

3. Капинос Р. В. Монастырские хозяйства: экономические отношения и место в современной национальной экономике. М.: Российская академия наук, Институт экономики, Центр политико-экономических исследований, 2006. – 140 с.
4. Капинос Р.В. Характерные черты конфессионального хозяйства // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. № 2, 2014. – С. 47-52.
5. Капинос Р.В. Характерные черты эффективного конфессионального хозяйства // Экономика и предпринимательство, № 4 (ч.1), 2014. – С. 80—86.
6. Ягуткин С. М. Ягуткина Е. С. Нейрономическое моделирование современных социально-экономических процессов и явлений // Сборник научных трудов участников Международной конференции «XXIV Кондратьевские чтения «Социально-экономические проблемы современности: поиски междисциплинарных решений». Под ред. В.М. Бондаренко. Москва: Институт экономики РАН, 16-17 ноября 2016 г.- М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2017. - С. 371-376.

Марина Юрьевна Ширманова

к. филос. н., доц. кафедры философии и теологии социально-теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ»
(Россия, г. Белгород)

ЗНАЧЕНИЕ ВУЗОВСКОГО КУРСА ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Участие в самостоятельной разумной созидательной ответственной деятельности и подготовка к ней требуют от личности высоких нравственных и духовных качеств. Поэтому высшее образование в России должно быть ориентировано не только на профессиональную подготовку будущих специалистов, но и на раскрытие и актуализацию духовно-нравственного потенциала личности студентов.

Решение этой задачи неразрывно связано с пробуждением у учащихся вузов интереса к духовной жизни человека, созданием условий для осознания потребности и развития у них желания и навыков духовного самопознания и самоактуализации, подчиненного желанию обретения духовно-нравственного совершенства и целостности личности. Для этого необходимо способствовать формированию у учащихся адекватной и объективной картины внутреннего, душевного мира человека и его духовной жизни. Решение этой задачи предполагает развитие у них умения осмысливать и выражать живую силу духа в соответствующих её сущности и законам понятиях и образах, основанных на духовном опыте русской православной культуры, различать ценностные основания смыслов понятий и категорий нравственной культуры, видеть и понимать их онтологические смыслы и значения. Обретение духовно-нравственного совершенства также предполагает развитие опирающейся на нравственное чувство способности осознания и различения истинного добра и зла, наличие развитого чувства духовного достоинства и ответственности человеческой личности за своё духовное состояние, понимания добра как безусловной живой духовной силы и основания духовного совершенства и целостности личности.

Созданию условий для осознания и актуализации духовного потенциала личности и пробуждения желания нравственного и духовного совершенства должно способствовать изучение учащимися вузов России дисциплин гуманитарного цикла. Одной из таких дисциплин, наиболее способствующих решению указанных задач, является курс основ православной культуры.

Являясь одной из ведущих форм духовной культуры человечества, религия концентрирует, аккумулирует и выражает опыт осознания, актуализации и передачи духовной жизни, или живой силы духа добра и любви. Поэтому изучение истории и теории религии, и особенно христианства, для России – Православия, очень важно для создания условий раскрытия и актуализации духовно-нравственного потенциала личности

русской, российской молодёжи, ее духовной жизни, пробуждения и укрепления самобытной живой силы добра и любви.

Являясь основанием и предметным корнем православной веры, живая сила духа находит свое осознание и выражение в духовном опыте веры в Бога-Троицу, в опыте молитвенного общения с Ним и познания Его как Творца мира и человека и источника вечной жизни. Поэтому изучение православного духовного опыта богообщения и богопознания имеет очень важное мировоззренческое и практическое значение для осознания и пробуждения силы духовной жизни личности подрастающего поколения, раскрытия духовно-нравственного потенциала молодёжи, актуализации способности к духовному совершенству.

В виду указанных задач и особенностей духовно-нравственного развития личности, перед преподавателем основ православной культуры стоит задача нахождения таких методов преподавания своего предмета, использование которых могло бы способствовать реализации возможностей раскрытия духовной жизни и духовных сил и способностей личности студентов, которые содержит в себе этот предмет.

