 211 с.
3. Интервьюер, Алехнович А., священник Поколюбичской церкви
4. Храм преподобного Никиты исповедника, аг. Поколюбичи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pokolybichi.cerkov.ru/>. – Дата доступа: 19.10.2021.

МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА»

Воробей С.В.

ГУО «Малоавтюковская средняя школа»

В современных условиях одним из приоритетных направлений системы образования в Республике Беларусь становится воспитание человека-гражданина. Особенно актуальной сегодня является проблема памяти поколений и сохранения традиций. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений политики государства. Особая роль в истории Беларуси, в формировании и развитии своей духовности и культуры принадлежит православию. Патриотические чувства начинаются с уважения к святыням. Православные ценности всегда составляли духовное человеческое ядро.

Работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому направлению через краеведческую деятельность прочно вошла в систему работы школьного музея боевой славы Малоавтюковской средней школы. Сегодняшний музей возложил на себя важнейшую общественную миссию — через историко-культурное просвещение содействовать духовно-нравственному воспитанию, привитию понимания общечеловеческих ценностей

и национальных традиций, эстетическому отношению к миру, тем самым, формируя нравственность, гражданскую позицию, чувство патриотизма.

Музей боевой славы создан в 1985 году силами учащихся и педагогического коллектива Малоавтюковской средней школы. С первых дней работы руководители школьного музея стремятся помочь молодому поколению осознать суть той великой трагедии, которая называется войной, проникнуться любовью и благодарностью к тем, кто отстоял нашу Родину в грозные военные годы, стараются увлечь детей деятельностью, которая вызывает чувство глубокого уважения к тем, кто погиб, вызывает чувство ответственности, ориентирую их на участие в социальных проектах и других общественно-полезных делах, развивают в ребятах интерес и стремление познать свою малую родину.

Идея сохранения памяти о прошлом, восполнения белых пятен истории на территории агрогородка Малые Автюки и его окрестностей легла в основу музейного проекта «Память зажигает сердца». Цель проекта: воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся через организацию исследовательско-поисковой работы по изучению истории родного края на основе воспоминаний живых свидетелей и материалов школьного музея. Задачи: привлекать учащихся к работе по изучению истории и боевого прошлого своего региона, по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей через проектно-исследовательскую деятельность; провести мероприятия, направленные на популяризацию материалов исследовательских работ среди учащихся школы и населения агрогородка Малые Автюки; активнее привлекать население микрорайона школы к мероприятиям по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи; оформить книгу «Судьбы, обожжённые войной»; создать сборники исследовательских работ «Память зажигает сердца», «Хто ў Аўцюках не жыві, той шчасця не бачыў»; создать сборник сценариев мероприятий «Память сильнее времени».

Реализация проекта предполагает также укрепление связей между поколениями, развитие социально значимой деятельности учащихся, привитие им уважения к историческому наследию предков, трансляцию краеведческой деятельности. Так, в деревне началось возрождение церкви святой Великомученицы Параскевы Пятницы. История села и история храма неотделимы друг от друга. Православный храм, православная церковь, любая, даже в маленькой деревне, всегда удивляет своей красотой и величием. Церковные колокола, купола, золотые одежды священников – все это вызывает глубокое уважение.

В результате проделанной работы ученики пришли к выводам, что сегодня человек живя в XXI веке должен помнить о своих корнях, знать прошлое, ибо народ, не знающий прошлого, не имеет будущего. Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно поколение другому – это память. Память о былом, об опыте прошлого, о людях, чьи дела и творения умножали славу родного края, возвышали свой народ. Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление человека к истине, добру, любви, свету, красоте.

Реалии сегодняшнего времени дают нам основание утверждать, что патриотическое воспитание молодёжи имеет настойчивую потребность в новом импульсе, в новых идеях, формах, методах работы, которые смогли бы заложить фундамент для воспитания гражданина и патриота Республики Беларусь. В последнее время, совершенствуя работу с экспонатами и экскурсантами, активно используются разнообразные инновационные технологии, направленные на привлечение к участию посетителей (театрализации, интеллектуальные и ролевые игры, погружения в историческую атмосферу, интегрированные уроки, музейные праздники и т.д.). Всё чаще экспонаты извлекаются из витрин и включаются в сферу общения всех тех, кто посещает музей. Одной из интерактивных форм работы с музейными предметами, документами и материалами является идея создания проекта «Музей в чемодане: вехи Победы в документах и экспонатах», который ориентирован на обновление системы гражданско-патриотического воспитания учащихся через использование воспитательного потенциала школьного музея.

Музей – это место, где развивались крепкие добрые отношения, у тех, кто стоял у истоков создания музея: учителей, учащихся, родителей, тружеников бывшего совхоза «Голевичи». Фактически все учащиеся, так или иначе, проходили школу музея: в роли экскурсоводов, оформителей, в составе группы «Поиск», занимались кропотливой краеведческой работой по воссозданию истории своей малой Родины и её трансляции на мероприятиях патриотического и краеведческого направления. Работа музея освещается в СМИ: передача «Классный час» на БТ-3 от 30.08.2020 г.; районная газета «Калінкавіцкія навіны» от 08.12.2018 г., 20.10.2018 г., 13.09.2018 г., 30.09.2017 г., 09.10.2016 г. В 2020 году музей боевой славы Малоавтюковской средней школы в Республиканском конкурсе «Их память мы в сердце храним» отмечен дипломом II степени, а музейный проект «Память зажигает сердца» – дипломом III степени. В 2021 году в Республиканском конкурсе на лучший поисковый отряд клуб «Память» отмечен дипломом II степени.

Работа в школьном музее продолжается. В ходе её откроются новые страницы нашей героической истории, будут выявлены новые имена и неизвестные факты. Музей государственного учреждения образования «Малоавтюковская средняя школа» выполняет главную свою задачу – воспитание патриота, человека небезразличного к истории и судьбе родного края, своей малой Родины.

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ

***Воронько А.С., Демидкова В.А.
ГУО «Гимназия № 1 г. Орши»***

*Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!
... Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось еще восемьсот.*

На запрос в интернете «блокада Ленинграда» скупые строки: она продолжалась 900 дней, город был окружен, была «дорога жизни» по льду Ладожского озера, люди голодали, но работали, защищали город и выстояли. К сожалению, даже сами жители современного Санкт-Петербурга не всегда могут дать ясные ответы на вопросы о блокаде. Решили провести исследование по данной теме. Особенно волновал вопрос: «Как условия блокады переносили дети?» Первоначально решили узнать, что знают об истории блокадного Ленинграда наши современники. Был проведен опрос 40 человек: 25 человек в возрасте от 10 до 15 лет, 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет, 5 человек в возрасте старше 18 лет. Оказалось, что 42% анкетированных вообще ничего не знают о блокаде. Всего 20% опрошенных смогли верно назвать год начала блокады. 68% участников анкетирования положительно ответили на наше предложение узнать больше о блокаде Ленинграда.

Цель исследования – изучение жизни детей в блокадном Ленинграде. Достижение цели требовало решения следующих задач: проанализировать факты о блокаде Ленинграда, «дороге жизни»; изучить материалы, свидетельствующие о том, что помогало детям выжить в блокадном Ленинграде; определить значение сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны для нынешних поколений.

Блокада Ленинграда – это военная блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) немецкими войсками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., 872 дня. Известно, что накануне блокады в городе не было достаточного количества продовольствия и топлива для длительной осады. Вскоре в Ленинграде пропало электричество, а затем вышли из строя и водопровод с канализацией. Общественный транспорт встал в декабре 1941 года. Город бесконечно подвергался активным обстрелам. Люди находились в тяжелом физическом и моральном состоянии. Каждый, как мог, искал для себя пропитание, наблюдая за тем, как ежедневно от недоедания умирают десятки или сотни

людей. Люди получали хлеб и другие продукты по карточкам, выстаивая огромные очереди. Тем не менее, ленинградцы продолжали трудиться на заводах, а дети ходить в школу.

Блокадный Ленинград, несмотря на своё бедственное положение, продолжал снабжать фронт вооружением. В период битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за все время войны. За период блокады 144 тысячи литров крови сдали ленинградцы для нужд Красной Армии. В ноябре – декабре 1941 года норма потребления хлеба снизилась до 125 грамм для служащих и детей. Рабочим выдавали 250 грамм хлеба. Блокаду удалось полностью снять в результате героической Ленинградско-Новгородской операции в январе-феврале 1944 года, но этого дождались не все. Многие погибшие ленинградцы были кремированы в печах кирпичного завода. Более 100 тысяч человек захоронены на Серафимовском кладбище. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискаревском мемориальном кладбище. Его площадь 26 гектар, в могилах лежат примерно 500 тысяч человек.

Особое внимание в своей работе уделили освещению жизни детей в блокадном Ленинграде. Как они, наши ровесники, выживали в условиях блокады? Благодаря исследованиям Б. Сергеева, Н. Кофирина собраны уникальные сведения о детях блокадного Ленинграда в блокадный дневник «Блокада день за днем». Приведем некоторые факты о жизни детей в блокадном Ленинграде. В работе Газиевой Л.Л. приведены следующие статистические данные: «...после эвакуации в городе оставалось не менее 531 тыс. чел. от 1 года до 16,5 лет» [2, с. 23].

Из воспоминаний блокадницы Ирины Константиновны Потравной: «...Захотелось прыгнуть. Встала, а мне не оторвать ноги-то! Стою, и все. И я смотрю на воспитательницу и не могу понять, что со мной. И слезы текут... Настолько мы были слабы».

Игорь Никитин (16 лет) в своем дневнике писал: 7 января 1942 г. Среда. – 11,7°C. У меня температура 39,2. Мама опалила ногу лося, которой 25 лет, была как память от отца, что он когда-то убил лося, и вот нам нечего кушать и решили ее сварить.

Дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из страшных свидетельств ужасов войны. Всего девять страниц, на которых Таня сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти.

Блокадные дети – это дети, у которых война украла детство. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые они изо всех своих сил наравне со взрослыми приближали победу. Их маленькие пальчики собирали оружие на заводах, худенькие ручки сбрасывали зажигательные бомбы с крыш, слабенькие ножки проходили километры до проруби с водой, глаза видели смерть близких. «Дорога жизни» спасла многих ленинградских детей! «Дорога жизни» – не поэтический образ. Это действительно был единственный путь, позволивший поддерживать связь с Большой землей. Не всем известно, что первоначально её называли «дорогой смерти», поскольку многие не доезжали до спасительного берега. «Дорога жизни» блокадного Ленинграда – это единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны. Она давала возможность перевозить продукты и другие жизненно-важные вещи. В период навигации – на кораблях по воде, а в зимнее время – на автомобилях и лошадях по льду. Дорога давала жизнь с сентября 1941 по март 1943 года. В документах она именовалась «военно-автомобильной дорогой номер 101» [1].

Ледовая трасса находилась всего в 12–15 км от немецких позиций, поэтому постоянно существовала угроза авианалета или обстрела. Во время движения по дороге водители часто не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина начнет тонуть. За время блокады на ледовой дороге было задействовано четыре тысячи автомобилей. Каждая четвертая, а это тысяча машин, «не вернулись из рейса» — провалились под лед или были расстреляны немецкими самолетами.

Николай Кофирин рассказал нам: «Моя бабушка работала на Фарфоровом заводе. Во время блокады она потеряла двух детей, выжил только мой отец, которого в июле 1942 года эвакуировали по Ладожскому озеру. Спустя сорок лет после окончания войны мой отец руководил строительством мемориального комплекса на месте прорыва блокады Ленинграда.

Я до сих пор храню памятный сувенир – железный патрон с гравировкой, подаренный отцу в день открытия мемориала».

Примерно 1 миллион 615 тысяч тонн грузов было доставлено по «Дороге жизни» в блокадный Ленинград и эвакуировано более миллиона жителей города. 960 лошадей обслуживали «Дорогу жизни». В условиях голода 1941 года корм лошадям готовили из веток. Собаки санитарной службы спасли множество солдатских жизней. Только в ходе операции по прорыву блокады в январе 1943 года собачьи упряжки вывезли с поля боя более 1800 раненых. Знаменитая собака шотландская овчарка Дик за время своей службы была трижды ранена, на боевом счету этой собаки к 1945 году значилось 10,5 тысяч вовремя обнаруженных взрывоопасных предметов.

Известно, что во время блокады голодающие жители Ленинграда вынуждены были есть домашних и уличных животных, в основном, собак и кошек. Однако нередки случаи, когда именно домашние питомцы становились главными кормильцами целых семей. Существует рассказ о коте Ваське, который приносил практически ежедневно мышей и крыс, из которых люди готовили еду, чтобы хоть как-нибудь утолить голод. В числе легенд есть история про рыжего кота – «слухача», поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего налёты вражеской авиации. Животные помогали блокадникам чем могли. Главное, что они сделали, это помогли людям остаться людьми.

Через всю многомесячную эпопею героической обороны города дети прошли как достойные соратники взрослых. Не было таких событий, кампаний и дел, в которых они не участвовали. Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, 15 тысяч – медалями «За оборону Ленинграда».

Блокада Ленинграда – это крупнейшая гуманитарная катастрофа прошлого века. Кто виноват в том, что такое стало возможным в развитом человеческом обществе? Кто виноват в том, что дети теряли родных и близких, здоровье, жизнь? Мы не сможем дать на этот вопрос исчерпывающий ответ. Но мы уверены, что такое не должно повториться в истории человечества никогда. Мы считаем, для того, чтобы не повторились трагические события войны, нынешние поколения должны не только помнить о героизме всех её участников, а должны почувствовать боль их потерь, сострадать им. А для этого необходимо об этом знать и помнить!

Список использованных источников и литературы

1. Андреева Ю., Андреева Е., Скрытач И. 30 километров Дороги жизни. Как «срочное изобретение» спасало жителей блокадного города. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/75-letie-pobedy/10013481>. – Дата доступа: 12.01.2021.
2. Газилова, Л. Л. Борьба за спасение детей в блокадном Ленинграде в 1941–1943 годах: дис... канд. наук / Л. Л. Газилова. – СПб., 2011. – 150 с.

ГУДЗЕВІЦКІ ПРЫХОД: ГІСТОРЫЯ І ДЗЕЙНАСЦЬ

Вялічка Т.Ф.

ДУА «Дубненская сярэдняя школа»

Адзін з самых прыгожых храмаў Мастоўшчыны – гэта Свята-Мікалаеўская царква в. Дубна, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь з катэгорыяй каштоўнасці «З». Будаўніцтва храма пачалося ў 1842 годзе, а ўжо праз два гады – 1844 годзе – будаўніцтва было скончана. Праз дваццаць гадоў храм быў рэканструіраваны архітэктарам В. Міхаэлісам. На званіцы Мікалаеўскага храма першапачаткова было пяць званоў, якія былі адліты ў 1761 годзе; у савецкія часы вывезены ў невядомым напрамку і цалкам адноўлены толькі ў 2008 годзе. У 1850-м годзе храм быў асвечаны найсвяцейшым Ігнаціем, епіскапам Брэсцкім. Вытрыманы ў стылі позняга класіцызму з рысамі рэтраспектыўнага стылю. Квадратны ў плане двух’ярусны аб’ём храма

пераходзіць у масіўны цыліндрычны светлавы барабан пад цыбулепадобным купалам. Плоскасныя фасады дэкараваны вельмі сціпла: яны падзяляюцца арачнымі аконнымі праёмамі і прафіляванымі карнізамі. Інтэр'ер упрыгожвае фрэскавая размалёўка і трох'ярусны іканастас. Царскія брамы яго выкананы яшчэ ў пачатку XIX стагоддзя. Адным з першых свяшчэннікаў Мікалаеўскага храма быў Віктар Малевіч, які праслужыў на пасадзе настояцелем 39 гадоў. Разам са сваёй матушкай Марыяй Іванаўнай яны пахаваны ва ўсходняй частцы царкоўнага двара. Было ў іх сямёра дзяцей, дачка Наталля выйшла замуж за свяшчэнніка, які пасля смерці настояцеля Віктара стаў новым настояцелем Мікалаеўскага храма. Нават у ваенныя часы службы ў храме не спыняліся. З 2000 года настояцелем храма назначаны пратаіерэй Мікалай Гляд. Нельга забыць клірыка храма Васіля Кораня, які шмат папрацаваў для добраўпарадкавання. Апошні адноўлены зван на храме ў 2008 годзе быў набыты за яго ўласныя сродкі. Васіль Корань быў чалавекам глыбокай веры, пра свае справы не расказваў, а рабіў.

Пасля апошняй вайны храм паступова прыходзіў у заняпад. Толькі ў канцы XX стагоддзя ён пачаў адраджацца. На працягу апошніх шасці гадоў праведзена шмат работы па яго добраўпарадкаванню. У кастрычніку 2010 года закончана рэстаўрацыя фрэскавага роспісу ў інтэр'ерах. Пры храме дзейнічае Нядзельная школа, навучэнцы якой удзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах Мастоўскага благачыння. Хор храма неаднаразова займаў прызавыя месцы на фестывалі праваслаўных песнапенняў Гродзенскай епархіі (кіраўнік хора – Гляд Марыя Матвееўна). У 2020 годзе прыхажане адзначылі 170 гадоў са дня асвячэння храма. Звоняць званы, і іх крыштальны зван чуецца далёка і высока, ён кліча, супакойвае і лечыць. І няхай яшчэ не адно стагоддзе звоняць яны над мітуслівым жыццём дубненцаў, аддаючы паклон усім тым, хто не скарыўся цяжкасцям, хто хоча жыць і верыць у будучае.

Гудзевіцкі прыход вельмі старажытны. Ён утварыўся не пазней пачатку XV ст., а магчыма і раней. Сведчаннем гэтаму служыць фотакопія граматы (прэзенты), напісанай 4 ліпеня 1539 года на старажытнай беларускай мове князем Паўлам Гальшанскім, Біскупам Віленскім, якая знаходзіцца ў Гудзевіцкім дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеі. Арыгінал яе захоўваецца ў рукапісным адзеле бібліятэкі Варшаўскага ўніверсітэта. Да 1852 года Гудзевіцкая царква была драўлянай. У царкоўным архіве захоўваліся візітныя запісы, у якіх упамінаецца пра два драўляныя храмы. Яны былі ў Гудзевічах адзін пасля другога, абедзве драўляныя царквы былі ўніяцкімі. Яны мелі па тры прэстолаы, з якіх галоўны заўсёды прысвячаўся ў гонар Прасвятой Багародзіцы. Апошняя драўляная царква, замест якой у 1852 годзе пабудавана каменная, існавала цэлае стагоддзе. Новы храм меў выгляд крыжа, змураваны часткова з камянёў, часткова з цэгля, атынкаваны і пабелены вапнай. Сцены звонку гладкія, толькі над вокнамі і дзвярыма карнізы. А над уваходнымі дзвярыма змяшчалася выява “всевідаючага oka Божия в сиянии”, а ніжэй зроблена авальнае паглыбленне для размяшчэння ў іх ікон. Такія паглыбленні, толькі значна большага памеру, былі на процілеглым баку. Дах на храме жалезны, памаляваны мядзянкай, з двума купаламі. Адзін купал (меншы, глухі) на сярэдзіне даху, а другі – над уваходам у царкву. Ён значна большы, са слыхавымі вокнамі. У апошнім размяшчалася званіца. Самы вялікі зван ваżyў 13 пудоў 28 фунтаў (220 кг) [2, с. 33].

Іканастас новы (1877 г.), вытанчанай работы, трох'ярусны. Памаляваны ў белы колер. У ім карнізы, разьба і ўсе рамы пазалочаныя. У іканастасе – 12 ікон, пісаных на палатне ў 1877 г., у тым ліку 7 вялікіх і 5, размешчаных у сярэднім ярусе, малых. Царскія вароты складзены з розных вінаградных лоз, якія перапляталіся паміж сабой і ахоплівалі абразы Св. Евангелістаў і Добравешчання Прасвятой Багародзіцы. У алтары зроблены дзве невысокія драўляныя перагародкі. За перагародкай з правага боку размяшчалася панамарня і стаялі куфры са свечкамі, а з левага боку захоўвалася некалькі найбольш ужывальных рыз і там жа апранаўся святар.

На самым відным месцы, у шырокай пазалочанай раме, размяшчаўся абраз Жыровіцкай Божай Маці, напісаны алейнымі фарбамі па цынку на залатым фоне з арнамантам. Напісаны ў 1883 г. мастаком з Вільні Малохіным. Раней жа на гэтым месцы знаходзілася

старажытная ікона Прасвятой Багародзіцы, пісаная на палатне, з двума срэбранымі вянцамі, унізе быў зроблены на польскай мове надпіс: “Цудовны образ Найсьвентшей Панны Марыі в Церкві. Тройцы Базыліанув в Вільне”.

