

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Особенности русского православия	10
1. Язычество - как форма понимания окружающего мира	10
1.2. Крещение Руси. Складывание православно-языческого синкретизма.....	16
Глава 2. «Роль православной церкви в публичной и приватной жизни русского человека».....	36
2.1. Влияние православной церкви на общественную и приватную жизнь человека Руси.....	36
2. 2. Библия как источник первичной нравственности и культуры.	44
Глава 3. Влияние православия на личность человека Руси	48
3.1. Влияние православного храма на духовную культуру русского человека... ..	48
3.2. Феномен всенародности православных религиозных деятелей.....	57
Заключение.....	70
Список источников и используемой литературы:.....	72

Введение

Для каждого, кому близки и дороги вопросы духовной культуры, проблема происхождения христианства должна представлять огромный интерес. Современная морально-нравственная атмосфера в российском обществе подтолкнула автора обратиться к истокам российского менталитета и выяснить роль и степень влияния православия на формирование ценностных ориентаций человека Древней Руси, складывание традиций русского, а затем и российского общества.

В условиях выросшей опасности утраты ценностей наций, когда отказ от традиции может привести к национальной катастрофе, потери эмоционального самосознания и национальной самостоятельности, обращение к этим аспектам или изучение истории православия и духовной жизни общества нам представляется актуальным. Поворот исторической науки к человеку, проблема его сознания, религиозность повседневной жизни, культурной деятельности оправдывает нашу постановку проблемы.

Проблема влияния на различные стороны жизни древнерусского общества и отдельного человека достаточно широко представлена в литературе: научной и теологической.

Как особая дисциплина, История Русской Церкви почти всецело принадлежит XIX столетию. XVIII век, с относительным успехом двинувший разработку русской истории, тем самым подготовил почву для появления церковной истории России. Уже в исторических трудах Татищева, Щербатова и Болтина, помимо готового фактического материала, было высказано немало и общих взглядов на церковно-исторические события. Этими суждениями историков XVIII века открывался ряд важнейших вопросов последующих изысканий по истории русской церкви.

В 1766 г. в семинарии Троицкой Лавры начал работать отдельный класс русской истории. Учредил этот класс архимандрит Троицкой Лавры Платон. Став впоследствии митрополитом московским, он занялся отечественной историей и решил написать учебное руководство по истории русской церкви. В 1805г. он издал двухтомную «Краткую российскую церковную историю». Сохранился отзыв на эту работу Евгения Болховитинова: «О нововышедшей нашей Церковной Истории скажу вам: 1. что это отнюдь не история, а летопись, в коей на лыко летосчисления без порядка нанизаны бытия, как, будто вместе и калачи, и сайки, и бублики. История должна быть в системе, т. е. в разделении на периоды, эпохи и в подборе единообразных материй по статьям или главам, а тут, хотя видишь главы, но не найдешь причины, почему та или другая глава начинается на этой, а не на другой странице. Так, разделения ее отнюдь не есть разделения истории; 2. Много находится парадоксов... 3. Много также тут, с одной стороны хвастливого ханжества, с другой натужного беспристрастия». По всем этим причинам, «а особливо по первой», преосвященный Евгений признавал «летопись сию, как сбивчивую», непригодной для преподавания в классе и кроме того укорял ее в весьма ощутительном недостатке: отсутствии ссылок на источники¹.

Перу самого Болховитинова принадлежит «История российской иерархии» написанная совместно с иеромонахом Новгородской семинарии Амвросием Орнатским. Второй, после труда Митрополита Платона обобщительной работой по истории русской церкви, может считаться «Начертание церковной истории от библейские времен до XVIII века», изданной в Санкт-Петербурге в 1817 году. Автором является епископ пензенский Иннокентий Смирнов. Эта работа, явилась результатом его преподавания в Санкт-Петербургской духовной академии, тогда история русской церкви преподавалась совместно с общей историей. В «Начертании» епископа Иннокентия уже прослеживается попытка вывести сырой летописный материал в научные формы, отыскать в фактах общий смысл и

---

¹ Трофимчук Н.А. история религии в России РАГС. М.,2002, с.45-46

установить связь между событиями. В книге обильный заимствованный материал из Степной книги и Никоновской летописи, которые тогда уже имели весьма не высокую репутацию. Поэтому у Иннокентия много фактов сомнительных и невероятных. Может быть, некоторые свойства «Начертания» определялись указаниями сверху. «Комиссией Духовных Училищ», в то время, были изданы в руководство академическим преподавателям правила, которыми вменялось не допускать при изложении истории: а) усиленного критицизма, который оружием односторонней логики покушается разрушать исторические памятники, б) произвольного систематизма, который воображает народ его историю невольным развитием какой-нибудь роковой для него идеи, в) неосмотрительного политического направления. Излагая события просто, кратко, верно, с чистыми первоначальными источниками сведений, преподаватель должен обращать особое внимание в истории на черты нравственности, на следы Проведения Божия, на связь и последовательность в судьбах народов нравственного улучшения и благоденствия, или напротив нравственного повреждения и упадка благосостояния².

Также на поприще Научной разработки выступил Макарий Булгаков, впоследствии митрополит Московский. После окончания Киевской духовной Академии в 1841 году, он был оставлен при академии с саном иеромонаха на кафедре русской церковной и гражданской истории. Через год Макарий был переведён на кафедру богословия Петербургскую Академию. Здесь вышла его первая книга – «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю русской церкви». В этой книге Макарий излагает свидания о христианстве на территории теперешнего Русского государства, до князя Владимира и общего крещение Руси. Книга вызвала положительной оценки, М.П. Погодин аттестовал «Введение», как сочинение ученое, европейское, служащее новым блистательным доказательством нашей зрелости». В основу деления Истории русской церкви на периоды, Макарий

---

² Сухов А.Д. Введение христианства на руси. Мысль, М., 1987, с.14,18,20

полагает идею отношения русской церкви к церкви восточной и главным образом ее отношения к Константинопольскому Патриарху. Отсюда вытекает 3 периода Истории русской церкви:

1-период совершенные зависимости (период греческий 988-1240 гг.)

2- период постепенного перехода от этой зависимости к самостоятельности (период греко-русский 1240 1589 гг.)

3-период самостоятельности (период русский 1589 1867 гг.)

Принцип деления выбран чисто церковный, недостаточно всеобъемлющий, упускающий из виду внешние для церкви факторы исторического развития русского народа.

В 1880- 1881 годах выходит книга профессора Голубинского «история русской церкви». Е.Е. Голубинский обладающий критическим талантом и богатой эрудицией, смело подошел к первоначальной истории русской церкви. Самые положительные известия тех далеких временах не настолько и ясны, чтобы ими можно было пользоваться без тщательной ученой экспертизы. Вот над этим трудился профессор Голубинский. Именно ему Мы обязаны анализом сведения о посещении Руси апостолом Андреем известия крещение Руси анализа многих отдельных документов, церковных уставов и древних литературных памятников.

Особую ценность, для данного дипломного сочинения, представляет даже не сама история русской православной церкви, изложенная в перечисленных трудах, а хорошо просматриваемый прогресс в написании этих трудов.

Некоторым проблемам православия посвящены работы В.О.Ключевского, собранные в сборник православия в России. Эти работы по исследованию жития святых в качестве исторического источника, выяснению содействия русской церкви становлению в средневековой России гражданского права.

Во всех работах посвященная этой теме Русская православная церковь рассматривается как одно из звеньев единой неразрывной цепи русской истории, русского национального характера.

Большую помощь написанию работы оказали труды О.М. Рапова. В своей работе «Русская церковь в IX веке» выделил разные точки зрения на проблему крещение Руси, актуальности и замены одной древней религии на другую. Л.И. Брудная в своей «Энциклопедии обрядов и обычаев» подробно описала насколько органично язычество легло в основу русского православия, подтверждая это на конкретных событиях в жизни человек Руси. Изученная литература свидетельствует о продолжающихся дискуссиях по проблемам принятия христианство на Руси, двоеверия, особенности русского православия, степень влияния его на духовную культуру народа. Масштабность проблемы, спорность и неразрешимость отдельных ее аспектов, позволяет говорить еще раз об актуальности проблемы и в связи с этим **цель исследования:** рассмотреть процесс влияния православной веры на духовно-нравственную сферу русского человека.

В соответствии с целью работы автор определил следующие **задачи исследования:**

- изучить происхождение «русского православия», степень взаимосвязи с предыдущей религией – язычество;
- выявить особенности «русского православия» в ходе его становления и развития;
- описать феномен всенародности православных религиозных деятелей.

Объектом исследования выступает процесс христианизации Русского государства. **Предметом исследования** является влияние Православия на формирование духовных ценностей русского человека и развитие русской истории. Тема обусловила привлечение научной литературы, изучающей суть православной веры и церковной литературы, старающейся и принимающей

православие на эмоциональном уровне. Вопросы, касающиеся влияния православия на его духовно-нравственные ценности, на культуру и искусство России находится на междисциплинарном стыке истории, философии, психологии, этики, эстетики, искусствоведения, богословия. Поэтому в основе исследования лежит междисциплинарный подход. Исследование духовных основ жизни общества тем более важно, что перестройка в сознании человека занимает более длительный срок, чем в материальной сфере. Работа состоит из трех глав и заключения. В первой главе «Особенности русского Православия», автор рассматривает язычество как форму понимания окружающего мира, о способах воздействия данной религии на развитие государства, состояние психики человека, в каком же состоянии своего духовного развития подошел языческий человек к принятию «новой» религии - православия.

В этой главе автор показал как две религии язычество, и православие смогли объединиться в одну совершенно новую религию, включающую в себя верования и язычества, и православия, русское православие. Во второй главе «Роль православной церкви в публичной и приватной жизни русского человека», автору удалось на основе исследования такого древнейшего исторического источника Как Библия, увидеть степень воздействия православной церкви на некоторые аспекты в жизни русского человека, где практически все человеческие «слабости» подвержены строгому «укрощению» с помощью библейских догматов. В третьей главе мы попытались исследовать храм как особый исторический источник, в котором сплелись не только классические обряды византийского православия, но и специфические черты именно русского православного храма, это и русская живопись, русская музыка. Также, в этой главе, мы попытались увидеть, насколько глубоко вошло в жизнь русского человека православие, на основе него люди совершали благородные поступки, вершили жизнь своей страны, анализируя степень влияние православия на русского человека, сейчас понимаешь, что оно создало совершенно нового человека, возвысив его духовные ценности. И в заключение, анализируя все исследование, автор приходит к

выводу, что без принятия христианства, перерождение византийского христианства, под влиянием язычества, в русское православие, это было бы уже не «та» страна и не «тот» народ. Только при исследовании догматов православного учения, процесса принятия христианства, его развития на Руси можно понять, что за сложную систему представляет собой русский человек. Изучив это, русский человек сохранит свою индивидуальность, частичку духовной чистоты, которая всегда присутствовала в России. Именно у русского человека вера имеет свой неповторимый колорит. На наш взгляд, здесь сплетены две древние религии: язычество и православие. Православие как губка впитала в себя многие принципы язычества, обрядность, считая себя православными, в то же время не забывали о магических свойствах огня, духах обитающих всюду. Данную работу можно использовать на уроках и внеклассных занятиях по истории мировой художественной культуры при изучении темы: «Мировые религии», «Православие».

Глава 1. Особенности русского православия

1. Язычество - как форма понимания окружающего мира

Система верований каждого народа складывается на протяжении длительного времени и зависит от различных общественных и личностных факторов. До принятия на Руси христианства основной религией являлось язычество. Под язычеством принято понимать огромный комплекс первобытных верований, воззрений и обрядов, сложившихся в незапамятные времена и ставших той основой, на которой позже сформировались основные мировые религии.³

Термин «язычество» происходит от слова «языци», т.е. народы. Часто вместо понятия «язычество» используют другой термин «многобожие». Хотя это не является точным термином, поскольку они отражают два различных уровня познания мира: язычество основывается на одухотворении окружающей человека природы, а многобожие - на вере в существование обширного сонма богов⁴⁵.