Разработка этих методов должна опираться, в первую очередь, на понимание того, что интеллектуальное развитие человека в отрыве от духовно-нравственного развития не влечет за собой автоматически раскрытие и актуализацию ее духовно-нравственного потенциала. Совершенствование памяти, рационально-логического отвлеченного абстрактного мышления, аналитических способностей, умения добывать и накапливать всевозможную информацию о мире, а также развитие воли человека в отрыве от развития его нравственного чувства и чувства духовного достоинства является необходимым, но недостаточным условием развития целостной человеческой личности. И именно духовно-нравственное воспитание личности является необходимым условием полного развития её мыслительных способностей, условием становления здравого смысла - целостного активного разума, способного к самостоятельному осмыслению мира, к пониманию и состраданию, духовной и социальной ответственности.

В силу сказанного, система методов изучения основ православной культуры, должна быть ориентирована не только и не столько на информационно-знаниевый, обучающий компонент, направленный на развитие эрудиции и преимущественно интеллектуальных сил и способностей личности, сколько на использование изучения истории, теории и духовного опыта Православия для духовно-нравственного просвещения и развития деятельно-волевой и мыслительной сферы духовного мира учащихся.

Приоритетным направлением на пути духовно-нравственного просвещения и воспитания учащихся вузов России является приобщением их к духовному потенциалу русской культуры, ядром которого является христианское мировоззрение, опыт веры и духовной жизни Православия. Без изучения основ православной веры невозможно понять духовное содержание русской культуры, ее главные ценности, смыслы, интуиции, устремления и, следовательно, приобщиться к русской духовной традиции, к ее глубинным смыслам и предметному содержанию ее духовного опыта и созерцаний.

Изучая в курсе основ православной культуры смыслы и ценности православной веры, учащиеся вузов России имеют возможность не только постигнуть особенности и духовное содержание своей национальной культуры, понять ее уникальность и универсальное, общечеловеческое значение, но и включить получаемые знания в личный духовно-практический опыт самопознания, духовно-нравственного самовоспитания, осознания и хранения духовного совершенства.

Изучение источников и содержания мировоззрения и ценностей православной веры создает реальные возможности для свободного мировоззренческого и ценностного выбора учащихся вузов России. Знание онтологического содержания и основ православной веры и духовного опыта богообщения и богопознания Православной церкви ведет к видению ими своих духовно-нравственных сил, потребностей, способностей и возможностей, к

осознанию глубин личного духовного потенциала, пониманию и видению путей его раскрытия и актуализации.

Осуществлению этой задачи способствует разумное познание и практически-волевое принятие учащимися понимания сущности человеческой личности и идеала ее духовно-нравственного совершенства, который складывается на основе христианского мировоззрения, духовного опыта православной веры. Этот образ позволяет увидеть и понять глубины и мощь духовного потенциала личности и найти адекватные пути его раскрытия, способы пробуждения и развития скрытых в человеке духовных сил и возможностей.

Видение своего душевного мира через призму этого образа природы человека позволит, осмысление его закономерностей и проблем в понятиях православной антропологии, психологии и аскетики позволит учащимся свободно ориентироваться в понимании сущности духовного опыта и духовной жизни человеческой личности, обрести четкие критерии для понимания содержания и духовного смысла нравственного добра, развить способность различения добра и зла, укрепить волевые усилия учащихся в их неприятии зла и усилить потребность активного противления ему как на личностно-духовном уровне, так и в сфере их социального служения.

Очевидно, что духовно-нравственное совершенствование человека всегда опирается на определенные ценностно-мировоззренческие основания. Духовно-волевые усилия личности предполагают наличие той или иной мировоззренческой модели человека, которая определяет направление и содержание этих усилий. Эта мировоззренческая модель человека, лежащая в основании процесса духовно-нравственной работы человека над самим собой, обычно предполагает определенное понимание сущности человека, включает представление о цели и высшем благе, т.е. смысле человеческой жизни, идеале высшего духовного совершенства, путях и способах его достижения. Ответы, даваемые на эти вопросы той или иной мировоззренческой системой, определяют параметры, в которых будет организован процесс духовно-нравственного развития личности. Мировоззренческие идеалы и ценности, ориентирующие деятельно-волевою активность личности в этом процессе, определяют задачи, которые личность ставит перед собой, ценности, на обретение которых она будет ориентироваться в своей самостоятельной жизнедеятельности.

