

«ПРАВОСЛАВ'Я В УКРАЇНІ»

ЗБІРНИК
МАТЕРІАЛІВ
ІV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

КІЇВ
18 – 19 листопада 2014 року

УДК 2 (271)
ББК 86.372
П - 68

Видано з благословення
Святійшого Патріарха Київського
і всієї Руси-України
ФІЛАРЕТА

Патріарх ФІЛАРЕТ (Д.)
Слово до учасників
«Православ'я в Україні»

Під редакцією
митрополита Переяслав-Хмельницького
і Білоцерківського ЕПІФАНІЯ (Думенка)
таprotoієрея Віталія КЛОСА

П - 68

Православ'я в Україні : Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції / [під ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К. : [Київська православна богословська академія], 2014. – 939, [5] с.

СВЯЩЕННЕ ПІСНІ

ієромонах ЄФРЕМ (Жакін)
Біблійні основи чесноти
О. М. КОШЕЛЬ, І. О. СТАРЧЕНКО
До питання видання
Євангелія 1905-1914

Т. І. КОТЕНКО
150 років першому
українською мовон

А. В. ГУЛЬ
Компаративний аналіз
в Старому та Новому Заповіті

Б. Б. ДАНИЛЕНКО
Нове життя у Христі
духовного народження
з концепцією св. Павла

І. М. МИЗЮК
Наукові факти в хре
ті
Т. С. МИШЛЕНІК
Сходження Святого
Духа як запоруку вічного

Статті подано із збереженням авторської редакції, правопису
і форматування тексту.

© Київська православна богословська академія, 2014
©Автори статей, 2014

protoієрей Олександр Тимошенко
Пастирська допомога
в епідемії ВІЛ-інфекції

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

- A. М. КИРИДОН**
«На Майдані коло Церкви...»
(Місія Церкви в Революції Гідності) 179
- Н. Д. КОВАЛЬЧУК**
~~Християнський екзистенціал в контексті концепту софійності в київській культурі~~ 189
- М. І. ПІРЕН**
Духовність як чинник злагоди, толерантності, консолідації та соборності сучасного українського суспільства 195
- М. С. ТИМОШИК**
Ідеологія Української Православної Церкви як прояв національного духу в церковному житті українців 203
- П. М. ЯМЧУК**
Ясне світло Господньої істини (міркування про деякі проблеми вітчизняного християнського буття в ХХІ ст.) 208
- Ю. Г. БОРЕЙКО**
Семіотичний вимір традиції в контексті повсякденності релігії 230
- М. В. ДОЙЧИК**
Апологети християнства про гідність людини 239
- М. П. МИРЕЦЬКИЙ**
Українська православна діаспора Канади 245
- P. CZUPRYNIAK**
Wpływ genderyzmu na funkcjonowanie rodziny 252

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ

- митрополит МІШЕЛЬ (Лярош)**
Автокефалія місцевої (локальної) православної церкви завжди встановлювалася на підставі Апостольського 34-го Канону (переклад О. І. КИСЛЮКА) 258
- protoієрей Віталій КЛОС**
Відродження православної ієпархії Київської Митрополії Єрусалимським Патріархом Феофаном у 1620 році 293

Н. Д. КОВАЛЬЧУК

Християнський екзистенціал в контексті концепту софійності в київській культурі

У статті аналізується сутність християнського екзистенціалу в контексті концепту софійності в київській культурі крізь призму східохристиянської теології, де Богородиця стає втіленням Софії. Друга важлива складова, яка розкриває сенс софійності — ідея місцевого устрою, яка репрезентована в удейній програмі та в іконі Софії Київської.

Ключові слова: Богородиця, ікона, іконостас, ікона Софії Київської, Оранта, премудрість Божа, Софія Київська.