Источником сведений о родоплеменных верованиях славян служат:

- 1) данные археологии, раскопки захоронений, святилищ, найденные идола богов, предметы прикладного искусства;
- 2) фольклорно – этнографический материал – ритуальные песни, хороводы, сказки, заговоры и заклинания, детские игры – сохранившиеся фрагменты древней мифологии и эпоса;
- 3) письменные свидетельства – греко-римские поучения христианских проповедников против язычества, тексты клятв при заключении

---

³ Даль В. Толковый словарь. М., 1998, с.56

⁴ Иеромонах Никон. Начало христианства на Руси. Вопросы истории, 1990 №6, с.14-16

⁵ Трофимчук Н.А. история религии в России РАГС. М.,2002, с.45-46

договоров древнерусских князей с Византией, мемуары арабских путешественников и т.д.⁶

Археология дает яркое представление о длительном бытовании дохристианских форм погребального ритуала.

Языческий курганный обряд начал исчезать с XI-XII вв., но кое-где продержался до XIV в. В этом времени символика на древнерусских украшениях вытесняется христианской. Несмотря на то что внешнее устройство древнерусских захоронений эволюционировало в сторону, отвечающую требованиям христианства, некоторые детали ритуала проводов «на тот свет» продолжали отражать архаичные воззрения. Умершие превращались божественных предков, от расположения которых при обряде захоронения зависело благополучие живых.

Языческий четырехсторонний идол из реки Збруча на Волыни – дает картину мира предхристианского времени. На нем изображены три горизонтальных ряда человеческих фигур, что свидетельствует о существовании в представлении того времени трех ярусов мира – верхнего, почти бесконечного неба с устремлением вверх мужскими и женскими богами, близкого зрителям среднего – земли и нижнего – подземного, боги которые держат на себе верхние ярусы Вселенной.⁷

Согласно языческим представлениям: со смертью человеческая жизнь не прекращалась. Человек переходил от земного существованию в потустороннем мире, который представлялся славянам – язычникам – вечным. Языческие жрецы учили, что каждый вступит в потусторонний мир в том качестве, в котором он пребывал на земле. Богатый и знатный человек займет в «потустороннем» обществе достойное место при условии, что его тело после смерти будет сожжено на погребальном костре, на который будут положены его жена, слуги, боевые кони, домашние животные и птицы. Предполагалось, что рабами и зависимым от

---

⁶ Клибанов А.И. русское православие: вехи истории. М., 1989, с. 50-5

⁷ История русского искусства. М., 1953, Т.1, с. 75-78

«господа» людям в потустороннем мире уготовлена их земная доля: они и там должны будут трудиться на своих бывших земных хозяев и повелителей.⁸

Таким образом, по языческой идеологии получалась, что каждый член славянского общества, в своей земной жизни обеспечивая себе определенный уровень существования в загробной жизни.

В славянском язычестве отразились стремление людей понять окружающий их мир. Древний человек уподоблял предметы и явления живым существам, наделял их душой и характером. Деревья и камни, воздух воду наделяли добрые и злые духи

Любое действие человека совершал как бы в присутствии таинственных сверхъестественных сил. Среди них были как языческие божества (Перун и Велес, Дажьбог и Мокошь), так и мифологические существа (русалки, лешии, домовые, фантастические звери и птицы).⁹

Формой общения с ними были, так называемые магические обряды.

В отличие от религиозных ритуалов они не направлялись на достижение какого-либо конкретного результата, чаще всего люди просто стремились отогнать или отпугнуть враждебные силы. Иногда просили о личном благополучии, излечении от болезни или о благоприятных условиях для будущего урожая.(10).

По мнению «языческого» человека сверхъестественные существа могли и помочь, и навредить человеку значит, их следовало расположить к себе, делая жертвоприношения, используя ритуальные танцы и песни. Так возникли первые обряды, которые сопровождали жизнь человека от рождения до смерти

Постепенно человек глубже познавал окружающий мир, стремился объяснить его. В развитии язычества традиционно выделяют две стадии.(1,20). Древнейшая была связана с культом природы. Более поздняя основывалась на почитании изображений божества или идолов на сложных ритуалах и системе жертвоприношений

---

⁸ Сухов А.Д. Введение христианства на Руси. Мысль, М., 1987, с.14,18,20

⁹ Задворных А.А. народоведение. Барнаул, 1997, с.25

Почитание богов или языческое благочестие состояло в том, что каждому богу воздавались почести в зависимости от места, которое он занимал в пантеоне. Практиковались различного рода гадания, «оклички» умерших предков, постриги и внецерковная свадебная обрядность, исполнялись причитания. Пережитки архаики и погребальной обрядности фиксируют раскопки, о них «проговариваются» авторы литературных сочинений, на основе которых создается картина преобладания нехристианского отношения к смерти. Внецерковные элементы проводы умершего князя продолжают бытовать с XI по XIII в. В раннесредневековых княжеских погребениях при храмах неоднократно обнаруживали украшения и вооружения, как того требовал языческий обряд.

В детальном исследовании язычества все выделяют главнейших языческих богов: Главнейший бог славянского пантеона - Перун, основной бог земледельческого культа, олицетворением грома и молнии.¹⁰

Он почитался славянами, поскольку именно от него зависело появление дождей, необходимых для посевов. Славяне представляли Перуна в виде немолодого мужчины с седой головой и золотыми усами. Главным оружием Перуна были молнии – громовые стрелы, а также громовые камни. В народных легендах Перуна иногда представляли в образе всадника, скачущего по небесам на коне или едущего на колеснице. Грохот от колеснице люди принимали за раскаты грома. Молнии были огненными стрелами, которые Перун пускал во врагов. Традиционно Перуну был посвящен центральный летний праздник земледельческого культа.

Во время праздника перед изображением бога сжигались внутренности и шкура быка, мясо поджаривалось и использовалось для ритуального пира. После завершения праздника все кости и остатки животного собирались и так же приносились в жертву. Чтобы не разгневать Перуна, категорически запрещалось уносить с собой мясо или кости.

---

¹⁰ Задворных А.А. народоведение. Барнаул, 1997, с.25

С появлением христианства функции Перуна были перенесены на христианского Илью Пророка, в образе которого появились характерные черты бога-громовержца, ездившего по небу на громыхающей колеснице. Языческие мифы соединились с библейским сказанием о восхождении Ильи на небо в огненной колеснице.

Ярило – бог солнца, плодородия земли и сексуальной силы у древних славян. Имя «Ярило» производится от славянского корня «Яр» означающего «сила»

Мокошь – единственное женское божество в древнерусском пантеоне. Мокошь обычно представляли в образе женщины с большой головой и длинными руками. Мокошь являлась покровительницей дома. Крестьянки боялись разгневать ее и приносили ей жертву.

Если Мокошь удавалось умиловить, то она помогала пряхам и даже сама пряла по ночам. Нерадивую хозяйку Мокошь могла наказать: перепутать оставленную кудель или начать шуметь по ночам. С принятием христианства, веру в Мокошь стали преследовать. Придя на исповедь к священнику женщина должна была ответить: не ходила ли она к Мокоши.

В христианском пантеоне богиню Мокошь заменила святая великомученица Параскевия.

Сварог – бог огня и кузнечного дела, семейного очага. Имя бога образовано от древнеславянского корня «вар», обозначающий «жар», «горение». В названии отражена оберегательная функция Сварога. Он выступает как охранитель огня. С именем Сварога славяне связывали разделение истории на две эры: досварогову и эру сварога, с которой началась обработка металла. Кроме того, культ Сварога означал установление моногамной семьи, когда полагалось «единому ужу единому жену иметь, и жене за един муж посягати».

С появлением христианства функции Сварога перешли к святым Кузьме и Демьяну, которых и стали воспринимать как покровителей кузнечного дела.¹¹

Кроме основных божеств можно выделить бесплотные существа-духи.

---

¹¹ Ильин И.А. Собрание сочинений в 2-х томах. М., 1993, с.14,16

Это души предков и родичей, двойники «божественных» предметов и явлений. Уже не сам предмет является объектом почитания, поколение относится к живущему в нем духе, демону. Как отмечает византийский писатель VI века Прокопий Кесарийский, славяне, почитают реки и нимфы, и всякие другие божества, митрополит Иоанн в «Правиле церковного вкратце» - наставлении для древнерусских церковников XI века – как о повальном явлении сообщает, о поколении болотам, колодцам с живущими там духами «еже жрут бесом и болотом и кладезем». Таким образом, мы наблюдаем, что с течением времени духи, первоначально представляемые однородную массу, начинают различаться по месту обитания, по отношению к человеку.

В водной стихии, считали древние славяне, жил Водяной. Водяной-это дух, который обитает на дне реки, озер, омурах. Являет собой косматого старика, с бородой по колени, злой и проказливый. Его помощники – берегини. Берегини (русалки)- это женские духи. По народным поверьям, весной русалки выходят на берег, качаются на ветвях, расчесывают свои длинные зеленые волосы, заманивают прохожих и стараются защекотать их до смерти. С русалками так же связаны представления о погибших в воде женщинах, девушках. Но русалки это еще и духи растительности: деревьев, трав, цветов, хлебов – ведь они дают растениям жизненную влагу, посылают благодатный дождь на поля.

Полевой (полевик) – персонаж, связанный с хлебопашеством и земледелием, дух полей и лугов. Он оберегал посевы, но мог принести и вред, запутав колосья или наслать на работающих в поле солнечный удар.

Лес – это царство Лешего, который обитает на деревьях или дуплах и по ночам страшно кричит.

Так жил во времен язычества русич, поклоняясь божествам и задабривая силы природы. Языческий человек жил в «колыбели» природы, превознося силы стихий, поклоняясь плотскому началу, в мире, где как и природе побеждал сильнейший. Сам русский человек по складу характера своего, человек, стремящийся к таким чертам характера как прощение, понимание, любовь к

ближнему, поэтому сама «природа» русского человека требовала принять другой религии, естественно отражающую душу русского человека и этой религией становится христианство

1.2. Крещение Руси. Складывание православно-языческого синкретизма.

В IX-X вв. в жизни восточных славян происходят серьезные изменения, возникает государство Русь с центром в Киеве. Русские князья и их дружинники подчиняют себе многие славянские и неславянские народности, облагают и данями. Они совершают победоносные походы на Византию и заставляют гордых византийцев выплачивать им контрибуции. Русская знать разбогатела. Князья, бояре, мужи-дружинники стали владельцами обширных населенных территорий. Казалось бы, верхушке русского общества не оставалось ничего иного, как прославлять тех языческих божеств, с «чьей помощью» Русь встала на один ряд с крупнейшими странами Европы. Однако вместо этого русская знать вдруг начинает интенсивные поиски новой религии. Как следует это понимать? Объяснить это пытались уже авторы конца X- начала XI века. Так арабский хранитель Яхья Антиохийский тесно связал крещение русского народа с военной помощью, оказанной князем Владимиром византийской правящей династии для подавления восстания Варды Фоки, а так же с последующим за эти женитьбой Владимира Святославовича на принцессе Анне¹². Последнее обстоятельство, по его мнению, и определило принятие Русью христианства. Без женитьбы на принцессе Анне государство Русь бы попало в вассальную зависимость от Византии, которая могла бы назначать свои высшие духовные чины, т.е. по сути дела управлять страной. Породнившись же с Византией, Русь стала с ней на одну ступень развития, явившись правопреемницей Византии. В середине века часто

---

¹² Рапов О.М. О некоторых причинах крещения Руси. Вестник МГУ, История №4, 1989, с. 59-64

пытались объяснить крещение Руси различного рода влияниями, который испытал на себе Владимир

Немецкий хронист конца X начало XI века Титамир Мерзебургский писал «Привези из Греции жену по имени Елена, Владимир под ее влиянием принял святую христианскую веру». В скандинавской саге об Огеве Трюггвасрне утверждается, что Русь своим крещением обязана норвежскому Конунгу Олаву, который приехав в Киев и Византии, уговорил своего воспитателя князя Владимира и его жену Аллогию принять христианство греческого образца.¹³

Русские писатели XI века Илларион и Иаков Мних заявили, что жители Киевского государства обязаны христианизации только Владимиру Святославовичу, на которого якобы сошла милость Бога, и он сумел понять, что православная вера единственная правильная. Только сопоставляя те или иные факторы процесса христианизации Руси, мы сможем сделать выводы, что же послужило причиной принятия православия на Руси.