Старэйшыя людзі расказвалі, што гэта ікона на ўсю акругу славілася цудадзейнай. І таму многія вернікі, жадаючы выразіць сваю да яе пашану, прывешвалі розныя металічныя прывескі і шнуры з таннага бісеру. Гэта стала прычынаю таго, што палатно ў многіх месцах парвалася, акрамя таго ад часу і сырасці фарбы на іконе так пабляклі, што ледзь-ледзь можна было разгледзець выяву. У такім выглядзе яна заставалася да 1877 г. у гэты ж год былы настояцель Гудзевіцкай царквы пратаіерэй Віктар Абрамовіч пажадаў яе ўзнавіць і перадаў з гэтай мэтай абраз мастаку ў Слоніме, які канчаткова сапсаваў яго. Прыкладна ў 1882–1883 гг. абраз гэты быў зняты з горнага месца, яшчэ раз адрэстаўрыраваны і пастаўлены каля галоўнага кліраса. Срэбраныя вянцы, пісаныя фарбамі. Вянец над галавою Прасвятой Дзевы падтрымліваюць два анёлы. Такі выгляд мела спачатку гэта ікона. Кім і калі яна ахвяравана невядома. Але ўпамінаецца яна ва ўсіх візітах, пачынаючы з 1733 года. Гэта сведчыць пра тое, што абраз старажытны. Вельмі шануюць у прыходзе абразы Казанскай Божай маці і Георгія Пераможца.

Агароджа вакол царквы была зроблена з брукавага каменю без вапны. У агароджу вялі сасновыя вароты, памаляваныя ў чырвоны колер. Яны былі ўмацаваны на двух каменных слупах, атынкаваных і зверху накрытых гонтай. У такім выглядзе Гудзевіцкая царква існавала да 1909 г. У гэтым годзе прыхаджане добраахвотна ўзяліся за пашырэнне храма. Была зроблена прыбудова прытвору (а папярэдні прытвор адышоў да сярэдзіны царквы) на ўсю шырыню будынка (на 5 аршынаў). Зроблены ў царкве хоры і над прытворам узведзена званіца – вежа вышынёю 33 арг. (23,5 м) да крыжа. План і смету для гэтых работ склаў епархіяльны архітэктар. Новае будаўніцтва абышлося ў 4 000 руб. 5 снежня 1909 г. на добраахвотныя ахвяраванні быў набыты званіца вагою 50 пудоў. У 1913 г. у Гудзевіцкай царкве замест згніўшай драўлянай падлогі ўкладзена прыгожая тэракавая плітка фірмай “Марывіль”. У гэты ж год Гудзевіцкім валасным сходам ахвяраваны абраз (ён ёсць і цяпер) у гонар 300-годдзя ўзыходжання на прастол Дома Раманавых. Пасля 1913 г. Гудзевіцкая царква больш не перабудоўвалася [3, с. 5–12]. У 1990 г. быў адрэстаўрыраваны абраз Жыровіцкай Божай Маці, напісаны ў 1883 г. Ён зараз знаходзіцца ў алтары. Са старажытнага царкоўнага начыння нічога не захавалася. З 1983 года настояцелем храма з’яўляецца пратаіерэй Мікалай Сень.

Архітэктурныя асаблівасці храма дапамагаюць ацаніць уклад нашых продкаў у развіццё нацыянальнай культуры. Храм і сёння адыгрывае вялікую ролю ў духоўным станаўленні не толькі жыхароў прыходу, але і гасцей.

Храм у вёсцы Лунна быў пабудаваны з чырвонай цэглы ў 1886 годзе. Архітэктарам праекта стаў А. Трубнікаў. Прыхаджане днём нараджэння храма лічаць 7 ліпеня. Будынак пабудаваны ў шатровым стылі. Архітэктурная форма – карабель, царква, як карабель выратавання, вядзе да Бога. Храм асвечаны ў імя Святога Іаана Прадцечы. Да Вялікай Айчыннай вайны ў вёсцы Лунна пражывала шмат яўрэяў, якія таксама шанавалі храм і ахвяравалі грашовыя сродкі. Самы старажытны абраз укрыжавання Ісуса Хрыста з вёскі Падбараны уніяцкага пісьма, якому больш за сто гадоў. Таксама адным з самых старажытных лічыцца абраз Найсвяцейшай Маці Божай і немаўляці. Трэба заўважыць, што амаль усе іконы напісаны ў адзіным стылі. Усе фрэскі ў храме прайшлі рэстаўрацыю. Падчас рэстаўрацыі храма на іканастасе былі знойдзены асколкі снарадаў часоў Вялікай Айчыннай вайны, але самі абразы не былі пашкоджаны [1, с. 50].

Добрай традыцыяй з’яўляюцца падарожжы настояцеля і прыхаджан царквы па святых мясцінах, дзе яны набіраюцца вопыту, знаёмяцца са святынямі і іх гісторыяй. 5 чэрвеня 2014 года, у Полацку, калі адзначалі дзень памяці Еўфрасіні Полацкай, у манастыры быў напісаны яе абраз, у якім знаходзіцца частка яе адзення. Асаблівую цікавасць выклікае абраз Нерукатворны Плат. Існуе паданне, што аднойчы захварэў цар адной мусульманскай краіны, які папрасіў свайго паплечніка звярнуцца за дапамогай да Ісуса Хрыста. Ісус Хрыстос прыклаў да твару чысты ручнік, на якім застаўся яго цудоўны лік. Цар вылечыўся і загадаў упрыгожыць

ручніком цэнтральную браму горада, нягледзечы на тое, што краіна была мусульманскай. У савецкі час, калі было забаронена званіць у званы, унутры храма быў размешчаны невялікі звон. У храме сабрана вялікая бібліятэка, ёсць і старажытныя кнігі ў скураных пераплётах. Храм Нараджэння Іаана Прадцечы адлюстроўвае няпросты лёс не толькі жыхароў вёскі, але і нашай Радзімы

Варта падкрэсліць, што праведзенае даследаванне архітэктурных помнікаў дапамагло ацаніць уклад нашых продкаў у развіццё сусветнай культуры, збагаціць свае веды па гісторыі роднага краю, павысіць імкнення пастаянна вывучаць дасягненні нацыянальнай культуры. На Гродзеншчыне мноства цікавых архітэктурных аб'ектаў. Гэтыя выдатныя ўзоры старажытнага доўгавядства пацвярджаюць існаванне на Гродзеншчыне самастойнай архітэктурна-мастацкай школы. Несумненна, аднаўленне храмаў — важнае і адказнае справа. Бо менавіта ад нас залежыць, ці ўбачаць нашы нашчадкі ўнікальныя архітэктурныя помнікі.

Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры

1. Белозорович, В. А. Лунно: историко-экономический очерк / В. А. Белозорович. Гродно, 1992. – 103 с.
2. Кулагін, А. М. Эклэтыка. Архітэктурна-мастацкая Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя / А. М. Кулагін. – Мінск : Ураджай, 2000. – 304 с.
3. Лаврецький, Г. А. Православное зодчество Беларуси / Г. А. Лаврецький. – Минск Минск. епарх. упр. Белорус. правосл. церкви, 1995. – 99 с.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Гадакчян Н.Н.

ГУО «Средняя школа № 55 г. Гомеля»

В настоящее время проблема религиозно-государственных отношений является одной из популярных среди белорусских ученых и церковных организаций. Проблема взаимоотношений между данными институтами в отечественной литературе чаще всего представлена как позиция государства по отношению к церкви в правовом, историческом и культурном аспекте, либо рассматривается социальная деятельность религиозных организаций в обществе, но практически нигде не упоминается официальная позиция церкви к государству.

Современная государственная политика Республики Беларусь характеризуется толерантностью по отношению к религии, позицией открытого диалога с церковью. Это законодательно закреплено в статье 8 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» [2, с. 6]. Освещение аспекта официальной позиции церкви по отношению к государству для построения действительно конструктивного диалога является достаточно важным вопросом. Целью данной статьи является попытка провести анализ церковно-государственных отношений с точки зрения Русской Православной церкви исходя из ее официального современного учения путем определения принципов и сферы совместного сотрудничества Православной церкви и белорусского государства.

Известно, что учение христианства проявляется в позитивном изложении моральных принципов, обязательных для людей, которые считают себя христианами. Эти принципы затрагивают сферу социальных, экономических и политических отношений. С другой стороны, христианское учение даёт критическую оценку современной политической системе, ставит вопрос: «Кто есть человек?», «Как он должен жить в условиях современного общества?». Православный богослов П. Евдокимов считает, что одним из важнейших проявлений христианского учения является связь «между фактом откровения, бывшего в прошлом и его осуществлением здесь и сейчас», поскольку историческая реальность находится в постоянном изменении, для церкви является важным именно путь к небесной

Отчизне. Автор подчеркивает, акцентируя внимание на злободневных вопросах современного общества, что церковь не отделена от проблем современности, она старается указать дорогу к сохранению мира и жизни на Земле. Церковь не разрабатывает какие-либо конкретные действия, которые радикально изменят общество, ее учение имеет, прежде всего, нравственный характер практического поведения людей, не рассматривая мер наказания за их невыполнение. Церковь обращается с призывом к нравственному поведению людей, где гарантом будет выступать совесть человека [1, с. 6].

Согласно христианскому вероучению, Бог вверил заботу о роде людском двум властям: государственной и церковной. Можно обратиться к Библии, к евангельским словам Иисуса Христа в разговоре с фарисеями. На вопрос фарисеев: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?», – Христос ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф.22,17). Христос здесь как раз и говорит о существовании двух властей – религиозной и политической, что их нельзя отождествлять как одну.

Многие исследователи не обоснованно считают, что появление христианства перечеркнуло существовавший постулат античного мира о том, что концентрация религиозной и государственной власти должна находиться в руках одного правителя. Обратимся снова к Книге Книг – Библии. Двойственность церковной и религиозной власти ярко выражена в словах Христа перед наместником римского императора Понтия Пилата: «Ты царь Иудейский?», – Иисус ответил: «Царствие мое не от мира сего... Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать истине; всякий, кто от истины слушает гласа моего» (Ин.18,33-37). Находясь перед представителем государственной власти, которая поддерживается физической силой принуждения и подчинения, Иисус предстает как основатель нового религиозного учения, которое основывается на силе моральной, на силе самой истины. Своим ответом Иисус, как подчеркивает современный богослов В. Синельников, убедил Понтия Пилата, что он «не претендует на царскую власть в Иудее, а, следовательно, не нарушает устоев императорской власти в провинции», поэтому и выносятся вердикт о его невиновности. Получается, что церковь не имеет власти в сфере политической и государственной, как и государство не имеет власти в делах духовных. И каждая из них опирается на собственное право [2, с. 140].

В эпоху Средневековья сформировались две системы взаимоотношений между церковью и государством: папацезаризм, когда во главе стоит папа римский и цезарепапизм – взаимоотношения между церковью и государством, во главе которых стоит император. Цезарепапизм как явление, характеризующее установление контроля над церковью со стороны государства был характерен для православия в Византии, Российской империи, а также для католичества в средневековой империи франков периода правления Карла Великого, и в Германии в период правления Оттона I [3, с. 9]. Правители Испании, Португалии, Франции также оказывали влияние на избрание епископов [3, с. 380].

В современном учении, по мнению православных богословов, взаимоотношения церкви и государства вновь возвращаются на позиции признания автономии и независимости церкви и государства. В Основах социальной концепции Русской Православной церкви отмечается, что отношения должны опираться «на взаимное невмешательство в дела друг друга» [4, с. 369]. Отношения между церковью и государством должны основываться на взаимном уважении, которое предусматривает, что государство не должно использовать церковь для решения своих вопросов и свои властные полномочия для оказания влияния на ее вероучение, иерархическую структуру и пастырскую деятельность. Церковь не имеет права использовать государственную власть для реализации своих целей и выступать в роли субъекта, исполняющего государственные функции. Церковь основана непосредственно самим Господом, ее цель – обретение вечной жизни, поэтому «для церкви земное бытие личности, страны или народа, политического строя – ценность не абсолютная» [5, с. 56]. Главная цель государства – реализация идеи справедливости, свободы и индивидуального благополучия. В Основах концепции РПЦ утверждается, что «задачи и деятельность церкви и государства могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и

в осуществлении спасительной миссии церкви» [4, с. 136]. Эту позицию церкви можно проследить в словах апостола Павла, который в послании к римлянам призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержания добра, а не признающих власть называет противящимися «Божьему установлению» (Рим. 13, 1-4). В христианстве церковь призывает верующих отдавать почести и уважение лицам, на которых власть возложена: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа: царю ли как верховной власти, правителям, для наказания преступников, ибо такова воля Божия. Всех почитайте, любите братьев, Бога бойтесь, царя чтите» (Петр. 2, 13-17). Христианская церковь признает многообразие политических режимов, если они способствуют законному благу общества, при этом церковь оставляет за собой право давать оценку существующим моделям государства, исходя из критерия общественного блага [4, с. 49].

Церковь призывает к послушанию перед законом, но при этом требует от государственной власти свободы совести. «Свобода совести» здесь определяется как способность человека к раскрытию моральной истины в зависимости от образования, воспитания и обязательство следовать ей. Государство должно гарантировать верующим возможность публично исповедовать свою веру, право родителям давать религиозное воспитание своим детям, открыто отстаивать свои религиозные взгляды в обществе.

Подводя итог взаимоотношениям церкви и государства в современном учении православия, можно выделить следующие принципы: принцип автономии и независимой церкви и государства в своих сферах деятельности; принцип признания свободы совести и вероисповедания в общественном аспекте; принцип сотрудничества церкви и государства в достижении общего блага в социальной сфере. Все эти принципы являются основой взаимоотношений церкви и государства в Республике Беларусь и являются реальной предпосылкой для совместного сотрудничества при решении вопросов социального характера.

Список использованных источников и литературы

1. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь от 31 дек. 2002 г. № 137-3 // Национальный реестр правовых актов РБ, 2002. – №2/886. – 46 с.
2. Синельников, В. Священник. Христос и образ первого века / В. Синельников. – М. : Изд.Сретенского монастыря, 2003. – 336 с.
3. Поспеловский, Д. В. Русская Православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – М. : Республика, 1995. – 511 с.
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: принята на Юбилейном Архиерейском соборе РПЦ 13–16 августа 2000 г. – М. : Московская Патриархия, 2000. – 160 с.
5. Русская православная церковь в пространстве Евразии: материалы VI Всемирного Русского народного Собора, 13–14 дек. 2001 г. – М. : ОПОД «Евразия», 2002. – 152 с.

ТИХИЙ СВЕТ СВЯТОЙ ПРОЦЫ

Жалабкович А.Н., Белая В.М.

ГУО «Кривичская средняя школа Солигорского района»

Актуальность темы исследования состоит в том, что в Солигорском районе имеются памятники архитектуры и истории, которые не занесены в список объектов культурного значения. Одним из таких необычных мест является Проща. Люди приходили и приходят сюда помолиться, попросить у Бога здоровья, счастья и благополучия. Проща была не только местом поклонения людей Богу, обретения ими духовных сил, но еще украшением и гордостью села, частью народной культуры.

Издrevле славяне называли Прощами место, где можно получить прощение, да и простить все обиды тем, кто поступил несправедливо. В настоящее время в Беларуси известно более 30 Прощ – чаще всего стихийно возникших святых мест, в центре которых во многих случаях находился некий почитаемый объект (камень, криница, дерево и др.). Почитание таких мест начинается после какого-то необыкновенного события или свершившегося там чуда. Объекты сакральной географии с таким названием встречаются по всей Беларуси, но особенно много их было в центральной части Предпоlessя на территориях бывшего Слуцкого и Бобруйского уездов Минской губернии. Например, в Слуцком уезде были известны такие Прощи, как Евличская, Кривичская, Морочская, Вызненская, Будчанская [1, с. 56].

Деревня Кривичи известна с 1606 г. как собственность князя Радзивилла. Из различных публикаций о Кривичах следует, что самым известным местом в этом регионе была Кривичская Проща. В Беларуси прощами также называли благодатные места, где находился храм в честь Богородицы, куда из различных мест раз в месяц – первое молодиковое воскресенье – съезжался народ, чтобы вымолить прощение, простить и просить о нуждах. «Молодиковое воскресенье» – значит первое воскресенье после новолуния, в которое совершалось богослужение чудотворному образу Божьей Матери [2, с. 143]. В Кривичской церкви каждый месяц в воскресенье на новолуние совершалось богослужение в честь явленной чудотворной иконы Казанской Богоматери. Это привлекало большое стечение народа, не только из соседних деревень и городов, но даже из отдаленных губерний Российской империи. Стекался народ не только простой, но часто называвшийся знатным, магнатским. Всех влекло туда чувство искренней веры в помощь Заступницы Небесной, надежда на получение исцеления от болезней и тяжких страданий.

На окраине деревни Кривичи, на значительном возвышении и каменном основании стояла маленькая, деревянная, двухкупольная церковь, посвященная чудотворной иконе. Справа от церкви была устроена маленькая часовня, или, как говорят у нас – каплица. С рассветом вся завшицкая дорога (д. Завшицы Солигорского р-на) наполнялась богомольцами. Из соседних деревень – Чижевичи, Чапличи, Царовцы (ныне Кирово, Слуцкий район), Романово (ныне Ленино, Слуцкий район), Иваничи, Пруссы, Погост, Доросино – тянулись возы и брички с паломниками. Приезжали также коляски из Слуцка, Игуменя (г. Червень Минской области), Минска, а иногда и кареты из соседних губерний к Кривичскому кладбищу, где находилась Кривичская Проща. При первом звуке колоколов погост наполнялся народом, так что становилось тесно, и запоздалый богомолец мог стоять лишь за оградой Прощи. Часть народа входила в церковь, всем невозможно было поместиться. Народу собиралось столько, что буквально нельзя было птице пролететь между голов молящихся. Все молились и падали ниц перед Всемогущею Заступницею. По окончании литургии следовал крестный ход с чудотворным образом Богоматери.

Некоторые, особенно женщины, по данному обету, на коленях следовали за образом, заставляя то же делать и своих детей. Ход повторялся трижды, пастырь с клиром останавливался у каплицы и читал Евангелие. В конце службы все пели славословие Пресвятой Богоматери. Картина была величественной. Большая часть народа возвращалась домой только к вечеру. За оградой погоста собиралась небольшая сельская ярмарка – со сладостями, пряниками, даже с живыми курами, гусями и тому подобным. Так как Кривичская Проща принадлежала к Завшицкому приходу, то и обязанность принимать и угощать гостей лежала преимущественно на завшицких жителях. Почти вся соседняя деревня Завшичи (ныне д. Завшицы) превращалась в бесплатную гостиницу. В каждом доме непременно останавливалось несколько гостей, зачастую вовсе незнакомых путешественников. Надо отметить, что вообще весь Слуцкий уезд отличался хлебосольством, радушием и редким гостеприимством. Хозяин и хозяйка с радостью встречали гостей у ворот и провожали их в свои хаты.

Длинные столы, покрытые чистыми скатертями, были заставлены всеми возможными кушаньями, но между ними первое место занимала яичница и домашний сотовый мед.

Тарелками и вилками почти нигде не пользовались – не потому, что не знали об их существовании, но потому что считали их излишними. Говорили: «Душа меру знает, к чему наливать в тарелки?» Кроме яичницы и меда подавали жидкие горячие кушанья, а именно капусту (щи), бураки (борщ), крупень или крупник (суп), зацирку (род лапши и клецок). Капусту и бураки варили со свиным салом, вялиной (ветчина) или с мелко изрубленным и растертым в кашу свиным салом, но почти никогда не варили с говядиной. В то время считалось, что в белорусском крае прекрасно умеют солить и коптить свиное сало, и что оно поспорит со вкусом любого заморского сыра.

Гости садились за столы, хозяева и их взрослые дети стоя угощали посетителей обедом. Старики и старухи снимали с себя тяжелую одежду. Молодые парни и девушки, из уважения к старикам, не смели снять с себя лишней тяжести и только после многократного понукания решались снять свои суконные (даже и летом) свиты, и скромно, почтительно садились рядом. После обеда старики обыкновенно отдыхали, а старухи с хозяйкой отправлялись в огороды. Хозяйка хвалилась своим хозяйством, хлевами, прядивом. В это время молодые парни и девушки, вместе с детьми хозяев отправлялись гулять по деревне или в ближайшую рощу. В общем, это было время знакомств и общения молодежи из разных деревень и местечек.

В 1930-е гг. церковь и каплица, находившиеся в Кривичской Проше, были разобраны большевиками, богослужения были запрещены, служители церкви попали в ссылку, но верующие продолжали втайне посещать святое место для поклонения. Из бесед со старожилками деревни стало ясно, что материалы разрушенной церкви были использованы для постройки сельского клуба. По их же свидетельствам, с 1941 по 1944 год воссоздали алтарь прямо в клубе, и люди снова приходили на богослужения.

Из воспоминаний Молочко Александры Филипповны (1923 г.р.): «Моя мать Макрена Григорьевна была верующим человеком, пела в церковном хоре. Помню деревянную церковь и колокольню. Каждый раз, когда звонарь Клишевич Федор Демьянович звонил в церкви, мы спешили на службу всей семьей. Помню батюшку Вишнякова, а также Молочко Евстафия Петровича, которые жили в деревне. В церкви был большой иконостас, дома у нас тоже было много икон, часть которых мы передали в Солигорский краеведческий музей» [3].

