**Вівчарик Василь Олегович, група СРм-21
Науковий керівник: к.соц.н., доцент Біскуп В.С.
Тема: Соціальне служіння у фаховій діяльності соціальних працівників: вітчизняний та міжнародний досвід**

ЗМІСТ

[ВСТУП 3](#_Toc116733269)

[РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ 6](#_Toc116733270)

1.1. Розвиток та становлення соціального служіння на теренах України

1.2. Соціальне служіння як напрям соціальної роботи у міжнародній практиці

[РОЗДІЛ 2. КОМПАРИТИВНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В РІЗНИХ РЕЛІГІЙНИХ СИСТЕМАХ 22](#_Toc116733273)

2.1. Обгрунтування взаємозв’язку соціального служіння церкви та професійної соціальної роботи

2.2. Обґрунтування служіння в концепціях релігійних конгрегацій

[РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ 43](#_Toc116733276)

[3.1. Соціальна доктрина в Українській католицькій церкві 43](#_Toc116733277)

[3.2. Соціальне служіння в сучасній Українській греко-католицькій церкві 53](#_Toc116733278)

[ВИСНОВКИ 63](#_Toc116733279)

[СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65](#_Toc116733280)

[ДОДАТКИ 71](#_Toc116733281)

ВСТУП

Обґрунтування актуальності дослідження. Сучасне життя, як і будь-який історичний період, характеризується низкою особливостей, серед яких можна назвати високу динамічність, пов'язану, з одного боку, з руйнуванням духовно-моральних цінностей, з іншого - виникненням ресурсу позитивної аксіологічної спрямованості. Одним із них є посилення ролі соціального служіння. Історичні дані свідчать про те, що соціальна роль інституту Церкви, зокрема, на сучасному етапі, виконувала не лише духовно-моральну функцію, а й соціально значущу.

За певних обставин, викликаних економічними, політичними та соціальними умовами, соціальне служіння Церкви видається компетентною допомогою у допомозі нужденним, насамперед соціально не захищеним категоріям населення. Духовні цінності, духовність, віра, мораль, милосердя, доброчесність, соціальне служіння ближньому є важливими рисами стабільного розвитку соціального організму. Релігія має три вектори розвитку суспільства: богословське осмислення існування людини у світі; усвідомлення духовної місії народу, нації, держави, цивілізації; чітке есхатологічне прогнозування нового духовного шляху церкви (релігійної громади), держави, суспільства.

Попри те, що соціальне служіння церкви є одним з найважливіших завдань священної місії християнства у світі, реалізація соціальної стратегії Церкви в Україні нерідко реалізується за «залишковим принципом». Своєю чергою найвагомішим завданням соціальної політики української держави є діяльність саме із соціального захисту усіх верств населення, вироблення стратегії конструктивної взаємодії держави та церкви у сфері соціальної роботи. Оскільки процес розвитку соціальної роботи в Україні є інноваційним і за формою, і за змістом, слід виділити умови, що сприяють успіху нововведень у цій галузі та ведуть до підвищення ефективності соціальної політики та соціального захисту. Тут важливо, щоб інноваційні процеси у соціальній роботі поєднувалися з соціокультурними традиціями надання допомоги в Україні, не суперечили цінностям і нормам громадян, їх усталеним відносинам.

Ступінь теоретичної розробки проблеми. Історико-соціальні аспекти виникнення та поширення соціального служіння представлено в роботах А. В. Фурмана, М. Бубера, С.Г. Зубанової, Г. Ф. Нестерової, І.Д. Осипова, К.В. Фараджієва та інших авторів. Зокрема, підходи до соціального служіння на етапі виникнення та у сучасному світі розглядають праці В.В. Горбунова, В.І. Курбатова, М.П. Медлова, С.В. Тетерського, М.В. Фірсової, Є.І. Холостової, В.М. Ярського. Серед зарубіжих авторів, що окреслюють проблематику становлення соціального служіння, можна відзначити Л. Хьєлла, В. Франкла, Ж. Ж. Руссо, Р. Оуена, С. Хантінгтнона, Р. Лой, О. Брайна, П. Ракстон, Р. Сідер, Дж. Вайтта.

Науковою розробкою проблем соціального служіння та його ролі у соціальній роботі займалися як зарубіжні (М. Вебер, Р. Нібур, Н. Райт, А. Сторкі, Т. Бремер, Г. Кюнг, Д. Карсон, Р. Лівальд, П. Хірст та ін.), так і вітчизняні дослідники (К. Говорун, В. Бедь, М. Маринович, П. Толочко, В. Лубський, П. Яроцький, А. Колодний, В. Бондаренко, Л. Филипович, Ю. Чорноморець, В. Єленський, А. Деркач, В. Кириленко, О. Саган, О. Шуба, М. Пірен, М. Палінчак, В. Бебик, В. Петренко, М. Черенков, А. Зінченко, Ю. Кальниш, С. Плохій, О. Субтельний, В. Ульяновський, М. Кудряков, І. Ісіченко, О. Драбинко, І. Мацелюх, С. Головін).

Аналіз проведених досліджень засвідчує, що актуальними працями у сфері соціальної роботи та соціальної політики є роботи видатних українських вчених: А. Капської, М. Алфьорової, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, О. Безпалько, В. Шахрая, І. Бідзюри, Н. Грабовенка, В. Верещака.

Виходячи з вищезазначеного, **мета дослідження** - здійснити аналіз витоків і взаємовідношення концепцій соціального служіння та фахової діяльності соціальних працівників.

Об’єкт дослідження: соціальне служіння у релігійно-соціальному контексті.

Предмет дослідження: міжнародний та вітчизняний досвід застосування соціального служіння у фаховій діяльності соціальних працівників.

Завдання дослідження:

1) дослідити історію виникнення соціального служіння на теренах України;

2) здійснити аналіз досвіду впливу соціального служіння на становлення соціальних інститутів у західних та європейських країнах;

3) виявити основні аспекти у взаємодії соціальної діяльності релігійних організацій та фахової соціальної роботи;

4) проаналізувати вчення соціального служіння у традиційних світових релігійних системах;

5) визначити сутність соціальної доктрини Української Греко-Католицької Церкви;

6) провести дослідження основних напрямів сучасного соціального служіння Української Греко-Католицької Церкви.

Методологічна основа дослідження. Як методи дослідження нами використовувалися: метод аналізу наукових систем знань: аналітико – синтетичний, індуктивно – дедуктивний методи, а також метод узагальнення та систематизації. Методологічну основу дослідження становлять принципи науковості, комплексності та системності. Під час проведення дослідження ми керувалися також принципами детермінізму, розвитку, доповненості.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів із висновками до кожного, загального висновку, списку використаної літератури із 75 джерел. Загальний обсяг дослідження становить 86 сторінок, а основний текст викладений на 76 сторінках. За результатами дослідження опублікована дві тези доповідей.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ

1.1. Розвиток та становлення соціального служіння на теренах України

У діяльності релігійних організацій одним з найважливіших завдань завжди було «служіння світу», оскільки різноманітні форми цього служіння дозволяють подолати розрив між богословськими пошуками та практичною участю релігійних організацій у вирішенні соціально значущих проблем.

С. В. Глазунов відзначає, що соціальне служіння утворювалося століттями. Перший досвід соціального служіння був пов’язаний із здійсненням дияконії – термін походить від людей, що здійснювали дану діяльність, тобто дияконів церкви. Диякон, згідно «Енциклопедії сучасної України», з грецької мови перекладається буквально διάκονος – служитель, прислужник [62].Дияконія розпочала своє існування від перших християнських громад, у яких розпочала формуватися система піклування. Мета цієї системи - надання допомоги бідним, хворим, людям похилого віку. Милосердя вважалося чеснотою, яка розуміється як готовність вмилосердити убогому, нещасному, літньому, хворому. Релігійні організації традиційно виступали як інститут перерозподілу суспільних благ для надання допомоги найменш захищеним верствам населення [13, с. 92-93].

Основними рисами поняття «соціального служіння», у праці Тургенєвої О. Ю. є добровільність, жертовність, безкорисливість, безоплатність, благодійність та ін. [54, с. 222]. «Соціальне служіння» - у православному розумінні, жертовна правця [15].

Починаючи дослідження поняття соціального служіння пропонуємо розглянути онтологічно-історичний аспект терміну, оскільки історія виникнення соціальної служіння на теренах України має глибокий релігійно-соціальний досвід.

Становлення соціального служіння в Україні відбувалося у кілька етапів, кожен із яких припадав на певний історичний період, та мав свої особливості.

Доцільно, розглядати розвиток соціального служіння в Україні із початком духовного відродженням та прийняттям християнства в Україні-Русі, яке відбулося у 988 році. До початку ІХ століття на території Русі, серед слов’ян, панувала первісно общинна форма опіки. Після прийняття християнства ця форма змінюється, оскільки, виникає новий суб’єкт надання соціального захисту – церква. Християнізація тогочасного слов’янського суспільства зачіпає всі сфери суспільного життя та характерно починає змінювати форми допомоги та підтримки людей. Філософія християнської соціальної концепції полягає у любові до ближнього, що проявляється у відповідній поведінці. Зміст цієї філософії походить із Євангельських текстів та міститься у словах Ісуса Христа «Полюби ближнього, як самого себе» [5, с. 958]. Дане веління стає моральним імперативом християн, та визначає високу моральну сутність учинків особи. У цей періоду основними категоріями населення до яких здійснюється соціальна допомога є хворі, жебраки, вдови, сироти. В нормативно-правовому просторі видаються законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері підтримки та допомоги різних верст населення. Серед найвідоміших таких актів є церковні статути Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого [55, 23-25].

Починаючи з І століття нашої ери християнство активно розвивається у країнах сучасної Європи, а саме у Давньому Римі та Греції де панують традиції служіння годування немічних і хворих у дворах, цю традицію переймає також і князь Володимир Великий (980 р. – 1015 р.) та видає постанову своїм слугам роздавати їжу людям у дворах.

Володимир Великий був перейнятий ідеями благодійництва, для того, щоб розвинути даний напрямок він видає Статут у якому поклав відповідальність на духовенство наглядати та опікуватися справами лікарень, лазень, притулків для одиноких. Для фінансування цих благодійних закладів князем було введено «десятину» для своїх слуг.

Після правління Володимира Великого владу успадковує його син Ярослав, що у народі був прозваний Мудрий. До основних досягнень соціального характеру, зазначимо створення князем училища для сиріт, де навчалося близько 300 дітей і де-факто це училище є першим начальним закладом України. Вагомим у періоді правління Ярослава Мудрого, для нашого дослідження, є створення зводу законів під назвою «Руська Правда». Закон вирішував найактуальніші питання того часу, і містив у собі норми, що на даний стан нагадують сучасні соціальні програми. Надалі усі законодавчі акти базувалися саме на основні «Руської Правди», відштовхуючись від неї формувалася соціальна політика князівства.

Відзначився у державотворенні Україно-Русі також і син Ярослава – Володимир Мономах. Саме за його князювання було видане моральне повчання для молоді, просякнуте християнською щирістю та людяністю.

Історичні дослідження, що присвячені дослідженню правління вище згаданих князів, свідчать, що попри елементи соціальної опіки та турботи про людей, ці явища не реалізовувалися на постійній основі й часто не відповідали на екстримальні явища із якими зустрічалося суспільство. Наприклад, в історії нічого не згадується про способи надання допомоги в період голоду, хоча він проявлявся досить часто. Імовірно що, соціальна політика держави не була спрямована на тривалі форми допомоги.

Надалі служіння суспільству тривалий час здійснювалося парафіями та монастирями. Однак ці релігійні структури містили певні відмінності на етапі становлення. Парафії здебільшого були відкритими для кожного прихожанина, і фінансувалися із відрахувань князівських доходів (десятин). Монастирі ж натомість передбачали більш закриту форму, оскільки ченці мали тісне коло спілкування, і відсторонювалися від світських спокус.

Монастирська система зуміла значно ліпше становитися ніж парафіяльна зумівши розвинути власну форму самопідтримки, що включала спільне навчання, лікування, господарську діяльність. Економічна незалежність дала можливість монастирям розпочати благодійницьку діяльність. У період розвитку монастирської системи, набула значного поширення ктиторська система, суть якої полягала у тому, що людина яка стриглася в ченці, зобов’язувалася принести дар монастирю у вигляді земельних угідь. Розвиток церковно-парафіяльної системи, до якої належала парафія та церква, пов’язують із монголо-татарськими навалами на південні руські землі, що змушували людей мігрувати на північ та засвоюватися на незаселених землях. Таке освоєння починалося зі зведення храму, навколо якого люди будували власні домівки.

У період між XIV ст. до першої половини XVII ст. в Україні соціальна підтримка населення розділяється на три форми: 1) монастирська ; 2) державна (соціальний захист); приватна форма допомоги [56 фурм, с. 27].

Першу форму соціальної допомоги становили монастирів, що діяли у другій половині XIV ст. У цей період відбувається об’єднання земель навколо монастирів, які вже отримуються статус феодальних вотчин. Дана реформація була спричинена завдяки змінам в управління, через необхідність вирішувати господарські питання. Ктиторська форма монастиря, яка була заснована єпископами та князями, продовжує деякий час існувати, однак упродовж 200 років її поступово замінює новоутворена «пансіонна» система. У «пансіонній» системі, новий ченець, зробивши майновий вклад, отримував довічний статус утримання – пансіон.

Важливим у цей період є правове визнання інституту вдів, це дало можливість цій категорії жінок отримати довічне утримання у монастирі. Серед багатьох заможних жінок та чоловіків існувала практика побудови монастиря, з метою проведення подальшого життя у її стінах. На відмінно від ктиторських монастирів, які існували у містах, пансіонні монастирі, що були розташовані за містом розвивалися набагато швидше. Ця закономірність сформувалася через специфіку надання допомоги, усім потребуючим верствам населення. Через популярність цієї системи, монастирі отримали змогу масово скуповувати землі, а деколи цілі міста або села. Це призводить до того, що монастирі як суб’єкти надання допомоги все більше міцніють та посідають те місце, яке колись належало виключно князям.

Для селян вигідно було приєднатися до монастиря, оскільки монастирі, звільняли їх від податків, юрисдикції міст, звільняли від необхідності давати «данину» для заїжджих княжих чиновників. Після стриження у монастир і сплати певного грошового вкладу, монастир по-суті надавав страховий поліс для людини незалежно від віку чи статусу.

Друга форма соціального служіння розглядається в періоду проміжку між XV – XVIII ст. коли в Україні важливу соціальну роль відіграють братства – релігійно-національні організації, що були сформовані із заможних міщан. Православні братства діяли на території України та Білорусії. Метою діяльності братств був захист руських міщан від національного та релігійного утиску польської шляхти та Католицької Церкви. Основними завданнями братств також було створення шкіл, забезпечення людей освітою. Хоча освіта забезпечувалася лише на рівні читання і писемності, ці складові надзвичайно цінилися. Слід зазначити, що перша школа як і перше братство було створено у Середмісті Львова [10]. До списку завдань тогочасних братств було віднесено: пошук людей, які б здатні були правити службу, здійснювати соціальну підтримку (дияконію).

Серед важливих досягнень братств, як описує Павло Алеппський (1627-1669 рр.), разом із антіохійським патріархом Макарієм (1600-1672 рр.) подорожуючи по Україні в 1654 році, зазначає: «… у кожному місті, в кожному селі для убогих, немічних і сиріт збудовано на краю чи всередині населеного місця будинки, в яких вони мають притулок». Мова йшла про шпиталі, які утворювали братства. Фінансування даних структур здійснювалося за кошти церковних парафіян. У цей період існували також шпиталі, які утворювалися та фінансувалися ремісничими цехами по великих містах. Варто зазначити, що назва шпиталь не відповідала функціоналу, оскільки медична допомога тут не надавалася, а заклади існували лише як притулки для потребуючих [кравч 27, с. 44-45].

Найвідомішим шпиталем в Україні був створений на Запорізькій Січі шпиталь при Трахтемирівському монастирі на Дніпрі. Вороги, які неодноразово грабували Січ, руйнували також монастир та шпиталь. Після кожного розбою Січ відновлювала його, однак у 1678 р. монастир разом із шпиталем був остаточно зруйнований поляками.

Загалом з відомостей ревізьких книг Лівобережної України архіву Малоросійської колегії відомо, що у 1732 році кількість шпиталів Чернівецького полку налічувало - 118 одиниць, Лубенського – 107, Миргородського – 29, Ніжинського – 138, Полтавського – 42, Переяслівського – 52. Мета діяльності усіх шпиталів зводилася до піклування про «убогих, старих, скалічених та духовних, як свецьких, так і лицарських» [27, с. 45].

У практику шпиталів Запорізької Січі. Було впроваджено надання медичних послуг. Французький інженер та дослідник Боплан, якому довелося побувати на Січі, стверджує, що медики-самоучки із Січі підтримували контакти із дипломованими лікарями, які із власної ініціативи брали на лікування до себе хворих та ділилися знаннями із медиками Січі.

Після зруйнованого поляками Трахтемирівського монастиря та шпиталю, у 1680 році військова рада Січі постановляє утворити шпиталь поблизу Києва у Межигірському монастирі. Кошовий отаман Іван Сірко передає Самаро-Миколаївський монастир, при якому існував військовий шпиталь, у підлеглість Межигірському. У монастирях завжди охоче бралися за лікування поранених та осіб із інвалідністю, оскільки у цьому була матеріальна вигода. Межигірський монастир після зруйнування Січі перетворили на громадський будинок для осіб з інвалідністю, але розташували його та облаштували в Києві при Кирилівському монастирі. А на місці Межигірського монастиря було утворено військовий госпіталь.

Третя форма про яку ми зазначили це приватна благодійність, яка також у собі зазнала впливу християнської ідеї служіння людям. Практика такої діяльності була розпочата ще від початку прийняття християнства на теренах України, оскільки, значною мірою саме релігійна складова вплинула на моральну свідомість населення. Про це свідчать не поодинокі випадки з історії становлення соціальної роботи.

Благодійність у громадах була поширеним явищем за часів Київської Русі. Церква здійснювала благодійну допомогу від імені глави держави, тобто, князя. Перші регламентуючі документи та закони були сформовані на основі християнського світогляду на проблеми людини. До основного кола осіб, що були окреслені у цих актах відносили: жебраків, сиріт, людей з інвалідністю. Прикладом може слугувати устав Володимира Мономаха, у якому автор настановляє «Усього ж більше убогих не забувайте, оскільки вам по силі своїй можливо, годуйте» [55, с. 31].

Князі доручали справи суспільної опіки – церкві, оскільки, бачили її сумлінне виконання своєї справи та високій рівень морально-етичних міркувань. Серед прикладів особливої щедрості вирізнялися ченці Києво-Печерського монастиря. Так Феодосій Печерський бажаючи служити убогим та калікам поблизу монастиря будує перший у Києві ігуменом (будинок для проживання). А. В. Фурман та М. В. Підгурська визначають цей період у тисячолітньому часовому вимірі на перше місце, оскільки, саме до благодійності та пожертв було особливо прикута увага громадськості [55, с. 31].Важливо, що тривалий час благодійництво реалізується по принципу «сліпого» роздавання милостині, без встановлення причини жебрацтва. Архієпископ Іоан Златоустий у своїх працях пише: «Ти не повинен дізнаватися в бідних, що вони за люди, тому що приймаєш їх в ім'я Христа». Похоже уявлення панує і у країнах Заходу.

Тривалий час прослідковується сталий принцип допомоги кожному жебруючому. Для прикладу, митрополит Київський і Галицький Петро Могила (1597 – 1647) у своїх повчаннях каже: «Давай усім, хто просить: тобі не убуде, обитель же свята ніколи не збідніє»» [55, с. 32].