Языческая идеология толкала народные массы на борьбу за политические и экономические свободы. В «Повести временных лет» содержатся сведения о неоднократных восстаниях, а X веке славян пытавшихся освободиться от ига киевских властелинов.¹⁴

Уже эти выступления должны были привести Русь к мысли о необходимости замены язычества другой религией. Согласно христианским догматам любая власть происходит от бога и выступление против нее преступно, т.к. оно противно божьей воле¹⁵. Не могло устраивать «высшие круги общества» уничтожение на погребальных кострах материальных ценностей и людских ресурсов. Князья и их дружинники были заинтересованы в сохранении и передаче по наследству, не только тех богатств, которые накопили, но и имущества непосредственных производителей, оставшиеся после смерти их мужей, приводили к уменьшению людских ресурсов и соответственно к уменьшению дохода.

---

¹³ Рапов О.М. О некоторых причинах крещения Руси. Вестник МГУ, История №4, 1989, с. 59-64

¹⁴ Повесть временных лет. Ч 1., 1990, с6-8

¹⁵ Иеромонах Никон. Начало христианства на Руси. Вопросы истории, 1990 №6, с.14-16

Отрицательно сказывалось господство язычества в стране и на международных связях. При проведении своей внешней политике государи обычно вступали в союзы с императорами, королями, князьями возглавлявшие соседние державы. При заключении этих союзов немалую роль играли междинастические браки, обеспечивающие верность сторон договору. Русские великие князья – язычники и их сыновья, были лишены возможности жениться на принцессах, происходивших из царских, королевских и княжеских европейских домов, принявших христианство. Необходимо учесть, что в IX-X вв. происходит процесс постепенной христианизации стран Центральной Европы, а государство Южной и Западной Европы были христианизированы еще раньше.¹⁶

Таким образом, в X в. Русь оказывается да некоторой степени в состоянии политической изоляции от ряда христианских государств Европы.

Сильно затрудняло язычество и торговые взаимоотношения Руси с христианскими странами.¹⁷ Христианское духовенство всегда относилось к язычникам непримиримо. По сигналу своего правительства христианское духовенство могло натравить население собственной страны на язычников, объявить провозимые ими товары на международные рынки «погаными».

Нуждалась русская знать и в иностранных специалистах – строителях каменных зданий, оружейниках, ювелирах, гончарах, умеющих создавать тонкостенную гончарную посуду. Однако появление таких специалистов на Руси не могло не встретить сопротивление со стороны языческих волхвов, которые враждебно относились к христианам. Не существовало никаких гарантий тому, что прибывшие на Русь специалисты – христиане не будут принесены в жертву языческим богам по указанию языческих жрецов.

Таким образом, язычество оказалось сильнейшим тормозом развития страны.

Святой великий князь Владимир, с именем этого человека связано принятие христианства на Руси, был воспитан княжной Ольгой, которая подготовила его к

---

¹⁶ Ильин И.А. Что дало России православное христианство. Советская Россия, 1993, №77, с.16

¹⁷ Ионов И.Н. Россия и современная цивилизация. Отечественная история, 1992 №4, с.5

принятию христианства, но в первые годы своего княжения язычником¹⁸. Как говорится в летописи, « и стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносились им жертвы, называя их богами...И осквернились кровью земля Русская и холм тот».¹⁹

Владимир решил закрепить принцип единовластия, сделав Перуна единственным главенствующим богом. Но культ языческих богов не был приспособлен к единобожию, и Владимиру пришлось ограничиться тем, что из десятков языческих богов он выбрал 5-7 и объявил их главенствующими. Причем, в некоторых городах это пришлось делать с применением военной силы. Но это показалось Владимиру мало, и он возобновил практиковавшихся в древности человеческие жертвоприношения языческим богам, и сам неоднократно в них участвовал

На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.²⁰

По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгар-мусульман, живших за Волгой; немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал о вере, и каждый раз предлагал свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. По совету бояр, Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души:

---

¹⁸ Лосский Н.О. характер русского народа. Посев, 1957 с.45-55

¹⁹ Повесть временных лет. Ч.1,1990, с.6-8

²⁰ Назаров М.А. Православное отношение к власти. Православная беседа, 1994, №5, с.4

«Мы не знали, - говорили он потом Владимиру,- на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же заметили: «Если бы вера греческая не была лучше других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга – мудрейшая из людей».²¹

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам, так как, принимая византийскую веру, Русь становилась бы вассальной провинцией Византией, т.е. могла назначать своих высшие духовные чины, в результате Византия имела бы возможность участвовать в жизни страны, навязывая тем самым свою волю. Поэтому вскоре пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованиями руки сестры их, царевны Анны, ибо только породнившись с Византией (убедившись на опыте Болгарии) Русь могла встать на одну ступень с таким европейским государством, центром христианства как Византия. Согласно сказанию императоры отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с крещением. Владимир крестился (988 г.) и получил имя Василия. При выходе из купели, он прозрел душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!»²²

Возвратившись в Киев в сопровождении Корсунских и греческих священников, Владимир, прежде всего, предложил креститься своим двенадцати сыновьям: а они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатника. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них идол Перун, был привязан к конскому хвосту с поруганием, совлечен с горы и брошен в Днепр. За

---

²¹ Повесть временных лет. Ч.1,1990, с.6-8

²² Протоирей Четвериков С. Бог в русской душе. М.,1998, с.4

низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ, наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше, то князь и бояре ее бы не приняли».²³

В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый восторгом, молился богу и поручал ему себя и свой народ.

После Киева и его окрестностей святая вера была насажена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил 990 г. прибыл сюда с шестью епископами в сопровождении Добрыни. Дяди святого Владимира.

Сначала ниспровергли идола Перуна, как и в Киеве, влачили по земле ввергли в реку Волхов; после этого оглашали и крестили народ. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении четырех епископов и Добрыни прибыл а Ростов и здесь крестили многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм.

В 992 г. святая вера была насажена в Суздальском крае.

Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных им областях. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насажена в городах Муроме, Полоцке, Владимире Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке. Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по великому водному пути от Киева да Новгорода.²⁴

Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она распространилась большей частью

---

²³ Розанов В.В. церковь эстетическая и церковь совестливая. Семья и школа, 1996 №8, с.14

²⁴ Ионов И.Н. Россия и современная цивилизация. Отечественная история, 1992 №4, с.5

мирными средствами – проповедью, убеждением. И, притом, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном славянском языке.²⁵

Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство, именно сверхъестественною силою своею, по мнению православных пастырей, оно укротило неукротимую натуру русского человека; наложило самую надежную и твердую узду на чувственные инстинкты его и дикаря превратило в гуманное существо.

Православие обуздало грубый эгоизм, честолюбивые и властолюбивые стремления и подвиги старорусских богатырей, оно внушило народу, что есть иные и гораздо более высокие подвиги – в победе над своими нечестивыми похотями и вожделениями, и что эти подвиги несоизмеримо выше прежних языческих, достойнее человека. Они часто не удаются и могущественным богатырям. Православие внесло собою в русское общество величайшую силу, недоступную человеческим предписаниям – усовершенствовать человека не во внешней только его деятельности, по духу и по сердцу, поднимать и очищать нравственный закон.

Принятие христианства на Руси было исторически необходимо и закономерно, мировоззрение человека как бы сверху освобождалось от власти сверхъестественных сил, однако новая религия не родилась органично в недрах языческих культур, она была привнесена извне и чужих богов ассимилировала, невольно наполняясь мифологическими образами.

Продолжительное время духовная жизнь на Руси определялась явлением, которое принято обозначать как православно-языческий синкретизм. Возникшая на Руси уже к XI в. Ситуация «двоеверия» - «двукультурия» сказывалась на всех уровнях средневекового общественного сознания, накладывая свой отпечаток на поведение, ценностную ориентацию и практические стороны деятельности людей. Двоеверие не замыкалось в кругу верований и обрядов, оно оказывало большое воздействие и на развитие философско-мировоззренческих идей,

---

²⁵ Карташов А.В. очерки по истории русской церкви. М., 1997, с.31

включая этическое и эстетическое сознание, историческое мышление, представления об обществе. Памятники материальной культуры и письменность, устная словесность в своих древнейших слоях, живопись, данные исторической лингвистики и многие другие источники свидетельствуют о взаимодействии и взаимопроникновении в культуре Руси нескольких мировоззренческих традициях.²⁶

«О народном двоеверии» языческом характере православия крестьянских масс сообщалось в многочисленных сочинениях, статьях и заметках. «Язычество продолжало жить как уклад жизни»- так писал Тальковский Н.М. в книге «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси»²⁷

«Церковь обличала народное двоеверие, но сам народ, двоеверно живший, считал себя истинно верующим, не замечая и не зная, что в его жизни много языческого».

Двоеверие было типичным на протяжении всех веков существования христианства на Руси. Об это говорят и названия старых книг: например, И.П. Калининский «Церковно-народный месяцеслов на Руси» (1877), Н.П. Степанова «Народные праздники на святой Руси» (1899). Своеобразно понималась крестьянами и сущность религии: «Простой народ главное содержание религии часто видит лишь в обрядовых установлениях. Силу этих установлений простонародье полагает не столько в их внутреннем смысле, сколько в понятии о них как о законе, который люди обязаны исполнить, чтобы спастись. Самое спасение понимают не столько как внутренне вознаграждение при посредстве церковных установлений, сколько как внешнюю награду за их соблюдением».

После принятия христианства на Руси складывается православно-языческий синкретизм.

---

²⁶ Моисеева Н.А. К вопросу о национальном самосознании. Преподавание истории в школе, 2000, №2, с.16

²⁷ Тальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1986, с. 25-28

Толковый словарь В.Даля определяет: синкретизм – объединение первоначально независимых или разнородных явлений, которое приводит к появлению некоего качества нового образования.²⁸

Альтернативная христианская вера сначала не получила на Руси никакого распространения. На стыке Европы и Азии смешалось столько различных религий, культур и традиций, что местное население не вникало особенно в их подробности и предпочитало придерживаться верований предков. Именно отсюда берет начало веротерпимость славянских народов. Очень часто люди с совершенно разными религиозными взглядами жили рядом. На таком пестром фоне тяжело было разглядеть христианское учение как духовную концепцию жизни человека.

Киевская Русь предстает государством, в котором после принятия христианства, ставшего актом большого культурно-политического значения, общество постепенно переориентируется на усвоение византийско-христианских духовных ценностей. Новое мировоззрение, новая для Руси культура, формировались на определенной основе. В силу объективных причин они вынуждены были входить в тесное соприкосновение с дохристианскими культурными ценностями. Влияние язычества ощущалось даже в произведениях книжных, сложившиеся на основе практических потребностей людей и не без влияния традиционных дохристианских представлений. Мифологическое представление продолжало жить под покровом новых религиозных образов и обрядов, являясь той основой, на которую ложились краски византийской образованности. Византийско-христианская традиция стала одной из двух главных составляющих древнерусской культуры.