Важнейшей вехой в деле возрождения православия на белорусской земле стало празднование в 1988 году 1000-летия Крещения Руси. С этого времени началось массовое открытие храмов и создание новых православных общин. В 1989 году их число в Беларуси увеличилось до 477, а в 1990-м г. превысило 660. В 1992 г. на месте Кривичской Проши местные жители своими силами построили часовню, посвященную Казанской Богоматери, где трижды в год в дни празднования иконы проводятся богослужения. Недалеко от входа в часовню находятся камни фундамента бывшей церкви, разрушенной в 1936 г. Сегодня на месте бывшего алтаря, под открытым небом, установлены три креста с иконами святых. Кривичане бережно заботятся об оставшихся святынях – камнях из фундамента разрушенной церкви. Их чистят, укрывают накидками. Как и сотни лет назад, люди приходят сюда помолиться, попросить у Бога здоровья, счастья и благополучия.

Таким образом, знание истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, любить родную землю. По-особенному становятся дороги те места, которые связаны со святынями.

Список использованных источников и литературы

1. Дучыц, Л. У. Прошчы ў гісторыка-культурным ландшафце Беларусі / Л. У. Дучыц, І. Я. Клімковіч // Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны : матэрыялы міжнарод. навуц.-практ. канф., Мінск, 25–26 красавіка 2013 г. – Мінск, 2013. – Ч. 5. – С. 56–65.
2. Пазднякоў, В. С. Паўстанне, росквіт і канец Храноўскай прошчы (1831–1835 гг.): да гісторыі беларускай народнай веры / В. С. Пазднякоў // Беларускі археаграфічны штогоднік. – 2018. – Вып. 19. – С. 143–170.
3. Интервьюер Молочко Александра Филипповна, 1923 г.р., урож. д. Кривичи

ИЗ ИСТОРИИ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В ГОМЕЛЕ

*Змушко С.В., Боброва П.А., Пастухова Г.А.
УО «Гомельский государственный областной лицей»*

Религиозные верования среди гомельчан всегда пользовались авторитетом, и многие верующие в настоящее время посещают храмы, монастыри, чтобы быть ближе к Богу и быть уверенным, что каждая их мысль, слово, моление, будет услышано и запечатано в стенах святилища. Одним из таких мест, куда идут гомельчане, является Никольская церковь. Для каждого верующего жителя Гомеля этот храм очень важен. Достаточное количество времени эта средняя по размерам церковь была единственным православным храмом в городе. Гомельчане относятся к этому святилищу с трепетом и считают его благословенным Богом, чистым, намоленным местом.

По меркам истории эта церковь достаточно молодая. Храм был построен в 1903 году, а освящен через год по благословию преосвященнейшего Стефана, епископа Могилевского и Мстиславского. В число попечителей церкви вошли князь Ф.И. Паскевич и его супруга княгиня Ирина Ивановна, которые пожертвовали целый участок земли под строительство храма. Среди жертвователей следует отметить также и святого праведного Иоанна Кронштадтского, который благословил постройку церкви и оказывал материальную поддержку [1]. Автором проекта церкви стал известный гомельский архитектор Станислав Данилович Шабуневский. Через 90 лет при храме был открыт мужской монастырь. В 2004 году Никольскому храму исполнилось 100 лет. В этот знаменательный день была освящена надвратная церковь Преподобного Дионисия Радонежского.

Уже 117 лет в стенах святилища проходят богослужения. У церкви было много названий: Никольская, Полесская, Железнодорожная и Залинейная. В большинстве своём прихожанами нового храма стали служащие и рабочие Полесской железной дороги, а также жители городского района, расположенного за линией железной дороги, поэтому район стали именовать Залинейным [2, с. 183]. Это название закрепилось и за церковью, но чаще её называли Полесской или Железнодорожной. Развитию Никольской церкви поспособствовало создание двухклассного церковно-приходского училища в 1907 году.

Начиная с 1917 г. стали закрываться многие храмы. Никольская Полесская церковь была закрыта одной из первых в конце 1929 года. Никольскую улицу, на которой располагался храм, переименовали в честь пролетарского поэта Демьяна Бедного. Переименованию также подвергся Церковный переулок, который стал называться Клубным [3, с. 2]. Изначально церковь превратилась в рабочий клуб, после в складское помещение. Перед началом войны храм пустовал, внутреннее декорирование уничтожено, окна заложены, два яруса колокольни были снесены, а купол был разрушен. К началу 1939 года в Гомеле не осталось ни одного действующего храма. В самом начале 1940 года Никольскую церковь планировали снести, но этому помешала война.

Информации о первых священниках, которые служили в довоенный период, сохранилось не много. В декабре 1904 года настоятелем был Даниил Федотович Окиншевич, который служил до 1913 года. В 1910 году настоятелем храма являлся священник Владимир Бутомо, в 1915 г. – Константин Леплинский. В 1920 г. настоятелем церкви стал Пётр Рылло, а последним довоенным настоятелем Никольской церкви был протоиерей Владимир Зубарев [3, с. 4]. Этот человек, являясь настоятелем, пережил очень страшные эпизоды в жизни церкви. Так, самым известным и ужасающим процессом религиозного характера было дело о «контрреволюционной организации церковников». По этому делу в ночь на 1 ноября 1937 года были расстреляны большинство гомельских священников. В числе этих священников были и настоятели Никольской церкви. Пострадало три настоятеля Никольской Полесской церкви: священник Пётр Рылло и протоиереи Владимир Бутомо и Владимир Зубарев.

Пётр Рылло являлся настоятелем Никольской церкви в 1920-е годы. Он служил полковым священником с 1915 по 1918 год. Для своих сослуживцев он запомнился тем, что

совершал богослужения, не прерываясь, даже когда «снаряды рвались за церковью, перед ней и пролетали сквозь нее». Герой Первой мировой войны был награждён за мужество орденом князя Владимира. Отец Пётр был очень добрым и честным человеком, всегда старался помочь людям и не пропускал ни одного их слова мимо себя. В годы войны он выступил одним из инициаторов сбора средств для семей репрессированных. К великому сожалению, этот поступок был предъявлен ему как один из пунктов обвинения. Его арестовали, и в 1937 году был приговорён к расстрелу. За свою открытость и великодушие он заплатил ценой своей жизни.

Владимир Бутомо (1879–1937 гг.) – отец известного церковного композитора Николая Бутомо. В 1910 году стал настоятелем Никольской церкви. Владимир был почитаемым священником среди гомельчан, его любили и отзывались о нем никак иначе как о хорошем человеке. Батюшка за свое служение перенёс два ареста. Первый раз его арестовали в 1927 году. Он был осуждён на три года ссылки. Отбывал в Восточной Сибири и в Воронеже до 1933 года. Вернувшись после ссылки, отец Владимир был вынужден работать на стройке рабочим. В августе 1937 года его снова арестовали и приговорили к расстрелу. Владимир Васильевич Зубарев (1863–1937 гг.) в 1890 году закончил Санкт-Петербургскую духовную академию. С 1906 по 1919 год – смотритель Гомельского духовного училища. С 1920 по 1928 год – настоятель Троицкой церкви. С 1928 по 1929 год – настоятель Никольской Полесской церкви. С 1930 по 1937 год он служил в Преображенской церкви. Был арестован 20 августа 1937 года и представлен как один из лидеров повстанческого движения. Вины своей отец Владимир не признал. Вместе с другими гомельскими священниками он был расстрелян в ночь на 1 ноября 1937 года [4, с. 10–11].

В годы Великой Отечественной войны службы в храме возобновились. 17 декабря 1941 года в Никольской церкви было совершено богослужение. Протоиереем Никольской церкви стал Михаил Кротт, который с 1944 по 1949 год нёс послушание настоятеля, священник, переживший все тяготы Великой Отечественной войны. В 1949 году настоятелем Никольской Полесской церкви был назначен протоиерей Игорь Базилевич, прослуживший в этой должности до 1958 года. Отец Игорь сделал многое для Никольского храма: занялся ремонтом церковного здания, организовал роспись церковных стен, установил новый иконостас. Преемником отца Игоря стал протоиерей Антоний Былевец, который работал на посту настоятеля Никольской церкви два года – с 1958 по 1960. Дело росписи храма, начатое отцом Игорем Базилевичем, продолжил протоиерей Василий Копычко – настоятель Никольской церкви с 1960 по 1985 год. При нём были закончены росписи храма, осуществлен ряд построек на церковной территории. Отец Василий работал над восстановлением церкви не покладая рук. Василий Копычко с 1951 года служил священником в приходах Речицы, Лоева, Шклова. С 1981 по 1985 годы являлся настоятелем православного храма в Пайн Буш (США). С 1987 года был в должности настоятеля Покровского храма г. Речица. Этот священник обладал большим сердцем. После смерти отца Василия Копычко настоятелем Никольского собора с 1985 по 1987 год был протоиерей Петр Латушко – известный в Беларуси священник.

Вместе с протоиереем Василием Копычко в Никольскую церковь в 1960 г. перешёл служить отец Стефан Гладышук – один из самых уважаемых гомельских священников. В 1950 году поступил в Минскую духовную семинарию, а в 1954 году стал священником и был определён на служение в Свято-Михайловский собор г. Мозыря. В 1958 году отец Стефан был переведён в гомельский собор Петра и Павла. С 1960 по 1980 год отец Стефан служил в Никольском храме, а затем с 1980 по 1984 год трудился в православной церкви г. Дрездена, но в 1984 году снова вернулся на службу в Никольский храм. С 1989 по 1990 год являлся настоятелем Никольской Полесской церкви.

С историей Никольской церкви очень тесно связана биография протоиерея Федора Харика. Он родился 6 августа 1937 года в деревне Кобёлка Брестской области. В 1957 году рукоположен в дьяконский сан, и обучение дьяконскому служению проходил именно в Никольской Полесской церкви, а затем был направлен в Петропавловский собор. С 10 ноября 1960 года определён дьяконом в Никольский храм. С 1977 года – священник, а с марта 1987 –

настоятель Никольского собора города Гомеля. С 1989 по 1990 год – настоятель собора Петра и Павла, а с 1990 по 1994 год снова настоятель Никольского храма. Зимой 1985 года Никольская церковь получила статус собора.

В 1990 году в Гомеле была организована епископская кафедра, возглавить которую было обязано епископу Аристарху Станкевичу. Вместе с владыкой Аристархом в Гомель приехал архимандрит Антоний, принявший обязанности секретаря епархии. И владыка Аристарх, и отец Антоний были воспитанниками Троице-Сергиевой Лавры и всегда отличались большой безграничной чистой любовью к монашеству. Заботами отца Антония в 1992 году в Гомеле был открыт Тихвинский женский монастырь. В 1994 году по благословению епископа Аристарха отец Антоний стал настоятелем Свято-Никольского мужского монастыря, община которого поселилась при Никольской Полесской церкви [5].

Для проживания братии были приобретены два дома и земля рядом с церковью. Первыми насельниками монастыря были послушники Андрей Шевцов (впоследствии архимандрит Амвросий) и Аркадий Янушевский (с 1996 года иеродиакон Тимофей). Они поселились при Никольской церкви 8 декабря 1994 года. Этот день считается днём рождения монастыря. 21 марта 1995 года Синод Белорусского экзархата Московского патриархата принял решение «преобразовать православный приход Свято-Николаевской церкви в городе Гомель в Свято-Никольский мужской православный монастырь Гомельской епархии Белорусского экзархата (Белорусской православной церкви) Русской Православной церкви (Московского патриархата) в городе Гомеле».

Братскую жизнь в обители архимандрит Антоний устроил по образцу устава Троице-Сергиевой лавры: было заведено ежедневное уставное богослужение, монашеское молитвенное правило, чин трапезы, организован братский хор. К началу 2002 года в обители подвязались 21 насельник: 2 архимандрита, 2 игумена, 9 иеромонахов, 4 иеродиакона, 2 монаха, 5 послушников [6, с. 229]. 22 марта 1995 года в монастыре состоялся первый монашеский постриг: иерей Анатолий Степанцов был пострижен с именем Варсонофий, а диакон Олег Савастеев с именем Мартиниан. В августе 2002 года при обители было организовано монастырское подворье в деревне Терюха. Руководителем подворья был назначен иеромонах Амвросий (Шевцов).

Очень важной и знаменательной датой в истории храма был 2004 год – 100-летие Никольской церкви. К этому юбилею храм был не только отреставрирован, но и реконструирован: восстановлена колокольня и на ней были установлены механические башенные часы; пристроены боковые галереи, деревянные потолочные перекрытия храма были заменены конструкциями из металла и железобетона, для чего местами были усилены стены. К величайшему сожалению, не все элементы внутреннего убранства церкви удалось сохранить. Именно по этой причине было принято решение расписать храм вновь. Новая роспись церковных стен начата в 2013 году художником-иконописцем Евгением Дворочкиным. 13 ноября 2006 года по состоянию здоровья архимандрит Антоний (Кузнецов) был освобождён от должности наместника Никольского монастыря. Исполняющим обязанности наместника был назначен архимандрит Мануил (Глеба), который занимал эту должность до 30 декабря 2008 года. 6 марта 2012 года наместником монастыря был утверждён архимандрит Амвросий, а настоятелем с 7 июня 2012 г. Архиепископ Стефан.

Список использованных источников и литературы

1. История Никольской церкви и мужского монастыря в Гомеле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belkagomel.by/2019/04/17/istoriya-nikolskoj-cerkvi-i-muzhskogo-monastyrua-v-gomele/>. – Дата доступа: 18.10.2021.
2. Роголев, А. Ф. От Гомеюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, лицах / А. Ф. Роголев. – Гомель : Белорусское агентство научно-технической и деловой информации, 1993. – 214 с.

3. Свято-Никольский монастырь в Гомеле: к 110-летию освящения Полесской церкви и 20-летию основания при ней мужской обители / архимандрит Савва (Мажуко); ред. Т. Н. Усольцева. – Гомель, 2014. – 87 с.

4. Репрессированные исповедники Гомельщины // Лампада. Православная газета для семейного чтения. – 2003. – № 29. – С. 10–11.

5. Свято-Никольский мужской монастырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nikolsky.by>. – Дата доступа: 18.10.2021.

6. Беларусь православная. – Минск : братство Архимстр. Михаила, 2006. – 320 с.

ДУХОЎНАЕ АДРАДЖЭННЕ ВЁСКИ ПРАЗ ПРЫЗМУ ТВОРЧАСЦІ КАСЦКАЙ ЛАРЫСЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ

*Касіцкі Д.Д., Касіцкая М.Ч.
ДУА «Азёрская сярэдняя школа»*

*“Самы вялікі трыумф мастака – калі ён прымушае думаць і адчуваць тых, хто на гэта здольны.”
Эжэн Дэлакруза*

Вёска заўсёды з’яўлялася захавальніцай народнай культуры і звычаяў. Вёска Азёры, не выключэнне, яна была і застаецца захавальніцай і крыніцай усяго таго, што фармуе ў нас пачуццё патрыятызму і любові да зямлі, на якой мы нарадзіліся і жывем. У апошні час маладое пакаленне ўсё часцей звяртаецца да духоўнай і культурнай спадчыны, шукае адказы на няпростыя пытанні навакольнай рэчаіснасці. Мінулыя пакаленні пакінулі нам багатую спадчыну – традыцыі, духоўныя асновы, і самае галоўнае, культуру, якую мы, маладое пакаленне, павінны захоўваць і аберагаць. Інакш мы страцім сябе і сваю нацыянальную самабытнасць.

Наш край багаты таленавітымі людзьмі, якія з’яўляюцца прадстаўнікамі не прафесійнага мастацтва. У сваіх працах яны выяўляюць сябе і раскрываюць свой унутраны свет, тым самым спрыяюць духоўнаму адраджэнню аднавяскоўцаў. Вёска Азёры – гэта рэдкі па прыгажосці куток не толькі Гродзеншчыны, але і ўсёй Беларусі. Тут склаліся свае самабытныя, мастацкія і культурныя традыцыі. Уся атмасфера ў вёсцы нясе ў сабе адбітак духоўнай спадчыны, сведчыць аб невычэрпным таленце, эстэтычным мысленні мясцовых жыхароў. І менавіта тут у гэтым цудоўным кутку Беларусі, нарадзілася і жыве Касіцкая Ларыса Уладзіміраўна. Гэта зусім звычайная і ў той жа час вельмі незвычайная жанчына. Прайшоўшы складаны жыццёвы шлях, яна не страціла дабрны, любові, веры ў сябе. Яна працягвае жыць і тварыць, выходзіць дзяцей і ўнукаў, якія, як і цяга тварыць, з’яўляюцца сэнсам яе жыцця.

Нарадзілася Ларыса Уладзіміраўна ў самай простае сям’і рабочых. У 1985 годзе, скончыла Азёрскую сярэднюю школу. З 1990 года майстрыха працуе ў адзеле этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтру і ўжо больш за дзесяць гадоў злучае нябеснае і зямное. Ларыса Касіцкая працуе кіраўніком студыі выяўленчага мастацтва Гродзенскага раённага дома рамёстваў і вядзе гурток малявання, дзе ў яе шмат таленавітых вучняў, якія пераймаюць вопыт сваёй настаўніцы. Іх калектыўныя і індывідуальныя работы займаюць пачэснае месца на выставах у Беларусі і далёка за яе межамі. Гэтак жа шмат твораў самой мастачкі знаходзяцца за мяжой, як у музеях так і прыватных калекцыях – у Польшчы, Літвы, Расіі.

Ларыса Уладзіміраўна, чалавек адкрыты і здаецца ў нейкай меры безабаронны перад суровай рэчаіснасцю. Яна любіць светлыя вершы Эдуарда Осадава, музыку Бетховена і раманы Стендаля. 15 гадоў таму назад Ларыса Уладзіміраўна зразумела, што толькі праз мастацтва ляжыць шлях да Бога. Рэлігійная тэматыка займае асаблівае месца ў яе творчасці. Пачынае Касіцкая Ларыса пісаць іконы, толькі пасля благаслаўлення служыцеля царквы. І пры захаванні паста яна бярэ ў рукі пэндзаль. Многія, хто бачылі абразы, напісаныя ёй, кажуць,

што ад іх зыходзіць святло і адчуваецца цяпло. Яно і зразумела, бо ў іх ўкладзены шмат веры і любові. Напісанне іконы – гэта мастацтва, якое падуладна не кожнаму майстру. Для стварэння шэдэўраў патрэбен талент, падораны звыш, таму што ікона павінна перадаваць не толькі прыгажосць праваслаўнай іконы, але і дабрыню, якая ідзе знутры, ад сэрца.

Першая яе ікона была напісана ў 2011 годзе, абраз «Пачаеўскай Божай маці». На ёй прадстаўлены вобраз Багародзіцы, Яна пяшчотна прыхіліла Свой твар да Сына, якога трымае на правай руцэ. У левай руцэ ў яе плат, якім Божая Маці пакрывае ногі Богадзіцяці. Паднятай рукой, Ісус благаслаўляе ўсіх, для каго Ён – Шлях, Праўда і Жыццё. Прад абразом Найсвяцейшай Багародзіцы Пачаеўскай моляцца аб захаванні Царквы ад ерасей і расколаў, аб вяртанні блудных ў Царкву, аб дапамозе ва ўсякім смутку.

Наступная яе праца абраз «Не галасі Мене, Маці», была напісана ў Вялікі пост і падораная на Страсную Сядміцу храму Святога Духа ў вёсцы Азёры. Іканаграфічная кампазіцыя, прысвечаная аплакванню Хрыста Багародзіцай. Вобраз «Не галасі Мене, Маці», паказвае Багародзіцу, якая аплаквае свайго Сына, знятага з крыжа пасля распяцця. Аголенае цела Збавіцеля прадстаўлена напалову пагружаным у труну, вочы Яго зачыненыя, рукі складзеныя крыж-накрыж. Багародзіца абдымае Хрыста, пяшчотна прыпадае да Яго шчакі, маці і сын аб'яднаныя любоўю. Здавалася б, смерць зразумела, але прыгледзеўшыся ўважліва, усё ў іконе кажа пра перамогу жыцця над смерцю. Скрозь інтанацыю смутку і плачу ідзе святло надзеі. Ларыса Касіцкая, дакладна вынікаючы старажытнай іканаграфіі, інтэрпрытуе яе вельмі сучасна, перш за ўсё ў эмацыянальнай афарбоўцы вобраза. Яна напаўняе ікону жывым пачуццём і прымушае глядача спагадаць пяшчотны вобраз Багародзіцы поўны любові і пакут але ўсе гэтыя эмоцыі пададзеныя далікатна і тонка, не парушаючы агульнай гармоніі вобраза. Абраз напісаны строга кананічна і ў той жа час свабодна. Прад абразом Найсвяцейшай Багародзіцы «Не галасі Мене, Маці» моляцца за тых, хто пакутуе па блізкіх, моляцца за дзяцей.

У 2013 годзе, была напісана ікона «Спагнанне загінуўшых». На іконе Божай Маці «Спагнанне загінуўшых» намаляваны Хрыстос, якія стаіць на калене Маці Божай, ногі яго злёгка перакрываюцца і аголены ад каленяў да пят. «Спагнанне загінуўшых» – гэта абраз бацькоў, якія моляцца пра сваіх дзяцей, ікона-суцяшальніца бацькоўскага смутку. Прад абразом Найсвяцейшай Багародзіцы «Спагнанне загінуўшых» моляцца аб благаслаўленні шлюбу; просяць маці аб дзецях, якія згінулі, пра здароўе і дабрабыт дзяцей.