Очень важно, чтобы модель человека, в качестве мировоззренческого условия, определяющего параметры духовно-практического процесса нравственного совершенствования – его цели, задачи, идеалы, принципы, максимально полно и адекватно выражала содержание глубинной природы человека, т.е. реальные онтологические, сущностные основания его личности. Только в этом случае философско-теоретическое понимание человека может служить для реализации задачи полного раскрытия глубинной сущности человека, ее онтологических корней через удовлетворение духовных потребностей человека в полноте бытия, любви, свободе, добре, правде, справедливости, красоте, общении, солидарности и единстве, самопознании, самореализации и самовыражении.

Христианское, православное понимание сущности, достоинства и призвания человека всецело отвечает таким требованиям, предъявляемым теорией и практикой духовно-нравственного совершенствования личности.

Православная антропология максимально полно, глубоко, всесторонне и целостно выражает духовную сущность человека как созданного Богом – Творцом по Своему образу и подобию, несущего в себе залог безусловного добра – живой силы благодати Святого Духа - и призванного раскрыть образ Божий в своей душе до полного богоуподобления в обретении совершенной любви и свободы.

Основой такого самопонимания человека служит образ личности и жизни Богочеловека Иисуса Христа, в котором «Бог стал человеком, чтобы человека стал Богом». Христианское понимание человека ориентирует его на духовное преображение

личности через соединение с Иисусом Христом, следование Ему и вхождение в полноту жизни Святой Троицы. Идеи и принципы православной антропологии и аскетики раскрывают перед человеком реальные основания и возможности обретения высшей формы его духовного совершенства, понимаемого как богоуподобление, помогают в осознании и реализации цели, задач и смысла его земной жизни.

Обретение человеком совершенной любви, в которой он соединяется с Богом, возможно лишь в том случае, если антропологическая теория предполагает и утверждает в нем, в его сущности такие силы и способности, раскрытие и реализация которых дает возможность реального духовного преобразования личности, обретения ею высшего богоподобного совершенства. Христианское понимание человека как носителя благодати и совести, залога живой силы славы Божией – образа Бога-Творца в его душе открывает ему такой путь самопознания, самоопределения и самореализации, который основан на видении человеком своей сущности как богоданной и богособразной, обладающей качествами и элементами духовного совершенного божественного бытия. Эти качества и элементы онтологических глубин духовного бытия человека даны его самонаблюдению и самоосознаванию прямо и непосредственно. В силу этого его самосознание становится разумной творческой силой, которая лежит в основе самостоятельного духовного развития человеческой личности.

Эта сила проявляется, в первую очередь, в способности человека осознавать свои мысли, желания, поступки как достойные или недостойные его высшего призвания, его истинной сущности, которая не сводится к материальным, земным условиям существования человека и не исчерпывается ими. В этом чувстве правды или высшего достоинства укоренён разум человека, как способность мыслить на основании осознания своих проявлений как достойных или недостойных того образа и идеала духовного совершенства и призвания человека, которые он носит в своей совести.

Образ Бога в онтологических глубинах человеческого бытия действует на уровне самосознания личности как совесть – идеальный, совершенный образ человеческого достоинства и правды его жизни, связанный с сознанием высшей ценности человеческой личности, ее уникальности и несводимости к каким-либо недуховным основаниям. И, наконец, вместе с совестью образ Божий, запечатленный в онтологических глубинах человеческой души, открывается человеческому самосознанию сознанием свободы – видением самобытной, безусловной, благодатной природы силы духовной жизни, которая делает человека «душою живою», и сознанием способности действовать, исходя из самой этой силы, а не только из мотивов материальной выгоды, пользы или удовольствия. С сознанием свободы духа сопряжено чувство правды, или истины человеческого бытия, которое полагает благодатную живую силу Божественного духа в человеке высшей ценностью и целью всех его духовных устремлений. Это чувство позволяет человеку видеть свою душевную жизнь и её проявления через призму идеала истинной жизни, Божьей правды и подлинного, безусловного благодатного добра.