Проблема софійності має стародавнє коріння і завжди виступала об'єктом прискіпливого дослідження. В стародавній Греції була розроблена софійна концепція буття, яка виходила з по-двійного уявлення про розум: як Логосу — інтелекту, і як Софії — мудрості самого прояву буття. В біблейській Премудрості Божій концепція Софії виступає як єдність тварі, творця і творіння. Багато уваги дослідженю різних аспектів Софії приділили Г. Сковорода, О. Блок, В. Соловйов, П. Флоренський, С. Булгаков та інші. В останні роки з'явилась ціла низка праць, присвячених аналізу софійності. Аналізу семантичного змісту софійності присвятив свою працю В. Топоров. С. Аверинцев розглядає концепцію софійності в контексті Софії Київської як головного храму стародавнього Києва. С. Кримський в своїх працях розглядає софійність як архетип української культури. М. Кисельова проводить своє дослідження Софії в контексті аналізу книжності доби Київської Русі (висвітлення головних аспектів софійності у Святому Письмі як головної книги християнства). Проблема цілісного аналізу концепція софійності в контексті християнства, як і відповідно аналіз цього феномену в контексті київської культури, залишається актуальною і сьогодні і виступає метою даної статті.

Цікавими в цьому аспекті є дослідження відомого вченого С. Аверінцева. Він у міфологічному образі богині мудрості Афіни Палади зазначає чотири головних риси: "1) діви, 2) матері, 3) любові до благозаконних міст, 4) готовність заступитися за ці міста перед верховним богом і тим самим врятувати їх"¹. Всі ці чотири риси увійшли у візантійське уявлення про Богородицю, а пізніше, з прийняттям християнства в Київській Русі, становило основу розуміння Богородиці в цій культурі. Цікавим є той факт, що

в християнстві Богородиця виступає одночасно і як Пріснодіва, і як Матір. Це не є суперечністю, бо в вищому образі Пріснодіви, цнотливість не тільки не заважає дітонародженню, а робить його максимально благим.

В християнській, особливо східно-християнській теології, Богородиця стає втіленням Софії. Це пояснюється і традицією особливої ролі жіночого початку в українській ментальності, яка йде від часів Київської Русі, і православним зрозумінням жіночого опосередкованого відношення людини до Бога, і якостями Богородиці, які втіленні в різних назвах ікон.

Між Богородицею і світом існує не тільки зв'язок, але й пряма онтологічна єдність. Нема більш близької до світу, більш космічної істоти ніж Богородиця, яка в своїй особі зображує софійність всієї тварі. “При цьому софійному, вселюдському і космічному значенні зображення Богоматері в іконі зберігає її особистістний характер. Це не тільки ікона Цариці неба і землі всієї, але і Діва Марія, яка має відповідну особистість і свою особисту долю на землі (що особливо ясно проявляється і в іконах Богородицьких свят)”— писав С. Булгаков².

Богородиця була першою в світі, кому було дано спостерігати втілену живу мудрість, яку Бог явив на землі. Як зазначає О. Сирцова: “Особливість пізнання цієї живої премудрості, порівняно з усіма іншими, хто пізніше прийняв істину Христа, полягає в тому, що Богородиця могла бачити і відчувати цю живу премудрість у глибині власного єства очима материнства”³. Нерозривність Богородиці з її сином знаходить своє відображення в зображені Діви Марії з Немовлям. В цьому сенсі ми бачимо єдність Божого і тварного початку — ікона Богоматері з немовлям належить до ікон софійних. З другого боку, Діва Марія є святіший сосуд Духа святого, духоносниця, і ікона Богородиці, особливо без немовляти, є людський образ Духа святого. Тому її ікона є іконою всього святого, духоносного людства, іконою церкви.

Образ Богородиці пов'язаний з ідеєю апокатастасису, як ідеєю милосердя і можливості кінцевого спокою для усіх. Про що нам свідчать, передусім, тексти грецького Апокаліпсиса. В інтерпретації перекладного Апокаліпсису у слов'ян акцент робиться на благу роль Богородиці у потойбічному світі і полегшенні страждань та мук грішників. В цьому сенсі співчуття Богородиці до грішників в пеклі є суттєвою силою онтологічного апокатастасису світу.

В такому контексті важливо зазначити, як пише Сергій Кримський, що з семантичного боку “Київ нібито персоніфікує екс-

клузивну по своїй духовній інтенсивності осану Богородиці”⁴. Про це свідчить те, що більшість київських храмів присвячено Богородиці. Наприклад, перший, після прийняття хрещення, храм в Києві, Десятинна церква, символізує Благовіщення. Благовіщенською була і надбрамна церква Золотих брам. Образу Бого

говіщенською була і надбрамна церква Золотих брам. Образу Богородиці була присвячена і головна церква Подолу — Пирогоща. Споруди церков Києво-Печерської лаври присвячені основним подіям в житті Божої Матері — від батьківського початку (Ганоза-чатьєвська церква,) Різдва (церква і дзвіниця Різдва Богородиці) до кінця її земного шляху (головний Успенський собор).