У 2014 годзе, была напісана ікона «Гасподзь Усеўладны». Узрост Ісуса Хрыста на іконе «Гасподзь Усеўладны» адпавядае перыяду яго прапаведніцтвам: яго прамыя валасы спускаюцца на плечы, а на твары кароткая барада і невялікія вусы. Вакол галавы Ісуса – крэшчаты німб, характэрны толькі для яго выявы. Па каноне, Збаўца малоецца ў вопратцы, якую ён насіў падчас зямнога жыцця: сіні гімацій і чырвоны хітон. Сіні колер накідка сімвалізуе нябесны пачатак, духоўнасць, а чырвоны колер хітона, азначае чалавечую сутнасць Хрыста, пакутніцтва (колера крыві), а таксама, пурпур лічыцца царскім колерам. Такім чынам, адзенне Збавіцеля сімвалізуе злучэнне духоўнага, нябеснага і зямнога. Перад абразом Збавіцеля просяць благаслаўлення Богага на справы рук сваіх і дзякуюць Госпада за ласку і дапамогу. Абраз Збавіцеля з'яўляецца складовай і неад'емнай часткай вячальнай пары.

У 2015 годзе была напісана ікона «Іаана Кранштацкага» для царквы Святога Духа ў вёсцы Азёры. Пасля высвячэння, доўгі час яна знаходзілася ў алтары і толькі ў верасні 2020 года была вынесена і размешчана у цэнтральнай частцы храма для пакланення вернікаў. У святога абраза хрысціяне просяць аб дараванні: здароўя, вылечэння душэўных хвароб; моцнага шлюбу, здаровых дзяцей. У 2018 годзе была напісана ікона «Неўпівальная чаша». Божая Маці ўзводзіць рукі ў малітве, Богадзіця яўлены стоячым у Чашы, сімвалізуе Таінства Прычашчэння, Дзева Марыя і Хрыстос — гэта Чаша нябеснай любові і літасці да кожнага, хто просіць дапамогі стаць на шлях Божы.

Ларыса Касіцкая працягвае працу над напісаннем і рэстаўрацыяй ікон. Яна мае свой асабісты стыль. Эксперыментуе з тэхнікамі і большую перавагу аддае роспісу па тканях, займаецца роспісам як, працуе з тэхнікай –декупаж. Да роспісу па шоўку, яна прыйшла, самастойна, вырашыла паспрабаваць як будзе спалучацца цёмна-сіні шоўк і акрылавая

бялілы. І як вынік, гэтая тэхніка займае асаблівае месца ў яе творчасці. Касіцкая Ларыса працуе ў графічнай тэхніцы з выкарыстаннем тонкага пэндзля. Любімымі яе сюжэтамі з'яўляюцца малюнкi храмаў, кветак, жаночыя вобразы, нацюрморты, пейзажы. Распіс па шоўку – вельмі цікавы і займальны занятак. Шоўк прадстаўляе шырокія магчымасці яго распісу, выдатна прымае фарбы, надаючы ім бляск, ствараючы пералівы колеру, робячы размалёўку па сапраўднаму жывой. На шоўку можна выказаць настрой – стварыць абстракцыю, пейзаж і карціну. Добра кладуцца рыскі на перапляценні нітак так, што ствараецца адчуванне як быццам гэта карункі.

Напярэдадні Вялікадня, часцей за ўсё яйкі фарбуем харчовым фарбавальнікам. А Касіцкая Ларыса Уладзіміраўна да гэтай справы падыходзіць творча – працуе ў тэхніцы «Сапоцкінская пісанка» – распісвае яйкі натуральным пчаліным воскам, малюючы на святочным атрыбуце мудрагелісты кветкавы арнамент. Для гэтага яна выкарыстоўвае варанія яйкі. Растоплівае воск, а затым падтрымлівае пастаянную яго тэмпературу. Пісачком (спецыяльны інструмент, якім наносіцца растоплены воск), наносіць воск вельмі хутка, каб ён не паспеў застыць. Воск наносіць па белым яйку, пазначаючы контуры будучага малюнка. Упрыгожанае васковымі ўзорамі яйка апускае ў халодны фарбавальнік. У прыгатаваным настоі яйка павінна праляжаць суткі, каб афарбавацца ў чорны колер. Пакрывае бескаляровым лакам. Такое яйка можа захоўвацца шмат гадоў. Адметным стаў 2013 год, калі распіс велікодных яек у тэхніцы «Сапоцкінская пісанка», быў узяты пад ахову дзяржавы і ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны.

Пару гадоў таму, Ларыса Касіцкая стала выкарыстоўваць у якасці палатна страусавае яйка. Маляваць па кіпрай шкарлупе аказалася няпроста. Будучы твор мастацтва перш трэба пакрыць грунтоўкай, затым – акрылам. Пасля гэтага наносіцца накід алоўкам: на адным баку малоецца святы, а на адваротным – евангельскія выслоўі. Сам малюнак распісваецца алейнымі фарбамі і замацоўваецца лакам – даммарным або піхтавым. З-пад тоненькага пэндзліка майстрыхі выйшаў ужо не адзін дзесятка шэдэўраў. Натхненне яна чэрпае ў асноўным з праваслаўных календароў і літаратуры. Асвечаныя іконы, напісаныя Касіцкай Ларысай Уладзіміраўнай на страусавых яйках, займаюць сваё пачэснае месца ў музеі пісанкі ў Сапоцкінскім культурна-турыстычным цэнтры. Сярод унікальных экспанатаў – Матрона Маскоўская, Ксенія Пецябургская, Уміленне, Знаменне, заступнік творчых работнікаў Архангел Гаўрыіл, Сямістрэльная (памякчэння злых сэрцаў), Смаленская ікона Божай маці, Вострабрамская і Ісуса Хрыста Усеўладнага і інш. Гэтак жа яна распісвае драўляныя яйкі, у большасці сваёй пераважае рэлігійная тэматыка.

Толькі праз мастацтва ляжыць шлях да духоўнага адраджэння. А Касіцкая Ларыса Уладзіміраўна можа быць прыкладам для нас усіх, прыкладам, як асоба, якая не стаіць на месцы, а заўсёды развіваецца, якая знайшла сябе ў жыцці, самарэалізоўваецца ў творчасці, якая нясе ў свет толькі дабро, якая сваімі працамі ўнесла ўклад у духоўнае развіццё роднага краю. Жыццёвая пазіцыя і ўнутраны свет адлюстроўваецца ў яе працах-шэдэўрах.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА В БЕЛАРУСИ

*Козлович А.А., Туровец Г.В.
ГУО «Гимназия г. Петрикова»*

Вопрос о роли женщины в Православной Церкви поднимается на протяжении всей истории христианства, с первых дней существования Церкви. В аспектах всех существующих религий женское начало играет очень важную роль. Именно благодаря слиянию мужского и женского начал появилась жизнь. В христианстве отношение к женщине выражается в истинном и глубоком почитании Божией Матери, а значит женщины. Христианство – это единственная религия, которая признала самым совершенным представителем человеческого рода женщину – «Честную Херувим и славнейшую без сравнения Серафим» Пресвятую Деву

Марию. История православия богата яркими примерами жизни женщин и в служении, и в материнстве.

Так, София Слуцкая родилась в семье слуцкого князя Юрия Олельковича и Катерины из рода Кишек. Оба рода — магнатские, древние. Как воспитывалась юная белорусская княжна? Конечно, у нее было все необходимое. Ведь ее здоровье и жизнь так много значили! Но известно и то, что девочку растили в строгих христианских традициях. Софья выросла верующей. А между тем на сказочно богатую невесту претендовали именитые женихи. Юрий Ходкевич просватал ее за Януша Радзивилла, сына своего друга Криштофа Радзивилла по прозвищу Перун. Свадьба была назначена на 1600 год, когда Софье должно было исполниться 15 лет, но ее опекун Иероним Ходкевич ссорится с отцом жениха Радзивиллом Перуном. Дело дошло до королевского суда, который подтвердил права Радзивиллов. Можно представить, в какой ярости Ходкевич возвращался в свой дом в Вильно. А там в то время находился молодой Радзивилл — прорвался для объяснения с невестой. Опекун отреагировал жестко: приказал слугам спустить гостя с лестницы, не обращая внимания на протесты девочки. Это был скандал. Итак, юная княгиня, воспитанная христианкой и патриоткой, понимает, что из-за нее на народ обрушится беда. На тот народ, за который она несет ответственность перед Богом!

Януш умоляет отца не начинать сражение, но тот непреклонен. И вот все же происходит чудо. Перун, опытный воитель, который вообще никогда ранее не отступал, отводит войска от стен Вильно. Магнаты мирятся. Радзивиллы прощают Ходкевичу долг. Свадьба состоялась. Почему? В житии Софии Слуцкой это объясняется тем, что Бог услышал мольбы сироты. Софья много жертвует для церкви и братства, сама вышивает золотые ризы (они хранились до начала XX века). Софья умерла во время родов в 26-летнем возрасте. Вскоре пошли слухи о том, что у гроба Софии совершаются чудеса. Ее стали считать покровительницей женщин, которые болеют, готовятся стать матерями. Разумеется, обращались к Софии Слуцкой те, кто мечтал о чистой и верной любви. Мощи ее были обнаружены нетленными. Ныне же они находятся в Свято-Духовом Кафедральном соборе Минска и любой может подойти к ним с искренней молитвой.

Следующий пример, житие преподобной Манефы Гомельской. Мария Владимировна Скопичева родилась в тяжелое время гражданской войны в деревне Севрюки под Гомелем, 1 апреля 1918 года и стала великой целительницей, подвижницей земли белорусской. Мария родилась с церебральным параличом. Надежды на избавление от тяжелого неизлечимого недуга не было. Радость сменилась печалью, тяжелым душевным грузом. Судьбу дочери нужно было принимать без ропота, и Бог помог, дал силы к несению Креста. С раннего детства Мария видела свою мать Гликерию, молящуюся ежедневно перед святыми иконами, и чуткая душа ребенка уловила смысл существования на земле: все держится на молитве, любви и добре.

Много слезных молитв было высказано Марией перед иконами, прежде чем пришло ее решение вступить в число монахинь Чёнковского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Тихвинской». В день праздника Преображения Господня Мария приняла постриг. Находясь в монастыре, матушка Манефа, пребывая в молитве, укреплялась в Благодати Духа Святого. Теперь вся ее жизнь стала непрестанной молитвой. Другой дороги она не знала. Матушка Манефа жалела больных, немощных. Люди любили матушку Манефу и верили ей. Но больше всех она жалела и любила вдову Степаниду и Анну Мироненко. Степанида имела большую семью, и матушка, жалея ее, не говорила правду о том, что ее муж погиб, а Анне часто повторяла: «Молись, молись за него (за мужа)». Муж Анны был в плену в Бельгии, после окончания войны вернулся живым. В первые, послевоенные годы трудно было с продуктами. Однажды случилось матушке три дня не принимать еды, кроме кипятка. Подумывала уже молодая монахиня, что приходит ее конец, но в это время, из далекой Вишнёвки, насушив сухарей, спешила по глубоким сугробам к матушке Манефе Анна Мироненко. Матушка была тронута таким вниманием и душевной добротой. Приняв сухари, изрекла: «Отныне не сойдет хлеб со стола твоих детей и внуков». Молитвы матушки Манефы лечили, давали правильное

направление на жизненном пути, приближали людей к православной вере. Как-то произошел в то время несчастный случай. С выпускного вечера пропала у родителей дочь. Три месяца не могли ее найти. За помощью они приехали к матушке Манефе. Она их выслушала и посоветовала заказать акафист Пресвятой Богородице, во время которого, встав на колени, всем усердно молиться и просить открыть, что стало с дочерью. В церковь на молебен собрался народ отовсюду, молились слезно. На следующий день к обезумевшим от горя родителям пришел парень и рассказал, как он убил и где закопал девушку. До этого следствие никак не могло выйти не только на преступника, но и на место захоронения. Истинно: «Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих» (Пс. 9:17).

Ещё один пример женщины – олицетворения духовности, чья жизнь неразрывно связана со служением Богу, женщина, благодаря которой о городе Петрикове знают не только в Беларуси, но и за ее пределами. Матушка Елена, так называют ее прихожане. Елена Вейго родилась в 1966 г. в семье священника Вейго Евгения Александровича и Вейго Надежды Тихоновны. Поступила в Регентскую школу Мовсковской духовной академии Троицко-Сергиевской лавры. После четырех лет обучения в духовной академии получила навыки управления церковным хором. Прихожане, узнав, что матушка Елена окончила Регентскую школу, пришли в храм и с Божьей милостью был организован церковный хор, который существует уже 26 лет. За время своего существования хористы принимали участие в богослужениях под руководством Патриарха Алексия II, Митрополита Филарета, в благотворительных концертах не только в Беларуси, но и за ее пределами. В 2012 году хор выступал с концертами по городам Германии в рамках деятельности благотворительного фонда «Дети Чернобыля». Задав вопрос матушке Елене: «Не трудно Вам, всю жизнь посвятить церкви?», услышали ответ: «А как по-другому, это моя жизнь, всегда быть рядом с отцом Василием, помогать во всем, быть другом, советчиком. Я выросла в семье священника и знаю эту жизнь с детства, я росла и видела, как моя мать, матушка Надежда, посвятила свою жизнь служению церкви, я росла на ее уроках, она руководила певчими, я создала хор, куда вошли, тогда мои учителя музыки. Вместе с ними мы прошли долгий путь, став единым целым. Я рада, что наша музыка делает этот мир прекрасней и добрей» [1].

Таким образом, общество воцерковляется, строится много храмов, прихожане больше узнают о церковной жизни и приобщаются к ней, в том числе благодаря деятельности матушек.

Список использованных источников и литературы

1. Интервьюер Вейго Елена Евгеньевна, 1966 г.р., урож. г. Петрикова

ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ: ПУТЬ В НЕБО

Кравчук Ю.И.

ГУО «Средняя школа № 26 г. Бреста»

Один из самых величественных храмов города Бреста – Собор Воскресения Христова. Это духовная жемчужина Московского района. В исторических источниках есть упоминание, что в Бресте когда-то был Воскресенский собор, но его местонахождение и внешний вид неизвестны. Новый величественный собор было решено возвести в микрорайоне «Восток» в память о Победе в Великой Отечественной войне. Автором проекта этого храма и первым его настоятелем становится отец Евгений Парфенюк, почётный гражданин города Бреста, духовный наставник многих брестчан, защитник церквей и православных традиций, один из самых пожилых священников Брестской епархии. Необходимо отметить, что 2021 год – год юбилейный, как для отца Евгения, так и его храма. В 2021 году батюшке исполнилось бы 100 лет. В 2021 году исполняется 30 лет с того дня, как принято решение о постройке храма, и 20 лет со дня освящения храма.



Предлагается совершить необычное путешествие по тем местам, где проводил свою жизнь и трудился отец Евгений Парфенюк. Начинаем своё путешествие с того места, где стоял дом отца Евгения, когда он был ещё ребёнком. В этом доме он провёл свои детские и юношеские годы. Чтобы узнать, в какой деревне Ивановского района жил в детстве отец Евгений, нужно ввести координаты этого места: 52.2667, 23.5852, а это д. Лядовичи. Конечно, совершенно по-другому выглядела эта деревня в те года, когда батюшка был ребёнком. В каком году родился отец Евгений? Чтобы это узнать, решите пример. Его ответ и подскажет год рождения батюшки:

$36^2 - 752 : 4 + 813$. Получилось, что отец Евгений родился ровно сто лет назад в деревне Лядовичи. Рос отец Евгений в семье священника. Перед войной семья о. Евгения переехала в д. Остромечево Брестского района. Его папа

служил в церкви на Тришинском кладбище. В этой деревне отца Евгения постигло большое горе. Во время Великой Отечественной войны 4 ноября 1942 года за связь с партизанами был расстрелян его старший брат Анатолий.

4 ноября (день, когда погиб Анатолий Парфенюк) – день памяти Казанской иконы Божией Матери, именно в честь этой иконы освящён нижний храм Воскресенского собора. Так отец Евгений почтил память брата. В здании старого корпуса Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина в начале XX века располагалась русская мужская гимназия, в которой учился отец Евгений. Обучение в гимназии было платным и юному Евгению приходилось подрабатывать, чтобы оплатить учёбу. Кроме того, каждый день на занятия он ездил на велосипеде, а проезжать приходилось более 10 км. За все годы учёбы Евгений опоздал на занятия один раз и его едва не выгнали из-за этого из гимназии. Тогда за опоздания и пропуски занятий исключали.

После войны Евгений Парфенюк поступает в Белорусский государственный университет, а после него возвращается в деревню Остромечево. Узнать кем работал в родной деревне Евгений Парфенюк можно, если все буквы в шифровке заменить их порядковыми номерами в русском алфавите:

21 25 10 20 6 13 30 14 1 20 6 14 1 20 10 12 10

Через некоторое время Евгений Парфенюк поступает в духовную семинарию города Ленинграда и оканчивает её в 1957 году в звании кандидата богословия. Отец Евгений служил во многих храмах Брестской области, спас многие из них от закрытия, защищал верующих от гонений. Отец Евгений восстанавливал храмы и проповедовал православную веру не только в Беларуси. С 1967 по 1969 год отец Евгений представлял Русскую Православную Церковь в Аргентине. Здесь под его руководством был построен Благовещенский собор.

Отец Евгений наладил участие духовенства в праздновании дня Победы. Именно тогда и появилась у него идея построить храм – памятник Победы. Интересно, как преподнёс отец Евгений свою идею обществу. На предвыборном собрании по 104 округу Брест-Восток протоиерею Евгению Парфенюку был задан вопрос: «А если мы Вас изберём депутатом, что Вы нам оставите на память?» Ответ был таким: «Вместе с Вами построим здесь храм». Инициативная группа быстро поддержала эту идею. Под строительство был выделен участок земли, руководителем строительства был назначен отец Евгений Парфенюк. По замыслу храм состоит из двух этажей: нижний – Казанской иконы Божией Матери (в память о погибших воинах) и верхний – Воскресения Христова (в память о великой Победе). Конструкция храма кругообразная, включает 5 кругов (по количеству континентов). Вокруг храма высажена аллея, которую называли «парк Победы». Количество деревьев в аллее составляет количество дней войны. Отец Евгений всегда утверждал: «Не умру, пока не закончу строительство!» Мечта стала действительностью. 24 июня 2001 года Воскресенский собор был освящён, на

освящении присутствовали президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и Святейший Патриарх Алексей II.

В августе 2007 года праздновалось 60-летие служения отца Евгения. Батюшка был награждён орденом Ефросинии Полоцкой. От имени правительства отец Евгений получил звание «Заслуженного гражданина города Бреста». 10 марта 2008 года отец Евгений скончался, покинув нам большое духовное наследие – Воскресенский собор – памятник православной архитектуры Республики Беларусь.

ОТ ИСТОРИИ ХРАМА – К ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ

Курильчик Н.Н.

ГУО «Бобриковская средняя школа» Пинского района



Велик наш Бог!

Для Него нет ничего невозможного!

Сегодня никто уже не может представить Беларусь без православных храмов. Они – неотъемлемая часть нашей жизни, культуры и истории. Храм Святой Живоначальной Троицы размещён в центре деревни Доброславка, около дороги Ганцевичи-Логишин. Это небольшой деревянный храм с типичной для белорусского Полесья архитектурой. У храма своя интересная и трагичная история. Построен в 1758 г. из дерева князем Друцким-Любецким. 2 мая 1944 г. немцы сожгли большую часть села, при пожаре пострадали и церковные постройки. Храм Святой Живоначальной Троицы – памятник народного зодчества. Первоначально храм состоял из продолговатого прямоугольного сруба и пятигранной апсиды, объединенных общей крышей, в центре которой возвышается двухъярусный восьмигранный световой барабан с надглавьем. В XIX веке к фронтальному фасаду пристроена трёхъярусная шатровая колокольня с надглавьем. Вертикально фасады расчленены высоко поднятыми прямоугольными оконными проёмами в наличниках. В более высоком пространстве молитвенного зала выступают хоры. Алтарная перегородка выделяет апсиду и боковые ризницы.

С 2018 года храм официально признан историко-культурной ценностью. Настоятелем храма является протоиерей Геннадий Донченко. Именно благодаря отцу Геннадию смогли изучить уникальные реликвии – церковный архив, который составляют книги брачных обысков, расходно-приходные книги, книги учёта входящих и исходящих бумаг, исповедальные ведомости, метрики. В общей сложности в этих документах отражена история храма, жизнь его прихожан более чем за столетний период. Много интересного рассказали записи приходно-расходных книг, из которых узнали об основных статьях дохода и расхода храма, о традициях меценатства, жертвования средств на строительство и реконструкцию. По записям расходных книг удалось установить время реконструкции крыльца и купола.