Таким образом, христианское православное учение о человеке, как созданном по образу и подобию Божию, обращает его к видению образа Творца в себе самом. Оно ориентирует личность на узнавание и раскрытие в себе тех сил и способностей, которые действительно, объективно принадлежат онтологическим основаниям ее бытия и являются реальным условием обретения человеком высшего духовного совершенства и богоуподобления.

Без признания присутствия в душе человека онтологических оснований образа Божия и опоры на них в деле его духовного воспитания и самовоспитания, невозможно пробудить в нем потребность свободного раскрытия этих сил духовной жизни, делающих человека подлинно духовно-разумным, любящим и свободным существом. В этом случае духовно-нравственное развитие человека лишается свободы и личной ответственности и становится управляемым извне, превращается в дрессировку на основе принципа «кнута и пряника». Чтобы воспитание духовно-нравственных основ личности стало действительно

свободным и ответственным самораскрытием онтологических основ ее духовного бытия, необходимо, чтобы внутренняя самооценка личности ее следования голосу совести, чувству правды и истинности жизни превалировала над оценкой внешней, а внутренняя сторона воспитания - самовоспитания духовной личности - над внешней стороной.

Главной проблемой духовно-нравственного воспитания, основанного на принятии и раскрытии онтологических основания бытия человека, является правильное понимание природы зла, которое человек видит в себе самом, и пробуждение и укрепления желания борьбы с ним. Только лишь с позиций понимания человека как созданного по образу и подобию Божию и свободно, своевольно уклонившегося от своего изначально совершенного бытия, зло в человеке можно понять не как случайный недостаток, обусловленный внешними причинами: условиями социальной среды, обстоятельствами его воспитания и жизни, но как грех – свободное уклонение от добра, к которому человек изначально призван по своей подлинной сущности и духовному достоинству. Православное понимание человека настаивает, что глубокое поражение, искажение и омрачение богоподобной сущности человека, которое наследуется всеми людьми – потомками Адама, произошло в результате не внешних причин, а именно из-за свободного уклонения человека от добра богообщения и благодатного единства с Творцом. Ответственным за появление зла в своей жизни является сам человек, его злоупотребление свободой выбора, воспринимаемой им в качестве реализации права на самоопределение.

Только лишь благодаря искупительному подвигу Иисуса Христа, который в Себе Самом исцелил пораженную грехом духовную природу человека, стало возможным ее исправление, преображение, спасение человека для вечной жизни. Духовное развитие и совершенствование человека в христианстве, по сути, является постоянной личной борьбой с грехом, злом, которые человек видит в себе через призму благодати и образа высшего богоподобного совершенства, разбуженного в совести человека жизнью и проповедью и крестным подвигом Иисуса Христа. Этот образ человек принимает верой в таинства покаяния и крещения, обещая Богу добрую совесть в следовании Его воле и заповедям любви к Богу и ближнему. Признание и видение личного греха как глубинной поврежденности духовной природы человека и покаяние в нем является практически единственным условием раскрытия духовно-нравственного потенциала человеческой личности, актуализации ее духовной жизни, движения человека к духовному совершенству, к добру любви и духовной свободы во Христе.

Главной задачей создания условий для духовно-нравственного самовоспитания студентов в этом случае будет пробуждение интереса и внимания учащегося к самому себе, к своему духовно-душевному миру, благодатной живой силе духа. Преподаватель должен помочь студентам увидеть онтологические начала своей духовной жизни, понятие как образ Божий в человеке, пробудить потребность и желание победить зло через осознание, принятие, раскрытие и утверждение в своей душе того залога добра - благодати славы Божией. Наполняя дух человека Божественным Словом, она свидетельствует о его высшем богоподобном достоинстве и призвании к вечной жизни.