Підсумовуючи, період між XIV – першою половиною XVII ст., форми соціального служіння проявляються у наданні монастирями медичної допомоги, годування жебраків, підтримки нужденних, а також набуває масовості викуп полонених. Цей період можна вважати початком виникнення світських підходів до підтримки нужденних людей, згодом така діяльність отримує назву - приватна благодійність. Приватною благодійністю займаються як державні діячі, за що отримують відзнаки за вірність, так і окремі особистості, колишні духовні служителя, що реалізують доброчинність – як благодійні акції одухотворені ідеями християнського служіння ближньому. Доречним є приклад, поміщиці Уляни Осор’їної, яка у голодні роки розділяє долю односільчан та здійснює догляд за хворими та немічними. Аналізуючи даний приклад благодійності, професор С. Зеньковський називає його «християнською соціальною роботою» [55, с. 34].

В. М. Попович у своїх працях відзначає, що даний етап відповідає аристократичному етапу розвитку соціального служіння. Дослідник розглядає сім'ї аристократів та забезпечених людей як основних діячів соціального служіння. Здійснюючи служіння, вони виконували свої обов'язки перед суспільством. Саме в цей час благодійність набуває особливого значення, але широка соціальна практика ще відсутня, а внесок у служіння власників великих матеріальних можливостей не є вирішальним [37, с. 75-76].

Церкви України у наступних століттях є «справою громад», порівняно з Росією де церковна діяльність спирається на світську владу. Українська Церква володіє автономністю та не залежать від державців. Демократичність української Церкви починається із XVII століття. Матеріальне забезпечення церковної діяльності здійснюється коштом парафіян, які в свою чергу беруть активну участь у вирішенні питань використання пожертвувань, призначенні священнослужителів та заробітньої платні для них. Українська церква перетворюється у духовний центр котрий поєднує у собі шпиталь, школу, і храм. Під час «празників» на території храмів здійснюються благодійні обіди та обдарування для старців, калік, сиріт. Церква заохочує чинити милостиню, сприяє «розговінню» убогих.

Після проголошення Україною державної Незалежності у 1991 році, діяльність Церков в Україні у сфері соціальної діяльності активізується. Важливу роль у цьому зайняло падіння комуністичного режиму та лібералізація правового поля сфери свободи совісті та віросповідання. Діяльність церков у сфері соціального служіння набуває багатовекторного спрямування. У перші нелегкі роки становлення Україною власної державності Церква намагається бути корисною для власного суспільства та різних верств населення. Облаштовуються пункти безплатного харчування та обігріву нужденних, організовуються літні табори для дітей з бідних сімей, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, надається гуманітарна допомога будинкам інтернатам, створюються при храмах і монастирях школи та сиротинці, соціально-психологічні реабілітаційні центри для нарко– та алкозалежних, хворих на СНІД, здійснюється духовна опіка над громадянами, що знаходяться у місцях позбавлення волі **[**57, с. 42-43].

За чверть століття церкви України різних деномінації отримуючи досвід у соціальній роботі, напрацьовують власні змістовні програми та проєкти. А також вивчаючи досвід іноземних релігійних структур українські церкви розробляють концептуальні доробки соціального спрямування. Для прикладу, Українська православна церква Київського патріархату користується декларацією «Церква і світ на початку третього тисячоліття», Адвентисти сьомого дня звертаються та апелюють до ««Основ соціального вчення Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня в Україні», Римсько-Католицька церква користується «Компендіумом соціального вчення Церкви» [52, с. 1].

Під час Революції гідності церкви України зайняли важливе місце у соціальному просторі. Служителя церков надавали духовну та моральну підтримку усім її учасникам. На Майдані, а пізніше у приміщенні Українського дому було відкрито міжконфесійний намет та каплицю. У стінах Михайлівського монастиря мітингувальники неодноразово знаходили захист від силовиків. Духовні лідери постійно брали активну участь у переговорних процесах між опозицію та існуючою владою, комунікували з Президентом В. Януковичем, представниками закордонних місій, постійно наголошували на неприпустимості вирішення конфлікту насильними методами. Де-факто церковні діячі під час Революції гідності здійснювали миротворчу місію. Свідки тогочасних подій зазначали, що завдяки участі церкви вдалося уникнути тотального кровопролиття при усуненні правлячого авторитарного режиму.

Важливою роллю церква відзначається у період повномасштабного збройного нападу Росії на Україну[[1]](#footnote-1). Розуміючи проблеми, що пов’язані із душпастирством військовослужбовців на фронті, духовенство починає практику капеланського служіння. Держава підтримує дану ініціативу і у 2021 році та видає Закон про Службу військового капелана [40].Окрім, духовної опіки солдат, капелани надають допомогу людям, що живуть у прифронтових зонах: переміщують у безпечні місця, забезпечують поживою, бороться із неправдивою інформацією, що тиражується ворогом тощо.

Підсумовуючи, можемо ствердити, що у всі епохи розвитку Україною своєї державності, Церква та її члени займали важливе місце у вирішенні соціальних проблем. Реагуючи на виклики кожної епохи Церква надавала передову та своєчасну допомогу, була ініціатором створення служб, які її здійснювали. Церквою активно розвивалися заклади освіти, медичної допомоги. Вона займалася волонтерською діяльністю, здійснювала реабілітаційну роботу із людьми, що потрапляли у важкі життєві ситуації, несла миротворчу місію у суспільстві, а також відстоювала національні традиції, звичаї та моральні принципи. Сьогодні релігійно мотивована соціальна діяльність не втратила своєї значущості, попри те, що держава взяла на себе функції соціального забезпечення. Особливо ця діяльність стала актуальною в умовах безперервного регресу духовно-моральних засад та виникненні критичних проблем у сучасному суспільстві і у церковній традиції таку діяльність прийнято називати «соціальним служіння».

1.2. Соціальне служіння як напрям соціальної роботи у міжнародній практиці

У країнах Європи та світу розвиток християнського соціального служіння розпочинається набагато швидше, ніж в Україні. Перші Євангельські вістки були послані апостолом Павлом у міста Давньої Греції, такі як Філіпи, Коринф, Афіни. Згодом, апостол Павло починає писати послання до віруючих в Італії. Християнство завжди було спрямоване на любов та служіння ближньому, зокрема вчення апостола Павла до віруючих в Ефесі, звучить у таких словах: «…як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зичли́вістю, немов Господе́ві, а не лю́дям! Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме оде́ржить від Господа, чи то раб, чи то вільний." [5, с. 1159].

У історичній довідці йдеться про те, що першою християнською державою Європи стала Остроена, за царя Абгара Великого у 201 році. Опісля прийняття християнства відбувається у Вірменії (301 р.).

Хоча ідеї служіння ближньому є основними у християнській позиції, до IV ст. християнська релігія зазнавала утисків, а її послідовники часто були переслідувані. Офіційний дозвіл на сповідування християнства відбувається у Римській імперії за часів панування Костянтина Великого у 313 році, а у 380 році Рим офіційно відрікається від язичництва та приймає християнську релігію.

У світовій практиці розвиток соціального служіння, через поширення християнства, отримав багату історію. У словах Ісуса Христа в Євангелії від Матвія знаходимо згадування про останній Суд та міститься згадка про соціальні категорії для яких потрібно здійснювати служіння: хворі, вдови та сироти, бідні, самотні, ув’язнені люди [5, с. 967]. Відповідним чином ці категорії соціально вразливих верств населення допоможуть нам здійснити екскурс історією розвитку соціального служіння християнами у світовій практиці.

Догляд за хворими у ранній церквіздійснювався дияконами та вдовами під керівництвом єпископів. Служіння хворим не обмежувалося внутрішнім прошарком церкви (конгрегацією), але поширювалися на людей, які не належали до спільноти, особливо це проявилося за часів епідемії чуми. Євсевій Кесарський у своїй праці «Історія Церкви» зазначає, що «в той час, коли язичники втекли від чуми в Олександрію, більшість братів і сестер виявили безмежну любов доглядаючи за жертвами епідемії та часто помираючи разом із ними»[65].

Починаючи із 4-го ст. християни при монастирях започатковують госпіталі та продовжують доглядати за хворими упродовж епохи Середньовіччя[[2]](#footnote-2). У 11 ст. через зростаючу кількість паломників до Святої землі та збільшенні недужих, що стали жертвами незвичайних умов клімату, на острові Родос, ченці Римо-Католицької церкви засновують лицарський госпіталь під назвою Госпітальєр св. Іоана Єрусалимського, у якому поруч із військовою службою лицарі здійснюють захист та опіку для паломників.

У зв'язку зі збільшенням жербручих монахів, особливо серед францисканців, утворюються ордени цивільних госпіталів. Для прикладу, навіть, лікарня в Марбурзі, що була заснована на території Тевтонського ордеру, перебувала під впливом Франциска Ассизського (1182-1226 рр.). Інші лікарні засновувалися як автономні установи, за якими наглядали єпископа. Згодом із розвитком міських громад нагляд за цивільними структурами здійснювався переважно міськими радами. Лікарні стають більше світською установою, однак духовна душпастирська опіка і надалі здійснюється віруючими людьми [65].

На протестантських землях періоду Реформації у Середньовіччі, медичні установи змушені пристосовуватися до нових умов, оскільки, конституції Церкви, що поширювалися на різні території, наголошували на обов'язку щодо догляду за хворими та давали практичні настанови як здійснювати дану діяльність. Рух Контрреформації («Католицьке Відродження[[3]](#footnote-3)», 1560–1648 р.) оновлював також і підхід до медичного служіння у Римо-Католицькій Церкві.

У країнах, що прийняли протестантизм була широко поширена опіка над хворими «Вільними церквами[[4]](#footnote-4)». Церкви методистів, баптистів та квакерів взяли велику участь у розвитку та створенні численних лікарень по всьому світі та наповнювали їх професійним персоналом. Це значною мірою вплинуло на діяльність Німецьких лютеран. Для прикладу, під час епідемії холери в Гамбурзі 1831 року, сестринська організація Амалія Сівеєкінг (нім. Weiblicher Verein für Armen- und Krankenpflege, 1923 р.) надавала велику допомогу постраждалим. Під надхненням даного прикладу, німецький лютеранський священник Теодор Фліднер (1800–1864 рр.) засновує першу протестантську лікарню в Кайзерсверді (німецькою Kaiserswerther Diakonie, 1836 р.), та одночасно створює жіночий центр підготовки дияконистів, орден надалі отримує всесвітнє членство та визнання. Згодом пройшовши навчання у центрі Теодородора Фліднера, Флоренса Найтінгейл (1820–1910 рр.) реформує медсестринську справу та створює систему, якою досі користуються сучасні медичні заклади.

У XX ст. церковні лікарні та церковний медсестринський догляд все ще зберігає за собою провідну роль. Однак, створенні у XIX ст. міські та комунальні лікарні, поруч із загально політичним та соціальним розвитком починають випереджувати церковні медичні структури.

Одним із найбільш вражаючих прикладів християнського надхненням до служіння хворим людям, можна вважати, створення швейцарським громадським діячем Жаном Анрі Дюнаном (1828-1910 рр.) організації "Червоний Хрест". Під впливом християнського виховання та бувши свідком битви під Сольферіно (Австор-італо-французька війна, 1859 р.) Анрі Дюнан виробляє пропозиції, які після важких переговорів з представниками багатьох держав - приводять до створення "Женевської конвенції щодо догляду та лікуванні поранених військово службовців під час війни"(1864-1940 рр). У ХХ та XXI ст. діяльність "Червоного Хреста" спрямовується не тільки на допомогу військовим, але і на мирних людей та полягає у допомозі хворим, особам з інвалідністю, людям похилого віку, а також жертвам усіх видів катастроф по всьому світу.

Служіння бідним та потребуючим. На сьогодні найбільш активно розвивається соціальне служіння у країнах Європи та США. Процес «соціального пробудження» серед американських протестантських деномінацій різко активізувався у першому десятилітті XX ст. Починається видання спеціальних посібників із соціальних питань, які використовувалися під час підготовки майбутніх священнослужителів. У семінаріях широкого поширення набули спеціальні курси, які висвітлювали ставлення релігії до громадських проблем сучасності (наприклад, «соціальна етика» чи «християнська соціологія»).

Результатом між деномінаційної взаємодії стала організація Федеральної ради церков Христа в Америці (1908). На її установчих зборах було прийнято важливий документ, який згодом став відомим як «Соціальне кредо церков» [74]. У ньому перераховувалися цілі, які мали підтримувати американські протестантські церкви: рівні права всім людям в усіх сферах життя, зниження бідності, право робітників на певний соціальний захист під час економічного спаду, створення безпечних і гідних умов праці, зменшення робочого дня; а також рівний розподіл індустріальної продукції.

Стрімкий розвиток індустріалізації та урбанізації кінця XIX – початку XX ст. спричинив необхідність формування релігійними організацій США соціального християнства. Цей рух охоплював представників усіх основних конфесій країни стурбованих контрастами американського суспільства на той час. У теологічному відношенні соціальне християнство набуло характеру теїстичного гуманізму. Його представники вірили у можливість гармонізації соціальних відносин аж до побудови «Царства Божого» вже в цьому світі. Протестантські проповідники надавали громадським проблемам релігійно-етичного значення та опрацьовували шляхи їх вирішення.

Оскільки політика США сприяє та заохочує церкву до участі у соціальних проєктах, останні активно включають соціальне служіння у перелік своїх завдань. Як наслідок церкви влаштовують у своїй окрузі (рідше у віддалених районах) благодійні та культурні заходи, допомагають соціально неблагополучним категоріям населення. Часто церкви між собою об’єднуються у своїй соціальній діяльності, проводять спільний збір коштів для здійснення проєкту. В рамках цих заходів релігійні організації відкривають притулки для бездомних, дитячі будинки, гуртожитки, в яких надається безплатна медична допомога, а також магазини дешевого одягу, їдальні для бідних, бюро зайнятості тощо.

Соціальне служіння для людей похилого віку. У даному контексті цікавим є досвід соціального служіння релігійних організацій у Великобританії. Так, наприклад, в країні існують спеціальні поселення, що складаються з невеликих будиночків, квартир, де проживають люди похилого віку, здатні вести активний спосіб життя. Також відкрито «соціальні клуби», що створюються релігійними та громадсько-благодійними організаціями.

Слід зазначити, що при здійснені соціального служіння в релігійних установах Великобританії враховується такий чинник, як забезпечення атмосфери доброзичливої ​​взаємодії, істотну роль волонтери релігійних організацій приділяють віковим особливостям, інтересам, кругозору клієнтів. У більшості християнські організації створювали такі осередки для допомоги вразливим категоріям населення у подоланні бідності та самотності. Для прикладу організація «Друзі людей похилого віку», яка була започатковано на заклик засновника Церковної Армії (1882 р.) Вілсона Карлайла (1847-1942 рр.). На початку своєї діяльності служіння здійснювалося для бідних людей, а вже через 100 років організація концентрується на допомозі особам похилого віку [66].

Частина таких клубів організована з урахуванням вікового критерію, тобто призначені лише для обслуговування літніх людей, деякі діють - на загальних інтересах, членство у яких не залежить від віку і відкриті для різних категорій людей.

Християнське служіння у місцях позбавлення волі. Біблійне вчення вміщає у собі аналіз витоків злочинів, однак більше містить у собі настанови до милосердного та товариського ставлення до людей, які вже відбувають покарання.

Місія життя Ісуса Христа вміщає у собі «проголошення свободи полоненим та звільнення від темряви в’язнів» [5, с. 736], що містить найперше духовну складову подолання сутності людського гріха, але на нашу думку є також доречним прикладом християнської соціальної позиції.

Згідно з словами Ісуса Христа у Євангелії від Марка, які ми цитували на початку розділу, для послідовників християнства, не менш важливим є служіння у місцях позбавлення волі. Починаючи, з першого століття члени християнських спільнот відвідують тюрми та займають активну соціальну позицію у цій сфері [75].

Протягом перших трьох століть Церква не мала право впливати на римське право покарання злочинців. Однак, зміна відбувається у 4 ст. після прийняття християнства Константином Великим (роки життя 272-337, правління 306-337 рр.), який не тільки юридично дозволяє сповідувати християнство, а й ліквідовує гоніння його послідовників. Імператор видає Міланський едикт (313 р.), який обмежує погане поводження з особами, що чекають судного вироку. Виданий едикт сприяв звільненню від ланцюгів, які спричинювали біль в зап’ястях та щиколодках. Християнство значно вплинуло на сферу покарання, про це свідчить факт дозволу на відвідування близькими осуджених або тих що знаходилися в очікуванні смертної кари. Відвідувачі отримали можливість скаржитися на умови утримування в’язнів [75].

Духовні мислителі значно впливали на реформацію системи покарання у Римській Імперії. Так у проповідях богослова Аврелія Августина (354 – 430 рр.) було сказано про важливість реабілітаційної роботи із засудженим, до направлення злочинці в служіння суспільстві, а в ідеальній мірі – Богу. Августин не заперечував значення важливості правосуддя судів, однак наголошував, щоб вироки містили у собі як най «м’якшу» форму. Роль християн та священників полягала, згідно з вченням Августина, у посередництві між злочинцем, державою та церквою.

У Середньовіччі церква починає здійснювати нову практику виправлення в’язнів. Церковні громади залучають ув’язнених до служіння людям, що знаходилися у скрутному становищі.

Невдовзі повноваження виправлення та покарання духовенством та суддями делегується у «руки» королів, які часто виявляли милосердя до в’язнів. У монастирській структурі існує власна впливова форма виправлення людини, яка передбачала ув’язнення норовливих ченців, з метою покаяння за свої гріхи та відновленні у спільноті, про це можна дізнатися зі Статуту св. Бенедикта, що були видані приблизно у VII ст. [75].

У історії сучасної Європи практика суворих тілесних покарань за злочини зменшується та з’являються інші форми покарання. Часто церква і держава взаємодіють у сфері юрисдикції над засудженими, а церковні судді, у порівняні з іншими судами (військові суди), накладають більш м’якші форми покарання. Як приклад, Церковні суди могли постановити засудженими покарання у формі носіння деякий час особливого одягу або ходінні певний час босоніж, інколи вимагали заплати штраф. Згодом, світські суди епохи Нового часу[[5]](#footnote-5) переймають практику та моделі церковних суддів, однак практикують і застосовують суворіші покарання такі, як катування та страта.

Моральні закони, що поширювали реформаторами XVI ст. мали кілька сфер впливу:

а) цивільне застосування – спрямовані на стримання людей від злочинів;

б) теологічне використання – засудження тих хто не дотримувався Божих законів;

в) освітнє значення – навчання людей, як жити перед Богом і з ближнім.

Дані моральні закони найшли своє місце під час формування концепцій кримінального права у таких країнах як Англія та США. Перші сучасні юристи у цих країнах вважали себе намісниками Бога у світі, Божою владою на землі. Основним принципом сформованих на основі Божих моральних законів, кримінальне право вбачало засудження аморальності, а також сприяння навчанню правопорушника до реабілітації та повернення у суспільство.

У XVI ст. в Англії відбувається широкий заклик до реформи у пенітенціарній системі, значною мірою на це вплинули роботи Верховного шерифа графства Бедфоршира, Джона Говарда (1726-1790 рр.), що пережив коротке ув’язнення та не зміг змиритися із жахливим станом в’язниць. У 1777 р. він публікує по всій країні роботу під назвою «Стан в’язниць в Англії та Уельсі» [75].

Робота Джона Говарда приносить суспільний резонанс та приводить до створення Пенітенціарного закону у 1779 році. Згідно з законом передбачається одиночне ув’язнення, релігійне навчання, скасування зарплати тюремним наглядачам та заборона на каторгу.