Интересны в краеведческом плане и книги регистрации исходящих и входящих бумаг. Первые из них датированы от 1 ноября 1894 года (запись № 154) и заканчивается № 21 за 9 февраля 1899 года. Преобладающее большинство исходящих бумаг составляли метрические выписки о рождении и крещении, удостоверения о смерти, о том, что прихожанин не состоит в браке, отчёты. Первая запись датирована 1797 годом, а последняя запись – 1925 год. Ценная информация содержится в исповедальных ведомостях. Они сохранились за 1803–1822 годы. Из них стало известно число дворов деревенского прихода, численность семей с указанием имён и возраста домочадцев. При изменении состава семьи священник вносил соответствующие пометки.

Но наибольший интерес вызывают книги брачных обысков. «Брачный обыск» – документ, заполнявшийся служителями церкви перед венчанием. Книги брачных обысков обычно охватывали браки за 5–10 лет и хранились в ризнице церкви. Они включают в себя информацию о более 2000 жителях окрестных деревень, венчавшихся здесь на протяжении

почти ста лет. Оказалось, что в книгах брачных обысков содержится много уникальных сведений краеведческого характера. Анализируя данные записи, пришли к выводу о том, что семья для наших предков была настоящей ценностью, а венчание – не просто ритуалом. Оно предполагало принятие человеком на себя большой ответственности перед Богом и обществом. Помимо личных сведений о венчавшихся, в книгах брачных обысков содержится много информации об жизненном укладе наших предков, местных традициях. Так, например, узнали о сословной принадлежности 327 местных жителей, венчавшихся в храме в 1842–1864 гг. Абсолютное большинство из них были крестьянами, в том числе казёнными. Проанализировав сведения о среднем возрасте вступающих в брак впервые, высчитали, что у невест он составлял 19 лет, а у женихов – 21 год. Удивил тот факт, что среди венчавшихся было довольно много вдов и вдовцов (16%). Многие наши предки вдовели в возрасте до 30 лет.

Интересной оказалась работа по систематизации сведений о мужских и женских именах наших предков, самых распространённых фамилиях жителей каждой из деревень прихода. Проанализировав их происхождение, пришли к выводу о том, что наши предки имели белорусские, украинские, еврейские, польские корни. Особая ценность данных книг в том, что есть и другие документы, приложенные к некоторым брачным обыскам между страницами. Большинство из них – свидетельства, предоставленные прихожанам других храмов для венчания в Доброславке. В этих документах содержится стандартная запись о том, что данный человек является православным христианином, регулярно исповедуется и причащается, находится в здравом уме.

Очень интересной была работа по изучению уровня грамотности наших предков. В первой проанализированной церковной книге из 327 местных жителей под записью обыска поставили свои подписи лишь четверо. Во всех остальных случаях стоит подпись писаря, дьячка или экономиста местного помещика. Примечательно то, что даже среди венчавшихся в этот период 22 местных дворян и 14 однодворцев не было ни одного грамотного. Далее грамотность местного населения росла, однако число грамотных женщин неизменно было ниже, чем мужчин. Доброславская церковь являлась местным центром начального образования. Первое упоминание, связанное с открытием школы в приходе, относится к декабрю 1884 года, когда доброславский священник объявляет «О созвании в Мокродубравское волостное правление на 13 декабря всех хозяев деревни Лыще для открытия церковно-приходской школы». А в 1886 году в Доброславке было открыто народное училище.

Исследование документов позволило ученикам восстановить свои родословные, уточнить имеющиеся и найти новые сведения о своих предках. Не менее ценным является и то, что по найденной в архивных документах информации, смогли установить данные о шести священниках, служивших в храме за этот двухсотлетний период. Таким образом, благодаря церковным архивам можно восстановить много интересных сведений из истории белорусских православных храмов и их приходов, больше узнать о жизни наших предков.

СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ АФАНАСИЙ ИГУМЕН БРЕСТСКИЙ И МАКАРИЙ ИГУМЕН ПИНСКИЙ – ДУХОВНЫЕ ПОДВИЖНИКИ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ

Мозго И.В.

ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района

Духовно-нравственное воспитание в системе образования – это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников. В данном контексте под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу, принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. Яркими примерами героев нашего Отечества являются великие святые земли

белорусской. Это преподобная Ефросиния Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, преподобномученики Афанасий игумен брестский и Макарий (Каневский) игумен пинский, преподобная София княжна Слуцкая, а также новомученики и исповедники земли белорусской. Знакомство с жизненным подвигом наших святых способствует формированию таких нравственных чувств, как совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма; нравственного облика – терпения, милосердия, кротости, незлобивости; нравственной позиции – способности к различению добра и зла, проявление самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; нравственного поведения – готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли.

Сведения о Купятицком монастыре тесно связаны с чудотворной иконой и именем великого борца за православную веру во времена унии святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского (1595–1648 гг.). Память Святого Афанасия празднуется 20 июля / 2 августа и 5/18 сентября. Данных о жизни преподобномученика Афанасия сохранилось немного. Как полагают исследователи, святой Афанасий (Филиппович) родился в городе Бресте, или в окрестностях его, приблизительно в 1595–1597 году в семье обедневшего шляхтича. В 1627 году «зрозумевши омыльность света» этого, Афанасий принял монашеский постриг в Свято-Духовом Виленском монастыре; проходил послушание в Кутеинском монастыре под Оршей, а затем – в Межигорской обители под Киевом. В следующем году в сане иеромонаха послан был наместником Дубойского монастыря под Пинском.

С 1633 года святой Афанасий жил в Купятицком монастыре у игумена Иллариона Денисовеча. В своем «Диаруше» он лишь упоминает о себе, что с детства был воспитан в вере православной и церкви восточной. Афанасий получил хорошее образование. Значительную часть своей молодости он провел в качестве преподавателя разных наук в богатых домах русских и польских магнатов.

В 1636 году по решению Литовского канцлера князя Альбрехта Радзивилла Дубойский монастырь отдан был иезуитам. Составив по поводу отобрания обители жалобу (протест), подписанную особами духовного и светского звания православного исповедания, Афанасий передал ее русскому царю, после поклонения перед Чудотворным образом Божией Матери. Принятый царём Михаилом Федоровичем, святой Афанасий поднёс ему в благословение Купятицкую икону (копию), вручил записку, в которой показал тяжёлое положение Православной Церкви в Речи Посполитой и просил российского государя повлиять на польское правительство по вопросу защиты православия. Он также передал царю услышанное им повеление Пречистой иметь Образ Божией Матери в кресте Купятицком на воинских хоругвях. Со щедрыми жертвованиями для Купятицкой церкви отец Афанасий возвратился в родную обитель в июле 1638 года.

За активную деятельность против Брестской унии 1596 года и резкие выпады в отношении политики польского правительства был арестован и выслан в Киев. Но скоро вернулся в Брест, где был опять арестован. В тюрьме написал несколько статей: «Подготовка к суду», «О фундаменте церковном». Такая деятельность святого Афанасия встревожила униатов. Они всеми способами преследовали его: преподобного ввергали в темницу, бросали в заполненный грязью ров, где он подобно пророку Иеремии, едва не погиб, заковывали в цепи, морили голодом, пытали огнём и, наконец, невинно осудили его на смерть.

Спустя десять лет, 5 января 1658 года Киево-Печерский архимандрит Иннокентий Гизель и Лещинский игумен Иосиф Нелюбович-Тукальский докладывали царю Алексею Михайловичу, что над мощами преподобного мученика Афанасия неоднократно сиял чудесный свет. Позже он был прославлен в лике святых.

Следующим настоятелем был Макарий (Токаревский) игумен Пинский, который родился в 1605 году в г. Овруче на Волыни, в именитой семье Токоревских. В 1614–1620 годах святой обучался при Успенском Овручском монастыре, и по смерти родителей стал иноком этого монастыря. В 1625 году инок Макарий, с благословения архимандрита, оставляет Успенский монастырь и направляется к епископу Пинскому Авраамии, который определяет

его в Купятицкий монастырь. В 1630 году рукоположен в сан иеродиакона, а в 1632 году – в сан иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятицкого монастыря, и в 1637 году братия Симоновского Брестского монастыря обратилась с просьбой к игумену Купятицкого монастыря Илариону (Денисовичу) отпустить к ним в настоятели святого Макария. Но иеромонах Макарий был необходим и Купятицкому игумену. В суровое время братия Купятицкого монастыря призвала в игумены преподобного Макария, который был его настоятелем с 1656 по 1659 годы. Его жизненный подвиг, был подвигом защиты православия в условиях неравной изнурительной борьбы. Он отказался выдать церковныеклады татарам во время их набега, был убит. Мощи святого находятся в Богородицкой церкви в г. Каневе. День памяти – 13 мая, когда состоялось перенесение мощей, а 7 сентября – в Соборе Белорусских святых.

Таким образом, соприкасаясь и приобщаясь к истокам и жизни православной веры сами и, привлекая к этому подрастающее поколение, тем самым способствуем формированию чувства гражданственности и патриотизма.

КИНОСЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА – МОЗЫРЬ

*Пинчук К.А., Червинская У.В., Мялик О.С.
ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря»*

Кинематограф занимает важное место в современной жизни. Сегодня кино достигло пика своей популярности и имеет большую образовательную, культурную и эстетическую силу. Мозырь — один из древнейших городов Беларуси, природа, ландшафт, архитектура и история которого особенны и уникальны. Его уникальность привлекала ни один раз сюда съемочные группы и кинорежиссеров, а известные места города становились живыми декорациями.

Проходившие в 2018 году съемки российского сериала «Чернобыль» вызвали огромный интерес среди жителей Мозыря, однако в ходе беседы с молодежью стало известно, что мало кто из них знает о богатом кинопрошлом города Мозыря.

Кино – одно из самых молодых и в тоже время одно из самых массовых искусств. Историю кино принято отсчитывать от первого публичного киносеанса, организованного братьями Люмьер в Париже в «Гран кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года. Кинематограф получил развитие и на белорусских землях. В 1926 году белорусские зрители увидели первый отечественный фильм — «Лесная быль» Юрия Тарича, по повести Михася Чарота «Свинопас». В 1928 году была основана киностудия «Советская Беларусь». Даже в годы Великой Отечественной войны здесь не прекращалась работа. Белорусские кинематографисты снимали фронтовые репортажи. В 1996 году киностудия получила новое название — «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Именно «Беларусьфильм» — эта та киностудия, которая снимала почти все фильмы на территории города Мозыря [1].

Мозырь не только красивый районный центр Гомельской области, но и большая площадка для киносъемок. Он ни один раз выбирался различными режиссерами местом съемок художественных и документальных фильмов. Гуляя в очередной раз по улицам, не задумываясь, что это место могло служить площадкой для съемки кино. Проанализировав источники информации стало известно, что в разное время в Мозыре были сняты следующие фильмы: «Девочка ищет отца» (1959), режиссёр: Лев Голуб; «Анютина дорога» (1967), режиссер: Лев Голуб; «Нечаянная любовь» (1971), режиссёр: Иосиф Шульман; «Завтра будет поздно» (1972), режиссёр: Александр Карпов, Мартин Тапак; «Облака» (1973), режиссер: Борис Степанов; «Обуза» (1983), режиссер Ефим Грибов; документальный фильм «Завтра» (2018), режиссер: Ю. Шатун; сериал «Чернобыль» (2018–2019 гг.), режиссер: А. Мурадов.

Мозырь богат талантливыми и творческими людьми. Среди таких людей можно выделить белорусского оператора Израиля Цуриелиевича Пикмана [3]. Вместе со Львом Голубом, первым белорусским режиссером детского кино, они работали над фильмом

«Девочка ищет отца», ставшим самым кассовым детским фильмом в СССР. Это первый фильм, который снимался в Мозыре. Съёмки фильма проходили в 1958–1959 годах. В течение 153 дней в Мозыре и окрестностях города снималось кино. В нем можно увидеть места, которых на сегодняшний день не сохранилось. В кадре зритель видит старую площадь Горького, деревянный рынок, который был снесен в 1983 году, здания с противоположной стороны от этого рынка, и еще деревянный мост через Припять, набережную и пристань в парке, здание, в котором размещалась школа № 1, а сейчас Мозырский суд [2].

Фильм рассказывает о четырехлетней девочке Лене, дочери партизанского командира, о том, как ее спрятали от немцев в доме лесника, как она попала в руки к врагам и ее чудесном спасении отцом, переодетым в фашистского офицера. В свое время фильм «Девочка ищет отца» демонстрировался в более 80 странах мира! Советские дети смотрели его по несколько раз. В одиночку, с друзьями или с родителями всей душой переживали за ее героев: Лену, Янку, Колю и других ребят.

Таким образом, в Мозыре и его окрестностях было снято на сегодняшний день 8 фильмов, а наши земляки принимали участие в съемках. Благодаря камере, можно увидеть картины старого Мозыря. Современное поколение не имеет уже возможности увидеть некоторые постройки, старый парк, деревянный мост и рыночную площадь. Время проходит, город меняется, становится другим. И лишь благодаря фотографиям и кинокартинам, снятым в этих местах, можно перенестись в тот старый Мозырь, окунуться в ту атмосферу. Город хорошеет и увеличивается с каждым годом, но в памяти поколений необходимо сохранить его историю и прошлый облик.

Список использованных источников и литературы

1. Фильмы снятые на территории Мозыря [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mlife.by/zhizn/kaleydoskop/6391/>. – Дата доступа: 10.09.2021.
2. Картины военного времени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minsknews.by/kartinyi-voennogo-vremeni-devochka-ishhet-ottsa/>. – Дата доступа: 10.09.2021.
3. Наши земляки – Пикман Израиль Цурилович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mozyrxxvek.blogspot.com/2013/05/1918-1995.html>. – Дата доступа: 10.09.2021.

САМОБЫТНАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ

Семенюк Г.В.

ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска»

Вся история человеческой культуры пронизана поиском ответов на извечные вопросы: в чем состоит смысл и цель жизни человека, какие ценности существуют у человека, в чем они проявляются, что оставить потомкам. Культура народа выступает мерой его духовности, цивилизованности, этнического своеобразия. Республика Беларусь имеет богатое культурно-историческое наследие. Оно формировалось на протяжении веков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на разрушительные войны, стихийные бедствия, общество приумножало достижения предков, развивало науку, литературу, искусство, повышало свой культурно-образовательный уровень. Белорусский народ гордится богатейшими истоками своей культуры, религиозными традициями, фольклором, обрядностью, красотой национального костюма, народными промыслами. Культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природным богатством это главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом [1].

Освещая тему культурно-исторического наследия белорусского народа, невозможно не остановиться на существовании религиозных ценностей. Религия всегда была движущей силой развития культуры белорусского общества. Основной ее функцией было

объединение и сплочение людей. Церковь является одним из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций белорусского народа. Религия рассматривается в качестве составной части культуры в ее взаимодействии с другими областями человеческой жизни.

Министерством информации Республики Беларусь широко освещаются мероприятия БПЦ, в том числе религиозные праздники, памятные для церкви даты, выставки-ярмарки, чтения. Совместно с Министерством культуры Республики Беларусь проводятся Дни белорусской письменности и культуры, принимаются меры по методическому обеспечению взаимодействия СМИ и БПЦ, регулярно организуются встречи и семинары с участием руководства БПЦ. Министерство культуры, в рамках сотрудничества с БПЦ, реализует проекты в области культуры, творческой деятельности, охраны, восстановления и развития историко-культурного наследия. Организуется проведение выставок, экспозиций предметов церковного назначения, икон. Библиотеки пополняются литературой православной тематики.

На сегодняшний день в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь находится 5 580 историко-культурных ценностей, в том числе 5 352 недвижимых объекта. Среди них 2 255 памятников археологии, 1 802 – архитектуры, 1 214 – истории, 66 – искусства, 11 – градостроительства, 4 заповедных места. Движимых материальных историко-культурных ценностей насчитывается 101, нематериальных проявлений творчества человека – 127 [2]. Культура Беларуси берет начало в народном творчестве, фольклоре. Образцы традиционной культуры сохранились в Беларуси до наших дней в сельской местности. Благодаря фольклорным традициям, белорусы сохранили свой язык и свою культуру, вместе с профессиональным искусством развивается и любительское творчество. Значительным и интересным направлением развития народной культуры является декоративно-прикладное искусство. В нем воплощается необъятная, вечно живая душа народа, его богатый жизненный опыт и эстетический вкус. Никого не оставляют равнодушными настоящие произведения искусства из самых разных материалов – дерева, глины, лозы, соломы, льна и др. Одним из феноменов белорусской культуры являются изделия из соломы. В быту славян наибольшее распространение получили корзиночки, корзины, лукошки разного вида из соломы, лозы, бересты. Соломенный паук – символ благосостояния и богатства – колядное украшение белорусов. Также солома использовалась для украшения деревянных сундуков, шкатулок, рамок, настенных ковров.

Еще одним из самых распространенных видов белорусского народного творчества является ткачество. Мастерство и художественный вкус ткачих в полной мере проявились в украшении рушников, потому что рушник воспринимался не просто как отрез материала для хозяйственных нужд, он был неотъемлемой частью традиционных обрядов. В него заворачивали новорожденного, на нем подносили хлеб-соль, им украшали красный угол в доме, его использовали в свадебных обрядах, на нем раскладывали угощения, поминая ушедших в иной мир родственников. Белорусский рушник – это связь между прошлым и настоящим, между человеком и высшими сферами, это узы с неразгаданной до конца символикой.

Раскрывая данную тему, необходимо рассмотреть историко-культурное наследие Пинщины. Пинщина богата традициями и талантливыми людьми, которые «строят мост» от предков к будущим поколениям. Народные праздники и обряды, неповторимый фольклор, самобытные ремесла, национальный костюм, кухня – все это богатое наследие хранится и возрождается в центре традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся». Брендowym мероприятием Пинского района стал региональный фестиваль фольклорного искусства «Фальварак мінулага». Выступления фольклорных коллективов и носителей фольклора, мастер-классы по традиционным ремеслам, реконструкции национального костюма, самобытные обрядовые действия объединяют жителей Полесского края. Почти в каждом уголке Пинщины бытуют традиционные обряды весенних хороводов на

Великодень, проводов зимы. Статус нематериального культурного наследия национальной культуры имеет праздничное шествие с хороводами, народными песнями, «разрыванием пут зимы» и гаданием в реке на будущий урожай. Полешуки очень любят и с удовольствием принимают участие в фестивале фольклорного искусства «Калядны ФЭСТ», в программе которого присутствуют костюмированные шествия колядующих, театрализованные представления, обход дворов сельчан, конкурс на лучшее оформление «колядной звезды».

Познакомиться с талантливыми ремесленниками Пинщины можно в Пинском районном Доме ремесел, где имеется выставочный зал с исконным народным наследием. Здесь же молодежь изучает основы мастерства по ткачеству, гончарству, вышивке, вытинанке, вязанию, лоскутному шитью, инкрустации соломкой. Всем желающим предлагают принять участие в мастер-классах по обучению различным видам традиционных ремесел.

Таким образом, на Беларуси издревле развивалась самобытная народная культура, традиции которой заслуживают уважения и бережного отношения к ним со стороны государства и народа, живущего на белорусской земле. Сегодня в республике при поддержке государства создан Центр белорусского народного творчества «Скарбница». Разработана и действует Государственная программа поддержки народного творчества, декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов. Одним из направлений этой программы является интересный культурологический проект «Траецкі кірмаш», направленный на развитие народного прикладного искусства. В своем развитии культура Беларуси идет в русле тех процессов, которые характерны для мировой культуры, сохраняя, тем не менее, свою самобытность и неповторимость.

Список использованных источников и литературы

1. Аналитический материал «Историко-культурное наследие для будущих поколений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cis.minsk.by/page/show?id=18890>. – Дата доступа: 23.09.2021.

2. Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://multilang.etalonline.by/ru/Term/Index/7899?langName=ru&ch=%D0%AD&size=25&page=1&type=3>. – Дата доступа: 23.09.2021.

РАТУША – СИМВОЛ ГОРОДСКОЙ СВОБОДЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Сергеева Е.А., Короб Н.А.

ГУО «Средняя школа № 1 г. Барановичи им. С.И. Грицевца»

Культурно-историческим наследием белорусского народа являются ратуши. Ратуша (от нем. Rathaus — буквально «дом совета»): орган городского или посадского управления и самоуправления, первоначально купеческая управа, позже городская дума. Второе значение термина – название здания, где этот орган заседает, а также в этом значении употребляется и менее славянизированная форма ратгауз. Традиционно многие здания ратуш возводились с башнями (например, беффруа), на которых нередко размещаются часы и колокола. Согласно известному словарю В.И. Даля, новгородцы ратушами называли заштатные города.

Отличительной чертой городов, получавших Магдебургское право, и своеобразным символом городской свободы являлась ратуша. Каждый уважающий себя магистрат старался возвести это здание, чтобы в нем и заседать. Первоначально ратуши, как подсказывает само их название, возникли в германских торговых городах, позже были устроены их партнёрами в других странах. Средневековой архитектурный тип ратуши сложился в основном в XII–XIV вв. и обычно это было 2-х этажное здание с залом совещаний на 2-м этаже. В ратушах обычно размещались канцелярия, городская казна, архив с книгами административных предписаний рады и ее судебных решений, грамоты с привилегиями, выданными городу. Основное помещение ратуши – магистратский зал.