Можно отметить, что неславянское язычество и разнообразные вариации христианства, приходящие на Русь с Востока, Запада и угро-финского Севера, от прибалтийских племен, оказывали в ряде случаев воздействие на те или иные аспекты духовной культуры, художественного творчества (орнаменты,

---

²⁸ Даль В. Толковый словарь. М., 1998,

белокаменная резьба, образы литературы и фольклора и др.). Целый ряд занесены на Русь колокола: Византия их не знала.

Но в целом, несомненно, а Киевской Руси развитие религиозно-философской мысли происходило под воздействием двух главных сил – православия и дохристианских представлений. Складывался принципиально новый, подвижный тип мировоззрения – православно-языческий двоеверный синкретизм. Под его влиянием на русской почве оказалось подверженным изменениям в содержательной части вероучения и связанных с ним представлений.

Ранние формы религии на Руси связаны, в первую очередь, с условиями жизни общественным укладом народов, населявших территорию нашей страны. К моменту проникновения христианства на Руси господствующее там язычество представляла собой смесь пережитков далекого прошлого с новыми формами религиозных представлений. Для первых - характерно обожествление сил природы, животных и растений. Для вторых – наличие более высокоорганизованных культов, связанных с земледелием, ремеслом и другими видами хозяйственной деятельности человека.

У большинства славянских народов именно Перун был центральной фигурой языческого пантеона. Чрезвычайно распространен на Руси был и культ дерева. Он был самым распространенным и длительным из всех языческих культов и сохранился до наших дней. Христианская церковь вела борьбу с ним на протяжении более чем десяти столетий. Так, по уставу Владимира каждый, кто молился в лесу, подлежал церковному суду.

Как мы выяснили уже, задолго до проникновения на Русь христианства там уже существовали вполне сформировавшиеся языческие религии, которые оказали большое влияние на зарождающееся Русское Православие. И ему пришлось впитать в себя многие элементы языческих верований.²⁹ Без этого «новая вера» не смогла бы прижиться у славянских народов. Именно этим и объясняется уникальность Русской Православной Церкви. Вобрав в себя многие

---

²⁹ Семенова М. Мы - славяне. Санкт-Петербург, 1997, с.26

элементы древнеславянских языческих верований и народных традиций и, одновременно, приспособив свои догматы к местным религиям, нравам и обычаям славян, православие новую окраску.

Благодаря возникновению двоеверия прежние мифологические воззрения на протяжении нескольких столетий после принятия христианства продолжали оказывать ощутимое воздействие на развитие отечественной культуры, в том числе и философской. В рамках двоеверия (явного или неявного) осуществлялась творческая деятельность представителей отечественной средневековой культуры. На уровне обыденных двоеверных представлений происходила перестройка общественного сознания. В разное время и в разной социальной среде содержание двоеверных новообразований могло иметь, существенные отличия.

Смена вер объективна для основания для тяготения духовных устремлений к одной из двух позиций, заданных несхожими между собой религиозно-мировоззренческими системами. Развитие оригинальной русской мысли складывалось из преодоления крайних позиций, за которыми стояла преобладающая ориентация на одну из исходных идейных сил эпохи – христианство либо язычество. Оригинальные древнерусские памятники тяготеют то к одному, то к другому, но неизменно имеют признаки их обоих. В результате, несмотря на всевозрастающее влияние православия и постепенно изживание прежней мифологической системы взглядов, на Руси утверждался иной, чем в Византии, религиозно-мировоззренческий идеал, который далеко, но во всех чертах повторял свой исходный прототип, поскольку сильны были языческие влияния. Для характеристики первоначального христианства, возможно, имеет значение факт: церкви воздвигались не месте язычески святилищ. Практика строительства христианских храмов на месте языческих, очевидно, не могла считаться ортодоксальной. Ведь таким образом христианство не столько отрицало, сколько продолжало и преобразовывало предшествующие верования.

Судья по косвенным данным, « коллективное подсознательное» Руси было все еще языческим и в XI, и в XII вв., если и не узкоконфессиональном смысле,

то в более широком – идеологическом и ценностном. Ситуация была такова даже в культурных центрах – городах и крупных монастырях (не говорят об отдаленных поселениях), а ведь именно здесь творили древнерусские книжки. Поэтому закономерно, что литература Руси XI-XIII вв. запечатлела это «христианское подсознание».³⁰

Двоеверие, религиозно-мировоззренческий синкретизм утвердился в древнерусском обществе «сверху донизу», охватывая практически все социальные слои. Княжеское-боярская среда, ремесленники и торговые люди, вольные земледельцы и холопы – все они, сталкивались с православием, становились в большой или меньшей степени двоеверами. О медленном распространении нового отношения к миру в первые века после введения христианства можно судить по антиязыческим поучениям, не потерявшим своей актуальности на протяжении всего древнерусского периода. Эти поучения предназначались в первую очередь для близкой к православию княжеско-боярской среды и низшего духовенства. Это значит, что проникновение новой веры в другие слои населения шло более медленно. Среди широких масс народа число исповедовавших веру предков сокращалось медленно, а временами даже резко возрастало. Подчиняясь давлению церковных и светских властей, низы (а отчасти и верхи) общества выполняли введенные обряды и предписания большей частью формально. В последнюю очередь происходили перемены в сознании.

Можно утверждать, что христианство нигде и никогда не существовало в абстрактном «образцовом» виде. Оно всегда – и это закономерно – приобретало специфические черты той среды, в которую попадало, становилось в той или иной мере синкретичным. Поэтому говорить о нарушении или соблюдении канонов веры можно только в отношении основных догматов, утвержденных вселенскими соборами. Для Ярослава расписывали лестничную башню Софии Киевской сценами, на которых изображены скоморохи-гудцы. Даже церковные иерархи обращались к культурному населению прошлого. В довлдимирской Руси

---

³⁰ Солдатов С.О. восстановление нашей духовности. Литературная Россия, 1994, №35, с. 15

христианство распространялось ничуть не в большей степени, чем любая иная религия. Лишь князья (в основном исходя из политических соображений) да небольшая группа высшей знати (чтобы не отстать от цивилизованной Европы) приняли христианство.³¹

Широкие массы населения практически не были знакомы с христианским учением. Проповеди читались в основном на непонятном греческом языке. Не было доступных Евангелий, тем более что практически большая часть населения была неграмотной. Все это привело к тому, что накануне крещения Руси князем Владимиром Христианство было просто неизвестно русскому народу.

На Русь по-прежнему смотрели как на варварскую страну. И немало этому способствовал языческий культ. Именно эта причина побудила Владимира найти новую государственную религию. Владимир хотел иметь на Руси не византийское и не римское, а русское христианство.

Пересаженное на языческую почву, оно, постепенно вытесняя языческие культуры, впитывала в себя их внешнюю форму и постепенно обрастала грудой языческих обрядов, традиций и верований.

Приняв решение крестить Русь от византийской православной церкви, Владимир столкнулся с необходимостью разрушить корни, связывающие русский народ с многовековой языческой традицией.

Если язычество продолжало существовать в самых широких слоях простолюдинов, отражая народную культуру, идеологию и мировоззрение, то новое отношение к миру внедрялось первоначально к княжеско-боярской среде. Однако и здесь не все обстояло гладко, о чем свидетельствуют многочисленные поучения и данные материальной культуры, отразившие быт и духовный мир социальных верхов страны. Письменные свидетельства отразили широкое бытование в социальных верхах страны языческих, почти не измененных обрядов (которые на протяжении десяти веков после крещения оставались уделом в основном сельского населения).

---

³¹ Задворных А.А. народоведение. Барнаул, 1997, с.25

Известен факт внесения для отпевания в храм князя Владимира Святославича на саях, по-язычески. С упоминанием о том же элементе языческого погребального обряда начинается «Поучение к детям» Владимира Мономаха, написанное, сидя «на саях», т.е. в конце жизни. Киево-Печерский патерик, повествуя о событиях XI в., фиксирует возникновение обычая, утвердившегося затем в православии, вкладывать в руку умершего список с текстом – «пропуск» на «тот свет», каковым в Патрике был лист с молитвой Феодосия Печерского, одного из самых строгих блюстителей православия и одновременно родоначальника типичного синкретического религиозного обряда, практиковавшего по отношению к умершим русским правителям и в XVII в.

Объяснение земных дел всякого рода предзнаменованиям восходит к языческой логике причинно-следственных отношений, соединявшей все части космического универсума.

В борьбе с язычеством и двоеверием духовенство прибегало не только к проповеди. Наузы, обереги и другие чуждые христианству ритуальные предметы изымались и уничтожались.

Пережитки язычества более прочно держались в финно-язычной среде древнерусского населения.

Мощной силой, противостоящей христианизации, были волхвы. В 1024, 1069-1072 гг. они возглавили выступления против новой веры. Как выразители дохристианской идеологии, они были естественными противниками происходивших в стране религиозных преобразований. Волхвы пользовались большой популярностью и поддержкой у населения.

В городах жители ближе и непосредственнее соприкасались с привнесенной греками христианской культурой, быстрее усваивали её.

Как свидетельствуют данные археологии, вплоть до XIII в. Количество вещей, использовавшихся в нехристианских ритуалах или несущих на себе языческую символику, оставалось весьма значительным. При раскопках древнерусских городов археологам часто встречаются предметы, на которых символы обеих

религий переплетаются. Примечательны в этом отношении бляхи-талисманы (так называемые «обереги», «наузы») и «змеевики», на одной стороне которых изображались православные святые, а на другой - древняя змееволосая богиня. Многократны находки неолитических топоров и так называемых «громовых стрелок» из кремня, применявшихся в средневековой Руси в магических целях. На некоторые из них нанесены (процарапаны) кресты.

Ценой уступок и компромиссов осуществлялось завоевание общественного сознания новокрещенных, живущих языческими обычаями.

С этой целью вводились многочисленные местные культы, в храмах осуществлялись полухристианские-полуязыческие обряды, составлялись упрощенные и понятные вчерашним язычникам проповеди.

Следует отметить, что Византия чутко реагировала на любые отступления от канонов. Не случайно многие начинания в церковной и культурной жизни Руси не получили одобрения Константинополя. Православно-языческий синкретизм во многом определил особенности отличных от греческой ортодоксальности воззрений Иллариона – первого митрополита из русских.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что языческие черты богородичного культа проявлялись в отношении, например, к ее иконописным изображениям. Магической силой обладала вода, освящаемая иконой. С Богородицей также связывалась функция покровительства беременным женщинам. Особенно показательна совмещение праздника рождества Богородицы с рожаничными трапезами.

Постный пятый день недели был посвящен Параскеве Пятнице, принявшей в древнерусском синкретическом православии значение девы-судьбы, покровительницы женщин и женского труда, частично приобретшей, как и дева Мария, черты матери-земли, а с обрядовой стороны впитавшей особенности родо-рожаничного культа с присущими ему жертвоприношением пищей, ритуальным обжорством, возлияниями.

Синкретические культы, подобные самому яркому из них, богородичному, часто имели и общегосударственное значение. С почитанием Богородицы связывалось убеждение в ее охранительном значении по отношению к городу, княжеству. Функция заступничества от врагов была одной из главнейших в своеобразном возникшем на древнерусской почве культе Спаса.

Все утвержденные в Северной Руси культы объединяет между собой одна общая для всех них идея защиты, покровительства со стороны близкого людям божества.