Християнські реформатори американської пенітенціарної сфери також наполягали на формуванні тюремної дисципліни, яка б спричинювала реабілітацію засудженого, а не просто карала його [67, с 33-35]. Пенітенціарні установи США поділялися на «систему Оберна» та «систему Пенсільванії». У «системі Пенсільванії» ув’язнений постійно знаходився в одиночній камері, у «системі Оберна» передбачалася спільна праця в денний час [75].

Під час реформ Говарда, надзвичайно розвивається злочинність, що у більшості (дві третини) вироків закінчується позбавленням волі. Важливим у цей етап є проєктування британським моралістом, філософом Джеремі Бентамом (1748 – 1832 рр.), нової форми в’язниці під назвою паноптикум, де центральний тюремник міг спостерігати за всіма в’язнями. Надалі проект Бентама служить основою для майбутніх в’язниць.

До 1800-х років вважається, що модель «праці та усамітненні», запозиченої з ідей чернецтва, можуть спричинити моральні роздуми, а від так призвести до покаяння та зміні у поведінці. Саме праця та усамітнення була не стільки покаранням, як основою реабілітаційної програми злочинця. На відмінно від минулих епох, християни виступали за ув’язнення навіть тих хто вчинив незначні злочини, з метою їх реабілітації та зміні у моральних складових.

Значною мірою на становлення сучасної форми в’язниць закордоном, була діяльність християнського руху квакерів. До найвідоміших реформаторів цього спрямування можна віднести діяльність Елізабет Фрай (1780 – 1845 рр.) та Вільяма Пенна (1644 – 1718 рр.), які спонукали різні верстви суспільства – суди, релігію та громадськість – вести боротьбу зі злочинністю [75].

Квакери виступали за скасування смертної кари та важливості діяльності релігії у місцях позбавлення волі. Квакери активно заохочували створювати місцеві добровільні групи для відвідування в’язниць та особистого контакту із засудженими.

На цей момент часу християни є активно залучені у служіння в’язням. Християнські організації займаються, правозахисною діяльністю, працюють із сім’ями в’язнів, стимулюють до освоєння нових навичок людей що позбавленні волі, намагаються буди впливовими у системі пенітенціарних службах. Як приклад, у пенітенціарній установі Луїзіани, що є одної із найбільших у США, члени баптистської теологічної семінарії Нового Орлеану, активно залученні у зміні та реформі внутрішньої системи установи [75].

Узагальнюючи, можемо ствердити, що християнська культура, яка прийшла із країн давнього Сходу з уст і послань першопроходців здійснила вагомий вплив на інститути соціального захисту у Європі та країнах світу. Внески соціального вчення церкви яке поступово розвивалося, спричинило становленням могутності сучасної Європи і країн Західного світу. Соціальний захист та розвиток його інститутів було зумовлено впливом послідовників християнства, які виконуючи свій «Небесний поклик», намагалися практично виявляти власне віросповідання і за допомогою нього здійснювати служіння ближньому.

Висновки до розділу 1

Дослідженням встановлено, що у всіх релігіях світу міститься заклик до милосердя та милосердного діяння. Осмисленням соціальної участі релігії у суспільному житті займалися відомі мислителі, філософи, реформатори, вчені, священники, політики тощо.

На теренах України та країнах Західного світу про соціальне служіння доцільно говорити в контексті християнської практики, оскільки саме воно здійснило значущий вплив на їх розвиток.

Християнство, яке грунтується на основі філософії любові до ближнього, у кожну епоху розвитку суспільства впливало на розвиток соціальних інститутів та по-суті було першим провайдером соціальних практик. Принципи християнського світогляду було системним чинником життя як українського, так і інших народів, що підтверджено історією.

Християнізація українського суспільства та країн світу характерно змінює форми допомоги та опіки над людьми.

Служіння християн проявляється у контексті психологічної, економічної, реабілітаційної допомоги. Служіння спрямоване на такі вразливі категорія населення як: люди похилого віку, безхатченки, особи з інвалідністю, ув’язнені, важко хворі, бідні та самотні тощо.

У деякі періоди історичного становлення сучасних соціальних інститутів соціальну роботу влада делегує під управління церкви. Особливо значущу роль соціальне служіння церков відіграє у періоди критичних глобальних проблем (воєн, голодоморів, поширенням смертельних хворіб, процесів індустріалізації та збільшенням бідності).

З розвитком міських форм управління та процесів секуляризації відбувається перейняття керівництва соціальними структурами від церкви у компетентність держави. Однак, соціальне служіння релігійних громад в історичному відтінку завжди приходить на поміч у кризові моменти епох для тих хто її потребує.

РОЗДІЛ 2

КОМПАРИТИВНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В РІЗНИХ РЕЛІГІЙНИХ СИСТЕМАХ

2.1. Обгрунтування взаємозв’язку соціального служіння церкви та професійної соціальної роботи

У найзагальнішому вигляді соціальна робота розглядається як складне суспільне явище, самостійна галузь науково-практичного знання, професія та навчальна дисципліна. Поняття соціальної роботи сформовано та осмислено у різній науковій літературі. Зараз існує маса інтерпретацій, кожна з яких висвітлює ті чи інші її сторони. Візьмемо до уваги представлене у 2014 році Міжнародною Федерацією соціальних працівників визначення соціальної роботи що стало загальноприйнятим. Згідно з яким соціальна робота трактується як галузь раціонального, наукового пізнання та практики, що має визначену місію та базові цінності. Також це професія, що сприяє зростанню соціальної свободи кожної людини і містить знання та цінності необхідних для позитивних змін та подальшого розвитку особистості [45, с. 90].

Соціальна робота визначається як професійна діяльність, що має на меті сприяти людям, соціальним групам у подоланні особистісних соціальних труднощів за допомогою підтримки, захисту, корекції та реабілітації.

В основі діяльності соціального працівника як професіонала лежать засади соціальної справедливості, прав людини, поваги, різноманіття життя. Що стосується теоретичної основи то соціальна робота спирається на суспільні та гуманітарні науки, створюючи на основі отриманих знань суспільні структури, які покликані розв’язувати важливі проблеми суспільства, підвищити благополуччя та захищеність вразливих і потребуючих допомоги членів суспільства. До цих категорій відносять: дітей сиріт, людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів, багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо [44, с. 121].

Як випливає з визначення соціальної роботи, прийнятого Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною федерацією соціальних працівників 27 червня 2001 року в Копенгагені (Данія), діяльність соціальних працівників підвищує рівень суспільного та особистого благополуччя, а сама соціальна робота сприяє взаємодії людей з їхнім оточенням. Принципи прав людини та соціальної справедливості є фундаментом соціальної роботи [44, с. 73-74].

Структурно соціальна робота відрізняється високим ступенем логічності та представлена декількома елементами: суб'єктами та об’єктами (людьми, які здійснюють цю діяльність, і людьми, які потребують цієї допомоги), змістом (безпосередньо особливостями роботи), функціоналом, засобами, управлінням (державним або приватним) та цілями [44, с. 61-65].

Слід зазначити, що цілі соціальної роботи акумульовані у сфері підтримки суспільної стабільності та задоволення інтересів окремої особи. Функції соціальної роботи взаємозв’язані із цілями та спрямовані як на збереження позитивності суспільної взаємодії, так і на надання різноманітної допомоги конкретній вразливій соціальній категорії населення. Соціальна робота використовує різноманітні засоби, що в свою чергу залежать від поставлених цілей та функцій: це може бути діяльність будь-якого роду, спрямована на полегшення життєвої ситуації окремої людини чи групи осіб. Отже, можна зробити висновок, що основні засади соціальної роботи інтегруються з базовими загальнолюдськими цінностями [44, с. 74].

У сучасній ситуації релігійний дискурс втрачає свою прихильність до певної культурної, національної чи політичної специфіки. Він перестає бути «головним» критерієм соціального порядку, що відокремлює одне співтовариство від іншого. Відповідно змінюється ставлення до традиції. Вона виявляється минулим, представленим у багатьох релігійних текстах і культурних проявах. Релігійні канони перестають бути самодостатніми і вимагають перевизначення у новій соціальній ситуації. Релігійний дискурс стає вільним, пластичним та довільним. Отже, він набуває можливість змінюватися відповідно до соціальних ситуацій, інтегрувати в себе нові соціальні простори [26, с. 160].

Термін, «соціальне служіння» у науковій літературі, виник порівняно недавно, власне саме словосполучення «соціальне служіння» вживалося у вітчизняній історичній науці для ідентифікації громадської діяльності Церкви або добровільних конфесійних об'єднань на релігійній основі. Традиційно термін «соціальне служіння» використовувався у релігієзнавчій літературі, присвяченій питанням церковної історії [56, с. 41].

Важливими у дослідженні значення терміну «соціальне служіння» є роботи американського дослідника Дж. Фіхтера, який виокремлює social service та social action. Обидва поняття взаємопов’язані і є аспектами релігійної соціальної діяльності. Однак у тлумаченні вони дещо відрізняються. Соціальне служіння (social service) – це традиційна релігійна практика, що реалізується через благодійні заходи в американських парафіях (годування бездомних, надання прихистку, відвідування лікарень та ін.). Соціальна діяльність «social action» - спрямованість на зміни соціальних структурах, суспільних структур для досягнення більш справедливого соціального порядку. Останнє визначення є новим поняттям у католицизмі Америки [57, с. 41].

Законодавство в США, вирізняє два поняття які пов’язані із релігійною соціальною практикою. Перше це religious congregations – релігійна благодійна організація, громада, церква, яка відокремлена від держави і діє незалежно. Друге поняття “faith based organizations” – це конфесійні організації, які зареєстровані в податкових службах, мають чітко визначений статус та структуру діяльності. Виходить, що остання категорія є активним учасником суспільно-громадських змін [57, с. 41].

Найбільш чітке формулювання визначення знаходимо в офіційних документах Української-греко-католицької Церкви: Соціальне служіння — це діяльність, спрямована на розв’язання соціальних проблем і забезпечення соціальної справедливості, що охоплює весь спектр соціальної активності та містить у собі надання волонтерської допомоги, благодійництво та організовані форми надання соціальних послуг потребуючим особам і групам задля забезпечення їх цілісного розвитку [60].

Соціальна діяльність — один із найважливіших напрямів церковного служіння у суспільстві, мета якого — подолання життєвих труднощів та причин їх виникнення. Соціальне служіння Церкви є складною сукупністю історичних форм захисту та підтримки, традиції та звичаїв, а також законів та індивідуальних ініціатив, дій та вчинків.

У контексті нормативно-ціннісних систем суспільства виділяються такі види соціальної діяльності: служіння, благодійність (харитативність), соціальна робота, спонсорство, гуманітарна допомога (опіка над дітьми, медичний догляд за хворими, людьми похилого віку, матеріальна допомога бідним, нужденним) [7, с. 159].

Вищезгадані види соціальної діяльності спричинюються мотивами, до яких належать милосердя, любов, філантропія, альтруїзм. Зазначимо що милосердя, і благодійність в соціальних науках виступають як практичні і теоретичні аспекти гуманізму [1, с. 153].

Соціальне служіння у релігійних спільнотах досить умовно можна поділити на внутрішнє та зовнішнє. До «внутрішнього» належать ті служіння, які є необхідними для щоденного існування церкви [47].

До «зовнішнього» соціального служіння насамперед належить місіонерська діяльність релігійних організацій. Так, наприклад, представники християнських течій читають лекції у різних навчальних закладах, ставлять вистави, проводять ігри. Зміст цих лекцій, спектаклів та ігор не є відкрито релігійним, але ґрунтується на «біблійній» моралі.

У 2015 р. серед праць вітчизняних науковців з’являється нове визначення соціальної роботи, що варте уваги у нашому досліджені. Соціальна робота – це професійна діяльність соціальних інституцій, державних та недержавних організацій, груп і окремих індивідів із надання допомоги у здійсненні успішної соціалізації особам чи групам людей у випадках, коли за відсутності належних умов у суспільстві або особистих вад їхня соціалізація утруднюється, призупиняється або відбувається у зворотному напрямі (десоціалізація) [44, с. 15]. З тлумачення стає зрозумілим, що визначення соціальної роботи вміщає у собі соціальну діяльність церкви, і має право на взаємовідношення.

Область соціального служіння лежить ніби зовні деяких чітко окреслених сфер державного регулювання кордонів. На відміну від соціального працівника людина, яка стала на шлях служіння, нібито має дещо інші мотиви для своєї діяльності. Також, не володіючи потужною підтримкою державного чиновницького апарату та провідних ЗМІ, сфера громадського служіння є частково закритою для більшості людей, отже, менш зрозумілою та вивченою.

Дослідження зарубіжних праць, зокрема британської дослідниці Н. Аммерман, вказують що на основі аналізу соціальної діяльності релігійних конгрегацій, їх взаємодії зі світським організаціями, проявляється яскраво виражена спрямованість на нагальних проблем на рівні громад, міст або цілої країни. А спільні довгострокові проєкти призводили до віднови соціального балансу у суспільстві [57, с. 42]

Цимбалюк Н. М. стверджує що у реалізації соціальної допомоги релігійні організацій є більш гнучкими, мобільними до суспільної діяльності ніж державні структури. Ця тенденція проявляється через те що державні організації зв’язані певними бюрократичними операціями [Цимбалюк 57, с. 42].

Т. Семигіна наводить наступну сферу професійних цінностей соціальної роботи, взятих із концепції Канадської асоціяції соціальних працівників:

1. Повага до вродженої гідності ті цінності людей.

2. Досягнення соціальної справедливості.

3. Служіння людству.

4. Чесність у професійній практиці.

5. Конфіденційність у професійній практиці.

6. Компетентність у професійній практиці [45, с. 28].

У соціальні доктрині католицької церкви основними принципами вважаються:

а) людської гідності;

б) спільного блага (спільне, загальне право на використання земних благ);

в) субсидіарності - підтримка, сприяння, розвиток нищих рівнів;

г) взаємної солідарності – соціальний принцип який визначає устрій суспільних інститутів [25, с. 109].

Досліджуючи сферу принципів можна ствердити, що соціальне служіння взаємодіє із соціальною роботою, у таких принципах як: визнання гідності людини, сприянні у реалізації права людини, поширення та сприяння соціальної справедливості, ставлення до людей як до цілісних індивідів, етичне використання технологій та соціальних медіа, професійна доброчесність тощо [44, с. 31; 60].

Структура світського соціального захисту складається із наступної ієрархії: 1) національний, суспільний, корпоративний, муніципальний, індивідуальний рівні. Грабовенко Н. В. серед методів соціальної роботи виокремлює: «…індивідуальні, групові, в громаді» [14, с. 6]. Аналіз офіційних документів УГКЦ у питанні дослідження соціальних потреб дозволяє класифікувати її за наступними рівнями: парафіяльний, єпархіальний та загальноцерковний рівні. Тобто, соціальне служіння як і соціальна робота спрямована на надання допомоги на: індивідуальному (соціальна робота із вразливими категоріями населення), місцевому (соціальна робота на рівні общини, міста, села), регіональних рівнях (вплив на соціальну політику держави) [9, с. 5].

Фінансування соціальних структур здійснюється у державі за кошти: 1) бюджетних джерел: державного бюджету або місцевого; 2) недержавних бюджетів: цільові позабюджетні фонди, коштів об’єктів господарювання, некомерційні організації [4, с. 117]. Церковний бюджет не наповняється із бюджетів держави, тому у першому джерелі між соціальною роботою та соціальним служінням існує відмінність. Однак у церквах кошти можуть приходити «…шляхом залучення вірних до фінансової підтримки та безпосереднього здійснення соціального служіння» або спонсорства. У останньому джерелі, інколи церква допомагає соціальним інститутам реалізовувати спільні соціальні проєкти [60].

У роботі Ломачинської І. М. йдеться про те, що соціальне служіння як форма пастирського служіння може набувати широких форм для реалізації та у зв’язку із відповідними фаховими знаннями здатне забезпечувати професійну допомогу в галузі соціальної роботи [28, с. 90].

Залежно від обставин, професії, місця роботи та ін., віруючі можуть брати участь у соціальній діяльності у різному обсязі та якості :

1. Професійно, на основі повної зайнятості, як штатні співробітники — співробітники церковних соціальних установ (дитячих будинків, притулків, благодійних їдалень тощо), а також соціальні працівники на парафіях.
2. У вільний від основної роботи час — парафіяни цієї категорії мають основну роботу, але допомагають стільки, скільки вони можуть, і там, де самі відчувають потребу.
3. Праця у державних органах соціального захисту та послуг. Громадяни, що здобули освіту соціального спрямування, та відносять себе до членів певної конфесії. На нашу думку, ця категорія покликана виконувати свою діяльність скрупульозно, оскільки усю свою діяльність здійснює на основі «Божественного нагляду» та як практичне втілення власних релігійних переконань.

Аналізуючи освітню сферу державних програм підготовки фахівців соціальної роботи основна мета визначається: у формуванні професіонала здатного вміти розв’язувати складні соціальні проблеми. Особи що залученні у соціальне служіння церкви, хоч і не мають таких глибоких фундаментальних основ соціальної роботи, однак у більшості церковних програмах зазначається необхідність у постійного підвищення кваліфікації осіб, що бажають служити суспільству (запровадження на постійні основі курсів соціального спрямування, організація та заохочення до професійного навчання, взаємодія із вищими навчальними закладами тощо) [60; 39 с. 6].

У фаховій діяльності соціальних працівників існує поняття стратегії втручання. Цей термін має два значення, один вживається у контексті розуміння української літератури, другий – зарубіжної. В українській літературі про стратегію втручання мова йде у той момент коли, коли клієнт соціальної роботи не дає згоду або сам неспроможний розв’язувати проблему. Натомість західна література стверджує, що стратегію соціальної роботи варто розуміти як загальний підхід до процесу розв’язання проблеми, що був сформований після опрацювання завдань.

Стратегії втручання соціальної роботи містять мету: 1) допомогти індивіду змінити своє життя, 2) допомогти поліпшити середовище у якому функціонує індивід. У Стратегічних цілях УГКЦ у пункті під назвою «Інституційний розвиток та професіоналізація соціального служіння» знаходимо принцип «..розроблення стратегій щодо певних напрямків діяльності» (ВПО, особи з інвалідністю, діти сироти тощо) [60; 63 с. 11].

Різним категоріям мирян відповідають різні форми їхньої участі у служінні милосердя. Такими формами можуть бути: 1) робота у церковних соціальних установах; 2) общини сестер милосердя; 3) співтовариства добровольців; 4) молодіжні спільноти соціального спрямування [28, с. 88].

Як приклад наведемо основні напрямки та технології соціального служіння конфесій. А саме соціальне служіння (дияконія) здійснюється конфесіями у наступних напрямках:

1. Робота в державних установах, яка передбачає надання допомоги у лікарнях, дитячих будинках, інтернатах.

2. Створення власних структур для реалізації соціальних програм: медичні програми; дитячі програми; програми по роботі з залежними людьми.

3. Соціальна діяльність у галузі освіти.

4. Організація допомоги людям похилого віку та інвалідам.

5. Програма боротьби з безробіттям.

6. Робота з мігрантами, біженцями, вимушеними переселенцями.

7. Допомога жертвам стихійних лих та надзвичайних ситуацій.

8. Робота з ув'язненими у виправно-трудових установах, ізоляторах.

9. Соціальне служіння релігійних організацій у Збройних силах (капеланство).

10. Надання допомоги безпритульним [57, с. 42].

Можемо ствердити, що деякою мірою професійна робота та соціальне служіння мають схожість у меті зміни та удосконалення системи соціального захисту як на рівні парафії (у соціальні роботі - місцевому рівні) так і на глобальному (державному соціально-політичному рівні), як сказано у Стратегії «промоція прийняття нових та/або внесення змін до наявних нормативних актів на національному, регіональному та місцевому рівнях, що регламентують забезпечення прав та потреб нужденним» [60].