З іншого боку, як доводить С. Кримський в вищезгаданій праці, осанна Богородиці була особливо актуальною в Києві, який протягом багатьох тисячоліть був центром поклоніння бісівським силам в самому їх небезпечному, з точки зору християн, варіанті — відьмацьких силах. Сам центр княжого Києва, практично вся його територія, стояла на великому язичницькому цвинтарі. Такі ж самі могильники протягались на північ від міста через Лису гору (Юрковицю) до Кирилівських височин.

Тут протягом багатьох століть творились “богопротивні”, з християнської точки зору, ритуали і таїнства — те, що Церква називає “мерзотністю перед обличчям Господа”. Це були, передусім, ритуали і таїнства, які були присвячені почитанню Баби — Смерті. Присвячені Богородиці Десятинний храм, собор святої Софії, потім і Кирилівська церква, ніби то освячували ці, просочені жертовною кров’ю, місця. З невідомих причин, залишилась неосвяченою Лиса гора, яка і стала антиподом Софії в системі духовно-ціннісних координат.

Віра в таємничі зібрання і шабаші відьм збереглась в християнську добу протягом багатьох століть. Її центром була Лиса гора, яка розташована поблизу Подолу. Присутність Лисої гори свідчила про інший світ та інші цінності, які якісно відрізнялись від православних цінностей християнства, які виступали в якості “захисних стін” віри.

Другою важливою складовою частиною, яка розкриває сенс софійності, є ідея місцевого устрою. “Премудрість побудувала собі будинок,” — такими словами починається відома дев’ята глава Книги приповістей. Будинок — це завжди образ упорядкованого світу, який протистоїть хаосу і дисгармонії.

Київ, як столиця Русі, виступає не тільки як ведучий політичний, економічний, церковний центр, а і як втілення вищої розумної ойкумені, як втілення софійності в матеріально-просторовому середовищі міста. Зрозуміло, що столиця має символізувати

мудрість, виконувати функцію мудрої голови. М. Ю. Брайчевський в своїх дослідженнях зазначає, що до історичні поселення на території Києва вже на межі ер мали семантику верховенства, бо мали назву Сарп. "Сарп" в осетинській мові означає "голова". Константин Багрянородний вже в середині десятого століття назвав київську фортецю (очевидно – на Замковому пагорбі) "Самбадас", в чому з точки зору вищезгаданого вченого, можемо вбачати його викривлену стародавню місцеву (сармато-аланського коріння) назву "Сарбатас"⁵.

У світогляді середньовіччя, упорядкований і замкнений простором міста, організовувався біля храмів. Місто ніби є простором храму, храм виступає центром міста, а обидва – суть образи одного і того ж ідеалу – Небесного Єрусалиму. В. Лазарєв зазначає: "Кам'яне місто серед безкінечного і ще не обжитого, ворожнечого степу – це зовсім не те, що кам'яна будова посеред густо населеної місцевості. В 1036 році незадовго до забудови святої Софії, зі степу прийшли орди печенігів й обложили Київ"⁶.

Митрополит Іларіон у своєму "Слові про закон і благодать" зіставляє святу Софію з храмом Єрусалима, який є центром святого міста і символом небесного Єрусалиму. Ця ідея нового Єрусалиму простежується у архітектурному рішенні собору, в основі якої лежить символічний образ Града Божого як упорядкованого Богом космосу.

Храм святої Софії Київської, збудований у 1037 році, є святішим паладіумом Київської Русі. Літургійна будова храму, передусім, пов'язана з фігурою Богородиці Оранти, яка розміщена посередині храму і образ якої визначає сутність всього інтер'єру. Традиційний жест Оранти, який має свій початок в ранньохристиянському мистецтві – підняті до рівня голови руки – є жестом молитви. Щоб зрозуміти сенс цього жесту Оранти, необхідно згадати відоме місце в Біблії. Згідно Книги Вихід, під час тяжкої битви ізраїльтян з єгиптянами, Мойсей підняв руки в молитві за свій народ. До тих пір, поки він тримав зусиллям волі руки піднятими, отримували перемогу ізраїльтяни, а коли руки Мойсея опускалися – перемогу отримували вороги. [Вих, 17, 11-12].