В Беларуси когда-то насчитывалось более 25 ратуш, до настоящего времени сохранилось семь: в Несвиже, Слониме, Витебске, Шклове, Чечерске, Минске и Могилеве. Несвижская ратуша является древнейшей среди построек городского самоуправления, сохранившихся на территории Беларуси. Её строительство было начато, по мнению ряда исследователей, по проекту итальянского архитектора Яна Марии Бернадони, после получения городом магдебургского права. Привилей на магдебургское право Несвижу подписал в Гродно 23 апреля 1586 г. король Речи Посполитой и великий князь литовский Стефан Баторий. Это давало городу полноправное самоуправление, налоговые льготы, судебный иммунитет, выгодные условия для работы ремесленников и торговцев. Одновременно Несвиж получил и свой герб. Второй привилей от 18 июня того же года даровал городу владелец Несвижа Николай Христофор Радзивилл «Сиротка». Согласно привилею городское руководство было обязано построить «каменную ратушу». Спустя 10 лет после получения магдебургского права в 1596 г., ратуша была построена. Первое графическое изображение здания Несвижской ратуши дошло до нас на гравюре Томаша Маковского (около 1604 г.). Старинная гравюра свидетельствует, что на башне размещались городские часы и наблюдательная площадка. Здание магистрата, возведённое на средства и силами горожан, на протяжении нескольких столетий было для каждого члена городской общины главной инстанцией для решения насущных вопросов.

В Витебске находилось две ратуши. Первая, деревянная, была построена в XVI в. на рыночной площади Верхнего замка. Она была прямоугольной, с высокой 4-скатной крышей, завершалась 8-гранной сторожевой вышкой со шпилем. Как и все деревянные ратуши, она не сохранилась, и ее заменила каменная, которую строили очень долго. В 1775 г. ратуша представляла собой двухэтажное здание, над средней частью которого возвышалась многоярусная башня, т.е. само здание было как бы пьедесталом башни, состоящей из нескольких различных по высоте и причудливых по декорации ярусов. В начале XX в. был надстроен третий этаж.

В Чечерске находится самая необычная из сохранившихся белорусских ратуш: у нее не одна, как обычно было принято, а целых пять башен. При этом здание ратуши каменное, а башни – деревянные. Четыре из них расположены по углам здания, пятая, более высокая и суженная кверху, размещена посередине на массивном четвериковом стилобате. Еще одна особенность здания – смешение классического, готического и даже восточного стилей, что не было традиционным для зданий этого типа в конце XVIII в. Построена городская ратуша была, когда в 1511 году Чечерск получил право на самоуправление. Город был подарен императрицей Екатериной Великой губернатору генералу-фельдмаршалу графу Захарии Чернышову после первого раздела Речи Посполитой. Ратушу отреставрировали в 2003 году, а в сентябре 2004 года в ее здании открылся Чечерский историко-этнографический музей.

Ратушу в Слониме возвели в середине XVIII в. Правда, местные краеведы уверяют, что датой строительства следует считать 1642 г. Это каменное двухэтажное здание, прямоугольное в плане. Вместе с хозяйственными постройками оно образует замкнутый прямоугольный двор. Постройка раньше была оформлена четырехколонным портиком со скульптурной заставкой на фронте. Ратуша в Шклове построена в стиле классицизма в конце XVIII века. Вокруг ратуши, создавая большой прямоугольный двор были пристроены одноэтажные торговые ряды, позволявшие размещать в них большое количество лавок. Шкловская ратуша — редкий исторический памятник подобного типа, сохранившийся на территории Беларуси, и внесённый в каталог памятников мировой архитектуры, изданный в США. До нашего времени в первоизданном виде ратуша сохранилась частично, но была отреставрирована в конце XX века, получив достойный современный вид. Также были заново отстроены торговые ряды, в которых сейчас находится гимназия, а в ратуше разместился школьный музей.

Минская ратуша в исторических источниках впервые упоминается в 1499 г. Пока неизвестно, было ли построено в то время здание ратуши, а если и было, то где оно находилось. Предполагается, что оно было деревянным. Каменное здание ратуши соорудили в 1582 г.

Первоначальный архитектурный облик каменной ратуши неизвестен. Архивные документы сообщают, что она сильно пострадала в 1640 году от пожара и была перестроена. По прошествии ста лет здание обветшало и было восстановлено в 1744 г. Еще через пятьдесят лет ратуша вновь была перестроена. На плане города 1793 г. ратуша показана как прямоугольное двухэтажное сооружение с выступающей за плоскость главного фасада башней. Ратуша имела на фасаде часы и колокол. Минская ратуша была разрушена в 1857 г. по решению городских властей, которые обосновали его тем, что здание, «...занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест...». По воспоминаниям современников, ратуша была уничтожена потому, что напоминала жителям о старинных обычаях, о магдебургском праве. В 2003 году в Минске возвели точную копию ратуши по архивным записям и чертежам.

Ратуша в Могилеве простояла почти три столетия. В 1679–1681 гг. было построено прямоугольное в плане здание ратуши. В 1773 г. ратуша была капитально перестроена и в таком виде сохранялась до Великой Отечественной войны. Старая ратуша была снесена в 1957 г. и только 23 мая 1992 года произошла символическая закладка 1-го камня на старом месте будущей ратуши и его освящение на торжественном молебне. Реализация проекта строительства ратуши началась в 2007 году, а в 2008 году во время празднования Дня города произошло её торжественное открытие.

Таким образом, сохранить историко-культурное наследие – задача сложная и кропотливая. Необходимо изучить огромное количество исторических документов, просмотреть чертежей, схем. Реставрация старинных зданий не просто возвращает древним городам их истинный дух, но и помогает нам лучше понять жизнь минувших столетий. Строения, имевшие муниципальное значение – ратуши – играли немаловажную роль, они свидетельствовали о статусе города. Это был центрообразующий объект, символ независимости горожан, ремесленников и магистрата от местного феодала. Ратуши являлись символами свободы и благосостояния, а в настоящее время – великолепными памятниками культуры и архитектуры. Посещение ратуши всегда является составной частью экскурсии по городу, местом где можно ощутить дух прошедших веков и понять жизнь наших предков.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛОРУСОВ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О БЕЛОРУССКИХ ЕВРЕЯХ

Скрабатун Ю.И.

ГУО «Средняя школа № 2 г. Глубокое»

Во время всеобщей глобализации, стремительном развитии информационных технологий всё более актуальными становятся вопросы о самоидентификации народов на основе их историко-культурного наследия и исторической памяти, своих особенностей и традиций, осознания роли того или иного народа в мировом сообществе. Давним приоритетом социально-исторического и культурного развития Республики Беларусь является сохранение национальной самобытности и уникальных черт белорусской культуры. Осуществление данной задачи невозможно без всецелого осознания, осмысления и принятия исторического прошлого своей страны, знания и представления о котором закладываются у каждого жителя Беларуси практически с самого детства. Важно сохранять культурно-историческое наследие, память белорусов о различных исторических процессах и событиях, содействовать развитию культуры в контексте современных особенностей и возможностей. С учётом формирования информационного общества создаются различные новые технологичные способы и варианты как можно поддерживать, сохранять и распространять историко-культурное наследие белорусов.

Национальное наследие складывается в ходе жизнедеятельности всех национальных общностей, проживающих в стране. На территории Беларуси проживает много различных

национальных групп, которые мирно сосуществуют и развивают свою культуру. Свободное развитие культур, традиций всех национальных групп, проживающих на территории Беларуси, строится на государственной политике, исходя из интересов всех этнических объединений. Так, наиболее многочисленными на белорусской территории долгое время были белорусы, русские, евреи, поляки, татары, украинцы. В мире нет абсолютно замкнутых культур. Культурные и межэтнические контакты являются неотъемлемым компонентом жизни. Это является важной особенностью белорусского культурно-исторического наследия, которое содержит в себе память о многообразии и многогранности деятельности людей, которые проживали на данной территории [2, с. 115].

К примеру, долгое время на территории Беларуси большинство городского населения составляли евреи, которые появились здесь приблизительно в конце XIV века по приглашению великого князя литовского Витовта. Позднее власти Речи Посполитой проявляли толерантность, в ходе чего на территории современных Беларуси, Украины, Польши, Литвы появились одни из самых многочисленных еврейских общин. Так, в ходе своей жизнедеятельности евреи повлияли на быт и культуру других этнических групп, проживающих в это время на территории Беларуси. Влияние прослеживается в различных сферах. В культурной сфере это можно заметить на примере белорусского языка, где до сих пор используются заимствования из идиш (цукар, ліхтар, вага, сварка, рух). Еврейское культурно-историческое архитектурное наследие сохранилось в виде синагог.

Сложно представить Беларусь на современном этапе без еврейского наследия. До событий Второй мировой войны на территории Беларуси приблизительно 1 миллион населения страны были евреями (около 15% от всего населения). Почти в каждом белорусском городе или местечке (штетл) особенно в XIX веке были синагоги [3, с. 97]. После событий Второй мировой войны еврейская культура, а значит и часть белорусской, была разрушена. На протяжении веков Дома молитвы (синагоги) играли наиболее существенную роль в жизни еврейского народа. Крайне немногие памятники синагогальной архитектуры прошли реставрацию и сейчас являются действующими. Среди реконструированных можно назвать Гродненскую синагогу. Однако во многих городах Беларуси (Слониме, Ракове, Ошмянах, Быхове, Кобрине, Витебске) молитвенные дома евреев находятся в полуразрушенном законсервированном состоянии и требуют скорейшей реконструкции. Их восстановление способствовало бы сохранению историко-культурного наследия белорусских евреев и исторической памяти о их вкладе в общую историю белорусского народа.

Также при помощи информационных технологий создаются различные интерактивные работы для проявления интереса к еврейской культуре и истории. Например, творческая мастерская «Басталия» создала 15-минутную виртуальную экскурсию по Слонимской синагоге во времена её расцвета (XVII–XIX века). Используя VR-шлем, можно увидеть внутреннее убранство здания в его оригинальном виде: с восстановленной росписью стен, архитектурными элементами и архивными аудиозаписями. В конце сеанса есть возможность сравнить версию синагоги после виртуальной реставрации с ее нынешним состоянием. В основе проекта – обмерные чертежи, проведенные мастерской в 1991–1993 годах. Были также изучены ранее неизвестные фотодокументы 1930-х годов XX века, которые позволили реконструировать утраченные фрагменты росписей и мебельного декора. Вся проделанная работа может использоваться при восстановлении синагоги [1].

События Второй мировой войны и политика немецко-фашистских захватчиков привели к уничтожению приблизительно 700 тысяч белорусских евреев, их культурного материального наследия. В ходе проведения своей политики на территории Беларуси немецко-фашистские захватчики разрушили многие архитектурные сооружения, разграбили культурно-исторические ценности. В послевоенное время проводились работы по увековечению памяти о жертвах еврейского населения Беларуси. Большинство памятников и мемориалов, установленных после войны содержат в себе формулировку

«мирные советские граждане», как правило, выражение «еврейское население» не используется. С 1991 года в Беларуси начали более активно говорить о трагедии белорусских евреев во время Великой Отечественной войны, происходило увековечение памяти о жертвах еврейского населения силами местных жителей, выживших узников гетто [4, с. 49], [5, с. 51]. На современном этапе проводятся различные выставки, экспозиции, инициативы, конференции, направленные на распространение информации о жизни и деятельности белорусских евреев. Данные действия способствуют формированию исторической памяти о белорусских евреях.

Таким образом, еврейская история и культура является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия всего белорусского народа. Важно сохранять память об этой части белорусской истории, так как из частей формируется единое целое. В целом, культурно-историческое наследие белорусов считается его достоянием, важной составляющей достижений международной культуры. Прошлое является источником новых идей для будущих поколений. Его сохранение – наиболее лучший и результативный способ для развития нации, формирования полноценных условий для развития людей. Осознание культурного наследия делает человека более развитым и богатым духовно. Важно для нации ощущать связь с предыдущими поколениями. Человек, знающий свою историю, никогда не будет равнодушен к своему народу и стране. Без прошлого не было бы будущего.

Список использованных источников и литературы

1. Восстановление Слонимской синагоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://s13.ru/archives/sinagoga-13>. 1. – Дата доступа: 07.10.2021.
2. Лыч, Л. М. Яўрэйская культура Беларусі – яе агульны духоўны набытак / Л. М. Лыч. – Мінск, 2012. – 122 с.
3. Скрабатун, Ю. И. Культура памяти и Холокост на территории Беларуси / Ю. И. Скрабатун // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. – 2019. – № 28. – С. 97–98.
4. Скрабатун, Ю. И. Сохранение памяти о геноциде еврейского населения в годы оккупации 1941–1944 гг. на территории Витебской области в советский период / Ю. И. Скрабатун // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. – 2020. – № 29. – С. 49–51.
5. Скрабатун, Ю. И. Сохранение памяти о жертвах Холокоста периода 1941–1944 гг. на территории Витебской области на современном этапе / Ю. И. Скрабатун // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. – 2020. – № 29. – С. 51–54.

ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ

Слесаренко А.А.

ГУО «Средняя школа № 4 имени В. Маркелова г. Гомеля»

Средняя школа № 4 в Новобелицком районе города Гомеля была основана в 1936 году. Здание школы было возведено за 100 дней с учетом его использования в военное время в качестве госпиталя. В то время она именовалась Сталинская школа № 4. 1 июня 1941 года школа отмечала свой 6-й выпускной вечер, а 22 июня началась война. Ушли на фронт директор и учителя школы. В военные училища, народные ополчения ушли выпускники и многие учащиеся 9-х классов. Во время германской оккупации 1-й и 2-й этажи здания школы были заняты под конюшню, на остальных этажах размещалась казарма.

10 октября 1943 года была освобождена от фашистско-немецких захватчиков Новобелица. Здание школы уцелело, но осталось без оконных переплетов и дверей, без отопления. Все имущество было уничтожено, а само здание школы заминировано. Саперы

обезвредили 31 мину. 23 декабря 1943 года в школу пришли учителя и ученики (176 человек). В школе было 32 парты, не было света, отапливалась она временками, ученики сидели на полу. Но вскоре силами учеников и учителей школа была восстановлена. В 1944 году школе было присвоено имя Владимира Маркелова, который героически погиб на подступах к Гомелю. В 1961 году для школы было построено новое здание, в котором она располагается и сейчас. Старое здание школы было передано школе-интернату (сейчас там находится начальная школа № 63).

В ГУО «Средняя школа № 4 имени В. Маркелова г. Гомеля» есть своя традиция: воспитывать молодое поколение на примере жизни работников и выпускников школы, материал о которых бережно хранится в музее учреждения образования. Музей боевой и трудовой славы был основан в 1975 году. Одной из основательниц музея стала Римма Абрамовна Шандалова. Римма Абрамовна родилась в Новобелице в 1919 году. Училась в школе № 4 города Гомеля. Закончила педагогический институт и в 1940 году была направлена учителем русского языка и литературы в Ново-Громыкскую начальную школу Ветковского района Гомельской области. Но учителем проработала недолго: добровольцем ушла на фронт.

Служить Римме Абрамовне пришлось на Кавказе, на островах Нарген и Песчаный в Каспийском море. Римма Абрамовна служила в 37-й отдельной зенитно-артиллерийской бригаде с апреля 1942 по август 1945 года в должности начальника звука. Ее задачей было распознать по звуку принадлежность и тип самолета, так как ее бригада охраняла буровые, которые добывали нефть со дна Каспийского моря. Со своим будущим мужем Кожемякиным Терентием Прокофьевичем Римма Абрамовна вместе училась в средней школе № 4. Впервые они обратили внимание друг на друга в автобусе, на котором школьников везли на экскурсию по Гомелю. Терентий Прокофьевич во время войны остался на оккупированной территории, учил детей. С 1944 года воевал на 2-м Белорусском фронте в стрелковом полку рядовым. Он тогда не знал, где Римма Абрамовна и что с ней. Римма Абрамовна вернулась домой осенью 1945 года. В этом же году вернулся с фронта и Терентий Прокофьевич. Они встретились после долгой разлуки. В 1947 году вдвоем пришли на работу в школу № 4 и проработали там до ухода на заслуженный отдых. Терентий Прокофьевич в течение многих лет руководил литературным объединением «Раннее утро», в которое входили ученики-поэты, юмористы, сатирики. Каждую неделю школьники собирались вместе, чтобы придумать сюжет новой пьесы, обсудить стихи товарища. До конца жизни они не утратили любовь к своему делу и друг другу.

Еще одной яркой страницей школьной летописи является жизненный путь ученика, а потом учителя школы № 4 Брискина Семена Владимировича. В июне 1941 года 100 юношей из Гомеля готовились к участию в спартакиаде школьников в Минске. Отправляться в Минск они должны были в воскресенье 22 июня 1941 года. Придя на место сбора в Дом физкультуры, ребята долго ждали отъезда. Вот, наконец, их построили и объявили, что отъезда в Минск не будет, так как началась война. Семену Владимировичу в то время было 17 лет, в таком возрасте на фронт не брали. Своих друзей-спортсменов он проводил на фронт, а сам же пошел в истребительный батальон, который базировался в актовом зале школы № 2. В батальоне обучился владению оружием.

15 июля вместе с работниками фанероспичечного комбината был эвакуирован в город Томск, где принимал участие в установке оборудования ФСК. Там же был призван в армию и направлен в Асиновское военно-пехотное училище. В декабре 1942 года был направлен на фронт в составе 133-й стрелковой дивизии 31-й армии. Первый бой принял под Вязьмой в 1942 году. Под Гжатском (ныне Гагарин) был ранен. Принимал участие в тяжелых боях под Смоленском. Под Ярцево был ранен повторно, но отказался от лечения в госпитале и продолжил воевать. Принимал участие в боевых действиях Центрального 2-го Белорусского фронта. Закончил войну под Варшавой, где был ранен и отправлен в госпиталь в Саратов. Здесь он и встретил Победу. Но домой вернулся не сразу, был оставлен в Саратове

начальником физической подготовки танкового полка. Был награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны I степени и 2 медалями за отвагу.

В 1947 году Брискин С.В. демобилизовался и через 3 дня после приезда в Гомель пришел работать в среднюю школу № 4, свою родную школу. Более 100 воспитанников Семена Владимировича навсегда связали свою жизнь со спортом. Многие его ученики пошли по стопам своего учителя и сейчас преподают физкультуру в городах и селах республики. Он воспитал 12 мастеров спорта по тяжелой атлетике. Но главной заботой этого человека оставалась школа. Школа стала для него вторым домом. Он заочно окончил институт физкультуры в 1956 году, нашел свое личное счастье. За успехи в педагогической деятельности был отмечен почетным званием «Отличник народного просвещения» [1].

Таким образом, история школы неразрывно связана с историей малой родины и каждый должен знать: где он учится, кто его учит и воспитывает. И самое главное – необходимо передавать эти знания из поколения в поколение.

Список использованных источников и литературы

1. Поклон Учителю // Беларусь сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sb.by/articles/poklon-uchitelyu-pamyatnaya-doska-v-chest-frontovika-pedagoga-semena-briskina-ustanovlena-na-stene-u-vkhoda-v-obshcheobrazovatelnyu-shkolu-4-novobelitskogo-rayona-gomelya-gde-on-prorabotal-uchitelem-fizkultury-bolee-40-let.html>. – Дата доступа: 11.10.2021.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хвостова М.В.

ГУО «Речицкая детская школа искусств Гомельской области»

Размышляя о необходимости взаимодействия так называемой светской культуры и культуры христианской, давайте попробуем отделить одно от другого. Например, музыка великого Баха – светская или церковная? Цикл из сорока восьми произведений «Хорошо темперированный клавир» считается неоспоримым шедевром светского искусства, однако он написан на библейские сюжеты. А иконы Андрея Рублева? Это разумеется церковное искусство! Но разве перестали они от этого почитаться коллекционерами всего мира, изучаться будущими художниками? Суть в том, что культура – она едина. Светская она или православная – задача ее в созидании. Как и задача самой Церкви – созидать, строить, объединять. Сфера культуры и Церковь имеют общую цель – гармонично развитая личность, мыслящая, добродетельная, с высокой эмпатией. А значит, можно достичь больших результатов, если не разделять усилия, а объединять их. И практико-ориентированный проект «Святочный бал» является той формой работы, которая интегрирует работу воскресной школы при Свято-Успенском Соборе г. Речицы и Речицкой детской школы искусств, объединяет методы работы церковного и светского образования и устраняет барьеры между ними.

Целью данного проекта стала реконструкция мероприятия конца XIX века (бала), знакомство с культурой на практике. Задачи проекта – развитие интереса молодежи к истории, культуре, искусству и их связи с религией; воспитание уважительного отношения к прошлому и старшим поколениям; овладение новыми навыками, применение их в жизни, творческая самореализация; сплочение коллектива, сотрудничество с родителями в творческой деятельности, формирование навыков работы в коллективе. Методы, доминирующие в проекте – творческие и исследовательские [1, с. 245]. Проект практико-ориентированный, региональный, групповой, межпредметный, средней продолжительности. Задействовано

в проекте 107 человек – учащиеся воскресной школы и школы искусств, их семьи и преподаватели.