У соціокультурному контексті соціальна робота регулює процеси залучення людини і різних соціальних груп до духовної сторони суспільства, до освоєння ними соціально-етичного потенціалу суспільства. У Стратегії соціального служіння УГКЦ знаходимо ціль, що пов’язана із «заохоченням мирян до соціального служіння через євангелізацію» [60].

В. Бех розуміє соціальну роботу як процес визначення та надання допомоги тим, хто її потребує, сприяє у вирішені їхніх життєвих проблем (економічних, медичних, медико-соціальних, правових, психолого-педагогічних, інформаційно-консультативних та інших) з метою відновлення, поліпшення чи спонукання до саморозвитку власної здатності до життєдіяльності [3 , с. 26].

Таке твердження дає зрозуміти, що соціальна робота та соціальне служіння забезпечують узгодження ціннісних орієнтацій і інтересів різних суб’єктів, соціальну активність людей і можуть характеризуватися показниками успішності соціалізації індивіда, затребуваності конкретних соціальних структур, ступенем узгодженості інтересів різних груп населення й ефективності соціальної політики.

Д. С. Мартишин зазначає, що існує загальне дуже згладжене визначення соціального служіння, яке можна було б вважати узагальненим для низки навчальних посібників із соціальної роботи, частково його дано в контексті волонтерської чи добровольчої роботи: служіння – громадська, добровільна, соціально значуща діяльність, що ставить за мету сприяння вирішенню соціальних проблем суспільства. [Мартишин 30, с. 108].

В цей час поняття та явище добровільної діяльності відрізняється високою соціальною та моральною цінністю. Добровільна діяльність націлена на різнопланову допомогу нужденним групам населення. Важливо, що феномен добровольчої діяльності пов'язаний зі сферами соціальної праці та соціального служіння, через те, що ґрунтується на загальних принципах допомоги та духовно-моральних орієнтирах.

Благодійна діяльність може відноситися як до сфери соціальної роботи, так і до сфери соціального служіння. Однак, навіть якщо волонтерська допомога ґрунтується на релігійних настановах, вона зберігає свою, спільну із соціальною роботою, головну мету - надання допомоги людям, що її потребують.

Н. П. Самойло наголошує, що існують досить вагомі приклади, що показують включеність добровільних організацій у контексті соціального служіння (а потім соціальної роботи). Найчастіше соціальні програми чи проєкти стосуються наступних напрямів:

а) допомога студентам, які залишилися без батьків;

б) допомога тяжкохворим та інвалідам;

в) надання психологічної підтримки у скрутній ситуації (телефони довіри, консультаційні центри);

г) лікування від різноманітних залежностей;

д) благодійні фонди (фінансова допомога малозабезпеченим студентам чи молодим сім'ям);

е) організація дозвілля (спортивні секції, туристичні походи, культурні заходи);

є) організація вільного спілкування та взаємодії (розвиваючі центри, центри підготовки до іспитів) [43, с. 125].

Н. В. Гаврілова здійснюючи аналіз громадянської активності конфесійних організацій, у тому числі соціального служіння, акцентуючи на общинній роботі у різних конфесіях, пропонує узагальнити її діяльність та сформувати наступний перелік їх роботи [12, с. 122]:

а) реалізація психологічної та соціальної допомоги;

б) вироблення позиції зі світоглядних проблем;

в) навчання та виховання дітей та дорослих.

На її думку, релігійна громада може як активний член громадянського суспільства переслідувати певні соціальні та політичні цілі. У тому числі підкреслює автор, розвинена церковна громада повинна займатися благодійністю щодо людей, які не є її членами [12, с. 125].

Добровільні-волонтерські організації приймають у свої лави кожну людину, яка виявила б бажання безоплатно допомагати людям. Однак, Н. Д. Кабусь, підкреслює далеко не завжди у добровольців-початківців (у більшості студенти), які прагнуть здійснювати волонтерську діяльності, є необхідні знання, навички та вміння, у зв'язку з чим виникає питання про їх підготовку [22, с. 81-82].

Так, студенти, які навчаються у сфері соціальної роботи, мають необхідну кількість базових знань та умінь для надання допомоги населенню, але не мають потрібного практичного досвіду чи розуміння особливостей волонтерської діяльності. А добровольці-початківці не завжди володіють професійними знаннями та технологіями надання соціальної допомоги, недостатньо добре знають основи своєї конфесійної ідеології. Загальна підготовка цих груп істотно підвищить якість роботи такої організації, а наявне у волонтерів щире прагнення надавати допомогу буде доповнено потрібними вміннями та знаннями зі сфери соціального роботи. Щодо студентів, то ступінь їхньої готовності до соціального служіння в умовах добровільної діяльності (і в умовах волонтерської організації) також може збільшитися.

Попри систематичні практики волонтерської, благодійної діяльності як у професійній соціальній роботі, так і соціальному служінні церкви, дослідники свідчать про суттєві відмінності цих явищ.

У людей, що займаються благодійною діяльністю, основний мотив є моральний обов’язок та прагнення робити добро, що випливає із їхньої віри у безсмертя душі. У фаховій діяльності соціальних працівників основне завдання полягає призвести до того, щоб клієнт зміг обходитися без допомоги соціальних інститутів, і досягнення цієї мети є критерієм професійного успіху.

Благодійність внутрішньо підносить прагнення тих хто здійснює таку діяльність. У фаховій соціальній роботі головним є клієнт та його звільнення від потреби у допомозі соціальних працівників [44, с. 18].

«Соціальне служіння» як діяльність релігійної спільноти виявляє символічний кордон, який відокремлює церкву від світу. Понад це, соціальне служіння заповнює розриви й порожнечі, що виникають у соціальному полі, намагається розв’язати ті проблеми, з якими соціальна робота саме по собі не здатне впоратися. Разом з тим, соціальне служіння є механізмом символічної інтеграції спільноти, одним із джерел її солідарності.

Органи соціального захисту, соціальні працівника та й держава в цілому тісну співпрацюють із релігійними організаціями. Така співпраця юридично оформлюється у вигляді угод, заяв та меморандумів. Прикладом може слугувати спільні документи Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій та органів влади. В період між 1998 та 2008 роками було сформовано п’ять таких документів:

1. Меморандум ВРЦіРО, Мінінформу та Держкомрелігій щодо висвітлення засобами масової інформації проблем релігійного-церкоіного життя (17 лютого 1998 р., Київ).

2. Заява Про наміри співпраці між Міністерством внутрішніх справ та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (11 лютого 2000 р., Київ). Міністерство внутрішніх справ та ВРЦіРО домовилися про спільні дії у сфері відправлення богослужб, проведення ритуальних, громадських і культурно-масових заходів, забезпечення духовною літературою, підготовка та висвітлення спільних матеріалів про роль релігії у суспільстві, використання досвіду служителів під час формування семінарів на тему духовного просвітництва в органах та підрозділах внутрішніх справ, для військових, а також віруючих працівників на добровільний основі.

3. Меморандум Про співпрацю Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах релігій та Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій (18 квітня 2000 року, м. Київ). Органи, що склали документ заявили про бажання спільного розвитку основ християнської етики у шкільних навчальних закладах.

4. Угода Про співробітництво між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Міністерством охорони здоров’я України (16 грудня 2008 року, м. Київ). Домовилися про заходи із влаштування каплиць на територіях оздоровчих установ, розроблені спільних програм профілактики асоціального життя та його наслідків, створити патронажні служби медико-соціальні служби тощо.

5. Меморандум про співробітництво між Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі та Всеукраїнською Радо Церков і релігійних організацій (16 грудня 2008 року, м. Київ) [11, с. 37-47].

Аналізуючи інформацію [2, с. 105] розуміємо, що соціальне служіння це певною мірою символічні обов'язки, які приймає індивід у церкві. Людина сприймає їх як покликання, як «задум Бога про нього». Через ці соціальні обов'язки індивід вписується в соціальне ціле церкви, знаходить своє місце в ньому. Завдяки цьому він знову стає повноцінним членом суспільства і «в своїх очах», і у «очах» близьких людей. Слід зазначити також, що погляд «віруючої людини» на соціальний порядок є критичним поглядом. Він бачить його неповноту, недостатність. Зрозуміло, ця неповнота асоціюється травматичним минулим індивіда. Відповідно на його виправлення спрямовано діяльність релігійної спільноти. Ця діяльність є як колективною (реабілітаційний центр, робота з підлітками, місіонерська діяльність), так і індивідуальною.

У кінцевому підсумку можемо ствердити, що соціальне служіння церков та професійна соціальна робота мають сфери взаємодії у контексті наукових визначень соціальної роботи як діяльності, спільних груп клієнтів, взаємодоповнення один одного на рівні методів соціальної роботи, а також схожих принципів. Віряни церкви можуть бути залученими у соціальну роботу у різних формах залежно від ступеня освіти та рівня зайнятості. Однак у плані розвитку, становлення та цілісності соціальна робота займає першенство, оскільки на сьогоднішній час є повноцінно розвинутою галуззю наукових знань, академічною дисципліною та професією, а соціальне служіння стримиться наслідувати її професійний досвід.

2.2. Обґрунтування служіння в концепціях релігійних конгрегацій

Поняття соціального служіння у більшості вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядається через призму релігійно-конфесійних особливостей.

Фурман А. В. у своїх працях на дану тематику стверджує, що у всіх релігіях світу наголошується на необхідності виявлення милостині до бідних та хворих, проявлення підтримки старших та покинутих, здійснення опіки над тими хто знаходиться у складному життєвому становищі. До прикладу у християнстві чітко обстоюються ідеї соціальної справедливості, рівності усіх людей та народів перед Богом, готовності чинити милостиню та проявляти гостинність. У філософії джайнізму співчутливе милостиве ставлення до голодних, нещасних людей, пов’язане із прагненням проявити до них милосердя метою якого є полегшення їх страждання. Саме такої думки дотримувався філософ джайніст Кундакунда (І ст. до н. е.) [56, с. 13].

Релігійна приналежність до соціальної діяльності визначається текстами священних книг та в основному у більшості конфесій ототожнюється як жертва принесена Богові або Вищим силам. На думку юдаїзму коли Господь полюбить людину, він посилає дар у вигляді бідняка, для того, щоб вона могла здійснити благе діяння щодо нього. У поглядах ісламської культури, існує твердження, що людина яка здійснила добру справу для потребуючого і полегшила її долю, може розраховувати на те що, Аллах полегшить її долю і у теперішньому, і у майбутньому. Також у другому розділі головної священної книги ісламу, Корані, серед основних понять таких як: віра в Бога, анголи, Писання, останній день, містяться слова, що наближують послідовників до здійснення соціальної дії: сирота, бідний, на викуп раба тощо [56, с. 13].

Основою діяльності та метою будь-якої релігійної організації є сповідання віри, моральне вдосконалення людини та порятунок її душі. У взаємовідносинах конфесій із сучасним світським суспільством та державою ці підстави та цілі виявляються у місії Церков, деномінацій, нових релігійних рухів та їх соціальному служінні. У світовій історії релігія і Церква завжди виконували важливі соціальні функції, захищаючи слабких та знедолених, закликаючи до милосердя та розвиваючи його, опікуючи дітей та старих, піклуючись про освіту та культуру.

Релігія, відбиваючи розуміння людиною світу, зокрема й соціального, будучи у певних історичних спільнотах домінуючим типом суспільної свідомості, містить у собі об'ємну систему докладних знань про устрій життя як втілення божественного проведення. У Середньовіччі в християнській Європі та мусульманських країнах увага послідовників була прикута до релігійних текстів у яких містилися конкретні приписи щодо суспільних порядків, устрою та характеру влади, відносин пана та слуги, боржника та позикодавця, сімейного життя. Природа та конкретні форми влади, держави, правові норми виводилися зі Святого Письма. Секуляризація суспільства затвердила уявлення про державу як про процес та результат діяльності самих людей. Однак релігія не залишається осторонь нагальних проблем сучасності, що турбують людство, висловлює свою готовність взяти діяльну участь у їх вирішенні. Найбільш сильні позиції вона може зайняти у традиційній для себе сфері підтримки незахищених верств населення, без якої неможливо уявити сучасну цивілізовану правову державу. Для цього церква, синагога, мечеть не тільки здійснюють багатовікову діяльність з надання практичної допомоги нужденним, а й прагнуть виробити надійний теоретичний фундамент цієї діяльності – власні соціальні доктрини, які, спираючись на догмати віровчень, відповідали б потребам соціального розвитку сьогодні, звертаючись до всіх людей без конфесійних та інших обмежень.

Соціальні процеси на сучасному етапі призвели до колосальних та різних за характером змін життя суспільства:

1. Зняття обмежень у діяльності релігійних організацій призвело як до бурхливого їхнього зростання, так і до відродження власного релігійного життя.

2. Сьогодні саме релігійні діячі, ґрунтуючись на віровченні, послідовно орієнтують особистість та суспільство на етику, мораль, гуманність, збереження культурної спадщини.

3. Перехід до ринкової економіки послабив функції соціального захисту громадян із боку держави [51, с. 4].

До цього додаються і об'єктивні виклики сучасного світу: екологічні кризи, етнонаціональні зіткнення та регіональні війни, терористичні загрози, фінансово-економічні кризи та ін.

В реальних умовах у межах методологічної концепції «Виклик і відповідь» англійського історика А. Тойнбі (1889-1975 рр.), можна говорити про наявність комплексу об'єктивних та суб'єктивних викликів усім соціальним стратам, групам, організаціям та елітам. Відповіді на ці виклики намагаються знайти у тому числі й релігійні організації. У сучасному світі найбільш впливовими конфесіями вже розроблені програмні документи соціального вчення, а також існують стійкі практики соціального служіння, що поступово відновлюються [71, с. 124-125].

Розглянемо, як реалізується поняття «соціальне служіння» в основних релігійних доктринах на сучасному етапі.

У християнстві соціальне служіння від початку набуває організованих форм. Ці форми були нерозривно пов'язані з церковною ієрархією, до якої спочатку входили диякони (особи, відповідальні за соціальне піклування про непрацездатних членів громади). У константинівський період християнства (306-337 рр.) з'являється служіння як діяльність, спрямована на розподіл приватних ресурсів на користь нужденних і на вирішення суспільних проблем. Вже в цей час було сформульовано богословсько-христологічну, сотеріологічну, антропологічну, еклезіологічну та євхаристичну основи соціального служіння. Христологічна основа випливає із земної діяльності боголюдини Христа, яка надихає віруючих на соціальну активність та стимулює соціальну відповідальність християнської громади як громадського інституту. Соціальні аспекти сотеріології пов'язані з тим, що церква завжди грала подвійну роль: з одного боку, до її святих обов'язків входило вести душі до вічного порятунку і, з іншого боку, сприяти поліпшенню суспільства. Антропологічне обґрунтування соціального характеру християнства виходить із того, що люди – це образ і подоба бога, їх метою є здобути Божий образ (theosis). Еклезіологічне розуміння церкви як божого дому передбачає, що для віруючих важлива любов (agape) або людинолюбство (filantropia) [16, с. 50].

Середньовічні форми благодійності та милосердя, християнський погляд на бідність як на якусь чесноту, на страждання як на цінність різко критикуються в епоху Просвітництва (друга половина XVII—XVIII ст.) з позицій культу Розуму, що було пов'язано зі змінами в європейському світогляді, принесеними М. Лютером[[6]](#footnote-6) (1483-1546 рр.). Мирська діяльність характеризується ним як вияв християнської любові до ближнього. Любов до ближнього набуває характеру діяльності, спрямованої на раціональне перетворення навколишнього соціального світу.

Соціальний характер християнства значною мірою визначався живими есхатологічними та апокаліптичними очікуваннями у церкві. У православній етиці центральне місце займає смерть, оскільки вона доводить, що людство причетне до вічного життя. Соціальна філантропія, на думку богословів, є природним наслідком любові до Бога і людини. В цілому, теоретичне осмислення служіння у візантійському православ'ї не відрізнялося від його розуміння у західноєвропейському середньовіччі.

Православні прихильники благочестя наголошують на тому, що свобода, щастя, права і навіть людська гідність зовсім не обов'язково пов'язані з матеріальними цінностями. Акцент робиться на необхідності морального та духовного вдосконалення, а соціальна активність та оновлення розуміються як зміна на індивідуальному рівні. У цих уявленнях простежується тенденція до втечі від соціальної реальності, але таке розуміння часто суперечить історичному досвіду православ'я, в якому завжди існувало прагнення до поліпшення соціального порядку [50].

У 2020 році Православна церква формує власне соціальне вчення що презентується світу у вигляді документа «За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви» [20]. Гулямов Б. С. що православна соціальна доктрина вбачає соціальну реальність комунітаристською, тобто людина для повноцінного розвитку мусить бути інтегрованою у життя здорових церковних та світських спільнот. Теорія комунітаризму вбачає тісну співпрацю церкви та держави. У пункті «Церква у суспільній сфері. Усе життя наше Христу Богові віддамо» зазначається необхідність продуманої церковної соціальної політики до держави. Державні інститути повинні забезпечувати збереження людської гідності і церква повинна у цьому брати участь. У багатьох моментах соціальної доктрина православ’я прослідковується спільність із соціальним вченням католицизму [17, с. 4, 6-7]

Основу благодійної діяльності християни вбачають в особистій участі кожного віруючого, глибокій внутрішній мотивації та творчій реалізації закладеного у християнині потенціалу милосердя та любові. Проте масштабність сучасних соціальних проблем, складність розв'язуваних завдань вимагають вищого рівня організації благодійної діяльності, ніж епізодична (часто з нагоди) участь у ній окремих людей. Церква вважає за необхідне не тільки спонукати кожного віруючого до прояву чесноти та милосердя, але закликає всіх до солідарності, до участі у громадських та благодійних організаціях для утвердження у суспільстві ідеалів божественної любові та милосердя. Успіх соціального служіння залежить від реалізації принципу солідарності, що ґрунтується на взаємоповазі та взаємній відповідальності людей. Служіння людині — це шляхетна мета, здатна об'єднати церкву та державні, громадські та релігійні організації у їхній діяльності у соціальній сфері [68, 259-260].

Вирішення соціальних проблем потребує значних ресурсів, комплексного підходу, суворої координації великої кількості організацій, що беруть участь у ньому. Таке партнерство не тільки можливе, але необхідно і має на увазі відкритість усіх сторін, що беруть участь.

В працях В. В. Токмана висувається думка про те, що соціальна дияконічна робота християнських церков фактично досі перебуває в зародковому стані. На думку автора, нечисленні найуспішніші ініціативи у цій сфері здійснюються або монастирями, або громадськими християнськими організаціями, які не є частиною церковної парафії. Все ж таки, на думку автора, можна виділити найпоширеніші форми дияконічної роботи парафій - забезпечення харчуванням безпритульних, відвідування дитячих будинків забезпечення їх гуманітарною допомогою, заняття з дітьми, соціально-психологічна робота у будинках для людей похилого віку [52, с. 2].

На думку автора, католики, лютерани, баптисти, більшість п'ятидесятницьких об'єднань відрізняються згуртованістю громад та соціальним служінням усередині та поза помісними церквами. Білозір Д. В. виокремлює в даному контексті саме діяльність п'ятидесятницьких об'єднання. На її думку, п'ятидесятницькі громади зазвичай здійснюють велику кількість церковних ініціатив. До цього числа автор включає недільні школи, сімейні групи, підліткові клуби та різні форми взаємодопомоги. Але найбільш характерною рисою п'ятидесятницьких громад Білозір Д. В. називає благодійну діяльність у будинках для людей похилого віку, дитячих будинках, лікарнях. І серед усіх цих сфер діяльності, на думку автора, найбільше вражає робота з наркоманами та алкоголіками. Як зазначає автор статті, п'ятидесятницькі центри реабілітації демонструють позитивні результати у подоланні наркозалежності [6, с. 116].