В новой оболочке многие столетия сохранялись дохристианские представления. Богородица-заступница покрыла своим образом черты девы-судьбы, рожаницы, матери-земли. Тема божественного покровительства связана с древними представлениями о предопределенности человеческой жизни. Князь Глеб Святославич, насмехаясь над пойманными волхвами, говорил им в 1071 г.: они утверждают, что все знают, а собственной судьбы не ведают. Видимо, волхвы претендовали и на знание судеб, которые в древности определялись еще при рождении - по положению светил (отсюда наименование звезд «рожаницами») и зависели также от предков - «дедов».

Поклонение древним богам в прежней форме было постепенно в основном вытеснено, язычество исчезало как мировоззренческая система, но языческий пантеон в значительной мере был заменен многочисленными христианскими святыми, принявшими на себя их функции. Святые христианства не стали полностью подобны языческим богам, но «распределили» между собой их функции, благодаря чему представления о том или ином святом существенно разнились в разных местах Руси.

В результате взаимодействия культур христианская концепция единобожия приобретала весьма условный характер. Именно поэтому, несмотря на все более глубокое усвоение христианства, утверждался иной, чем в Византии, религиозно-

мировоззренческий идеал, бытовала иная картина мира, в соответствии с которой развивалась и общественная мысль.

Главное достоинство язычества заключалось в сохранении в рамках его хозяйственного опыта. При насильственной христианизации часто терялись именно практические завоевания многих поколений. Церковь приспособлялась к языческим праздникам, относящимся к циклу сельскохозяйственных работ. Сложнее было отношение к народной медицине, часто принимавшей форму волшебства. На Руси вспыхивали костры, сжигавшие языческих кудесников: впервые об этом упомянет новгородский летописец под 1227 годом.³² Несомненны потери также в области поэтического творчества народа. Поэзия - обязательный спутник язычества и вообще племенного строя. Исторические песни поддерживали связь времен, а живая связь с природой давала образы, понятные язычнику и подозрительные для христианина. В монашеско-аскетическом варианте христианства особенному гонению подвергалось языческое жизнеутверждающее «веселие».

В быт никак не могла войти восточная неделя с нерабочим днем в воскресенье. Еще и в XVI веке в Южной Руси праздновали пятницу - остаток старого славянского календаря. Не случайно позднее пятница стала базарным, торговым днем во многих районах: в язычестве в этот день нельзя было работать, но можно было торговать.

Должно отметить, что русское духовенство, хотя и боролось с языческими пережитками, все-таки относилось к ним довольно терпимо. С религией обычно связаны все виды искусств. Христианство позволяло использовать опыт резьбы по камню, росписи стен и т.п. При этом, однако, не следует забывать и о больших достижениях в этой сфере язычества. Бесспорен вклад в строительное дело. На Руси ранее не практиковалось каменное строительство. Теперь оно приходит из христианских стран, достигая уже в XI-XII веках высокого развития.

---

³² Ключевский В.О. Православие в России. М., 2000, с.24

Хотя христианство и дало название основной массе сельских жителей - «крестьяне», мировоззрением их оно не овладело. В быту и производстве крестьянин оставался язычником. В условиях жизни и труда крестьянина за тысячу лет мало что изменилось. По-прежнему подворье составляло основу хозяйства и повседневной жизни, а община удовлетворяла большую часть потребностей в общении, обмене знаниями и опытом.

К сожалению, многие важные подробности крещения Руси не дошли до наших дней. Обращение народа в христианство было чисто внешним. Византийское христианство с его иконами, мощами, таинствами и процессиями было грубо смешано с древним языческим культом. Иисус Христос как спаситель и искупитель, сама идея мессианства остались абсолютно непонятными и чуждыми русскому народу. В отличие от Европы, где первые христианские церкви проводили большую работу как с новообращенными, так и с языческими массами населения, на Руси греческий священник с крестом, в сопровождении дружинника с мечом, не объяснял, кто такой Христос.

Кроме того, православная церковь сознательно пошла на слияние с языческим культом. Она призывала строить церкви "святых", соответствующих языческим богам. Так, например, культ Волоса был заменен культом Власия - "христианского покровителя" животноводства. Церковь стала проповедовать, что существуют ангелы со специальными функциями - ангелы гор, рек, деревьев, грома и т.п.

Исследуя слияния двух религий нельзя не сказать о православных праздниках, впитавших в себя многие элементы язычества, многие из этих праздников дошли и до наших времен, например, « Красная горка», который присутствует в современном церковно-православном календаре. Слова «Красная горка» были известны по всей России и означали весну с ее красным солнышком, с ее красной Пасхой. Еще в дохристианские времена на Руси весной отмечали этот праздник, другое название праздника – Ляльник. Леля- дочь Лады, богиня, возрождающейся природы, молодости и любви. Обычно девушки выбирали Лелю, вокруг нее

водили хороводы, она же им бросала венки «на счастье». Во времена древнерусского язычества в этот день зажигали по олмам священные костры-огни в честь Дажьбога. Вокруг огня совершались жертвоприношения и мольбища. Другой православный праздник, в котором видны языческие обряды это Радоница. В этот день поминают усопших на кладбище. На могилы приносили питье и еду. Едой делились с покойниками: яйца, блины и прочие угощения крошили на могилах, вино и мёд выливались на могилы, все это делалось «мертвым на еду». Праздник, отмечающийся 7 июля – Иванов день или более знакомое нам название этого праздника день Ивана-Купалы. Согласно православным канонам в этот день родился креститель Иисуса Христа, христианский праздник слился с народным древним праздником в честь дня солнцеворота.

С поры введения христианства в канву купального праздника постепенно включились те или иные элементы христианского богослужения: молебны, крестные оды по берегам рек и водоёмов, а все остальное, присущее Купале, шло своим чередом. Имя славянского божества – Купало или Купала – народной традиции оно связано с обрядом массового купания в реке или росистой траве. По поверьям в эту ночь нельзя спать, потому как нечисть совершенно распоясывается. Ведьмы, колдуны, русалки вредят во всю мощь, леший «шалит» в лесу – пугает и заводит в чащобу, водяные стремятся затащить человека в воду. И ещё много других православных праздников в которых мы ясно прослеживаем наличие языческой культуры, это и присутствие на православных праздниках огня, главного божества для язычника, забота об умерших, как в прежние времена при смерти человека ему укладывали все, что ему могло пригодиться в «другой» жизни, так и сейчас обряд поминания остается почти не изменившимся: так же люди идут на кладбище «накормить» умерших.

Говоря о Русском Православии, нельзя не отметить, что за столетия своего существования оно впитало в себя столько национального, народного, что, по

сути дела превратилось в «национальную религию».³³ Эта связь с историческими и культурными корнями народа неизбежно привела к тому, что на определенном этапе Русское Православие оторвалось от своего фундамента и стало необъемлемой частью социального процесса в обществе. Преемственность сама в язычестве являлась объектом и формой культа. Все время, так или иначе, участвовало в сохранении преданий, песен, традиций. Но все это передавалось лишь людьми. Книги же могут пережить и людей, и общества и государства. Проникновение на Русь христианства разными каналами способствовало обогащению культуры за счет достижений разных народов.

Прогрессивность перехода к христианству состояла, прежде всего, в том, что Русь усваивала наиболее демократические его формы, сами по себе предполагавшие широкую веротерпимость, а следовательно, способность сохранять культурное наследие языческого прошлого и обогащать его за счет связей как с Западом, так и с Востоком.

Когда Византия как государство прекращает существование, Русь становится как бы законной ее наследницей. Но и в это время будет сохраняться собственно «русская» традиция, выражающаяся в относительно широком допуске различных толкований канонических положений, терпимости к бытовым пережиткам язычества.

---

³³ Шевкулов Г.А. Церковь и государство. Литературная Россия, 1990, №45, с.49

Глава 2. «Роль православной церкви в публичной и частной жизни русского человека»

2.1. Влияние православной церкви на общественную и частную жизнь человека Руси.

Явившись в России единственным цивилизующим началом, Православие основательно коснулось всех сторон внутренней жизни русской, общественной и частной, и всему на Руси придало строго религиозный колорит и православный отпечаток. Общий идеал христианства, преобразуя душу, отразился и на всем внешнем поведении русского человека. По принятии христианства обнаруживается влияние его гуманных принципов на русском законодательстве, на упорядочении семейных отношений, на положении русской женщины.

В сфере общественных отношений влияние Православия сказалось очевиднейшим образом на русском законодательстве, которое собственно и регулирует общественную жизнь и взаимные отношения русских людей.

Православие явилось основным базисом, из которого возникло и на котором выросло русское законодательство. Православие застало народ русский в детском возрасте, когда за недостатком каких либо нравственных сдерживающих правил и ограничений царил произвол, сила физическая и эгоизм.

Еще не было на Руси никаких определенных сдерживающих и предупреждающих правил и ограничений, предупреждавших и каравших преступления, не было общепризнанного нравственного закона, не было и людей, которые бы внушали народу чувство правды, сознание долга, справедливости, -

не было вообще правды, без которой невозможно, собственно говоря, и само общество. Народ руководствовался только еще формировавшимися привычками и обычаями, еще не успевшими окончательно сложиться и прочно окрепнуть преданиями. Задачей Православия было ввести порядок и законность в народную русскую среду и, очистив эту среду от языческих понятий и обычаев, поднять в ней запросы на правду в человеческой жизни, внушить ей христианские взгляды на справедливость и на обязанности, на право и нравственный долг человека.

Евангелие явилось у нас на Руси первым писанным законом, и правила возвещенной им высокой нравственности, предъявленные им к людям основные требования - братства и любви, милосердия и самоотвержения - это проходит основной нитью во всех гражданских уставах, в уставе семейной жизни. Вместе с догматическим учением Православия Русь унаследовала от Византии законченный цикл и церковного законодательства. Почти одновременно с Евангелием является на Руси и греческий номоканон, на основе евангельского учения подробнее определявший порядок жизни членов церкви. Для общества требовались новые законы, применительные к местным условиям русской жизни.

Был создан Устав Владимира", настолько зависимый от вышеназванных первоисточников православно-христианского законодательства, что он даже и не различает отчетливо жизнь церковную от не церковной, поэтому и большую часть чисто гражданских дел, всецело подчиняет власти и суду церковному. Если следующий законодатель русский Ярослав, точнее выделяя мирской элемент из церковной подсудности, и счел себя вынужденным узаконить в своей "Русской правде" некоторые старые, еще языческие обычаи. Признавая, например, право личной и родовой мести, он узаконивает это право только за ближайшими родственниками и притом единственно только в случае смертоубийства, - все же другие виды правонарушений ограждает только денежной пеней.

С развитием русской гражданственности и с более полным проникновением русской жизни православными началами совершенствуется и русское

законодательство, развиваясь все в том же христианском духе и направлении. В XII в. внук Владимира Мономаха, Всеволод Мстиславич, княживший в Новгороде, издает новый "Устав", причем прямо заявляет в приписке, что на все дела он смотрит с точки зрения христианских заповедей и все разбирает и решает "по преданию святых отец".³⁴ Таким образом, несомненно, что и гражданская жизнь на Руси стала слагаться под опекою Православия и под непосредственным ведением и влиянием церкви. Гражданским распоряжениям оно сообщило печать высокой, религиозной важности: издавая свои распоряжения большей частью в обычной форме - "во имя Отца и Сына и Святого Духа", православная власть уже этим только придавала им в глазах народа как бы Божескую санкцию и ограждала нерушимость их страхом небесного наказания.