Учащиеся воскресной школы с особым удовольствием приняли инновационный модуль уроков о взаимосвязи классического искусства с христианской культурой, их взаимопроникновении. Например, учащиеся с удовольствием находили библейские сюжеты в музыке Баха на лабораторно-практических занятиях, обнаруживали христианскую обусловленность в произведениях искусства. В связи с активностью учащихся и их родителей возникла идея проведения бала. Послерождественское праздничное время было выбрано не случайно: в зимние праздники каждому хочется ощутить чудо, оказаться в сказке. Еще одним нюансом стало соблюдение одного из важнейших постулатов православной этики: время Великого поста стало временем упорного труда, подготовки проекта, а само мероприятие состоялось в праздничное время, как и было принято на нашей земле раньше.

Данное мероприятие дает возможность людям оказаться в иной реальности. Помогает не только овладеть новыми знаниями, умениями, но и применить их на практике, к тому же, в атмосфере, которая сама подталкивает к культуре общения, этикету, пониманию искусства. Интересным фактом стало незапланированное изначально участие родителей в проекте. Мероприятие создавалось как детский бал, однако родители учащихся на самых ранних этапах проявляли интерес, активно участвовали, и было принято решение вовлечь в проект семьи учащихся. Подготовка проекта осуществлялась с обеих сторон: как школы искусств, так и воскресной школы. Регулярно проходили встречи для объединения усилий и обмена информацией. При подготовке мероприятия были выделены следующие виды деятельности: подбор музыкального материала и концертных номеров, подготовка концертных номеров, оформление зала, конференс, воссоздание, постановка и исполнение исторических танцев, сбор информации и интервьюирование, создание приглашений, афиш и чек-листа, отражение мероприятия в СМИ, видеосъемка и фотографирование бала, поиск помещения для мероприятия и размещение гостей, декораций, костюмов, организация детского фуршетного стола, организация голосования в конкурсе костюмов и награждение, рефлексия.

Реализация данного проекта включала пять этапов. Организационный этап. На данном этапе был осуществлен выбор формата мероприятия, определена его цель, задачи, аудитория, составлен предварительный план работы, определены участники и методы исследования, определен тип проекта. Проведено интервьюирование преподавателей воскресной школы, а также активных родителей. Поисково-исследовательский этап обеспечил разработку программы проекта, сбор и изучение необходимой информации, выделение целесообразной. Подобрана литература для изучения с учащимися на уроках, проведено исследование истории белорусского бала, обнаружены его характерные черты. Уникальность белорусского бала конца XIX столетия в том, что он впитал в себя черты как западного польского бала, так и классического русского. Продуктом данного этапа стал сценарий мероприятия, а также чек-лист по подготовке к балу.

Отчетно-оформительский этап стал не менее объемным этапом работы, чем предыдущий. На данном этапе проект был подробно изложен всем участникам, сформирован продукт проекта, созданы и поставлены исторические хореографические композиции (полонез, мазурка, лендлер, вальс, кадрили квадратом, игровой котильон «Снежный ком» и др.), составлен мастер-класс по языку веера, который стал частью сценария бала, подобрана музыка и концертные номера, собраны декорации для оформления зала, подготовлены исторические костюмы. Активно проводились репетиции мероприятия и отдельных его составляющих. Изготовлены и разосланы приглашительные билеты. Информационно-презентативный этап. Самый интересный и ожидаемый этап проведения самого мероприятия. Этап, на котором были реализованы поставленные задачи. Оценочно-рефлексивный этап включил в себя последовавшее за мероприятием обсуждение, получение отзывов от его участников и зрителей, анализ мероприятия. Также результатом данного этапа стала статья журналиста Светланы Матлаш в городской газете «Дняпровец» [2, с. 2].

Таким образом, практико-ориентированный проект «Святочный бал» был успешно осуществлен. Данный проект стал способом взаимодействия культуры светской и православной, одним из путей развития сотрудничества образования и Церкви, формой духовно-нравственного, эстетического и гражданско-патриотического воспитания, а также стал семейной формой работы и даже новой семейной традицией. Не менее важным аспектом является реконструкция культурно-исторического наследия белорусского народа и пробуждение интереса к нему. Данный проект имеет перспективы развития в рамках современного образования, в т.ч. дополнительного религиозного и соответствует тенденции сотрудничества государства и Церкви.

Список использованных источников и литературы

1. Хвостова, М. В. Проектная деятельность в учреждениях дополнительного образования как интегрированная форма работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей школьного возраста / М. В. Хвостова // XV Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-прак. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, октябрь 2021 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: Е. Я. Аршанский [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – С. 245–246.
2. Матлаш, С. И. Хоть поверьте, хоть проверьте, так плясала я кадрили..., или Графини и лорды на Святочном балу в Речицкой школе искусств / С. И. Матлаш // Дняпровец. – 2020. – 12 января. – С. 2.

КАПЛИЦА СЕЛА ДЕРНОВИЧИ

Шейнюк Н.В., Чайка В.В.

ГУО «Средняя школа № 2 г. Наровли имени И.М. Шаврея»

История происхождения деревни Дерновичи очень запутана, и точная дата упоминания села в исторических документах отсутствует. Замечательное описание этого населенного пункта оставил историк М. Довнар-Запольский, описывая различные стороны жизни жителей села Дерновичи, которое он посетил в 1890-м году [1, с. 140]. Но предположительно появился этот населенный пункт еще во времена ВКЛ. Об этом свидетельствуют археологические находки и топонимика деревни. В первой половине XIX века и вплоть до 1924 года село было административным центром волости. В Дерновичах имелась церковь, которая сгорела во время пожара в начале XX века. В советское время в этом населенном пункте размещался колхоз имени Карла Маркса, а затем совхоз «Дерновичи». После аварии на Чернобыльской АЭС деревню выселили.

Изучив историю кладбищенской каплицы, можно сделать вывод, что это архитектурное сооружение имеет различные названия у православных и католиков. У православных называют часовня, а у католиков каплица. Часовней у православных христиан называют малый храм без алтаря, не предназначенный для литургии, а только для богослужений суточного круга, в частности, для совершения кратких служб под названием «Часы». Православное название «часовня» происходит от слова «час». Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. Они соответствуют определенному времени дня и установлены в честь воспоминания серии священных событий. Первый час – это примерно 7 часов утра — вспоминается изгнание из рая Адама и Евы, и время, когда Иисус Христос был на суде Первосвященника Каиафы и синедрион вновь собрался утром и постановил предать Господа Иисуса Христа на смерть. Третий час – примерно 9 часов утра — вспоминаются произошедшие в это время суток суд Пилата и, позднее, сошествие Святого Духа на апостолов. Шестой час – примерно 12 часов дня — вспоминается пригвождение Иисуса Христа ко Кресту. Девятый час – примерно 3 часа дня — вспоминается Крестная смерть Господа Иисуса Христа. Последовательность проведения этих служб описывается в Часослове.

Трудно сказать почему, скорее всего под влиянием католической, а затем и униатской церкви, но народное название этих церковных сооружений на Полесье – каплица. Так, первая, упоминаемая в исторических документах, каплица на территории Наровлянского района была в деревне Белая Сорока еще во времена Великого Княжества Литовского в XVI веке. А как же появилась Дерновичская каплица? Из архивных документов известно, что каплицы стали строить на кладбищах в 1830-х годах. Это был новый этап в строительстве такого рода культовых зданий. С ним можно связать выдержки из представленного ниже архивного документа – «Письмо Минского гражданского губернатора Сергея Давыдова к Его Высокопреосвященству Господину Минскому Архиепископу и Кавалеру Никанору»: «17 января 1837 года. Милостивый Государь. Господин Министр Внутренних дел от 22 декабря № 327 предписал мне по собрании надлежащих сведений, уведомить его Высокопревосходительство, имеются ли во вверенной мне губернии, здания при кладбищах Греко-российских, для умерших привозимых в оныя въ ожидание для погребения, ест ли же где либо таковых строений нет, тогда в существовании их представляется необходимость, обратить внимание помещиков и обществ, и предложить им пользу от учреждения помянутых зданий, впрочем, без всякой роскоши и украшений. Действовать к убеждению их заняться их устройством одним лишь приглашением и объяснением пользы без всякого настояния и принуждения. Следствием чего имею честь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство не оставить приказать собрать сведения и уведомить меня, где именно в Минской губернии имеются при Греко-русских кладбищах означенные здания, и где таковых нет, для учинения со стороны моей распоряжения к учреждению оных. С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть» [2, с. 1].

Главной причиной появления каплиц на кладбищах именно в это время, стала эпидемия холеры. Началась эпидемия в 1828 году в Индии и продвигаясь с караванами добралась до границ Российской империи. «Собачьей смертью», так в народе называли холеру, была поражена 31 губерния, заболело 466 457 и умерло 197 069 человек. Основным средством борьбы с ней был карантин. Каплица в Дерновичах также стала одним из карантинных средств, препятствующим распространению болезни. Покойника надо было срочно где-то изолировать, не оставлять его дома, чтобы члены семьи и родственники не заразились, а его душа приготовилась отойти в мир иной. По религиозным представлениям душа человека после смерти находится в переходном состоянии, и очень важно, чтобы она получила успокоение. Каплица как нельзя лучше для этого подходила. Умерших от холеры практически сразу везли на кладбище и часто отпевали заочно. Митрополит Филарет (Дроздов) издал на этот счет четкое распоряжение: «Как от гражданского начальства требовано, чтобы, по настоящим обстоятельствам, тела усопших принимаемы были на кладбище и ночью; из чего надлежит заключать, что иногда, по скорости и предосторожностям, употребляемым в похоронении умерших опасною болезнью, не будет удобства отпевать их по чиноположению в приходских церквах: то, дабы таковые умершие не лишены были церковных молитв, по нужде употребить следующее распоряжение: 1) С телом умершего не отпетого отправлять на кладбище записку приходского священника, в которой означать имя умершего, то, что он принадлежал к православной церкви, и что, по обстоятельствам, отпевания его в приходской церкви не совершено. 2) Кладбищенскому причту, по получении одной, или нескольких таковых записок, в тот же, или следующий день, совершить погребальное пение с молитвами за наименованных усопших и, смотря по возможности, выходить с литиею к месту, где похоронены тела их» [3, с. 1].

Исходя из содержания документа, строительство каплиц, помимо своего практического назначения, место для успокоения души человека, и как средство, ограничивающее контакты между людьми, должно было также содействовать тому, чтобы в глазах местных жителей вырос авторитет православной церкви, а вместе с этим и российского правительства.

Может и случайно, но главная икона, которая находится в каплице д. Дерновичи, является списком с униатской иконы Крещение Господнее. Любая созидательная деятельность, которая касалась укрепления веры, всегда приветствовалась населением.

Холера прошла, а каплица так и осталась стоять на кладбище села. Местные жители присматривали за этим культовым сооружением. И не зря, потому что каплице еще предстояло сыграть свою роль в поддержании и укреплении православной веры среди прихожан села Дерновичи. Прошла революция, и наступили времена воинственного атеизма. Закрывались церкви, уничтожались иконы и церковная утварь, преследовались священники. Воинственные безбожники уничтожали все, что было связано с религией, только кладбища и все, что было там находилось, они, боясь гнева людей, не трогали, поэтому в каплице собирались верующие и проводили там службу.

Таким образом, практика строительства каплиц уходит своими корнями в глубокую древность, а со временем менялись и функции каплицы. Каплица, построенная на кладбище в д. Дерновичи, служила местом последнего упокоения для души человека во время эпидемии холеры. Она также заменяла храм, когда у верующих христиан не было возможности служить литургию из-за отсутствия церквей. Вне всякого сомнения, сохранившаяся до наших дней каплица в Дерновичах является ценнейшим памятником региональной истории.

Список использованных источников и литературы

1. Довнар-Запольский, М. В. Заметки из путешествия по Белоруссии. 1890–1891 / М. В. Довнар-Запольский // Homo Historicus 2009. Гадавік антрапалагічнай гісторыі / пад. рэд. А. Ф. Смаленчука. – Вільня : ЕГУ, 2010. – С. 123–205.
2. Описание церквей и приходов Минской епархии: составлено по официально затребуваным от причтов сведениям. Т. 7. Речицкий уезд. – Минск : Типолитография Б.И. Соломонова, 1878–1879. – 161 с.
3. Свод законов Российской империи. – СПб, 1899. – Т. 1. Ч. 1. – Стб. 3-4. [Электронный ресурс]. – Дата доступа: <https://www.miloserdie.ru/article/holera-v-1830-dejstviya-medsluzhb-tserkvi-i-vlasti/>. – Дата доступа: 15.10.2021.

РАДАВЫЯ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

Юхник А.В., Ясюкевич Н.В.

ГУО «Опольский УПК детский сад – средняя школа Ивановского района»

Суровым экзаменам на мужнасць і трываласць нашага народа стала Вялікая Айчынная вайна. Ціхі досвітак 22 чэрвеня быў узарваны выбухамі артылерыцкіх снарадаў і авіяцыйных бомбаў. І першыя незагойныя раны атрымала менавіта наша беларуская зямля. 1113 жахлівых дзён і начэй працягвалася вайна на тэрыторыі Беларусі. Усе вогненныя дні і ночы наша краіна аказвала небывалае ў гісторыі чалавечтва супраціўленне агрэсару. Увесь гэты час вораг не ведаў спакою ні ўдзень, ні ўначы. Зямля гарэла пад нагамі захопнікаў і іх хаўруснікаў, ляцелі ў паветра камунікацыі і склады, гарэлі нямецкія самалёты і танкі. Кожны трэці беларус загінуў за тое, каб мы, іх унукі і праўнукі, маглі жыць у мірнай краіне.

Радавыя Вялікай Перамогі, нашы землякі, якія бясстрашна змагаліся з ворагам. Яны выстаялі і з баямі дайшлі да Берліна. Сярод іх, Давідовіч Васілій Пятровіч, Магуйла Пётр Міхайлавіч, Плаксуноў Сцяпан Лазаравіч, Карповіч Аляксандр Іосіфавіч, Гарбачык Іван Міхайлавіч, Новік Мікіта Паўлавіч, Новік Андрэй Сцяпанавіч, Дробат Мацвей Іванавіч, Дзярках Рыгор Іванавіч, Упіравец Пётр Захаравіч, Каранковіч Іван Карнеевіч, Піліповіч Якаў Сцяпанавіч.

Першымі, хто прыняў на сябе ўдар перадавых часцей вермахта, былі пагранічнікі. Мужна змагаліся абаронцы Брэсцкай крэпасці. У ліку абаронцаў крэпасці былі і нашы землякі: Піліповіч Якаў, Ніцыпаровіч Мікалай, Дзяменчык Сямён, Быцко Іван, Кавальчук Іван, Псышчаница Антон, Дробат Васілій. Немцы ўжо былі далёка, а крэпасць вяла бой. Крэпасць змагалася месяц, хоць немцы разлічвалі захапіць яе за некалькі гадзін. Некаторыя з нашых землякоў загінулі ў час абароны, іншыя ў час пераправы праз раку Заходні Буг, а частка папала ў нямецкі палон, дзе немцы здзекваліся над савецкімі ваеннапалоннымі [2, с. 104].

Так, Якаў Сцяпанавіч Піліповіч дабраўся дадому. Зноў быў мабілізаваны ў 1944 г., снайпер. Удзельнічаў у баях пад Варшавай, фарсіраваў Віслу і Одэр. З баямі дайшоў да Эльбы. Узнагароджаны Ордэнам Чырвонай Зоркі. Пасля вайны працаваў у калгасе будаўніком. Пётр Магуйла ў час вайны быў партызанскім сувязным атрада імя Яўгена Макарэвіча. Ён збіраў прадукты партызанам, быў правадніком, хадзіў у разведку. У вёсцы Опаль была нават падпольная група. Затым Пятра Міхайлавіча разам з Мандрыкам Міхаілам схапілі гітлераўцы для адпраўкі на працу ў Германію. Але доўгі час яны знаходзіліся на чыгуначнай станцыі, чакаючы адпраўкі. Пятра Магуйла выручыла бутэлька самагона, якую дала маці ў дарогу. Ён абмяняў бутэльку на сваю свабоду, дамовіўшыся з паліцаем. Пятра паліцай адпусціў, а Міхаіла не змаглі вызваліць. Пётр дабіраўся дадому то на дрэзіне, то пешшу. У пачатку 1944 года пайшоў у партызанскі атрад. Затым яго перавялі ў атрад імя Бажэнка. Пасля вызвалення Беларусі Пётр Магуйла быў прызваны ў Чырвоную Армію. Пётр Міхайлавіч становіцца санітарам першага ўзвода 480 палка 3-га Беларускага фронту. На перадавой быў нядоўга. Дапамагаў параненым. Адночы выратаваў жыццё дзвум камандзірам аддзялення і камандзіру роты. За гэта атрымаў медаль "За адвагу". Ваяваць доўга не прыйшлося: на подступах да Кенісбэрга 26 лістапада 1944 года быў цяжка паранены ў живот. Шпіталь у Вільні, Пярмі. За два тыдні да Перамогі вярнуўся дадому. Працаваў у калгасе.

Мікіта Паўлавіч Новік прайшоў франтавымі дарогамі вайны па тэрыторыі Польшчы і Германіі. Узнагароджаны медалём "За адвагу". Дадому вярнуўся ў 1947 годзе. Працаваў трактарыстам у МТС, калгасе. За высокія паказчыкі быў адзначаны высокімі ўрадавымі ўзнагародамі. Іван Міхайлавіч Гарбачык з баямі прайшоў праз Польшчу і Германію. Дадому вярнуўся з медалём "За баявыя заслугі". Працаваў шафёрам у Іванаўскай ветлякарні. Аляксандр Іосіфавіч Карповіч ваяваў у складзе 400-га аддзялення сапернага батальёна 20-й Дзвінскай дывізіі, якая ўваходзіла ў склад 2-га Беларускага фронту пад камандаваннем маршала К.К. Ракасоўскага. Удзельнічаў у разгроме Торунскай групоўкі праціўніка, дзе было разгромлена 36 тысяч немцаў. Фарсіраваў Одэр, дайшоў да Эльбы. Са 125 сапёраў, сярод якіх быў і ён у жывых засталася толькі 25. З медалём "За адвагу" вярнуўся дадому. Ажаніўся з прыгожай дзяўчынай Настэчкай Дробат. Працаваў тэхнікам радыёвузла, у брыгадзе будаўнікоў [1, с. 123].

Васіль Пятровіч Давідовіч ваяваў на 1-м Беларускім фронце. За праяўленыя ў баях мужнасць і гераізм быў прадстаўлены да баявых узнагарод: за фарсіраванне Віслы – медалём "За адвагу", за захоп варожага аэрадрома на Одэры – да ордэна Чырвонай Зоркі, за пяць палонных нямецкіх разведчыкаў – да ордэна Айчыннай вайны I ступені. А ў хуткім часе і другі медаль "За адвагу" – у красавіку 1945 года, за ўзяццё вельмі важнага нямецкага "языка". Франтавымі дарогамі ішоў разам са сваім братам Іванам. Іван загінуў, а Васіль працягваў змагацца. У час Берлінскай аперацыі малады беларус таксама гераічна змагаўся, але быў кантужаны і паранены ў руку. Суткі быў без прытомнасці. Удалося выжыць. На гэты раз быў узнагароджаны ордэнам Славы III ступені. І зноў вёў упартыя баі з ворагам на вуліцах Берліна. У апошні дзень вайны быў кантужаны ў галаву. Пра перамогу даведаўся праз некалькі дзён. Яшчэ два гады Васіль Пятровіч працягваў службу ў Чырвонай арміі. Дэмабілізаваўся толькі ў 1947 годзе. Вярнуўся ў родную вёску. Ажаніўся з прыгожай дзяўчынай Марыяй з суседняй вёскі. У сям'і нарадзілася трое дзяцей. А яшчэ разам з бацькам пасадзіў прыгожы яблыневы сад.

Нельга не ўспомніць пра сустрэчу землякоў у Берліне ў маі 1945 года. Мацвей Іванавіч Дробат і Рыгор Іванавіч Дзярках сустрэліся ў Берліне. Абодва ваявалі на 2-м Беларускім фронце. Але ішлі рознымі франтавымі дарогамі. За плячыма ў іх засталася Варшава і Прага, бурны Одэр, баі за Берлін. І 2 мая, калі гарнізон Берліна капітуляваў, на адной з вуліц і адбылася нечаканая сустрэча землякоў. Праз тры месяцы яны вярнуліся дадому з узнагародамі.

Каб увекавечыць памяць загінуўшых землякоў, у 1967 годзе быў насыпаны Курган Памяці. Рэканструяваны ў 1992 годзе. Няхай ніхто і ніколі не зведае ваеннага ліхалецця. Слава

тым, хто ў гады Вялікай Айчыннай вайны гераічна змагаўся з ворагам! Дзякуй тым, хто яе перажыў і дажыў да сённяшняга дня.

Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры

1. Горупа, М. П. О подвигах, о доблести, о славе / М. П. Горупа. – Иваново : КУПП Ивановская районная типография, 2015. – 349 с.