Специфічна ситуація, на думку автора, склалася у Католицькій церкві. На сьогодні Католицька церква не лише успішно розширила мережу своїх громад, у яких завжди існує згуртоване ядро - справжня громада, а й зуміла розвинути різні благодійні, освітні і культурні проекти [51, с. 6].

Дуже важливим кроком у визначенні суспільної діяльності протестантських церков є саме практика соціального служіння. Насамперед згідно з Писанням, визначається поза конфесійний і поза національний характер допомоги: ближній той, хто потребує допомоги. У тексті стверджується, що соціальні проблеми та фізичні страждання людей беруть початок у проблемах духовного характеру. Саме тому, як зазначено у документі, церкви допомагають долати не лише наслідки гріха, а й трудяться над усуненням їх причин. На думку представників протестантських течій, сюди слід віднести допомогу у вихованні дітей у дитячих будинках, інтернатах, «дітей вулиці», опіку над немічними, надання допомоги людям, які входять до груп ризику [23, с. 98].

У концепції євангелістів зазначається, що вплив соціальної діяльності церкви на різні сторони життя зростає. В якості перспективного напряму соціального служіння у концепції виділяються: «Громадське служіння протестантських церков та взаємодія інституту соціальних працівників та протестантських церков; участь протестантських церков у вирішенні міжетнічних протиріч, у встановленні громадянського миру та співробітництва між людьми різних національностей; виховання конфесійної терпимості серед населення; релігійна освіта та виховання з метою формування особистості з позитивними соціальними якостями; благодійна діяльність; формування моральних засад громадянського суспільства; співробітництво християнських та світських соціальних установ як у вирішенні загальноцивільних завдань, так і для надання допомоги окремим людям» [73].

Основу сучасної концепції соціального служіння-дияконії, характерної для західного християнства, становлять благодійність та милосердя, місіонерство та подвижництво, релігійна освіта та просвітництво. До сфери дияконії традиційно включаються каритативність (лат. «благодійність»), соціальна служба, гуманітарна діяльність, солідарність, політика тощо. Такі поняття, як любов до ближнього, милосердя, милість, справедливість є необхідними якостями людей, які присвятили себе служінню.

У діяльності західних церков здійснюються такі напрямки соціального служіння [73]:

а) служіння хворим та інвалідам;

б) робота з дітьми, які залишилися без піклування батьків;

в)робота з безхатченками, біженцями та переселенцями;

г) робота з ув'язненими, залежними від алкоголізму та наркоманії;

д) служіння людям похилого віку;

е) надання допомоги священнослужителям і сім'ям священнослужителів, які відійшли у вічність.

У загальному теоретичні початки соціального життя християнських організацій є уявлення про їхнє божественне походження, встановлення їх зв'язку з божеством. Соціальне життя є насамперед ареною боротьби духовних сил Добра та Зла. У цьому процесі основоположним є радше моральні засади, а не соціальні закони.

Таким чином, на думку О. Іванкової-Стецюк, нині соціальне служіння християнських церков розвивається, стаючи все більш організованим і структурованим. У сучасній літературі вже досить міцно вкоренилося поняття дияконії як аналог поняття «соціального служіння». Щоправда, автори, здебільшого використовують це поняття як синонім терміну «соціальна робота церкви» [20, с. 30]. Вітчизняні та зарубіжні дослідники у наукових публікаціях останніх п'яти років протиставляють хаотичну благодійність системному соціальному служінню різних конфесійних організацій. Вивчення розвитку практик соціального служіння дозволяє виділити конфесійну соціальну роботу як досить організовану форму діяльності [20, с. 31].

Визначальним програмним документом, у соціальному вченні мусульман, є «Соціальна концепція мусульман України», прийнята радою уповноважених представників конгрегації та опублікована у 2017 році. Передувало створення даного документа, Хартія мусульман України, у якій представники духовенства сформували основні етапи та цілі своєї соціальної діяльності. Відповідно досягаючи цих кроків призвело до створення соціальної концепції [49].

У другому розділі документа перелічуються права та свободи людини: свобода совісті та свобода віросповідання; право на життя, честь та гідність; декларація про майно; декларація про рівність, заборона всіх форм дискримінації; права на безпеку, правосуддя, захист від зловживання владою; притулок від гонінь; на освіту, соціальну та медичну допомогу; на працю та справедливу винагороду за нього; на участь в управлінні громадськими та державними справами [49].

У третьому розділі, який називається «Іслам і соціальні проблеми», зазначено, що для ісламу характерна соціальна спрямованість вчення, що розкривається далі в пунктах «Ставлення до незаможних», «Іслам та сім'я», «Заборони на вживання наркотиків та алкоголю» [12, с. 123].

Колектив авторів на чолі із Н. Гавріловою визначав основи соціального служіння в ісламі як діяльність, що передбачає необхідність прояву як суспільного піклування про всіх нужденних, так і індивідуальну співчутливість. Автори вказують, що проблема благодійності розроблена в Корані та Сунні (збірник переказів про висловлювання та вчинки пророка Мухаммеда, які разом з Кораном є джерелом шаріату, що визначається богословами як комплекс обов'язкових до дотримання норм та розпоряджень, встановлених Аллахом). Аналізуючи віровчення ісламу, автори приходять до думки, що в ньому досить чітко вказується, стосовно кого має проявлятися турбота і благодійність. Як зазначають автори, благодіяння не повинно зачіпати почуття власної гідності того, хто отримує допомогу [12, с. 123-125].

Натомість висувається думка про те, що заклики до милосердя пророка Мухаммеда поєднувалися з його рішучою боротьбою проти жебрацтва та протестуючих настроїв працездатних людей. Автори стверджують, що настанова пророка Мухаммеда надавати перевагу у позичанні коштів людині, важливіша ніж виділення милостині, сприяє розвитку людини у прагненні до самозабезпечення [12, с. 125].

Достойною якістю у поглядах ісламу є орієнтація на вільне соціальне служіння. Соціальна програма толерантна також і до віруючих іншого віросповідання. У соціальній програмі чітко обумовлено межі державної влади. Особливо у цьому сенсі відзначається положення соціальної програми мусульман про те, що ніякий правитель і ніяка влада не можуть бути оголошені «божественними», «боголюдськими».

Найзагальніші риси соціальної доктрини ісламу на сьогодні, можна схарактеризувати виходячи із таких положень [12, с. 125]:

1. Сповідання ісламу несе у собі обов'язково строго певний спосіб життя. Іслам ґрунтується не на культі, а на наказах єдиного бога, даних через Коран. Тому шаріат конструктує все соціальне життя віруючих від сім'ї до політики так, що елементи обряду мають похідне від віри, вторинне значення і можуть змінюватись у різних життєвих ситуаціях.

2. В ісламі немає церковної ієрархії. Віруючий не потребує будь-яких посередників для молитви і для прощення гріхів. Мусульманський імам – це предстоятель на молитві, богослов, учитель, суддя у суперечках. Тому в ісламі немає протиставлення світської та духовної влади, немає споконвічної боротьби за верховну владу політичного лідера (царя, короля) та первосвященника (папи, патріарха).

3. Іслам - релігія науки та раціональних знань. Саме іслам у ХХ ст. стимулював відкриття університетів та розвиток філософії, права, математики, медицини, хімії та інших наук. Звідси — споконвічно пильна увага до розвитку системи освіти, до безпрецедентної соціальної значущості Вчителя, відсутність заборон на дослідження тих чи інших наукових проблем.

4. В ісламі заборонено «умертвлення плоті» (зокрема чернецтво), і загалом відсутнє властиве християнству протиставлення душі і тіла, духовного та матеріального, релігії та політики. Люди, включаючи правителів, не наділяються божественними якостями.

5. Іслам концентрується на активній соціальній позиції. Для ісламу абсолютно неприйнятні принципи всепрощення, непротивлення злу. Соціальна пасивність і смирення з несправедливістю далекі від правовірного мусульманина.

6. Вітається позиція сильної та вільної особистості з почуттям власної гідності, свідомістю своєї значущості та самоцінності.

Відсутність аналогів терміну «служіння» у вченні ісламу не усуває наявність цього феномена у діяльності мечеті та життєдіяльності віруючих. Обов'язком кожного мусульманина є надання допомоги братам по вірі, які зазнають лиха або утисків у будь-якій частині земної кулі. Сам факт релігійності людини вимагає, за Кораном, підтвердження благодійністю.

Про концепцію соціального вчення юдаїзму, можна дізнатися із зарубіжної літератури. Нажаль у вітчизняній літературі ми не знаходимо достатньо інформації про соціальну діяльність юдеїв в Україні. Однак це не нівелює їх діяльність в Україні. Попри не публічність більшість єврейських общин та їх представників займають активну позицію у соціальній сфері життя Українців. Деякі документи можна найти в єврейських общинах Росії. В Україні єврейські об’єднанні часто здійснюють свою діяльність поруч із представниками інших вірувань. Так у структурі Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, активну участю беруть «Об’єднанні іудейські релігійних організацій», яким управляє Блайх Яків Дов. Деяку інформацію про діяльність юдеїв в Україні можна проаналізувати через діяльність Благодійного фонду «Об'єднання Іудейських Релігійних Організацій» [8]. Деякі дослідники, наприклад Гаврілова Н. В. аналізуючи зарубіжні джерела стверджує, що правові документи таких об’єднань у більшості свідчать про співпрацю як з громадянським суспільством, так і з державними інститутами влади та з неурядовими організаціями [12, с. 127].

Гаврілова Н. В. виокремлює у діяльності юдеїв спрямованість до справ милосердя та благодійності, розвиток спільних соціальних програм; турботу про профілактику правопорушень, піклування про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі; охорону здоров'я; підтримка інституту сім'ї, материнства та дитинства [12, с. 127].

Відносини синагоги та держави у сфері благодійності та соціального обслуговування визначені окремим пунктом, у книгах деяких дослідників соціальної концепції юдаїзму [64, с. 194].

У сфері благодійності та соціального обслуговування єврейські релігійні структури висловлюють готовність надавати ефективну підтримку громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації (інвалідність, хвороба, сирітство, бездоглядність, безробіття, нездатність до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, відсутності постійного місця проживання); сприяти вирішенню проблем зміцнення інституту сім'ї, профілактики дитячої та підліткової злочинності, наркоманії, алкоголізму, соціальної реабілітації осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, і тих, хто вже відбув покарання.

Синагога за допомогою пожертв підтримує діяльність благодійних організацій та установ соціального обслуговування громадян, створених релігійними організаціями (дитячі притулки, будинки нічного перебування, богадільні та ін.), за умови отримання цими організаціями відповідних ліцензій у встановленому законодавством України порядку.

Іудеї висловлюють надію на фінансування органами державної влади, відповідно до законодавства України, програм благодійних центрів, створених релігійними організаціями, шляхом розміщення державних замовлень на конкурсній основі для забезпечення вибору та підтримки діяльності благодійних організацій, що найбільш ефективно працюють [8].

Ставлення до матеріальної власності в іудаїзмі неоднозначне. Автори концепції, намагаючись знайти «золоту середину» між ігноруванням матеріальних потреб та психологією накопичення, з одного боку, визнають, що кожна людина повинна мати достатньо коштів для гідного існування, а з іншого — застерігають від надмірного «гоніння» за матеріальними благами. Вказується, що «матеріальні блага самі собою не можуть зробити людину щасливою. Будь-яку власність потрібно сприймати як взяте у Бога в користування або як дар Божий» [72].

Але у суперечність із сучасними уявленнями про економічну систему вступають думки авторів про власність релігійних організацій. Основним компонентом її формування є пожертвування віруючих, які, згідно з документом, не повинні підлягати будь-якому оподаткуванню, оскільки будь-які посягання на пожертвування віруючих оголошуються злочином проти Бога та людей.

Пропонуємо також розглянути, яким чином представлене поняття «соціального служіння» у буддизмі. Через те, що основні засади буддизму та християнства принципово відмінні, соціальне служіння у буддизмі не розглядається як служіння Богу. Про соціальне служіння у релігії буддизму можна говорити в контексті практики допомоги ближньому. Прикладів благодійності та справ милосердя в історії буддійських суспільств відомі починаючи з епохи давнини, та проявляються в сучасності. «Соціальне служіння» буддизму — у сучасному його розумінні, можна розглянути здійснивши аналіз буддійської традиційної ідеології або священних текстів цієї релігії [69].

Соціологічно буддизм може бути кваліфікований як традиційна релігія, тобто релігія, що ґрунтується на авторитетному письмовому джерелі знання і має чітко сформульовану письмову доктрину. Буддійська громада із самого заснування складалася з двох груп — чернечих та мирян, причому саме ченці є буддистами. Ранній буддизм розглядав діяльність мирян і ченців як взаємодоповнюючі (зазначимо, цей погляд не втрачає свого значення і сьогодні в країнах, де традиційно поширений буддизм, Шрі-Ланці, Південно-Східній Азії). Ченці віддаляються від суспільства для того, щоб без перешкод прагнути вищої досконалості та просвітління. Їхня зростаюча моральна чистота та мудрість дозволяють їм зрозуміти страждання інших людей і зобов'язують їх нести цим людям вчення Будди [69].

Миряни забезпечують ченців їжею, одягом і житлом, тим самим надаючи їм можливість вести не обтяжений побутовими турботами спосіб життя, при якому основні зусилля спрямовуються на вивчення священних текстів, пізнання істини та заняття медитацією. Ченці в свою чергу діляться з мирянами своїми благими заслугами й святістю, приймаючи від них пожертвування, звертаючись до них із проповідями, а також здійснюючи для них обряди зцілення, заступництва та благословення. Таким чином, з соціологічної точки зору ченці та миряни пов'язані саме відносинами соціального служіння [69].

Вище ми зазначали, оскільки буддизм заперечує існування Бога-Творця, у буддійській доктрині немає й ідеї служіння Господу, яка є у християнстві та інших релігіях теїстичного спрямування. Соціальне служіння в сенсі благодійності та справ милосердя в буддизмі було і є, але воно не розуміється як служіння Богові. У цьому полягає перша і головна концептуальна відмінність буддизму від християнства.

До другорядних, але важливих відмінностей слід віднести буддійську ідею турботи про всіх страждаючих «живих істот» — не тільки про людей, які потребують допомоги, а й про тварин. Так, наприклад, коли Васубандху розглядає в «Енциклопедії Абхідхарми» вчення про дар/давання, він неодноразово говорить про те, що адресатом дару можуть виступати і ті, хто «народжений у поганій формі існування», тобто тварини. І матеріальний дар, поданий тваринам, також повертається людині у формі релігійної заслуги (нематеріальної користі) [69].

Отож підсумовуючи може ствердити, що у кожної релігійної організації або вірування є свої соціальні концепції. Ці концепції беруть свій початок зі Священних книг або настанов священників. У більшості вони поєднуються у спільній меті де загальним принципом є турбота про навколишнє середовище, проявлення милості до людей, що живуть в важких обставинах. Однак певну відмінність бачимо в плані формального оформлення, оскільки не у всіх релігійних системах соціальне вчення є практично оформлене окремим документом.

Висновки до розділу 2

Порушивши питання термінології соціального служіння та соціальної роботи, можемо ствердити про очевидні тенденції у взаємодії. Зокрема між собою вони узгоджуються і не конфліктують, навіть на рівні понятійного апарату, оскільки покликані розв’язувати проблеми із якими зустрічаються соціально-вразливі категорії населення.

Соціальна робота як професійна практика, академічна дисципліна, галузь соціально-психологічних знань достатньо розвинута у науковій літературі як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Натомість соціальне служіння як явище не є достатньо розвинутим у науці, однак є фундаментальним для діяльності релігійних спільнот та їх членів.

Мусимо уточнити, що для коректного розуміння цих явищ, було звернено увагу на сфери їх становлення. Соціальна робота це галузь наукова, практична та світська, а соціальне служіння в свою чергу є поняттям релігійним, та походить саме з церковної практики.

Професійна соціальна робота наданий момент є структуризована та має глибокий досвід у здійсненні соціальної діяльності. Релігійні деномінації орієнтуючись на соціальну роботу намагаються перейняти її досвід та втілити у своїх проєктах.

Підкреслимо що у більшості провідних релігіях світу таких як християнство, мусульманство, юдаїзм існує власне соціальне вчення. Витоки соціального вчення у деномінаціях пов’язане із вченням Священних Книг або велінь духовних наставників. Метою такого діяння є служіння Богу (Вищим силам) та ближньому.

В загальному вигляді кожна з них спрямована на здійснення у суспільстві миротворчої, культурно-просвітницької, благодійної, профілактичної, реабілітаційної місії. Соціальне служіння церков взаємодіє зі світськими структурами у плані створення та реалізації спільних проєктів, містять похожі принципи та методи діяльності.

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

3.1. Соціальна доктрина в Українській католицькій церкві

Можемо ствердити, що структури соціальних концепцій християнських конфесій не ідентичні. У кожній із них по-різному представлені програми соціального служіння залежно від діапазону проблем що порушуються і перспектив їх вирішення. У силу значних зусиль католицької Церкви, починаючи з другої половини XIX ст. соціальна доктрина католицизму розробляється найбільш систематично та ретельно.

Одним з основних факторів формування соціальної доктрини католицизму, на думку Л. А. Паніної, була втрата Католицькою церквою у Новий час домінуючого становища у суспільстві та конфлікт з новою політичною та економічною елітою, що захищали ідеали лібералізму. Спочатку це призвело до конфлікту Ватикану зі світським суспільством і державою, відмови церкви визнавати новий політичний та економічний устрій. В результаті найбільше втрачала сама церква, яка витіснялася на периферію суспільного життя [34, с. 10].

Однак цей конфлікт мав і позитивне значення. Католицька церква поступово почала розуміти, що її основна роль це не виконання функцій світської влади та не співпраця з державою у справі встановлення християнського порядку на землі (завдяки владним ресурсам). Звільнення від політичних функцій та неможливість заборони конкуруючі ідеології змусили церкву шукати нові способи щонайменше зберегти свій авторитет. Все більше вона усвідомлювала себе добровільним об'єднанням віруючих, покликаним нести слово Боже за допомогою проповіді та соціального служіння. Це дозволило Католицькій Церкві інакше підійти до проблеми визнання прав особистості та світського характеру держави, побачити у них не спроби зруйнувати католицькі традиції, а природний розвиток суспільства та держави, партнерів у соціальній діяльності

Католицьке соціальне вчення виникає в рамках європейських економіко-політичних пошуків і вбирає в себе здобутки наукової думки в цих областях. Основою цього вчення є етичні принципи християнства, що ґрунтуються на біблійній антропології. Сформульоване наприкінці ХІХ століття, католицьке соціальне вчення тривалий час відчувало вплив ідей європейського корпоративізму [29, с. 53]. У 30-ті роки минулого сторіччя церковне вчення починає дедалі більше відмежовуватися від ідей корпоративної держави, останньою причиною для цієї зміни був надмірний вплив радикалізація корпоративістських ідей в Німеччині та Італії. «Холодна війна» та нові соціальні проблеми, особливо на міжнародному рівні, дали привід для нових пошуків християнських богословів у соціальній сфері, у зв'язку з чим соціальна доктрина значно розширюється і багато в чому зближується з ліберальними поглядами, які у свою чергу пройшли певну еволюцію, зазнавши впливу кейнсіанства та інституціоналізму.

В українській католицькій церкві діють церкви західної традиції (Римська Католицька Церква) та східної (Греко-Католицька Церква, Сиро-Малабарська, Маронітська церква та Мелькітська греко-католицька церква). У Римській Католицькій церкві повна влада належить Папі, а у церквах східної традиції влада належить предстоятелям. Деякі відмінності існують у формах обрядів та літургії, однак в загальному це представники католицького вчення, що керуються спільною доктриною.