В качестве одного из средств и условий решения этой задачи можно применить метод анкетирования, или тестирования учащихся. Вниманию студентов предлагается анкета, имеющую духовно-просветительский характер. Она содержит вопросы, отвечая на которые учащиеся, с одной стороны, задумываются над теми конкретными предметными реалиями духовной жизни, о которых в них идет речь, а с другой, – актуализируют и проявляют состояние духовно-нравственной сферы своей личности, свой выбор в мире духовных, онтологических смыслов и ценностей. Отвечая на вопросы, выражающие различные ценностно-смысловые ориентации и мировоззренческие позиции, учащиеся выбирают наиболее приемлемый для себя вариант ответа из предлагаемых в анкете. В предлагаемых вариантах ответов на поставленные в анкетах вопросы выражены и представлены различные ценностные и моральные ориентации и установки:

гедонистическая, утилитарно-прагматическая, ориентированная на духовно-нравственное совершенство, религиозная. Работа учащихся с анкетами, обсуждение вариантов ответов и размышления над ними показывает, что большинство из них ориентируется на ценности личностного духовно-нравственного развития и совершенства и склонны основывать их на идеях, принципах и ценностях православного мировоззрения и веры.

Исходя из выше изложенного, мы видим, что изучение курса основ православной культуры способствует приобщению учащейся молодёжи к традиционным ценностям русской православной культуры. Ориентируя студентов в этих ценностях и смыслах, курс основ православной культуры помогает им обрести верный путь и надёжный инструментальный самопознания в виде идей, понятий и образов православного мировоззрения. Способность мыслить и понимать свой духовный мир на языке русской православной духовной культуры откроет им тайну истинного Я личности, поможет в трудные минуты жизни обрести понимание истока и осознание причин душевных проблем, выбрать адекватные средства их решения и преодоления, обрести духовную стойкость и иммунитет перед теми соблазнами и деструкциями современного общества, которые являются неизменными спутниками и орудиями дьявола, борющегося с Богом в человеческих сердцах (Ф.М. Достоевский) в мире, который весь во зле лежит (1 Ин. 5, 19).

Сергей Сергеевич Почепцов

к. филос. н., доцент кафедры философии и теологии социально-теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ»
(Россия, г. Белгород)

АЛЕУТСКАЯ И СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРИ ЕПИСКОПЕ ТИХОНЕ (БЕЛЛАВИНЕ)

К концу XIX века Русская Православная епархия в Северной Америке именовалась Алеутской и Аляскинской, но это наименование далеко не отражало действительного положения вещей, так как основная масса православных прихожан проживала теперь не на островах и на Аляске, а в штатах Америки притом преимущественно восточных. Сюда переместился и центр миссионерской деятельности, которая велась главным образом, среди славян-униатов, выходцев из Галиции, Буковины и Венгрии. В связи с изменившейся обстановкой возникла необходимость преобразования как в организации миссионерского дела, так и в церковном управлении, что и было осуществлено при епископе Тихоне (Беллавине), который стал во главе Алеутской епархии в 1898 году [4, с. 69].

Годы служения епископа Тихона в Северной Америке совпали с очередной волной эмиграции из России и Европы в США. Большая часть эмигрантов селилась в Нью-Йорке и других портовых городах восточного побережья. Таким образом, православная диаспора в восточных штатах по своей численности стала значительно превосходить православных на Аляске и Западном побережье. Все эти переселенцы требовали церковного окормления, но центр епархии находился на западе страны. Поэтому святитель Тихон принял меры к тому, чтобы перенести архиерейскую кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Это упорядочило управление диоцезом и способствовало росту приходов в восточной части Америки, около Нью-Йорка, Питсбурга и Бостона. В ноябре 1899 года епископ Тихон ходатайствовал перед Св. Синодом об изменении названия епархии. Вместо «Аляскинско-Алеутской» епархия с февраля 1900 года стала называться «Алеутской и Северо-Американской» [5].

По прибытии в епархию епископ Тихон предпринял объезд всей канонической территории. Через десять дней он достиг западных рубежей своей епархии. 23 декабря его уже встречала паства Сан-Франциско. Поездка была очень насыщенной. Святитель Тихон посетил города, где находились основные православные общины. Свои пастырские