Влияние Православия в русском правосудии и законодательстве тем полнее и удобнее проявилось, что ближайшей и непосредственной сотрудницей правительства в соблюдении общественного и государственного порядка в России с самого начала явилась церковная иерархия. В течение целого ряда веков православная церковь, в лице своих представителей, являлась в царском совете и на царских судах на разбирательстве общественных дел. В течение ряда столетий православная церковь стояла на страже русской правды и закономерности: пастыри церкви словом и делом наполняли эту высокую обязанность, когда, например, умоляли князей и народ воздерживаться от неблагоприятных поступков, когда смело, укоряли и обличали их за содеянные преступления, когда разбирали лично тяжбы ссорящихся, когда шли к князьям и судьям с защитой за сирот и обидимых. Всеми этими способами церковь воспитывала в народе чувство правды, учила законности, располагала к добросовестности и справедливости во взаимных отношениях.

Из истории русского законодательства можно узнать, что, например, Иоанн III, уступая энергичному настоянию церкви православной, уничтожил поединки;

---

³⁴ Солоневич И.Л. Народная монархия. 1991, с.23

Иоанн IV, благодаря тому же влиянию, лишил господ права распоряжаться жизнью рабов; что, например, впоследствии императрица Елизавета уничтожила смертную казнь, Екатерина II уничтожила пытки, Александр II отменил крепостное право, телесные наказания. Позднейшие уставы и законоположения, легли в основу множества различных "человеколюбивых учреждений" и "богоугодных заведений", в которых призрываются старцы, воспитываются сироты, излечиваются больные.

Из всех отношений человеческих самое древнее и самое основное и великое есть семья. Христианство, освятившее на земле союз семейный, с самого начала и у нас на Руси приняло семью под свое покровительство и существенно возвысило, облагородило и одухотворило ее. Православная вера изменила сам взгляд на семейство, указала другие и неизмеримо более высшего начала и основы для него, и, что может быть важнее всего, подняла в общественном сознании центральную личность семейства - мать.

В язычестве семейная жизнь имела чувственную, грубую и естественную основу; поэтому семья и представляла собой там более или менее случайный и непрочный союз, в котором бесконтрольно царил право одной только физической силы. Не ограниченный никакими нравственными обязательствами и, не зная середины в положении человека между владычеством и рабством, муж являлся владыкою, деспотом, который смотрел и на жену, и на всех домочадцев как на своих рабов, даже просто как на вещи домашнего своего обихода, безусловно подчиненные его произволу.

Понятия любви, свободы и нравственных прав личности если и были ведомы и доступны древнему русскому человеку, то в высшей степени смутно, и во всяком случае не на этих началах построена была древне-русская языческая семья.

Православная церковь не могла не обратить внимания на семейный быт своих русских исповедников потому уже, что в семействе, как в малом храме, прежде всего человек учится почитать и познавать Бога. Церковь с первых дней своих на Руси все дела по семейной жизни взяла в свое исключительное ведение и распоряжение. Она объявила семейную жизнь религиозно-нравственным установлением, налагающим на членов его нравственные обязательства и ответственность.

Основе семейной жизни - браку, который в язычестве имел существеннейшее основание в чувственных влечениях человека, церковь дала освящение, возвысила и придала ему силу нравственного союза, направленного к духовному единению и счастью. Церковь одухотворила и облагодатствовала естественное влечение человека к подобным себе, освятила родственный дух, который создает и скрепляет семьи и управляет ею. Решительно восстав против практиковавшихся ранее на Руси многоженства, безнравственного «умыкания» девиц, купли жен путем ряды и денежного договора, против существования «невенчальных» жен, а также против незаконных расторжений браков и различных семейных правонарушений. (Умыкание девиц запрещается уже Уставом Владимира; против насильной выдачи девиц замуж высказывается уже Церковный Устав Ярослава; относительно произвольного расторжения браков еще русский митрополит Георгий в XI в. В Уставе своем поместил правило, по которому даже в случае желания принять монашество одним из членов брачного союза дозволялся развод только «по воле обею», в слове Даниила Заточина (XII в.) гуманный, чисто христианский взгляд на одно из обычных условий заключения семейного союза: «позор из позоров - женитьба на жене придатка ради». На все условия и на всю обстановку семейной жизни русского народа православная церковь давала свое благословение; всем семейным отношениям придала характер сердечности и задушевности.

Труднее всего было поставить в древнерусской семье женщину, согласно с духом христианского взгляда на нее. Языческое пренебрежительное отношение к

женщинам было существенной помехой для устроителей христианской семьи на Руси; христианство подняло женщину, дав ей права выше тех. Проповедуя в религиозно-нравственном смысле полное равенство женщины с мужчиной, т. к. «все едино о Христе Иисусе и несть мужской пол и женский». (Галл. 3, 28), православная церковь и в житейском быту, в распределении семейных прав и обязанностей, усилилась возвысить положение женщины и приблизить значение ее в семействе к значению мужа. Согласно слову апостола (Еф. 5, 22-23;) отдавая главенство в семье мужу, православная церковь была решительно против векового склада убеждений и понятий языческого древнерусского общества, низведшего женщину до подневольного и рабского состояния в отношении к мужу. Опираясь на библейское воззрение, на женщину и ставя на вид ее нравственное совершенство и высоту семейного долга женщины, церковь мало-помалу поднимала гражданскую правоспособность женщины и твердо установила нравственный, материнский ее авторитет. Церковь скоро добилась того, что женщина-мать уже и в старой русской семье стала пользоваться полнотой власти и силою родительских прав своих, когда она оказывалась, за смертью мужа, во главе семейства. В Уставе Владимира женщины причисляются к разряду «церковных людей», т. е. состоящие в неведении и на попечении церкви. Полное человеколюбие и гуманное отношение церкви к женщине не могло не оказать существенного влияния и на гражданские узаконения, касавшиеся ее: и государственные законы постепенно принимают женщину под свою защиту. Женщина, например, освобождается от налогов, наказания для преступниц облегчаются, женщина и в браке получает право иметь свою собственность, независимо от мужа; имущество женщины ограждается от мотовства мужа.

Православие изменило и смягчало в высшей степени мрачные и жестокие отношения родителей к детям.³⁵ Подобно всем диким и языческим народам, и в древнерусском языческом обществе ударило самое бессердечное и деспотичное отношение к детям. Власть отца, как по языческим понятиям - жреца и

---

³⁵ Толстой М.В. История русской церкви, 1991, с.28

посредника пред божеством, как ответчика за проступки всех членов семьи, была полная, бесконтрольная. Основываясь исключительно «на страхе казнения», она чужда была облагораживающему элемента любви, сплошь и рядом делала детей беззащитною жертвой диких капризов, простиралась даже до права родителей, по своему усмотрению, распоряжаться жизнью детей. Такое сухое и черствое отношение к детям, встретив себе и теоретическую поддержку в строгом законе Ветхого Завета, долго держалась на Руси и по принятии христианства; оно очень заметно отразилось в предписаниях древнерусского «Домостроя». ³⁶

Слово Нового Завета напоминало русскому народу об их Спасителе, который с великой божественной любовью защищал детей и указал на нравственное величие их неиспорченной души - «таких ибо есть царство Божие!». Возвышая, таким образом, нравственную личность детей, православное христианство тем самым налагало на родителей великую ответственность за них. На место жестокой неограниченной власти отца и рабского страха детей православие полагало в основу их отношений нравственное начало взаимной любви, располагало к преданности и благодарности детей и к бескорыстной заботливости родителей.

Таким образом, идеал православной христианской жизни, хотя медленно, но, тем не менее, неуклонно воплощался на Руси. Умиротворяя русское царство снаружи и внутри, православие в то же время постепенно вносило существенный, коренной переворот в сферу внутренней, общественной и семейной жизни русского человека. Объединивши всех русских людей под сенью святого креста в одном общем и нераздельном братстве, православие положило прочную основу всех общественных и семейных христианских добродетелей русского человека. Искореня языческих мрак и нечистоту, православие открыло превысшую на всем земном красоту добродетели и величие нравственной чистоты. Эгоизм, бессердечие и жестокость, считавшиеся в язычестве правом, даже доблестью и похвалою человека, православие заклеяло позорным именем греха, преступления, злодейства. Наоборот, милосердие и сострадание, смирение и

---

³⁶ Домострой. М., 1997, с. 15, 20

самоотвержение, понимавшиеся как признаки малодушия и слабости, почти пороком в человеке, оно обратило в высокие и благородные доблести человеческие. Православие действительно принесло русской земле мир, оно внесло в жизнь русских людей благоволение. Как уже упоминалось, единым православным законом являлась Библия: Ветхий и Новый Завет. В которых русский человек находил ответ на все жизненные вопросы, применяя их не только в личной своей жизни, но и жизни государства Российского.

2. 2. Библия как источник первичной нравственности и культуры.

Православное христианство, куда бы ни проникало везде, оно порождало грамотность, возбуждало и поднимало просвещение. С первых дней своего существования русская школа, является родной дочерью церкви Православной. При храмах, а особенно при монастырях, возникают училища - первый и на очень долгое время единственный, исключительный рассадник книжного просвещения на Руси. Сосредоточенное в руках духовенства и монашества; все образование неизбежно получило религиозную печать. Вера православная стала путеводным началом учения и главным, существенным предметом, целью его. Все грамотное занятие построено было исключительно на религиозных началах; и по направлению и по программе своей древнерусская школа исключительно способствовала разумного усвоению того, что преподавалось в Храме богослужением. Школа служила к знанию истин веры, к насаждению правил христианской нравственности.

Влияние школ неизбежно отражалось на массе темного, неграмотного русского люда. Посредством лиц, прикосновенных к книжной мудрости, школа руководила понятиями и убеждениями народными. Святая вера, усвояемая в школах людьми просвещенными, через их мысли, слова действительно образовывала народ.

Одновременно с Православием появляются на Руси книги, литература. Кроме книг священных и богослужебных, на Руси являются сочинения святых отцов и учителей вселенской и Православной церковью. Книги раскрыли путь к просвещению и нравственности. Ярким представителем христианской литературы и главной православной святыней стала Библия. Именно она стала родной, домашней книгой русского человека. Православная Библия состоит из 2-х частей: Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете собрано 50 книг. Ветхий завет (завет-

договор, наказ, соглашение) - древнейшая часть Библии. Его 39 книг, дошедших до нас на древнееврейском языке, христиане именуют каноническими, т.е. правильными, «богодухновенными» книгами. Остальные 11 книг Ветхого завета дошли до нас на древнегреческом языке. В православных изданиях Библии неканонические книги помечаются особыми значками, указывается, что они переведены с греческого. Среди книг Ветхого завета особенно почитаются первые пять: Пятикнижие Моисеево, Бытие, Левит, Числа и Второзаконие.

Остальные канонические книги христианскими богословами делятся на две группы: исторические книги и писания. Среди исторических книг мы выделяем те, которые имеют особенно большое значение для истории: книга Иисуса Навина, Книга Судей, четыре книги Царств, первая книга Ездры. В состав исторических книг включаются и книги пророков: четыре больших пророка (Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил) и двенадцать малых (Осия, Иоль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Науль, Авакуум, Софония, Агей, Захария, Малахия). В писания включаются все остальные, весьма разнородные по своему содержанию книги. Это своего рода художественные произведения (книга Есфири, Песня песней Соломоновых), философские трактаты (книги Иова, Екклесиаста), сборник молитвенных песнопений Псалтырь, книга причитаний- плач Иеремии. В 11 неканонических книг входит: вторая книга Ездры, Товита, юдифи, премудрости Соломона. Премудрости Иисуса (сына Сирахова), послание Иеремии, пророка Варуха, три книги Маккавейские и третья книга Ездры. Ветхий завет создавался на протяжении более тысячелетия. Наиболее ранний текст, входящий в его состав - победную песню пророчицы религиоведы относят к XI вв. до нашей эры. Долгие века ветхозаветные сказания бытовали в устной форме и по памяти передавались от поколения к поколению. Их первые записи, по преданию, относятся к XIII-XII вв. до нашей эры (книги Исаии, Притч, Песни песней и Екклесиаста). Около 444 года до нашей эры был составлен письменный канон Пятикнижия, и оно приобрело силу непререкаемого закона. Канонизация остальных ветхозаветных книг продолжалась до III-II вв. до нашей эры.