2. Памяць: Гісторыка – дакументальная хроніка Іванаўскага раёна. – Мінск : БЕЛТА, 2000. – 592 с.

МУЗЕЙ ВЕЛІКОДНАГА ЯЙКА

Якжык В., Позднякова В.В.

ГУО «Средняя школа № 3 г. Минска»

Недалёка ад Вілейкі ў вёсцы Ізбіна знаходзіцца ўнікальны для Беларусі музей – Музей Велікоднага яйка. Незвычайны музей на Вілейшчыне быў створаны 15 гадоў таму назад. У



2006 годзе выстава яек сабрала каля 300 экспанатаў, на кожным былі намалюваны розныя партрэты, пейзажы, арнаменты. Прычым у музеі можна было не толькі палюбавацца на работы майстроў, але і самому паспрабаваць размаляваць яйка: напярэдадні Вялікадня тут традыцыйна праходзілі майстар-

класы па пісанцы. Паступова калекцыя расла. Над яе папаўненнем працавалі майстры Дома рамёстваў, і кожны ўкладваў у яе часцінку сваёй душы. Цяпер музей налічвае больш за 500 распісаных у самых разнастайных тэхніках яек: ад традыцыйных маляванак, драпанак, крапанак да аформленых у мастацкім алейным роспісе, аплікацыяй саломкай, бісерам. Уражвае сваёй прыгажосцю калекцыя керамічных яек у тэхніцы роспісу каляровай глінай – ангібам [1].

Велікоднае свята нашы продкі імкнуліся зрабіць яркім і прыгожым. Беларусы фарбавалі яйкі не толькі шалупіннем цыбулі, але і размалёўвалі іх традыцыйнымі ўзорамі: арнаментамі, расліннымі і заморфнымі матывамі. Яйка, як сімвал зараджэння і развіцця жыцця можна сустрэць у многіх культурах. У далёкай старажытнасці яйка выступала ў ролі сімвала вясны і сонца, якое прыносіла святло і цяпло. Маленькі зародак унутры яйка лічыўся сімвалам кругазвароту жыцця ў прыродзе, а яго далікатная шкарлупіна – межамі свету.

Спрадвеку існуе ў славян звычай на Вялікдзень фарбаваць яйкі ў чырвоны колер і асвячаць іх у храме, бо чырвонае яйка сімвалізуе ўваскрашэнне Ісуса Хрыста. Але чырвонае яйка (фарбаванка) – гэта яшчэ і старажытны дахрысціянскі сімвал, што з'яўляўся ўвасабленнем вяртання жыцця, сімвалам абуджэння прыроды пасля зімовага сну, пладавітасці і жыццяздольнасці. Размаляваныя яйкі нашы продкі падавалі ў дар багам, іх жа яны дарылі адзін аднаму ў дзень нараджэння ці на святкаванні пачатку года і клалі ў грабніцы да памерлых. І ўжо толькі з прыходам хрысціянства, праз сотні гадоў велікоднае яйка стала сімвалам уваскрэснення Хрыстова, які прыняў пакуты за грахі чалавецтва. Выкарыстанне велікодных яек як падарунку існуе не толькі ў праваслаўнай галіне хрысціянства, але і ў каталікоў. Звычай фарбаваць яйкі зарадзіўся яшчэ ў далёкай старажытнасці. Ёсць некалькі хрысціянскіх легенд, якія распавядаюць аб тым, як звычайнае курынае яйка стала чырвоным. Самая вядомая легенда расказвае пра Марыю Магдаліну. Згодна ёй святая прыйшла да самога імператара Тыберыя, яна прынесла яму вестку пра Уваскрэсненне Госпада. Тыберый, зразумела, не паверыў, сказаўшы, што паверыць, толькі калі яйка ў руцэ Марыі стане чырвоным, і тут жа яйка пачырванела.

На сённяшні дзень упрыгожванне яек звязваецца са святкаваннем Вялікадня хрысціянамі ў розных краінах. Разам з традыцыйнымі тэхнікамі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, таксама з'яўляюцца і новыя. Даследчыкі да гэтага часу не ведаюць, дзе зарадзіўся такі від мастацтва, бо ў розных краінах яйкі ўпрыгожваюць па-рознаму. Напрыклад, украінская, аформленая пры дапамозе воску і фарбаў, пісанка цяпер вядомая на ўвесь свет. У Румыніі папулярныя пісанкі чырвонага колеру, а ў Германіі распісваюць яйкі каляровым воскам. Традыцыя афармляць яйкі да Вялікадня існуе і ў Іраку. У Чэхіі пераважае такі від ўпрыгожвання яек як шкрабанка.

У сучасны момант на тэрыторыі Беларусі існуе некалькі відаў дэкарыравання яек. Драпанка – фарбаванае ў адзін колер яйка, на якім малюнак прадрапваюць металічным вастрыём; крашанка – зваранае ўкрутую яйка, афарбаванае ў адзін колер, часцей у чырвоны, без узораў. Кропанка – фарбаванае яйка ў адзін колер, на якое гарачым воскам нанесеныя плямы і крапінкі. Маляванка – яйка, распісанае прыдуманым узорам, які не нясе сімвалічнага значэння; сюжэтныя малюнкi і пейзажы часцей за ўсе распісваюцца фарбай, а не воскам.

Акрамя курыных, гусіных, страусіных яек гэтак жа становяцца папулярнымі і драўляныя, шклянныя, пластмасавыя, шакаладныя. Сучасныя майстры з Украіны асвоілі тэхніку свярлення. У шкарлупіне робяцца невялікія адтуліны з дапамогай адмысловай машынкi. Для аднаго такога яйка трэба зрабіць вялікую колькасць асобных адтулін, прыкладна ад 2500 да 3500, і звычайна на гэта сыходзіць цэлы тыдзень. У Вялікабрытаніі распісваюць незвычайныя яйкі – шакаладныя. Вырабы не маюць нічога агульнага з упрыгожваннем маляванак, але таксама з'яўляюцца традыцыйным велікодным сімвалам для Брытаніі. На востраве Балі ў Інданэзіі вельмі мала хрысціян і велікодныя яйкі сярод мясцовых жыхароў не асоба папулярныя, але тут арганізавалі цэлы бізнэс, распісваючы яйкі пэндзлікам.

На тэрыторыі Беларусі майстры вырабляюць прыгожыя і незвычайныя яйкі з гіпсу, да чаго яны прыкладаюць шмат намаганняў. Некаторыя з гэтых яек знаходзяцца ў Музеі яйка. Большай колькасці людзей бліжэй народнае афармленне яек. Найбольш старажытная і распаўсюджаная тэхналогія афарбоўкі яек – гэта vascaванне. З дапамогай адмысловай прылады на яйка наносіць расплаўленым воскам узор, які потым застаецца неафарбаваным. Традыцыйны малюнак – геаметрычныя, раслінныя матывы, а таксама птушкі. Такія пісанкі фарбавалі гарачым або халодным спосабам з дапамогай раслінных фарбавальнікаў, а пасля таго як яны высахалі, воск выдаляўся.

Жыхары гарадскога пасёлка Сапоцкін ў Гродзенскім раёне беражліва захоўваюць і перадаюць з пакалення ў пакаленне сакрэты роспісу велікодных яек, дзівіцца якім прыязджаюць госці не толькі з розных куткоў Беларусі, але і замежных краін. Невыпадкова сапоцкінскія пісанкі ўвайшлі ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў [2]. Для таго каб зрабіць традыцыйную сапоцкінскую пісанку, акрамя яек патрабуюцца пчаліны воск (ні ў якім разе не парафін, бо ён можа папросту сцячы) і пісак для нанясення васковых узораў. Дарэчы, спецыяльны інструмент можна зрабіць самастойна, убіўшы ў палачку або ў аловак тонкі цвічок з капялюшыкам прыкладна ў 2 мм. Але самы важны элемент, вядома ж, фарба. Каб атрымаць унікальны прыродны фарбавальнік, трэба на працягу 2 месяцаў настойваць залітыя вадой кару алешыны і дуба, альховыя гузы і іржавыя цвікі, затым фарбу зліць, закіпяціць, для стойкасці дадаць воцат.

Наступны від упрыгожвання яек, які вядомы многім – роспіс. Сучасныя беларусы часцей за ўсё робяць крашанкі ў адвары шалупіння цыбулі. Тыя, каму хочацца большай яркасці і разнастайнасці, выкарыстоўваюць харчовыя фарбавальнікі і тэрманаклейкі: у лічаныя секунды яйкі пакрываюцца святочнымі сюжэтамі і арнаментамі. Не менш цікавае ўпрыгожванне яек – гравіраванне, або драпанка. Яйкі-драпанкі, зробленыя ў тэхніцы гравіроўкі, традыцыйна былі меней распаўсюджаныя. У гэтай тэхніцы з дапамогай вострага прадмета на ўжо афарбаванай паверхні выдрапваюць белы контурны ўзор. Тут сустракаюцца тыповыя матывы, такія як прамяні, што разбягаюцца ў розныя бакі, ялінкі, геаметрычныя і стылізаваныя раслінныя матывы. Часам маглі быць зроблены і віншавальныя надпісы.

А цяпер вернемся да пытання, што ж такое пісанкі, крашанкі, драпанкі і крапанкі. Пісанка – калі сырое яйка распісваецца, потым змесціва выліваецца, а сам твор мастацтва дораць блізкім. Пісанка – твор мастацтва, які распісваецца з захаваннем пэўных правілаў, узоры вядомыя са старажытнасці, колер гэтак жа мае сімвалічнае значэнне. Калі мы маем на ўвазе нашы звыклыя вараныя яйкі, якія афарбаваны ў адзін колер, гэта як раз крашанкі, яны звычайна выкарыстоўваліся ў велікодных абрадах і гульнях. Калі мы распісваем яйкі прыдуманым, не традыцыйным узорам – гэта маляванкі. Крапанкі – яйкі, для афарбавання якіх акрамя фарбавальнікаў, якімі можна афарбаваць у халоднай вадзе, спатрэбіцца яшчэ і воск. На ўжо звараныя яйкі капаем воск, затым апускаем у першую фарбу, калі плануем шматколёрныя яйка, пачынаем са светлых таноў, дастаем яйка, даём падсохнуць, яшчэ капаем воск і апускаем у іншы колер. Воск асцярожна саскрабаем нажом. Драпанка-шкрябанка спачатку афарбоўваецца ў адзін колер, пасля ўзор выдрапваюць вострым прадметам.

Такім чынам, майстры ствараюць самыя сапраўдныя шэдэўры, а Велікоднае свята – самае прыгожае мерапрыемства ўсіх праваслаўных хрысціян, якія стараюцца выконваць усе традыцыі і звычаі, прытрымлівацца паста і ў гэтыя журботныя 40 дзён часцей бываць у храме, збірацца вялікай і дружнай сям’ёй, частавацца кулічамі і абавязкова абменьвацца велікоднымі (тэматычнымі) сувенірамі.

Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры

1. Вілейскі краязнаўчы музей [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://vilmuseum.by/about/museum-history/>. – Дата доступу: 10.09.2021.
2. Дзяржаўны спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://gosspisok.gov.by/Home/Index>. – Дата доступу: 10.09.2021.

РАЗНЫЕ ХРАМЫ – ОДНА СУДЬБА

Янушевич А.В.

ГУО «Средняя школа № 3 г. Слонима»

Изучение истории объектов религиозного культа (храмов) остается актуальным и в наши дни, поэтому в данной работе предпринята попытка охарактеризовать судьбу православных храмов Слонимщины, которых в наше время уже не существует, но сохранились некоторые документы, фотографии и, конечно, людская память.

Так, деревянная церковь святого Архангела Михаила в деревне Гловсевичи была возведена в виде корабля. Известно, что она построена в 1864 году общими усилиями и на собственные средства жителями деревни. Сохранилось обращение крестьян этой деревни к Иосифу, митрополиту Литовскому и Виленскому: «Божественная наша Религия учит нас, что после смерти нашей одно действительное ходатайство пред Богомъ за души наша составляют панихиды, а въ особенности совершение заупокойныхъ литургий. Полные этой веры мы желали бы, чтобы насъ не иначе предавали земле, как после совершения надъ нашими останками Божественной Литургии. Но деревня наша отстоит от нашей приходской церкви Жировицкой в 6 верстахъ, такое разстояние делает сие последнее решительно невозможнымъ. И потому, мы давно задумали построить на Гловсевскомъ кладбище часовню съ престолом и просим на это разрешения Гродненской Палаты Государственныхъ Имуществъ, которая отъ 11 августа 1858 года за № 13, 337 дала знать Слонимскому Окружному Начальнику Государственныхъ Имуществъ, что со стороны ея на устройство часовни н препятствий и разрешила допустить насъ къ постройке оной за испрошением на то согласия Епархиального Начальства. Вследствие этого мы, под руководством нашего приходского Священника, Иеромонаха Николая Юрковского, в течение прошлой зимы приготовили нужный строевой материал, какъ то камень, известь, дерево, гонту и пр; на постройку часовни собрали 284 руб

50 коп серебром; просили местного землемера снять копии плана и фасада часовни изъ Высочайше утвержденных чертежей под № 1 и наконец 15 июня в сельском управлении составлен акт, по которому постановили просить разрешения на постройку упомянутой часовни у Епархиального Начальства» [1, л. 68]. Какое-то время церковь являлась приписной к церкви святой Параскевы в Девятковичах. Гловсевичская церковь была довольно просторной: длина составляла 19 метров, ширина и высота – 6 метров. В 1951 году во время технического осмотра храм находился в удовлетворительном состоянии, снаружи и внутри обшит досками и покрашен, кровля покрыта оцинкованным железом. В это время постоянного настоятеля уже не было, и по праздничным и воскресным дням совершать богослужение приезжали иеромонахи из Жирович. Вскоре обслуживать этот приход поручили настоятелю Девятковичской церкви, через некоторое время две религиозные общины объединились, и здание Гловсевичской церкви вообще опустело. В связи с этим Слонимский райисполком обратился в облисполком с ходатайством о закрытии церкви. 10 мая 1962 года Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР постановил снять с регистрации религиозное общество деревни Гловсевичи Слонимского района как прекратившее свою деятельность в связи с объединением с другим обществом, а здание разобрать из-за невозможности его восстановления [2, с. 124]. Одна из старейших жительниц деревни Бадей Раиса Васильевна рассказала, что однажды ранним утром привезли учащихся ремесленного училища, которые и разобрали храм до основания. Несколько сельчан прибежали туда, но уже было поздно. В самой деревне постепенно исчезла вся инфраструктура: школа, библиотека, столовая, магазин и даже сельский совет переехал в Деревянчицы.

Следующий храм Слонимщины – Церковь святых Бориса и Глеба в Окуниново. Из главной и дополнительной церковной и ризничной описи Девятковичской Свято-Параскеевской Церкви известно, что церковь в деревне Окуниново была «построена в 1800 году помещиком Слизнем, зданием деревянная в виде простом четырехугольном. Двери створчатые на железных крюках ... с внутренним замком и ключом одни, покрыта была гонтом новым, в наибольшей части таковая сгнила, купол на середине церкви один, на котором водружен небольшой крест, в втором куполе сем колокольчик ... 20 ... колокол и один в пудов четыре, другой пуд с половиною – оба разбиты» [3, с. 42]. Там же в описании престола и жертвенника приписной церкви указано, что «облачение ситцевое украшенное по краям узорчатым шитьем. К жертвеннику ткань красного цвета. Кроме того, в Окуниновской церкви никакой утвари не имеется». Об алтарной части храма известно, что «освящена в 1800 году с разрешения Высокопреосвященнейшего Митрополита Володковича во имя Х. Мучеников Бориса и Глеба». В 1865 году крестьяне деревни Старые Девятковичи в память своего освобождения от крепостной зависимости возобновили в Окуниново деревянную церковь, которая из-за ветхости с давних времен находилась в запустении. Во время Советской власти церковь была снята с государственной регистрации и разобрана по бревнам. В настоящее время о ее местонахождении напоминает лишь поклонный крест у дороги.

В деревне Тальковщина на территории кладбища в 1804 году помещиком Бержимовским на личные средства была построена каплица. В некоторых документах она указывалась как усыпальница и являлась приписной к Слонимской соборной церкви. К 1866 году кирпич, из которого она была построена, раскрошился, и в целом каплица обветшала. Житель деревни Тальковщина некто Криневич решил построить на этом же месте новую, но деревянную церковь, и стал собирать для этого благого дела пожертвования и строительный материал. 30 ноября 1871 года настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Иосиф Соловьевич освятил церковь в честь Воздвижения Креста Господня. Этот небольшой храм пережил две мировые войны. В январе 1951 года уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Барановичской области устно передал, что церковь-часовня в деревне Тальковщина после осмотра технического состояния данного здания исключена из списка действующих церквей. По решению облисполкома в 1959 году церковь в деревне Тальковщина была разобрана. Все ее деревянные части были использованы райкомхозом как строительный материал [2, с. 26].

В 1933 году протоиерей Андрей Куц обратился к польским властям с просьбой построить на территории поселка Альбертин православный храм. Гродненские власти не дали разрешение на постройку церкви, но разрешили возвести небольшую часовню. На строительство часовни отводили один год, так как заключенный договор после истечения годичного срока аннулировался. В связи с этим обстоятельством Гродненская Духовная Консистория разослала по благочиниям циркуляр о скорейшем сборе средств на строительство православной часовни в Альбертине. Во время постройки часовни протоиерей Андрей Куц возвращается к мысли о возведении церкви. В результате церковь в честь пророка Илии в виде креста была построена за восемь месяцев. Польские власти были недовольны этим обстоятельством, но не стали сносить храм, чтобы не произошли беспорядки. Свято-Илиинский храм стал приписным к Шиловичскому приходу в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1939 году настоятеля Шиловичского прихода священника Андрея Куца вместе с матушкой Еленой жестоко замучили местные революционеры, когда польские власти оставили западные белорусские земли, а советская власть еще не установилась.

При советской власти каждая церковь и община должны были быть зарегистрированы. Регистрацию Альбертинская церковь получила лишь в августе 1945 года. К сожалению, в послевоенные годы в церкви происходила частая смена настоятелей, что препятствовало спокойной духовной жизни прихода. К тому же власти создавали видимость того, что священников не хватало, и в связи с этим церковь пустовала. Председатель исполнительного комитета Гродненского областного Совета депутатов трудящихся Н. Молочко написал председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР В.А. Куроедову: «За последние годы прихожане Альбертинской церкви в связи с тем, что улучшилось движение городского транспорта стали больше посещать Слонимскую церковь, однако будучи не в состоянии материально содержать молитвенное здание и служителя культа в марте 1962 года объединились со слонимской общиной. Таким образом, община прекратила свое существование и церковь не действует. Разрешите Слонимскому райисполкому разобрать молитвенное здание, т.к. оно находится на кладбище и использовать его на месте не предоставляется возможности» [2, с. 37]. Так исчез ещё один храм на слонимской земле.

Деревянная церковь на кладбище в деревне Мизгири была построена в XVII веке на средства помещика Фомы Шуловича и освящена в честь Воздвижения Креста Господня. Существует легенда о том, что жители никак не могли договориться о месте постройки церкви. Во время такого спора чудесным образом на кладбище явился сияющий крест. На том месте и решили возвести церковь. Новообразованный приход стал известен людям в разных местах. На праздник Воздвижения здесь собиралось до тринадцати священников из соседних приходов и до семи тысяч паломников [2, с. 73]. В середине XIX века она нуждалась в неотложном ремонте и устройстве новой крыши, которая совершенно сгнила, новых иконостаса, пола, потолка и укреплении стен. Духовная Консистория своим указом закрыла церковь до полного ремонта. После этого 130 крестьянских дворов ради чудотворного изображения на кресте Распятия нашего Господа Иисуса Христа стали собирать пожертвования с каждого двора по 3 рубля серебром, но этой суммы не хватило на весь ремонт. Службы в Крестовоздвиженской церкви прекратились, только иногда отпевали усопших. При советской власти в 1960 году она была снята с государственной регистрации и закрыта. Простоял храм до 1963 года, пока не был разобран силами молодежи из деревни Новодевятковичи. Дерево оказалось таким смолистым, не истратившим своих строительных качеств, что его использовали на постройку здания пришкольного интерната [4, с.79]. Таким образом, список разрушенных храмов пополнился еще одним. Борьба советской власти с религией прошла по слонимской земле, уничтожая святыни, созданные большими усилиями наших предков.

Список использованных источников и литературы

1. Литовский государственный исторический архив. – Ф. 605. – Оп. 3. – Д. 130. – Л. 68.

2. Барбажинский, Л. Историко-статистическое описание приходов Слонимского благочиния Новогрудской епархии / Л. Барбажинский. – Жировичи, 2008. – 134 с.
3. Главная и дополнительная церковная и ризничная опись Девятковичской и Параскеевской Церкви // Личный архив протоиерея Геннадия Логина, настоятеля Свято-Илиинской церкви села Суринка. – 1834. – 62 с.

ТУРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Научно-популярное издание

1030-ЛЕТНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Материалы VIII Туровских епархиальных
образовательных чтений

Мозырь, 29 октября, 2021 г.

Оригинал-макет *Л.В. Гавриловец*