В. Мороз зазначає, що соціальні погляди католицтва мають два джерела: внутрішній (богословсько-філософські основи християнства, що визначають нормативний аспект вчення, тобто малюють ідеальні, бажані соціальні відносини) та зовнішній (інституційний напрямок економічної теорії, що дає ефективні інструменти аналізу сучасної дійсності) [33, с. 74].

Розгляд соціальної доктрини Католицької церкви видається важливим і тому, що вона зуміла знайти своє місце в західному демократичному суспільстві, визнала права та свободи особистості, у тому числі й свободу совісті, і при цьому зберегла свої традиції [33, с. 74].

Соціальне вчення – це поєднання теорії та практики. Як приклад соціальної програми є «Нагірна проповідь Ісуса Христа», що звучить в Євангелії від апостола Матвія у 5 розділі. Основою соціальної програми Католицької Церкви є Заповіді Любові Ісуса Христа. А одним із найважливіших розділів Соціального вчення Церкви є – сім’я [18, с. 79].

Також В. Мороз, розглядаючи роботи відомого католицького теолога кардинала Йозефа Гьофнера (1906-1987 рр.), зазначає, що автор дав визначення соціального вчення церкви як «сукупності соціально-філософських (взятих, по суті, із соціальної природи людини) і соціально-теологічних (взятих з християнського вчення про Спасіння) знань про сутність та устрій людського суспільства, що пристосовані до конкретних суспільних відносин норм та завдань ладу». Основне джерело соціального вчення для будь-якої християнської церкви – Біблія. Поруч із Біблією найважливішими джерелами сучасного католицького соціального вчення є рішення II Ватиканського Собору, папські енцикліки, праці теологів, декрети, конституції, булли, інструкції конгрегацій, рішення соборів та ін. [58, с. 163; 33, с. 75].

Слід зауважити, що католицька Церква не має комплексного документа під назвою «Соціальна доктрина Церкви», а орієнтується на сукупність папських послань із соціально-політичних проблем, об'єднаних у єдину збірку з назвою «Компендіум соціального вчення Католицької Церкви», підготовлений Папською Радою «Справедливість і Мир» та опублікований у 2004 р. на прохання Івана Павла II. Цей документ узагальнює колосальний теоретичний та практичний досвід Католицької Церкви у вирішенні актуальних проблем сучасності, включає весь корпус соціальних енциклік, папських послань та інших форм пастирських настанов починаючи від понтифікату Лева XIII (1878-1903) і аж дотепер. Канонічний статус цих документів різний - від телевізійних звернень та інтерв'ю римських понтифіків до документів II Ватиканського Собору, - але всі вони є частиною так званого «вчення Церкви» [61 , с. 84-85].

Формування соціальної доктрини католицизму Р. П. Пасічник пов’язує з публікацією енцикліки Папи Льва ХШ лат. «Rerum Novarum» дослівно «Нові явища та речі» - нове, новації – назва походить від перших слів енцикліки: «Одного разу пробудилося бажання нового …» (15 травня 1891 р.), що запропонувала «чадам церкви – священникам та мирянам – план та засоби плідної соціальної реконструкції». Вихідними положеннями соціального вчення Лева XIII послужили принципи християнського персоналізму, справедливості та істинного милосердя, передусім умовою якого є визнання прав кожної людини. Папа першим визнав необхідність пристосування християнства до реалій сучасного життя (accomodata renovatio). Енцикліка це відкритий лист до єпископів Римо-Католицької Церкви, де Папою було сформовано нові погляди на становище робітничого класу, тут розглянуто відносини між урядом, бізнесом, робітниками й Церквою. У енцикліці Папа висловлюється на підтримку права робітників у створенні профспілок, відкинувши соціалістичну ідеологію та підтверджуючи право на приватну власність.

Енциклікою Папи Пія XI лат. «Quadragesimo anno» (1931 р.) наголошувалося (відповідно до традиційної уваги одночасно до двох об'єктів соціального служіння католицької церкви) на оновленні суспільного ладу за двома тісно взаємопов'язаними напрямками: реформа громадських інститутів та зміна свідомості людей. Стверджувався пріоритет людської цінності стосовно суспільства та абсолютна цінність соціальної справедливості як основи життя. У загальному вигляді енцикліка є вченням про соціальні справи Церкви.

Принцип соціальної справедливості світового масштабу було підтримано енциклікою Папи Павла VI лат. «Populorum progressio» (1967 р.). Встановлення мирних відносин на міжнародній арені вимагає, на думку Папи, здорового економічного розвитку кожної держави, боротьби з дискримінацією, всебічного розвитку кожної людини. Конкретні дії на благо людства - це благодійність та місіонерська діяльність мирян у бідних країнах. Енцикліка звертає увагу на подолання напруги між багатими та бідними країнами. У наступних роках більшість енциклік та документів Церкви грунтуються саме на цій енцикліці.

У 1978 р. католицьку церкву очолює Іван Павло ІІ. Основними цінностями у соціальному вченні Папи визначається людина, спільнота, праця. Людина повинна володіти позитивними стремліннями, любов’ю, щоб потрапити у сферу Божого милосердя. Милосердя до ближнього допомагає людям досягти справжньої гідності. Милосердя, єднання та взаємоповага повинні визначати і взаємини людей різних віросповідань. Особливе місце Іван Павло II відводить сім'ї, це тема Апостольського звернення Папи «Familiaris consortio» 1981 р., що була опублікована як заклик для єпископів, священників та віруючих цілої Церкви. Послання Івана Павла II було відповіддю на питання, які сформував Синод єпископів у 1980 році. Звернення пізніше — 1983 р. — було доповнено Декларацією прав Людини, Хартія прав сім'ї. Згідно, якої обов’язок сім’ї не тільки народження та виховання потомства, а й необхідність внесення сімейного вкладу в культуру, релігію та політичне життя.

Предметом енциклік «Solictido rei socialis» (1987 р.) та «Centessimus annus» (1991 р.) стали: голод; низький рівень охорони здоров'я; нестача житла; безробіття; еміграція (закон повинен дозволяти можливість повернення на батьківщину); безграмотність; тероризм, наркоманія, алкоголізм, проституція, порнографія; економічна залежність; неоколоніалізм (фінансова залежність); проблеми екології; небезпека атомної війни [59].

За всю історію свого існування соціальна доктрина католицтва, зазнавала суттєвих змін, зокрема розширювалося коло питань, що розглядалися нею. Проблеми соціальної справедливості зводилися до питання про справедливий державний устрій, розв’язок якого вбачався у гармонії між капіталом і найманою працею. З плином часу поставали нові проблеми, які опинилися в полі зору католицьких мислителів. До таких питань відносилися труднощі у сфері міжнародних економічних відносин, зокрема у сфері фінансів, і навіть деякі екологічні питання.

Як і будь-яка інша релігійна традиція, католицизм має детально розроблену, фактично, доведену до досконалості в аспектах понятійно-категоріальної формалізації аксіологічну систему. Система католицької етики отримала відомий ступінь формалізації за часів Івана Павла II і продовжує досліджуватись на сьогодні. Визначним поняттям, що обумовлює реалізацію принципів соціального служіння Католицької церкви є поняття християнської етики [18, с. 77].

В цей час соціальна доктрина католицької церкви розглядає поняття етики в рамках соціологічного підходу, виходячи з якого, етика – це [36, с. 7]:

а) вчення про мораль, її сутність, структуру, функції, закони, історичний розвиток і роль у суспільному житті;

б) система норм моральної поведінки індивіда, які диктуються йому суспільством, або професійним статусом, професійною групою.

Ця думка простежується у Катехизі Католицької Церкви. Зокрема, у богословському документі сказано, що «соціальний обов'язок християн полягає в тому, щоб поважати і пробуджувати в кожній людині любов до істини та добра. Катехизм спонукає знайомити інших людей зі сповіданням єдиної істинної релігії, яка існує у Католицькій Апостольській Церкві. Християни мають стати світлом світу. Так Церква робить явною царську владу Христа над усім творінням і, зокрема, над людським суспільством». Звідси етика у соціальному вченні Католицької Церкви розглядається із субстанційно-екзистенційної точки зору, а мірою свободи є моральний вчинок [26, с. 111].

Таким чином, очевидно, що, з погляду соціального вчення Католицької Церкви, норми етики, що виражаються через моральний вчинок, тісно пов'язані з особистістю та виступають як «специфічне діяння, що містить своєрідну оновлену католицьку герменевтику особистості та людської діяльності».

Соціальне вчення католицької церкви, як основний спосіб вирішення проблем соціального характеру вказує на необхідність солідаризуватися всім членам Церкви. Солідарність визнається однією з найважливіших чеснот, обов'язком людини щодо спільноти.

Соціальна доктрина католицької церкви поряд із соціальними документами, прийнятими рештою християнських конфесій, підкреслює відокремленість Церкви від участі у політичній боротьбі. Спектр співробітництва з державою обмежений соціальним служінням суспільству та людині. Компендіум стверджує: «Взаємна автономія Церкви і політичної спільноти не призводять до поділу, який виключає співробітництво; обидві, хоч і по-різному, слугують особистому і соціальному покликанню однієї і тої самої людської особи.» [25, с. 425].

На думку В. Мороза, «соціальне вчення католицизму займає своє самостійне місце в культурному житті планети, вносить до неї додаткові духовні мотиви, моральні цінності, сприяючи утвердженню ідеалів миру та співпраці народів, різних аспектів соціальної справедливості, релігійних та інших громадянських свобод» [32, с. 145].

Українська католицька церква закликає учасників своєї громади до обов'язкової участі у громадському житті, сфери якої можуть бути абсолютно різними. Найголовнішим тут є принцип християнської моральності, для зростання якої спонукальним моментом є любов до ближнього, тобто виконання головної християнської заповіді. Онтологічна концепція для християнина ґрунтується на розумінні того, що буття людини, соціум, держава, природа – об'єкти Божої любові.

Реалізація християнського віровчення в соціальній доктрині католицької церкви, таким чином, призводить до створення на базі церкви певних організацій чи суспільств, які виявляють соціальну активність виходячи з вищевикладених принципів. Людей, які самореалізуються у сфері соціального служіння, називають добровольцями-волонтерами, і найчастіше вони перебувають у різноманітних добровільних об'єднаннях. Найчастіше, при багатьох парафіях Католицької церкви діють товариства тверезості, пункти з годування безхатченків, збору допомоги малозабезпеченим людям, організується групове відвідування хоспісів, місць позбавлення волі, лікарень. При цьому, ключовим поняттям у соціальному служінні католицької церкви є поняття християнської праці як діяльності, що схвалюється церквою та Богом [32, с. 146].

Католицька церква визначає працю як покликання людини та у своєму Компендіумі наголошує: «Праця не тільки походить від особистості, а й спрямована на неї. Праця має подвійний вимір: об'єктивний та суб'єктивний. В об'єктивному сенсі праця - це сукупність дій, ресурсів, знарядь та технологій, якими людина користується, щоби щось виробляти. У суб'єктивному сенсі - це діяльність людини як істоти динамічної, здатної здійснювати різні дії, що належать до трудового процесу.

З точки зору основ соціальної доктрини католицької церкви, є два моральні спонукання до праці: трудитися, щоб харчуватися самому, нікого не обтяжуючи, і трудитися, щоб подати нужденному. Так підкреслюється превалювання суб'єктивного осмислення праці над об'єктивним, а цінність праці розглядається з погляду внутрішнього стану людини.

Соціальна доктрина католицької церкви виділяє наступний принцип: «Суб'єктивний вимір праці має панувати над об'єктивним, тому що це вимір самої людини, яка виконує роботу, визначаючи її якість і найвищу цінність» [25, 179,180].

Катехизм католицького вчення вказує: «Властиве покликання мирян полягає в тому, щоб шукати Божого Царства, ведучи мирські справи і влаштовуючи їх з волі Божої. Їм особливо слід так освячувати і спрямовувати всі мирські справи, з якими вони тісно пов'язані, щоб ці справи відбувалися і розвивалися завжди згідно з Христом і були на славу Творця і Відкупителя» [19, с. 55]. Католицька соціальна доктрина наголошує на безумовній значущості праці, оскільки праця - це основне право і благо для людини, вираження її сутності.

Таким чином, досвід католицької церкви показав, що визнання демократичних цінностей сприяло становленню світської демократичної держави в європейських країнах і одночасно дозволило по-новому розкрити потенціал Католицтва. З усіх християнських конфесій Католицька церква в Україні має найбільш розвинене соціальне вчення. Це пов'язано з тим, що вона має великий досвід виконання світських функцій під час Середньовіччя, та й взаємодії із суспільством, і державою за умов демократії.

3.2. Соціальне служіння в сучасній Українській католицькій церкві

Основними засадами соціального вчення католицької церкви є принципи справедливості та суспільної любові. Таким чином, об'єктами соціального служіння є людська особистість і суспільство. Державі приписується допоміжна функція, яка має на увазі «мінімум стратегічного втручання, максимум конкретної допомоги».

В даний час Католицька церква в Україні представляє соціальне вчення в спеціалізованому виданні - Компендіумі соціального вчення Церкви, виданому у 2006. В той же час, до 2001 року у багатьох країнах світу опубліковано переклад уже восьмого видання підручника Й. Хеффнера «Християнське соціальне вчення».

Аналізуючи зміст та структуру основних положень соціального вчення Католицької церкви можна сказати, що католицька церква репрезентує найбільш розвинене соціальне вчення. У католицькій соціальній доктрині принциповим є визнання права і свободи особистості, їх природно-правової основи [35 , с. 265-266].

Важливим є також те, що католицька благодійна практика спирається на відповідне теологічне обґрунтування, яке включає і загальнохристиянські принципи, і власне католицькі постулати. Благодійність грунтується на основі милосердного діяння. В католицькій теологічній літературі, милосердя тлумачиться як матеріальна дія або духовне прагнення. Однак обидва явища взаємопоєднанні і проявляються у так званих «справах милосердя для тіла»: нагодувати голодного, напоїти спраглих, одягнути голого, прийняти мандрівника до свого дому, відвідати хворого, відвідати ув'язненого, поховати померлого [9].

Розуміємо, що для Католицької церкви будь-яка церковна активність в суспільстві є спричиненою Священним Писання як джерелом знання про волю Бога. Згідно з соціальною доктриною, Українська Католицька церква вважає областями свого соціального служіння такі сфери діяльності, як:

- миротворчість, взаєморозуміння та співробітництво між людьми, народами та державами;

- турбота про збереження моральності у суспільстві;

- виховання та сприяння у розвитку духовної, культурної, моральної та патріотичної освіти;

- здійснення милосердя та благодійності (спільних соціальних програм);

- охорона, відновлення та розвиток історичної та культурної спадщини;

- піклування про воїнів та ув’язнених, профілактика правопорушень;

- наукові дослідження;

- охорона здоров'я;

- культура та творчість;

- взаємодія із засобами масової інформації;

- захист навколишнього середовища;

- підтримка інституту сім'ї, материнства та дитинства;

- протидія псевдорелігійним рухам, небезпечним для особистості та суспільства [55].

Попри значні дослідження з історії діяльності Католицької церкви в сучасній Україні, вивчення означеної проблематики у вітчизняному релігієзнавстві не послаблюється, навпаки – дедалі ширше і глибше розвиваються різні аспекти функціонування та розвитку католицької конфесії в суспільно-релігійному середовищі українського соціуму. Серед найбільш важливих тем дискутуються проблеми державно-церковних та міжконфесійних відносин, релігійної свободи, глобалізаційного виміру, етноконфесійних трансформацій тощо.

Отже, у широкому розумінні соціальне служіння церкви є діяльністю різних церковних організацій (синодальних відділів, єпархій, парафій, братств, сестер милосердя). Участь Української Католицької Церкви у суспільному житті держави проявляється не тільки в богослужбово-молитовній, а й у просвітницькій, освітній, виховній, доброчинній, інформаційній, місіонерській діяльності тощо.

На сучасному етапі соціальне служіння Української греко-католицької церкви в Україні реалізується шляхом вирішення наступних завдань:

* психологічна підтримка осіб, які потрапили в складну життєву ситуацію;
* виховна діяльність, що здійснюється, через форму проповіді у храмі та недільних, суботніх школах;
* збереження культурної спадщини (мова йде про традиції, звичаї);
* участь у відновленні культових будівель;
* просвітницька діяльність, спрямована на підвищення загальнокультурного рівня віруючих;
* пропагування здорового способу життя;
* профілактика асоціальних явищ;
* робота з особами, які потребують додаткової соціальної адаптації та турботи;
* реабілітаційна діяльність із соціально вразливими групами, у тому числі дітьми-сиротами, безпритульними, залежними від алкоголю та наркотиків;
* карітативна практика;
* матеріальна допомога нужденним [57, с. 42].

Визначною сторінкою соціального служіння Української греко-католицької церкви в Україні та світі є діяльність благодійного фонду «Карітас». «Карітас Україна» філіали якого представлені у кожному обласному центрі України. «Карітас Україна» є частиною національної мережі «Caritas Internationalis» (у перекладі з латини сaritas – «милосердне кохання») — конфедерація зі штаб-квартирою в Римі, до якої входить понад 160 організацій. Вона ділиться на 7 регіональних об'єднань: Африка, Азія, Європа, Латинська Америка та Карибський басейн, Близький Схід та Північна Африка, Північна Америка, Океанія [70].

«Caritas Internationalis» фінансується шляхом внесків членів організації та приватних пожертвувань. Структура конфедерації повторює структуру церкви: окремі організації прив'язані до католицьких єпархій, церковна влада призначає керівництво в організації.

«Карітас України» українських єпархій одержують кошти від інших організацій європейської мережі, зокрема «Карітас Європа». Основна частина підтримки приходить з-за кордону: з Німеччини, Італії, Франції. Українські та закордонні «Карітас» взаємодіють за окремими проєктами. Скажімо, програму «Патронажна служба» фінансує «Карітас Німеччина». Партнер «Служби допомоги бездомним» – «Карітас Франція», приблизна сума витрат на діяльність проєкту становить 30 тисяч євро щорічно. Зазвичай фінансування виділяється наступним чином: українська організація розробляє проєкт і спрямовує його більшому члену «Caritas Internationalis». Якщо проєкт схвалюють, для нього виділяють кошти.

Згідно з звітністю «Карітас Україна» на сьогодні на території нашої держави функціонує:

* 42 регіональних центрів Карітасу;
* 448 хаби, що розташовані при парафіях УГКЦ;
* 136 центрів для постійного перебування людей що постраждали від війни, над якими Карітас здійснює повноцінну опіку;
* задіяно більше як 1200 працівників у регіональних та національних офісах [46, с. 2].

Основні цільові групи «Карітас Україна» – внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи що змушені жити ізольовано через бойові дії на Сході; багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди похилого віку, маломобільні та важкохворі; молодь та студенти; діти позбавлені батьківського піклування; особи що втратили повноцінно функціонувати; особи що зазнали фізичного або морального насилля.

Важливий аспектом у діяльності «Карітас», прописаний у Стандартах управління, – залучення самих отримувачів допомоги до розробки та здійснення проєктів. А етичний кодекс «Карітас» пропонує передавати повноваження на найнижчий рівень, де вони тільки можуть бути реалізовані.

Відповідно до визначених цільових груп соціальні ініціативи фонду в Україні виражаються у таких основних напрямках діяльності фонду:

а) здійснення адвокатури;

б) охорона здоров’я;

в) робота з молоддю, дітьми та сім’ями;

г) розв’язання питань соціальної міграції;

д) допомога людям з інвалідністю;

е) створення та реалізація гуманітарних програм;

є) розбудова громад;

ж) проведення благодійних акцій.