Новый Завет включает в себя 27 книг, переведенных с древнегреческого языка. Это четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния Святых апостолов, Послания апостолов, Откровения апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис). Послания апостолов в свою очередь делятся на семь Соборных посланий апостолов (Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна и послание Иуды, брата Иакова), а так же на 14 посланий апостола Павла.

Язык Библии символичен, выражен такими формами как песнопения, притчи. Библия является одной из форм воздействия на психику человека, его становления как гармоничной нравственной личности. Например: одна из книг Ветхого Завета - Притчи. Читая их, русский человек самостоятельно воспитывал в себе духовную чистоту и нравственность. Являясь, для православного законом, Библия дает наставления, так например, для воспитания в своих чадах уважения к подобному себе Новый завет учит:

«Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду: кто скажет брату своему пустой человек, подлежит Верховному судилищу, а кто скажет: «безумный», подлежит геногненной».

«Не клянись вовсе: ни небом, потому что престол Божий; ни землю, потому что она подножие ног его; ни головою своею, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным».

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас».

«Просите и дано будет Вам», «Кроткое сердце - жизнь для тела».

«Гнев губит и разумных», «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», «Не судите, да не судимы будете», «Разоряющий отца и выгоняющий мать срамной и бесчестный».³⁷

Для воспитания нравственности, а значит, в будущем крепкой и здоровой семьи православие предлагает воспользоваться следующим наставлением из Библии. В ней сказано: не прелюбодействуй. На что в Новом завете «Всякий кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем».

---

³⁷ Библия. М., 2002

«Книга Екклесиаста или проповедника» учит православного человека видеть суть жизни; не пойти обманным путем, учить ценить в жизни справедливость; заставляет понимать свою неправоту и учит понимать свои ошибки. Книгу эту написал царь Израиля Екклесиаст, который мог позволить себе быть и честным, и жить в «свое удовольствие».

«Лучше видеть глазами, нежели бродить душой», «Двоим лучше, чем одному, ибо есть у них доброе вознаграждение в труде их: если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет и другого нет, который бы поднял его».

«Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальне твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая - пересказать речь твою».³⁸

Библию народ списывал во множестве экземпляров, с благоговейным прилежанием упивался чтением их, приспособлял содержание их к своему пониманию, пользовался ею как достовернейшим, непререкаемым источником всяких благопотребных знаний и как незаменимым педагогическим пособием. Эта книга заключала в себя всю сумму православного христианского просвещения: она много давала еще ничего не имевшему русскому человеку».

Это православное христианское просвещение принесло в себе для мира первое условие правильного развития и всестороннего образования; оно созидало на Руси начало всякого знания, даровало нам ту философию Православного христианства, которая одна только и может составить правильный и прочный фундамент человеческого просвещения.

Православное христианство пришло к русскому народу не как только известная сумма догматов, а как всеобъемлющее начало жизни и деятельности. Оно есть не только учение, но сама жизнь, житнетворная сила, дарующая человеку просветление ума и энергию волн. Как закваска новой жизни православное христианство совершает процесс внутреннего брожения в человеческой душе.

---

³⁸ Библия. М., 2002, с.15,25,134

Охваченный новой атмосферой человек, непостижимо для себя самого, делается иным, перерождается из ветхого человека нового, оказывается сильным и способным оставить позади себя свою прежнюю жизнь, так ему уже не свойственную, и свои прежние убеждения, как для него уже чужие.

Глава 3. Влияние православия на личность человека Руси

3.1. Влияние православного храма на духовную культуру русского человека.

Внешнее обоснование и укрепление русского царства, с одной стороны, и изменение внутреннего строя общественных и семейных отношений в русском народе, с другой явились только результатом и естественным следствием благородного воздействия. Которое произвело православие на личность русского человека. Православие облагородило и образовало, все лучшие инстинкты русской души, улучшило и возвысило ее духовные качества, существенно изменило весь нравственный облик русского человека. На всем поведении человека легла неизгладимая печать православного христианства: русский человек стал мыслить о всем на свете с точки зрения своей святой веры и делал всякое дело «по писанному», по церковному; интересы веры стали на первом плане в его сознании, а учение, взгляды. Предписания сделались единственно руководственными в его жизни.

Религиозность явилась типичным свойством, скандальной особенностью русского человека и качества православного христианина - главными национальными чертами русского характера. Обозреватель России ЛеруаБолье на основании наблюдений над русской жизнью, пришел к заключению, что русский человек «носит крест не на груди только, а и в сердце своем», что у него «душа христианская», что между Новым Заветом и русскою душою есть какое-то внутреннее родство, в силу которого трудно бывает решить, что доброго идет у русского человека от знакомства с православною верою и что прямо от его души.

Преобразуя душу русского человека, православие, прежде всего, овладело его умом, легло в основу русского мышления и надолго определило собою все русское мирозерцание. Русский человек доверился православию с простотою сердца и теплотой чувства и всецело заполнил мысль свою вопросами душевного спасения. Сознывая пользу просвещения, благоразумные отцы духовные убеждали детей своих: «учися грамоте!» но вместе с тем предусмотрительно добавляли: «учися и держати ум: высочайшего не ищи, глубочайшего не испытай, но елико ты предашь от Бога, си содержи».³⁹

В течение ряда столетий, вплоть до XVIII в. православие было единственным источником просвещения для русского человека; с XVIII в. хотя умственный горизонт русского человека значительно расширился, и в сферу русского просвещения вошли иные, кроме религиозных, все же православие осталось незаменимым и высшим культурным идеалом для русского человека.

Вера со всей очевидностью отразилась на творчестве русского человека, умственном и художественном на всех созданиях русского мышления и таланта. В первые века православия на Руси созревают духовные таланты, выдающиеся богословы. Таков, например, был св. Илларион, митрополит Киевский, от которого сохранилось нам подлинное одно только большое слово; но это слово, по возвышенности богословствования и по силе христианского одушевления, может быть сопоставлено со словами всемирного христианского оратора св. Иоанна Златоуста. Глубокий и проницательный ум св. Иллариона сумел хорошо изобразить всю судьбу Божественной религии в человечестве, высокое учение о Богочеловеке, отметить промыслительное призвание русского народа к участию в церкви на земле и, наконец, начертать величественный, дивный образ нашего просветителя св. Владимира, и его доблестного преемника Ярослава.

Таков Феодосий Печерский, своими простыми и кроткими, но в то же время полными силы и убедительности поучениями вооружавшийся против всяких остатков язычества в жизни русских людей. Таков грехоподобный Нестор,

---

³⁹ Тальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1986

великий родоначальник русской истории; он стал первым, кто назвал себя учеником своего соотечественника, а именно Феодосия Печерского. В религиозной форме у Нестора возникает целый ряд «философии», выражающих еще на неадекватном языке важные философские проблемы: закономерности и необходимости в событиях истории, место Руси во всемирной истории.

Климент Смолятич (митрополит с 1146г.) противопоставил астрологическому учению о судьбе довод. Ничего не сотворил Господь бесцельно и ничто у него не презрено» - божественный промысел. «Мы, будучи творением Божиим, действуем сотворенною Богом тварию как хотим».

Через древнюю и средневековую русскую мысль неизменно проходят споры о «свободе воли» человека. Кирилл Туровский (1130-1182) - один из древнерусских писателей, определенно высказывавшихся за признание этого принципа. Свобода человека понимается им как свобода выбора между добром и злом. К добру человека и человечество ведет Бог: «Бог создал меня самовластным...» Определенный гуманистический смысл этих богословских утверждений Туровского можно видеть на фоне утверждений других древнерусских книжников, отвергавших принцип «свободы воли».

В сфере этики Кирилл был сторонником умеренного аскетизма: «Многие искупили тело свое постом и воздержанием, - и уста смердят их: но пылинку делают сие без рассуждения, то далеки они от Бога». Путь к спасению идет через добрые дела, а не через усиленные состязания плоти в монашеской жизни, и весь этот путь можно проделать в мирской жизни - таков смысл концепции Туровского, которая выступала некоторым противовесом крайне аскетическим этическим концепциям, широко распространенным на всем протяжении средневековья. Так началась на Руси, на почве священно-богослужебной и свято-отеческой литературы своя русская словесность.

С самых первых шагов своих умственная и литературная деятельность русских людей усвоила одно неуклонное строжайше-православное содержание и направление, исключительно религиозный стиль и характер. Летописец ли

записывал прошедший факт, благочестивый паломник описывал чуждые страны, - все они, различаясь по искренности и художественности, одинаково всегда имели одну общую для всех цель – религиозно - нравственно. Религиозная идеология пронизывала все сферы жизни, религиозные установления охранялись государством.⁴⁰

Общественное сознание и духовная культура, однако, не могли быть абсолютно однородными. Православное христианство принесло с собою русским славянам, еще никем и ничему дотоле необученных, целое море духовного света, открыло неисчерпаемый источник знания и просвещения.

Православие получало юных христиан, прежде всего в храме. Православный храм - это всеобъемлющее и глубоко народное узилище, в котором все и всем назидательно и поучительно. За православным богослужением проходит живое изображение и, так сказать, наглядное олицетворение всей откровенной религии. В святых таинствах и обрядах, священных чтениях и песнопениях, в символах и образах представляло все домостроительство Божественное о человеке. В Богослужении православной предлагаются вниманию верующих все истины исторические и догматические. Уже один вид внешний и обстановка православных храмов и богослужения: иконы, облачения, песнопения способны произвести неотразимое впечатление на русский народ.

По убеждению наших предков «подобие неба», православный храм весь наполнен изображением Господа Бога, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых небожителей. Обилие священных изображений, невольно погружает душу русского человека в созерцание святыни. Для усиления воздействия на человека установился религиозный канон - набор христианских мировоззренческих принципов и соответствующих приемов, норм и основных задач художественно-образного творчества. Канон вырабатывался и утверждался церковью как образец для подражания, как идеал святости и красоты, как стандарт соединения элементов образа. Например, строгое соблюдение икононизации церковного

---

⁴⁰ Закон Божий. М., 2002, с.26-31

канона требовалось для того, чтобы сделать лики божеств, апостолов или святых на всех или посвященных иконах или фресках абсолютно одинаковыми.

для того, чтобы делать лики божеств, апостолов или святых на всех или посвященных иконах или фресках абсолютно одинаковыми.

Идеальным для церкви соотношением религиозной и художественной сторон в ее искусстве является положение, при котором художественные средства используются лишь для наиболее полного воплощения религиозного содержания в рамках принятого канона.