В світі цього епізоду стає зрозумілим, що Оранта – це теургічна сила, яка має знищити видимих і невидимих ворогів міста. Оранта стає воїном заступником, бо вона, як і Мойсей, бере на себе функцію захисту свого народу.

Зв'язок ідейної програми Софії Київської зі священною історією проглядається і в розписі святої Софії. Свідчення тому – розпис над конховою центральною аспіді Софії Київської. Над зображенням монументальної фігури Богоматері Оранти, яка втілює

собі як земну церкву, що проголошує: "Це може йому зранку".

В Стародавній Греції носило його зі Святою землею. Тому слово стає значущією доби Київської держави. Символічна ідея Софії-премудрості-Софії відноситься зв'язок з міттям, як творчісцького зв'язку дослідника Константина Філософа в "Проглашенні Слова до слов'ян" (т. 3) про який проголосив: "Слова", 3) писемне відомі не тільки зв'язок Слова з музикою, освічує, несе світ інших Божих іс

Процес збирання Божих і введення їх в "Прогласі" з писемною слов'янською азбекою можна говорити після Слова, їхній вплив на культуру Київської держави.

Створення іконопису зуміння сутності Ікони є витвором уявленнях всієї створенії і справжній ідеал – є метафізикою" – пише П. Флоренський, світ трансцендентний, світ божий, світ спасіння Божого превтіленням невічного в образах до людей.

В іконі все свідчить про життя безпосереднє.

ози. М. Ю. Брайчевський історичні поселення антику верховенства, назначає "голова". Костянтина віку назвав київський горб) "Самбадас", в можемо вбачати його аланського коріння)

ий і замкнений простір ніби є простором дива — суть образи одній. В. Лазарев назначає: "обжитого, ворожнечо-ва посеред густо насе-забудови святої Софії, Київ"⁶.

"Благодать" зістав-центром святого міста-вого Єрусалиму просте-основі якої лежить сим-ного Богом космосу. У 1037 році, є святі-будова храму, переду-ти, яка розміщена по-ність всього інтер'єру. Початок в ранньохрис-толови руки — є жестом Оранти, необхідно зга-хід, під час тяжкої бит-в руки в молитві за свій-им волі руки піднятими, руки Мойсея опускали-17, 11-12].

що Оранта — це теур-невидимих ворогів міс-она, як і Мойсей, бере на-кої зі священною історі-ї. Свідчення тому — роз-Київської. Над зобра-єрі Оранти, яка втілює

собі як земну церкву, так і Премудрість Божу, розміщено надпис, що проголошує: "Бог серед нього — воно не захищається; Бог поможет йому зранку [Пс. 45, 6]".

В Стародавній Русі слово, передусім, називало явище, співвідносило його зі Святым Письмом, з богословською літературою. Тому слово стає знанням мудрості. Саме Костянтину духовна традиція доби Київської Русі зобов'язана доктриній і художній символіці Софії-премудрості, художниці небесної. Через образ премудрості-Софії, в якій злиті твар, творець і творіння, утворюється зв'язок з християнською софіологією, з уявленням про життя, як творчість і радісне художество. Християнські витоки цього зв'язку досліджує В. Топоров, проводячи аналіз "Прогласа" Костянтина Філософа, в якому слово стає провідним. Костянтин Філософ в "Прогласі" назначає три значення цього Слова: 1) прихід Слова до слов'ян, який можна зірвняти з приходом Ісуса Христа, про який проголошували стародавні пророки, 2) "софійність Слова", 3) писемне втілення Слова⁷. Всі ці три мотиви передбачають не тільки співвідношення, але внутрішній, органічний зв'язок Слова з мудростю, завдяки чому Слово стає Логосом. Слово освічує, несе світло, за його допомогою людина відрізняється від інших Божих істот.