Адвокація – як захист інтересів, у фонді реалізується у партнерстві з урядовцями, представниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, народними депутатами та ін. Досвід, який отримав фонд та його працівники у плані адвокації, дозволив визначити прогалини у діючій системі надання соціальних послуг в Україні. На основі виявлених проблем тривалий час взаємодіючи із Міністерством соціальної політики України, фонд здійснює реформи у законодавчій базі та формує спільні стратегії.

У сфері охорони здоров’я Міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна» надає паліативну допомогу починаючи із 1998 року. Аналізуючи роботу Т. В. Семигіної узагальнюємо, що паліативна допомога – комплекс медичних та психологічних послуг для важко хворих людей, які надають як фахові лікарі, так і команди, у яких залучені соціальні працівники та психологи [43, с. 54]. Часто реалізується у формі виїзду на дім. У більшості випадків допомога надається людям похилого віку або особам з інвалідністю, або важкохворим (ВІЛ-інфіковані). Для реалізації допомоги залучаються соціальні працівники та психологи, що пройшли спеціальні навчання. Соціальні працівники у своїй діяльності керуються Державним стандартом догляду вдома [38].

Робота з молоддю, дітьми та батьками на сьогодні у «Карітас» це: соціальна психологічна робота, з дітьми на вулиці; робота з дітьми та сім’ями у локальних центрах фонду; робота у закладах освіти; та домашні заклади для перебування дітей. Окремої уваги варта мобільна робота фонду із молоддю.

Мобільна робота з молоддю – соціально-педагогічні дії із молоддю, які покликані розвинути та віднайти дітям власні позитивні ресурси для подолання складних життєвих ситуацій [31, с. 21]. Цільова група це діти: які тривалий час перебувають або живуть на вулиці; перебувають у небезпечній ситуації для фізичного чи психологічного здоров’я; живуть в кризових сім’ях та потребують підтримки й навчання; не можуть вирішити самостійно власні проблеми; що вийшли або перебувають у колоніях або закладах опіки.

Соціальна робота фонду у сфері міграції спрямована на: протидію торгівлі дітьми та комплекс професійних послуг для осіб які постраждали від неї; створення позитивних умов для життєдіяльності біженців; допомога у реінтеграції особам що повернулися в Україну.

Гуманітарна допомога надається для соціально незахищених верств населення; переселенців; жителів буферної зони військового зіткнення. Гуманітарні набори поділяються на: екстрені, стандартні, і вміщають гігієнічні та продовольчі за засоби.

Сфера розвитку громад спрямована на встановлення співпраці із місцевими органами задля миробудування та допомоги людям що постраждали від збройного конфлікту в Україні. Також у фонді реалізується проект під назвою «Зміцнення соціальної згуртованості» який націлений на допомогу внутрішньо переселеним особам (ВПО); колишнім учасникам бойових дій та їх сім’ям; залучаються активні члени громад, волонтери.

Фонд тривалий є реалізатор благодійних акцій, які спрямовані на соціальну допомогу. Серед найбільш відомих є:

1. «Різдвяна свічка» - збір коштів для потребуючих дітей шляхом продажу свічок;

2. «Великодній кошик» - залучення небайдужих людей для формування продуктових наборів, які направляються для тих людей, які знаходяться під опікою фонду.

3. «Шкільний портфелик» - за пожертвувані кошти, фонд здійснює придбання шкільне приладдя для дітей із малозабезпечених, багатодітних, кризових сімей.

Важливим етапом взаємодії Української греко-католицької церкви та соціальних організацій в Україні є організація благодійних їдалень для непрацюючих осіб з інвалідністю, одиноких літніх людей, дітей-сиріт. Значна частина обідів доставляються на дім волонтерами та працівниками територіальних центрів соціального обслуговування. Окрім обідів, потребуючі люди отримують гуманітарну допомогу, волонтери здійснюють догляд за хворими. Реалізується проєкт за участю Римо-Католицької парафії, допомоги центрального офісу «Карітас», місцевих підприємств, територіальних центрів соціальної допомоги.

Важливо наголосити, що в умовах викликів сучасного світу та процесів глобалізації, теоретичних орієнтирів вивченню соціальної роботи сприяє зарубіжний досвід, оскільки світова інфраструктура соціальної роботи має тенденцію до розвитку в єдиному інформаційному і пізнавальному просторі. Нинішньому етапу її становлення властиве активне використання готових соціологічних, філософських, методологічних форм, вироблених іншими країнами.

Останній трагічні події, що зумовлені широкомасштабним збройним нападом Росії на України призводять до активізації ще однієї структури під назвою «Карітас Спес**»** [41]. Згідно з звітністю фонду від початку збройного конфлікту «Карітас Україна» надав не менше 2 246 247 соціальних послуг для не менше як 1 450 000 осіб[[7]](#footnote-7).

«Карітас Спес» є структурою «Карітас Європа» та міжнародного «Карітас Інтернаціоналіс». Це релігіно-благодійний фонд Римо-Католицької церкви, який активно залучений у служіння людям, що постраждали від збройної агресії. Поруч із «Карітас Україна» фондами надана гуманітарну допомогу понад 3,5 мільйонам осіб. Роздано понад 2,8 млн обідів та продуктових наборів, понад 900 тис. гігієнічних наборів. Близько 300 тис. осіб отримали допомогу в пошуку житла. Ліки та медичну допомогу отримали близько 100 тисяч осіб. Водночас було забезпечено психосоціальний супровід та юридичну допомогу [46, с. 3].

В основному полі зорі фонду є подолання продовольчої кризи становлення безпеки у цьому сегменті. У серпні 2022 року до цього питання було приділено 54% уваги соціальних послуг. Послуги надання притулку перебувають у стабільному стані.

У перші моменти війни фондом було створено Програму надзвичайного реагування (з англ. Emergency Appeal) і 67% усіх гуманітарних послуг було спрямовано саме у цю сферу. У перші місяці фонд боровся із виникненням гуманітарної кризи, згодом дане питання стабілізувалося і допомога почала проявлятися у щомісячних виплатах, наданні продовольчих та гігієнічних засобів, адвокатурі, забезпеченням постійного житла та ін.

Фінансування стало можливим завдяки європейським партнерам і міжнародних спонсорів. Загальна отримана та реалізована сума становить 19 019 057 євро. Додатковим чином приватних та інституційних пожертв надійшло у сумі 16 014 502 євро. Також фонд запросив у місцевих ресурсах 3 459 890 євро та зібрав за допомогою корпоративної та індивідуальної допомоги благодійників 389 780 євро. Фонд щорічно реалізовував допомогу благодійну акцію «Шкільний портфелик» цього річ через сучасну ситуацію кошти, що було зібрано у рамках програми були спрямовані на допомогу сім’ям що постраждали від війни для того, щоб забезпечити та підготувати їх дітей до шкільного процесу [46].

Цього річ «Карітас Україна» свідчить про позитивні кроки у співпраці з владою. Наведемо кілька прикладів такої взаємодії.

«Карітас Червоноград» та Червоноградська міська рада зуміли об’єднатися навколо надання соціальних послуг для осіб що постраждали від збройного конфлікту. Напочатку діяльності між фондом та місцевими органами управління був підписаний Меморандум про співпрацю. Керівники та представники місцевої влади (соціальних служб) були зібранні для обговорення особливостей надання соціальних послуг для постраждалих осіб та незахищених верств населення. Зустріч відбулася у форматі круглого столу.

У сфері допомоги оператор мобільного зв’язку «Київстар» організував акцію «Смартфон добра» під час якої усі охочі можуть передати телефони якими вони не користуються, які в подальшому «Карітас Україна» передасть особам, що постраждали від війни. До реалізації акції залучені як працівники фонду, так і працівники оператора. Додатково компанія «Київстар», для осіб, що отримають ці засоби зв’язку надає 90 днів безкоштовного інтернету або 3 місяці безкоштовного доступу до «Київстар ТБ» [48].

Як відповідь на проблему із житлом, фонд засновує по містах України власні шеренги[[8]](#footnote-8). Загальна кількість осіб що отримали притулок від фонду сягає 72 746 осіб. У шелтерах люди отримують також комплекти для щоденного вжитку (постіль, рушники, посуд, ковдри та ін.), кількість розданих комплектів 94 841.

Щодо сфери житла то «Карітас Україна» активно займається відновленням житла. Грошову допомогу на оренду та косметичного ремонту житла на сьогодні отримали 1492 бенефіціари. Відремонтувати власне житло вдалося 649 клієнтам фонду. Гуманітарні конвої забезпечили базовими засобами щоденного вжитку 14 198 осіб.

Волонтери фонду постійно займаються питанням евакуації людей із небезпечних регіонів та взаємодіє у цьому питанні із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України [46, с. 4].

Проєкт з Надзвичайного реагування, про який ми згадували вище, облаштовувати за допомогою місцевих парафій у малих містах та селах невеликі помешкання для ВПО. Станом на 25.08.2022 р. кількість таких шелтерів в Україні – 136 місць. Шелтери вміщають приблизно по 15-20 осіб.

Окрім даного проєкту розвиваються у сфері забезпечення житла розвиваються:

1. Проєкт «Гідна допомога внутрішньо переміщеним особам у західній частині України». Функціонує проєкт за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). З квітня такі помешкання отримали 700 осіб.

2. «Житлова та фінансова допомога для вразливих домогосподарств в Україні» - сумісний проєкт «Карітас Київ» та «Карітас Полтава», що у підтримці з Catholic Relief Services (CRS), і фінансового сприяння BHA (Bureau for Humanitarian Assistance, USAID). Проєкт сприяє забезпеченням необхідними речами під час зимового періоду.

Клієнти, що отримують допомогу від фонду в середньому отримуються 7 тис. грн. на оренду житла. Важливим моментом є те що фонд обов’язково укладає угоду зі орендодавцями.

У Івано-Франківську організована суспільна пральня та сушарка. Переміщені особи можуть за один раз випрати 5 кг одягу, приблизно в день послугою користується від 5 до 6 осіб.

Руйнування критичної інфраструктури в Україні через удари Російських військ спричинюють нові виклики для українського суспільства в холодну пору року. Особливо важко, людям чий домашній комфорт було розрушено війною. «Карітас Україна» займається активною участю допомозі населенню у підготовці до зими.

У прифронтових зонах, де російські війська зруйнували критичну інфраструктуру, що забезпечувала населення електроенергією та теплом, волонтери займаються роздавання палива для обігріву осель. Станом на 25.08.2022 р. фонди «Карітас Запоріжжя» та «Карітас Кам’янське» забезпечив 88 осіб паливними брикетами.

Від початку збройного конфлікту харчуванням було забезпечено:

а) продуктовими наборами масою 13-15 кг - 276 696 осіб;

б) продуктові набори що забезпечують життєдіяльність протягом двох тижнів – 3801 особа;

в) екстрені продовольчі набори отримали – 331 506 осіб;

г) організовано благодійних обідів – 438 546;

д) продовольчі набори для осіб хворих на діабет – 1831;

е) завдяки гуманітарним конвоям забезпечено – 153 586 осіб.

Фонд узагальнив, що загальна маса стандартних продуктових наборів становила – 4323 тони, екстрених наборів – 1946 тонн, благодійних обідів – 416 тонн. В загальному сума наданих послуг у харчування – 1 205 959.

Вище ми писали про те, що волонтери забезпечують потребуючих також засобами особистої гігієни. В загальному «Карітас України» на території України розповсюдив 440 413 гігієнічних наборів для ВПО; надав 39 673 послуг з охорони здоров’я.

«Карітас Краматорськ та Карітас Запоріжжя» забезпечив медичними ваучерами та грантами – 571 особу; завдяки гуманітарним конвоям ліки отримали – 16 738 особи; роздано аптечок для першої допомоги – 16 224 шт..

Важливе місце у діяльності фонду займає психологічне-консультування, а також послуги стабілізації психоемоційного стану. Кількість осіб, що отримали такі послуги – 6 120.

Через війну Російської Федерації проти води, у деяких районах та областях України, люди були позбавлені питної. Забезпечити цією послугою фондом вдалося 153 984 особи. З них питну бутильовану воду отримали – 145 666 особи; завдяки гуманітарним конвоям 143 людини; доставкою водовозами отримали – 7 630 осіб; а 545 особам «Карітас Україна» допоміг відновити власне водопостачання.

Оскільки діяльність фонду направлена і на матеріальну сторону в Україні 31 279 бенефіціари отримали грошову допомогу для покриття основних потреб. Інколи для забезпечення допомоги волонтерам фонду приходиться кілометри, оскільки допомога спрямовується для вразливих категорій населення, які не мають можливості зареєструватися у районних центрах. Сума допомоги у грошовому еквіваленті становить 6660 грн на 3 місяці (по 2220 грн на місяць). В Україні отримали грошову допомогу вже 18 285 осіб. Забезпечення відбувається за сприяння Українського гуманітарного фонду (UHF).

У матеріальному напрямі створений також проєкт під назвою Багато секторальна гуманітарна допомога у грошовій, натуральній формі, послуг і ваучерів для покриття базових потреб продовольчої безпеки, фізичного і психічного здоров’я та підготовки до зимування постраждалих від конфлікту осіб на сході України». Відповідним чином з назви стає зрозумілим, що проект спрямований на підтримку мешканців що живуть у районі бойових дій (Харківська, Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська, Миколаївська області). Грошова допомога становить 2220 грн протягом 3 місяців, послугою скористалося 2 848 особи.

Серед основних послуг, які надаються для вразливих є також проєкт «Соціальне таксі». Суть його полягає у забезпечені транспортними послугами тих хто належить до вразливих категорій. Для таких груп по всій Україні вже надано – 21 701 послугу.

В контексті спеціального послуг та заходів із захисту інтересів реалізовано: 17302 – індивідуальні психологічні консультації; 11 096 – кризові (серед яких за необхідності реалізовується кейс-менеджент[[9]](#footnote-9)); 4 738 – юридичних консультацій; 34 666 – послуг надано в контексті програми «Простір, дріжний для дитини» (клієнти діти та батьки); 8 354 – консультацій на тему протидії насильства та експлуатації.

Під егідою «Карітас Україна» у різних місцях місцевими філіалами реалізується проєкт «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні» функціонують вищезгадані нами кризові центри та простори для дітей та батьків. У кожному із цих органів є власний штаб, який складається з соціальних працівників, кризових менеджерів, юристів, психологів, аніматорів, координаторів. Загальною характеристикою для них є реалізація допомоги у форматі Cash and Protection, у якому елементи допомоги підсилюють один одного і допомога набуває більшої повноти та багатосторонності для тих хто її отримаю.

Осмислюючи внутрішні соціальні й гуманітарні проблеми держави, робимо висновок, що Українська греко-католицька церква, із підлеглими їй організаціями, такими як «Карітас Україна», виконуючи свою священну місію соціального служіння, може ефективно взаємодіяти з державою у таких напрямах, як: створення державної системи соціального забезпечення; розвиток системи охорони здоров’я; соціальний захист та підтримка; соціальне партнерство у соціальній роботі; регулювання соціальних відносин у сфері зайнятості населення; розвиток освіти; здійснення інноваційної науково-технологічної політики; розвиток культури; розвиток молодіжної політики, спорту, фізкультури та туризму. УГКЦ у взаємодії з державними структурами здатна протидіяти соціальним негараздам, соціальним струсам, політичному безладдю, глобальним кризам суспільства, оскільки має усі необхідні для цього внутрішні ресурси.

Висновки до розділу 3

Найбільш широко, у порівнянні з іншими деномінаціями, є розкрито соціальне вчення у Католицькій церкві. Це вчення складається зі збірки рішень Ватиканських зборів, офіційних документів церкви та папських енциклік.

Попри існування в Україні Католицьких церков західного (римо-католики) та східного (греко-католики) спрямування, окрім незначних відмінностей в обрядах їх соціальна спрямованість узгоджена та керується спільними постулатами.

В Україні у Греко-католицькій Церкві було здійснено зведення офіційних документів соціального вчення у працю під назвою «Компендіум соціального вчення Церкви».

До основних енциклік (папських листів) що становили розвиток соціального спрямування церкви належать енцикліки: Папи Льва ХШ лат. «Rerum Novarum» (1891 р.), Папи Пія XI лат. «Quadragesimo anno» (1931 р.), Папи Павла VI лат. «Populorum progressio» (1967 р.). Всі наступні повчання та документи були основані саме на згаданих вище папських посланнях.

До об’єктів соціально служіння УГКЦ відносяться як окремі категорії людей, так і цілі соціальні групи. Милосердне діянні (соціальне служіння) проявляється у матеріальному та духовному напрямках.

Найбільш актуальними питаннями для УГКЦ є: релігійна свобода; державно-церковні, міжконфесійні відносин; глобалізаційний вимір; етноконфесійні трансформації.

Відомим соціальним проєктом Католицької церкви є створення благодійної організації «Карітас». Фонд не є суто церковних, однак діє на основі вчення католицьких церков. У світі існує ціла мережа фонду «Caritas Internationalis», проте в Україні діяльність фонду здійснюється під назвою «Карітас України» та «Карітас Спес».

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі було детально розглянуто історичний досвід взаємодії та становлення соціального служіння церкви та професійної соціальної роботи як в Україні, так і зарубежом. Дослідження соціального вчення у різних релігійних конгрегаціях дало можливість виокремити ступінь та характер такої взаємодії, що містить науковий інтерес, оскільки дана галузь не є достатньо вивченою у науковому полі. На закінчення сформулюємо узагальненні висновки, які були отримані під час наукових пошуків і відповідають поставленій меті кваліфікаційної роботи:

1. Соціальне служіння це поняття що походить із релігійної системи. У багатьох релігійних деномінаціях соціальна активність є провідною діяльністю. Звідси виходить, шо релігія - це один зі способів ведення соціального життя та духовного освоєння світу. На території України соціальне служіння має глибокий історичний досвід, що походить від прийняття у нашій державі християнства. Перший досвід соціального служіння пов’язаний із дияконією церковних служителів. Мета такої дияконічного служіння полягала у допомозі найменш захищеним верствам населення. Покликання християн до соціальної діяльності, зумовило розвиток на території України перших соціальних структур, а також нормативно, соціально-правових актів. Соціальним служінням, соціальною роботою, залежно від історичного часу, в Україні займалися князі, парафії та монастирі, релігійні братства, приватні благодійники, світські структури. У певний цивілізаційний момент започаткована християнськими лідерами та послідовниками соціальна робота переходить у підпорядкування виключно державі та світським структурам, однак вона не перестає своє існування та активно розвивається і практикується у церковних громадах.

2. Досліджуючи досвід соціального служіння в історії розвитку соціальних інститутів країн Європи та Західного світу, встановлено, що соціальне служіння як і на землях України, походить від поширення християнства із країн Давнього Сходу. Прийняття першими країнами (Остроера, Вірменія, Римська імперія) Євангельського вчення про соціальність, любов та служіння ближньому впливає та активно розвиває інститути соціального захисту. Соціальна доктрина християнства спричинює створення перших медичних, освітніх закладів, міжнародних актів соціального спрямування, які на сьогоднішній час вивчаються та застосовуються у професійній діяльності соціальних працівників. З історичного досвіду дізнаємося що більшість соціальних структур розвивалися, реформувалися саме в системі релігійних практик.

3. У науковій літературі соціальна діяльність церков інтегрується у сфері громадської діяльності Церкви у суспільстві. Соціальне служіння стає першорядним завданням для будь-якої релігії в період соціально-економічної чи екологічної нестабільності та для її найбільш ефективного вирішення необхідна чітка та виважена позиція держави. Як професійна діяльність соціальних працівників, так і соціальне служіння релігійних громад спрямовані на позитивні зміни в суспільстві. Виявлено, що на сьогодні соціальне служіння є одним із суб’єктів надання соціальної допомоги суспільству. Якоюсь мірою соціальне служіння та соціальна робота поєднуються на рівні похожих принципів, аспектів мотивації. Соціальне служіння — одна з духовних основ нашого суспільства, а тому регулярний обмін між соціальними працівниками та релігійними лідерами досвідом роботи, особисте знайомство сприяють взаємно корисній співпраці у справі соціального служіння. Задля позитивних змін у суспільстві між релігійними організаціями та соціальними закладами укладаються спільні угоди.