Процес збирання народів (мов) для просвітництва їх Словом Божим і введення справжньої християнської віри, співвідноситься в "Прогласі" з процесом збирання літер в слові і збиранням слов'янської абетки для просвітництва книжного. Таким чином, можна говорити про глибинну єдність Софії — премудрості Божої і Слова, їхній взаємозв'язок, що характеризує важливу рису культури Київської Русі.

Створення іконного світу Софії повертає нас, передусім, до зрозуміння сутності іконопису як певного типу втілення Слова у світ. Ікона є витвором свідків. "Свідоцтво про світ духовний існує у поглядах всієї стародавньої філософії. Ось чому справжні богослови і справжні іконописці рівно звались філософами.... Іконопис — є метафізика як і метафізика — свого роду, іконопис слова," — пише П. Флоренський [331, с. 351]⁸. Ікона, як витвір свідків, з'єднує світ трансцендентальний і реальний, світ духовний і тваринний, світ божий і земний. Ікона має велику силу втіленого в ній спасіння Божого Духа. Вона завжди софійна в своїй сутності, бо є втіленням невидимого Бога, який через неї проголошує свою любов до людей.

В іконі все свідчить про Божий Дух. Це, передусім, краса, яка, маючи безпосереднього прагматичного виміру, є проявом Бо-

жої ласки до людини. Але ікона має також породжувальну красу силу. Про це свідчить зворотна перспектива у художньому просторі ікони, спрямованість її образів за межі самої ікони. Цьому відповідає і рух часу, який, як зауважує П. Флоренський, “в іконі має зворотній сенс свого розвитку, із майбутнього і минулого назустріч теперішньому”⁹.

В іконографії Софія ототожнюється то з Христом, то з Богоматір'ю, то церквою, то з типовим образом Нареченої із “Пісні Пісней” або з космосом. Відомий дослідник іконопису П. Флоренський зазначав: “Існує три основні типи ікони Софії Премудрості Божої: тип Янгола, тип Церкви і тип Богородиці. Їм відповідає три ікони: Новгородська, Ярославська та Київська”¹⁰.

Третій тип ікони Софії Премудрості Божої представлений Софією Київською. Тут передусім зображена церква, як храм Премудрості, оточена пророками і апостолами і Богородиця. Ідейним і художнім центром цього іконостасу виступає Богородиця, в лівій руці якої — немовля, а в правій — кадуцій. На карнізі ротонди надпис: “Премудрість створила собі будинок”. На кожному стовпі по три надписи: перша — назва духовного дару, друга — її символічне зображення, третя — відповідний текст з “Одкровення”. На сходинках амвона — назви семи чеснот, а на сходинці “віри” — семи пророків. Над ротондою Бог-Отець, а над ним — Дух Святий, кругом них — сім архангелів: Михаїл, Ураїл, Рафаїл, Гавріїл, Серафім, Іегуріїл, Варахіїл. Таким чином, як зазначає С. Булгаков: “Ця ікона є тим самим іконою всього святого, духоносного людства, іконою Церкви. Ця думка особливо яскраво знайшла свій вираз в іконі Софії Київського Ізвозу, який зображує храм премудрості з Богоматір'ю, яку оточують пророки з апостолами, тобто Церквою”¹¹. Можна зробити висновок про єдиний, загальний для усіх духовний початок, як відбиток однієї ідеї — ідеї мудрості, який знайшов своє втілення у різних типах ікони Софії премудрості Божої: типу янгола, типу святої церкви та типу Богородиці.

Таким чином, концепт софійності в київській культурі в контексті християнського екзистенціалу відбився, передусім, в образі Богородиці, яка була першою у світі, кому було дано спостерігати втілену мудрість, котру Бог втілив на землі. З іншого боку, християнський ідеал концепту софійності репрезентований ідейно-художньою програмою Софії Київської та храмової ікони собору Софії.

¹ Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // София-Логос. – К.: Дух і літера, 2000. – 217

² Булгаков С. Н. Икона и иконопочитание. Догматический очерк. – М.: Русский путь, 1996. – с. 127

Дух толерант сучасн

У статті освітній моралі, соціальність в сучасному шляхи виховання, вчені духовності школи й суспільс

Ключові слова: суспільна мораль, соціальність як феномен, школи, духовності, шляхи виховання, вчені

Постановка проблеми софійності як феномену, соціальність як феномен, школи, духовності, шляхи виховання, вчені