4. Здійснивши огляд соціальних доктрин найбільш популярних релігійних вірувань у вченнях виявлено спільний заклик до релігійно-соціальної активності. Метою даних спонукань є сповідання власного вірування, досягнення морального удосконалення та порятунок душ і тіла людей. У релігіях соціальна робота спрямовується на захист слабих та знедолених, закликається до виявлення милосердя через піклування про дітей, осіб похилого віку, спрямовується як на власних прихожан, так і на світських людей, без морального поділу. Активну участь релігійні організації займаються у сфері захисту освіти та культури. Деякі релігії спонукають до спільної кооперація з метою досягнення суспільного блага. В Україні релігійні організації та церкви створили спеціальну Раду у якій розробляють спільні стратегії соціальної активності, укладають договори з органами влади та суспільства, планують та реалізують громадські заходи. Також порівняльний аналіз соціальних доктрин дозволяє виявити що попри різноманітність соціального вчення у релігіях світу є спільні світоглядні посили та екуменічні заклики, що відповідають духовним та матеріальним підставам сучасності — пріоритетність прав і свобод людини, відкритість релігійних організацій людям усіх віросповідань та атеїстів, прагнення до міжконфесійного співробітництва та сприяння державним та недержавним. Релігійні організації висловлюють готовність здійснювати громадську активність як на традиційних духовно-моральних, патріотичних принципах, так і на основі сучасних принципів правової держави й громадянського суспільства.

5. Проведений нами теоретичний аналіз ключових засад соціального служіння Католицької церкви в Україні дає змогу визначити, що соціальне вчення Католицької церкви являє собою богословське осмислення сучасного суспільного життя. Становлення соціальної доктрини було сформоване із причини втрати у певний цивілізаційний момент панівного становище Церкви у суспільстві, що призвело до відділення церковних та державних інститутів. В Україні Греко-Католицька церква користується зведеним соціальним вченням що сформоване у Компендіумі соціального вчення Церкви. Дана праця вміщає у собі папські енцикліки, етичні поняття катехизму, офіційні документи церкви. У соціальному вченні УГКЦ чітко сформована система принципів та світоглядних переконань щодо діяльності із певними категоріями населення. Основними принципами соціальної діяльності УГКЦ є принцип людської гідності, спільного блага, субсидіарності, солідарності. Соціальна дияконія як форма філантропічної діяльності спрямована впливати на сімейну, культурну, трудову, економічну і політичну сфери. У межах кордонів соціальної доктрини церкви розглядається широке коло питань щодо природи та сенсу існування людини на землі, взаємовідносин церкви та суспільства, характеру та спрямування соціальних перетворень у соціумі, взаємодії соціальних інститутів.

6. У соціальній роботі Українська греко-католицька церква діє на основі чітко сформованого теоретичного обгрунтування та власних постулатів у яких базовим принципом є служіння для власного суспільства. Соціальне служіння спрямоване на такі вразливі категорії населення як: внутрішньо переміщені особи, багатодітні та малозабезпечені, кризові сім’ї, діти та молодь позбавлена батьківського піклування, особи що втратили можливість повноцінно функціонувати, страждають від важких захворювань, зазнали психологічного чи фізичного насилля, знаходяться на межі бідності та ін. Серед основних напрямів соціальної роботи УГКЦ в Україні можна виділити такі як: реалізація благодійних та соціальних програм; виконання завдань морального, духовного, патріотичного виховання; надання допомоги особам та сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах (матеріальної, психологічної, медичної, юридичної, соціальної). Найбільше вираженою сучасна соціальна робота УГКЦ є у діяльності Міжнародного благодійного фонду «Карітас Україна», що є гілкою європейської та всесвітньої мережі. Організація прив’язана до церковних єпархій, а управління у фонді назначається церковною владою. Функціонування забезпечується за кошти благодійних та спонсорських пожертвувань. «Карітас Україна» співпрацює із соціальними структурами на рівні Міністерств, обласних, місцевих та регіональних рад, закладами освіти та соціального захисту. На основі цієї взаємодії держава та УГКЦ протидіють кризовим викликам суспільства, наслідкам війни, розвивають та реалізують спільні соціальні проєкти.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балахта В. В. Психологічні особливості мотивації професійного становлення фахівців із соціальної роботи. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки*. Херсон, 2018. № 5. С. 147-154. URL: <http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/83/80> (дата звернення: 26.08.2022).

2. Березовська-Чміль О. Теоретико-концептуальні засади дослідження релігійних доктрин. *Науковий вісник Добрий Пастир. Богослов’я. Філософія. Історія.* 2019. № 14. С. 102-107.

3. Бех В. Соціальна робота і формування громадянського суспільства : монографія. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. 599 с.

4. Бившев Р. О., Черненко Л. С., Петросян Г. А., Грибоєдова І. В. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні. *Економічний вісник Донбасу*. 2020. 29 вер. № 2(60). С. 115-122.

5. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / переклад проф. Івана Огієнка. Київ : УБТ, 2018. 1230 с.

6. Білозір Д. В. Питання розповсюдження нетрадиційних церков у постсекулярному суспільстві. *Вісник НАУ. Філософія. Культурологія*. 2020. № 2(32). С. 115-118.

7. Білоус С. І., Гайналь Т. О., Новосад М. Г. Соціокультурна діяльність УГКЦ на сучасному етапі в Україні: релігієзнавчо-філософське бачення. *Гуманітарні студії. Педагогіка. Психологія. Філософія.* 2022. № 13(1). С. 152-163.

8. Благодійна Організація : Благодійний Фонд "Об'єднання Іудейських Релігійних Організацій". URL: https://www.foiro.com.ua/ (дата звернення: 15.11.2022).

9. Браславець О. Знак і вираз любові»: вчення Церкви про соціальне служіння. Соціальне служіння Церкви. 2019. № 26. 6 с. URL: https://www.verbum.com.ua/04/2019/servizio-sociale/sign-and-expression-of-love/ (дата звернення: 15.11.2022).

10. Братства церковні. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Братства церковні (дата звернення: 26.08.2022).

11. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Збірник документів 1996 – 2021 / Упоряд. і наук. ред. М. С. Васін. Київ : Медіа світ, 2021. 420 с.

12. Гаврілова Н. Нові форми соціальної діяльності релігійних організацій*. Релігія і церква в сучасній Україні : стан, проблеми, перспективи* : зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 2007. С. 121-127.

13. Глазунов С. В. Нариси з історії соціальної роботи : навч. вид. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. 116 с.

14. Грабовенко Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності «Соціальна робота» (для бакалаврів). Київ : МАУП, 2016. 37 с.

15. Гробцов С. В. Соціальне служіння – це поклик душі. Соціальне служіння православної церкви України. 2022. URL: https://diaconia.com.ua/soczialne-sluzhinnya-cze-poklyk-dushi/ (дата звернення: 26.08.2022)

16. Гулямов Б. С. Основні етапи розвитку соціального вчення християнських церков. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Релігієзнавство.* 2020. №42(55). С. 118-126.

17. Гулямов Б. С. Християнський гуманізм соціальної доктрини константинопольського патріархату : автореф. дис. … канд. богос. наук : 09.00.14. Київ, 2021. 19 с.

18. Гулямов Б. С. Методологія соціального вчення Вселенського патріархату. *Освітній дискурс:* збірник наукових праць. 2020. № 29(12). С. 68-81.

19. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Львів : Свічадо, 2014. 608 с.

20. За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви. Соціальна доктрина Правславної Церкви. 2020. URL: <https://risu.ua/za-zhittya-svitu-na-shlyahu-do-socialnogo-etosu-pravoslavnoji-cerkvi_n103522> (дата звернення: 26.08.2022).

21. Іванкова-Стецюк О. Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг.* 2015. № 1. С. 27–43.

22. Кабусь Н. Д. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп. *Педагогіка та психологія* : зб. наук. праць. Харків, 2019. 14 січ. (№60). С.77-87.

23. Калабський О. Ф. Євангелізаційно-соціальна робота Християн віри євангельської. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичне релігієзнавство.* 2014. № 10. С. 97-105.

24. Ключові питання та відповіді про російську агресію. URL: <https://mfa.gov.ua/klyuchovi-pitannya-ta-vidpovidi-pro-rosijsku-agresiyu> (дата звернення: 15.10.2022).

25. Компендіум соціальної доктрини Церкви. Київ : Кайрос, 2008. 546 с.

26. Компендіюм. Катехизм Католицької Церкви. Львів : Свічадо, 2020. 208 с.

27. Кравченко О. О., Матрос О. О. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / О. О. Кравченко, О. О. Матрос. Умань : РВЦ «Візаві», 2017. 117 с.

28. Ломачинська І. М., Дайнега Є. О., Ужва В. О. Місія соціального служіння у богословському освітньому дискурсі*. Освітній дискурс* : зб. наук. праць. 2022. Т. 38, № 11-12. С. 85-95.

29. Манн Р. В., Баранов Г. О. Корпоративізм у 1920-1930-х рр. в політиці та економіці в міжнародному контексті. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки.* 2021. №62. С. 53-63.

30. Мартишин Д. С. Сутність та зміст соціальної доктрини церкви як ціннісного базису державотворення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 105–110.

31. Мобільна робота з молоддю Карітасу України : посіб. / упоряд. Н. Чорна-Бохняк. Львів. 2014. 52 с.

32. Мороз В. Нормативний характер принципів соціальної доктрини Католицької Церкви: еволюційний характер становлення. *Українське релігієзнавство*. 2014. № 71–72. С. 142–148.

33. Мороз В. Природа соціального вчення в Українській греко-католицькій церкві та перспективи його розвитку в сучасних умовах. *Мандрівець*. 2013. № 2. С. 73–77.

34. Паніна Л. А. Соціальне служіння римо-католицької церкви в сучасній Україні: досвід Подільського регіону. *Історичне релігієзнавство*. 2014. № 4. С. 8 – 11.

35. Перун М. Загальний огляд основних документів католицької церкви про соціальну комунікацію. *Наукові записки УКУ. Богослов’я*. 2020. № 7. С. 251-268.

36. Подорожній Ю. А. Діалог церкви і суспільства в сучасній українській теології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. Київ, 2018. 16 с.

37. Попович В. М. Соціальне служіння (соціальна робота) як складник соціального вчення Православної церкви: актуальні напрями взаємодії церкви та держави. *Актуальні проблеми філософії та соціології:* *Науково-практичний журнал.* 2017. № 6. С. 74 – 78.

38. Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома : Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 № 335 Дата оновлення 07.09.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1100-21#Text> (дата звернення: 15.10.2022).

39. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» для другого «магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 556. 15 с.

40. Про Службу військового капеланства : Закон України від 15.03.2022 р. № 1915-IX. Дата оновлення: 19.03.2022 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1915-20 (дата звернення: 26.08.2022)

41. Релігійна Місія «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви. URL: <http://caritas-spes.org/ua> (дата звернення: 15.10.2022).

42. Самойло М. П. Діяльність соціальних працівників з активізації місцевих громад. *Соціальна робота : виклики сьогодення*: зб. наук. праць за матеріалами VII Всеукраїнської наук. практ. конф., Тернопіль, 2018 . С. 124-126.

43. Семигіна Т. В. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функції та виклики*. Організація паліативної допомоги.* 2015. №2(2). С. 54-58.

44. Семигіна Т. В. Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи. *Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму.* 2019. 5 трав. (№1). С. 70-85.

45. Семигіна Т. В. Сучасна соціальна робота : навч. посіб. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.

46. Ситуативний звіт: гуманітарна відповідь на ситуацію в Україні. URL: https://caritas.ua/wp-content/uploads/2022/09/ci-sit-report-13.08-25.08-2022_caritas-ukraine_ukr.pdf (дата звернення: 10.10.2017).

47. Служіння – стиль життя християнина. URL: <https://philad.org/homegroups_themes/sluzhinnja-stil-zhyttja-hrystyanyna/> (дата звернення: 15.11.2022).

48. Смартфон добра. URL: https://kyivstar.ua/uk/mm/news-and-promotions/smartfon-dobra-abonenty-kyyivstar-razom-z-karitas-ukrayiny-mozhut-dopomogty (дата звернення: 15.10.2022).

49. Соціальна концепція мусульман України. URL: <https://umma.in.ua/ua/node/1890> (дата звернення: 26.08.2022).

50. Соціальна концепція. URL: <http://orthodox.org.ua/page/sots%D1%96alna-kontsepts%D1%96ya> (дата звернення: 26.08.2022).

51. Токман В. В. Релігійно-церковна динаміка в Україні: особливості 2021 року : аналітична записка. *Національний інститут стратегічних досліджень*. 2021. 7 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-11/religiina-dynamika_01112021.pdf

52. Токман В.В. Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-політичних умовах : аналітична записка. *Національний інститут стратегічних досліджень*. 2017. 12 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-09/relig_org_Ukr-953c2.pdf

53. Тополь О. В., Нартюк О. Кейс-менеджмент як сучасний інструмент соціальної роботи з безробітними в Україні. *Наукові праці соціально-правового факультету*. 2021. С. 195-202.

54. Тургеенєва О. Ю. Людинотворчий характер соціального служіння у сучасному світі*. ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція* : тези доп. (м. Київ, 25 трав. 2017 р.) Київ, 2017. С. 222-228.

55. Українська Греко-Католицька Церква. URL: http://social.ugcc.org.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ (дата звернення: 10.10.2022).

56. Фурман А. В., Підгурська М. В. Історія соціальної роботи : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська Київ : ВЦ «Академія», 2018. 160 с.

57. Цимбалюк Н. М., Лазаренко І. С. Соціальне служіння церков як провайдер практик соціальної допомоги. Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. Київ, 2021. № 2(50). С. 39-45.

58. Цихуляк І. М. Гуманітарно-богословска ґенеза аспектів католицького суспільного навчання в контексті міжконфесійних реалій в Україні. [*Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки*](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670151:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.)*.* 2016. № 4. С. 162-167.

59. Шевченко Т. Соціальний католицизм: папські енцикліки ХІХ-ХХ століття : Історія. URL: <https://www.religion.in.ua/main/history/10416-socialnij-katolicizm-papski-encikliki-xix-xx-stolittya.html> (дата звернення: 15.11.2022).

60. Шевчук С. Ю. Декрет проголошення Стратегії розвитку соціального служіння УГКЦ. *Офіційні документи Української Греко-Католицької Церкви.* 2022. URL: https://docs.ugcc.ua/1597/ (дата звернення: 26.08.2022).

61. Шкіль С. Соціальна доктрина РКЦ як довершення витвору західно-християнської соціальної думки. *Релігія та соціум*. 2013. №1 (9). С. 84-90.

62. Шушківський А. І. (2007). Диякон. *Енциклопедія Сучасної України. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України*. 2007. Т. 7. URL: https://esu.com.ua/article-24444 (дата звернення: 30.11.2022)

63. Alieksieienko, T. (2018). Освітньо-профілактична робота соціального працівника у територіальній громаді: досвід та перспективи, Social Work and Education, Vol. 5, No. 4., pp. 8-18. DOI: 10.25128/2520- 6230.18.4.1

64. Calvin Goldscheider, Jacob Neusner Social foundation of Judaism. URL: <https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/soci/SocialFoundationsOfJudaism.pdf> (Last accessed: 26.08.2022).

65. Ernst Wilhelm Benz, Carter H. Lindberg Church and social welfare . Encyclopedia Britannica Ultimate. URL: <https://www.britannica.com/topic/Christianity/Church-and-social-welfare> (Last accessed: 26.08.2022).

66. Friends of the Elderly : History. URL: https://www.fote.org.uk/about-us/history/ (Last accessed: 26.08.2022).

67. Jennifer Graber (2017) Heaven at last the wrong shall right : Christian History. URL: https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/heaven-at-last-the-wrong-shall-right (Last accessed: 26.08.2022).

68. Lukovenko I. Ensuring provision social services by religious organizations in Ukraine: state management aspect. Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management. 2020. Vol 86, No 1. P. 252-263.

69. O'Brian B. Charity in Buddhism. From the Perfection of Giving to Engaged Buddhism. URL: https://www.learnreligions.com/chari-ty-in-buddhism449556 (Last accessed: 26.08.2022)

70. On the ground around the world. URL: https://www.caritas.org/who-we-are/ (дата звернення: 15.10.2022).

71. Pasicnyy, Roman. Від соціального вчення до соціальної доктрини. Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». Інститут релігієзнавства–філія Львівського музею історії. Львів, 2021. №21-2. С. 119-125.

72. Rabbi Evan Moffic. Judaism and Earth Day: Three Things to Remember. URL: https://reformjudaism.org/beliefs-practices/social-justice-reform-judaism/judaism-and-earth-day-three-things-remember (Last accessed: 26.08.2022).

73. Robert K. Johnston. Evangelicals at an Impasse: Biblical Authority in Practice. URL: https://www.religion-online.org/book-chapter/chapter-four-evangelical-social-ethics-the-use-of-ones-theological-tradition/ (Last accessed: 26.08.2022).

74. The 1908 Social Creed of the Methodist Episcopal Church. The United Methodist Church. URL: https://www.umcjustice.org/who-we-are/social-principles-and-resolutions/the-1908-social-creed-of-the-methodist-episcopal-church (Last accessed: 26.08.2022).

75. Todd V. Cioffi (2017), Prison as a parish: Christian responses. *Christian History*. URL: https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/prison-as-a-parish-christian-responses (Last accessed: 26.08.2022).

1. Спланована заздалегідь збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014, здійснивши ряд військових операцій РФ тимчасово окупувала АР Крим та Севастополь, деякі тер. Донбасу та Луганська, із 24 лютого 2022 р. російські війська здійснили широкомасштабний збройний напад на територію України [24]. [↑](#footnote-ref-1)
2. Період європейської історії від V ст. по кінець XV ст.. Починається від падіння Римської імперії і Великого переселення народів та триває до епохи Відродження, Реформації. [↑](#footnote-ref-2)
3. Католицьке Відродження – рух, який виник як реакція Католицької Церкви на протестантську Реформацію (Контрреформація). [↑](#footnote-ref-3)
4. як правило будь-яка протестантська церква, яка існує встановлена урядом або державою - «державна церква». Термін почав вживатися після першого Конгресу вільних церков, який ініціювали протестантські євангельські громади в Англії у 1896 р.. [↑](#footnote-ref-4)
5. Період із ХУІІ ст. по кінець ХІХ ст.. Це епоха коли відбуваються буржуазні революції, формуються національні держави, основи індустріального суспільства. [↑](#footnote-ref-5)
6. Мартін Лютер - співзасновник руху протестантизму. Протестантизм – церковно-релігійний, суспільно-політичний рух проти Католицької Церкви, у якому наполягалося на повернення до біблійних основ християнства. [↑](#footnote-ref-6)
7. Усі статистичні дані взяті від із статичного звіту фонду «Карітас Україна» від початку збройного конфлікту - по 25.08.2022 р. [46]. [↑](#footnote-ref-7)
8. Шелтер – (англ. shelter – притулок) місце для безпечного перебування. [↑](#footnote-ref-8)
9. Метод професійної соціальної роботи, що полягає в оцінці фахівцем потреб клієнта або його сім’ї, а також організація, координація, проведення моніторингу та представлення його інтересів у задоволенні його потреб. На кінцевому етапі оцінка відбувається оцінка роботи [53, с. 197]. [↑](#footnote-ref-9)