Образец - древние новгородские и псковские иконы и фрески XIII-XIV вв. Этот религиозно-художественный канон после принятия в 988 г. Русью христианства был заимствован из Византии и в переработанном виде закрепился на русской культурной почве. Иконы - предмет религиозного почитания среди народов православного вероисповедания. Культ икон, восходя к греческо-византийской традиции, на Руси получил широкое распространение. Религиозному сознанию христианизировавшихся масс была близка особенность магической символики атрибутов православного культа в качестве вещественных носителей святости, такие как иконы. Иконы — предмет религиозного почитания среди народов православного вероисповедания. Культ икон, восходя к греческо-византийской традиции, на Руси получил широкое распространение. Религиозному сознанию христианизировавшихся масс была близка особенность магической символики, атрибутов православного культа в качестве вещественных носителей святости. Как отмечает С.С. Аверинцев, в иконе православие видит не условное изображение, но предметное раскрытие сверхчувственного, гарантирующее подлинность связи с божеством. «Иконы - это культура нашей жизни» - заметил житель деревни Аргаманово Спасского района. С самого начала христианства иконописание всюду было одним из могущественных проводников веры и благочестия в сознании верующих. Олицетворяя догматы, живописуя священные символы, изображая заветные предания, иконы воплощают в себе многообразные мысли образно и наглядно передают смысл православно-

христианских заповедей - словом, сообщают обильную пищу для ума. Облик неподвижных, статичных плоскостных фигур, библейских персонажей и святых символизирует вечное и неизменное. Пространство на иконах изображается всегда условно, путем совмещения нескольких проекций на плоскости с применением обратной перспективы. Золотые фоны и нимбы, золотое сияние переносило в восприятии зрителя изображенное событие в некое иное, далекое от земного мира, измерение, в сферу духовных существ, реально являя собой эту сферу.⁴¹

Особую художественную религиозную символическую роль в живописи играл цвет. Например, культурный символизировал божественное и императорское достоинство; красный - пламенность, огонь (очищающий), кровь Христа, как напоминание его воплощения и грядущего спасения рода человеческого. Белый обозначал божественный свет, чистоту и святость, отрешенность от мирского, устремленность к духовной простоте и возвышенности. В противоположность белому черный цвет воспринимался как знак конца, смерти. Зеленый цвет символизировал юность, цветение, а синий и голубой — потусторонний мир.(45)

Для мастеров канон выступал в качестве художественного метода и стиля воплощения религиозно-эстетического общественного идеала и приближения к нему. Массе посредственных иконописцев, среди которых основное место занимали монастырские монахи («богомазы») канон часто служил лишь как совокупность формальных норм и правил, отличающих собственно религиозное письмо от художественного.

Как художественного мастера можно выделить гениального русского живописца Андрея Рублева (1370-1430 гг.), который далеко не всегда следовал сложившимся иконографическим традициям. Проявляя творческую индивидуальность, как в построении композиций, так и в цветовых решениях икон, он воплощал новую идейную направленность искусства.

---

⁴¹ Тальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1986, с. 25-28

Как показали исследования, неповторимой гаммой своих творений. Даже новыми оттенками цветов Рублев как бы расширял границы канона. Например, в отличие от мрачноватых, темных по колориту икон Феофана Грека палитре Андрея Рублева присуща светлая гамма цветов. Его иконы и фрески проникнуты трепетной солнечностью и воплощают радостное мироощущение, любованье и умиление миром. В мировоззрении Андрея Рублева счастливо сочетались духовные традиции домонгольского наследия, проникнута отзвуками эллинистического искусства, связанного с византийским стилем. Подобное цельное и глубокое понимание классического канона наиболее полно выразилось в рублевских фресках в «Троице». Светлая радость переполняет сердце от встречи с этим бесценным памятником отечественной духовной и художественной культуры, великим мировым шедевром, исполненным исключительной образной силы и гуманистического пафоса. Отличающаяся глубоким психологизмом «Троица» внушает ощущение внутреннего спокойствия, ясной простоты, гордости и великой нравственной силы. Достигается это, прежде всего классически уравновешенной статичной композицией расположения фигур трех ангелов, певучестью четких линий рисунка, гармонией колористической гаммы и жизнерадостностью общего цветового фона иконы.

Служение высоким идеалам, устремленность к совершенству отличали мастеров русского религиозного искусства.⁴² Прикладное, декоративное искусство и культовые предметы, используемые во время богослужения, подчас обретали не церковное звучание. Жертвенники, подсвечники, кресты, рясы, подрясники, митры, все одеяние священников являлось не столько культовыми произведениями, сколько прикладного искусства.

В образах церковного зодчества в органичное единство сплавлялись не только искусство и религия, но и практически все виды других искусств: живопись, музыка, поэзия, скульптура, прикладное, декоративное искусство, дизайн.

---

⁴² Тальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1986, с. 25-28

Источником вдохновения великих мастеров и единственным языком, доступным широкому кругу потребителей культуры этого времени была вера в Христа. Одним из следующих обязательных церковных атрибутов является церковное песнопение. Церковные песнопения заключают в себе удачнейшие выражения чистых и святых христианских предчувствий. Доставляя верующим высокое эстетическое наслаждение, песнопение церковное настраивает их душу на высокий и священный строй. Русский народ вместе с Православием, в ряду прочих духовных сокровищ христианских, воспринял от Византии и дар христианских песнопений, усвоил себе это искусство и развил потом его самостоятельно во множестве особых ладов и напевов.

Народ русский, на первых порах и не постигавший всей глубины содержания христианской поэзии, тем не менее, через эти напевы, душою свыкался с нею и упрочивал ее в памяти своей, незаметно в ней воспринимая себе уроки веры - так что песнопения церковные, много содействовали русскому человеку слагать в своей душе прочный фундамент нравственного христианского настроения. По словам св. Иоанна Златоуста при посещении храма напитывался духом христианского благочестия уже в то время, когда еще ум его не вполне понимал значение всех церковных действий и обрядов. Присутствуя в храме, пред лицом Богом и его святых, христианин испытывает возвышенные чувства, временно освобождаясь от суеты житейской. Несомненный факт тот, что человек русский с самого начала своего христианства, полюбил святые храмы, с самой заботливой любовью украшал их и с радостною охотой стремился в них. Посредством богослужения вера Православная проникала в душу народную; в храме преимущественно воспитывался тот библейский примирительный взгляд русского человека на жизнь, который так дорог для человека всегда, а тем более необходим был в ту отдаленную пору, когда темная сторона жизни особенно выступала со своими невзгодами. Храм православный главным образом действовал на сердца верующих, очищал и возвышал их; деятельно воспитывал на Руси идеал христианства и жизни православной, воспитывал таких людей, душа которых

настолько была пронизана православием, которые становились примером жизни для православного человека, которые вершили судьбу страны, согласно православным законам.⁴³

---

⁴³ Никон. Начало христианства на Руси. Вопросы истории, 1990 №6,

3.2. Феномен всенародности православных религиозных деятелей.

Вера Христова сразу же после ее принятия начала оказывать благотворное влияние на жизнь наших предков. В обществе начали утверждаться христианские обычаи. Так, например, частые молитвы, благотворительность, путешествия к святым местам и др. Благотворное действие христианства на сердца и нравы в особенности обнаружилось в жизни некоторых отдельных личностей того времени. Князь Владимир в язычестве предавался различным порокам, отличался жестокостью. Христианская вера совершенно переродила его. Он стал воздержанным, целомудренным, сострадательным к нищим и убогим. В своем дворце он раздавал ежедневно милостыню бедным, а для убогих и больных велел развозить по домам все необходимое для их пропитания. Владимир - христианин даже боялся казнить злодеев и спрашивал у епископов, нет ли в этом греха. Святые мученики Борис и Глеб, дети Владимира, были образцом христианского благочестия. Князья Борис и Глеб были первыми святыми. Канонизированными русской Церковью, и их житие было излюбленным чтением русского народа в течение веков.

О страданиях кн. Бориса и Глеба подробно рассказывается в летописи и в житии, написанном преподобным Нестором. Когда дружина узнала о смерти великого князя Владимира, она предложила князю Борису идти на Киев и занять престол, так как весь народ был за него. Князь ответил: «не могу я поднять руки на старшего брата (Святополка), пусть будет он мне вместо отца». Князь Борис тут же распустил дружин и остался с одними слугами.

Когда убийцы, подсланные Князем Святополком, явились к князю Борису, он слушал утреню и сам читал шестопсалмие и канон. После службы он встал перед иконой Спасителя и горячо молился: «Господи, Ты пострадал за грехи наши,

удостой и меня пострадать за Тебя. Умираю не от врагов, а от брата. Не поставь ему того в грех». ⁴⁴

Затем, причастившись св. Таинств, он спокойно лег в постель. Убийцы набросились на него и закололи его своими копьями. Один из слуг, венгр Георгий, покрыл его своим телом и был убит вместе с ним.

Князь Глеб так оплакивал смерть своего любимого брата: «Если ты получил милость у Господа, моли Его, чтобы и я пострадал, как ты, лучше мне быть с гобой, чем в этом злом мире». ⁴⁵

Убийцы, присланные Святополком, захватили князя Глеба посреди реки, когда он ехал в лодке, умертвили его и бросили тело в глухом лесу.

С принятием христианства, как господствующей религии, связано распространение на Руси библейских книг, религиозной литературы, церковпоучительных сочинений, православных энциклопедий. Можно отметить значение для Руси христианской миссии братьев Кирилла (ок. 827-869) и Мефодия (820-885) из Фессалоники, владевшими с детства славянским языком (пример культурного влияния славян, осевших в Византии), и их окружения. Именно через них русский народ узнал о православных мучениках Борисе и Глебе, жизнь и смерть которых стали впоследствии примером для православных, жития этих святых позже рукописно переписывались много раз.

Святые Кирилл и Мефодий были сыновьями греческого губернатора Солуни (Салоник). Они получили блестящее образование при дворе вместе с императором Михаилом и сначала занимали государственные должности, но вскоре ушли в монастырь и до 860 года подготовляли дело просвещения славянских народов.

На основании греческого алфавита, они составили славянскую азбуку, прибавив особые знаки для тех звуков, которые не существовали в греческом языке. Они же перевели Священное Писание на славянский язык.

После нападения норманнов (варягов) и славян (русских) на Царьград 17 июля 860 года, патриарх Фотий послал одного из братьев, Кирилла, с миссией в

---

⁴⁴ Закон Божий. М., 2002

⁴⁵ Закон Божий. М., 2002

Хозарию. Хозарская держава на юге России была веротерпима, и на ее территории жило много христиан, крестившихся еще во времена патриарха Тарасия. В 862 году святые Кирилл и Мефодий отправились к болгарам и славянам. Первым крестился болгарский князь Богорис, принявший в крещении имя Бориса, и с ним весь болгарский народ. Болгары были азиатского происхождения и поселились на Балканском полуострове в конце VII века, но к IX веку смешались с окружающими их племенами и ославянились.

Вторым народом, который просветили братья, были Моравы (864). В Моравии они впервые встретились с враждебной им миссией, возглавляемой немецкими епископами, желавшими, чтобы славянские народы приняли западный, латинский обряд.

В 867 году святые Кирилл и Мефодий были вызваны папой Николаем I в Рим и получили от него полное одобрение и разрешение совершать богослужение на славянском языке по православному обряду. Святой Кирилл скончался в Риме, приняв схиму в 869 году, и был погребен в церкви святого Климента, а святой Мефодий был посвящен папой в епископы Моравии и Паннонии. Он продолжал великое дело просвещения славянских народов и крестил много племен.

Архиепископы регенсбургские, которые были главными противниками православного обряда и богослужений на славянском языке, добились от императора заключения святого Мефодия в тюрьму, где он томился почти три года.

Освободили его по требованию папа Иоанна VIII, который возвел его в архиепископы и сделал папским легатом. Но и после этого борьба с немецкими миссионерами продолжалась, так как в немецких странах «Филиокве» (прибавка слов «и от Сына» в Символ Веры) было обязательно, в Риме же оно не было еще включено. Святой Мефодий вторично ездил в Рим и получил вновь разрешение совершать службы по-славянски и без употребления «Филиокве». После этого он отправился в Константинополь, где и скончался в 886 году.

Великое дело просвещения славянских народов продолжалось после смерти св. Мефодия, хотя его ученики и были изгнаны немецкими епископами из Моравии и Паннонии. Распространение христианства росло в течение X века, когда были крещены поляки и чехи. В Чехии приняли христианскую веру княгиня Людмила и ее внук, князь Чешский Вячеслав. Оба они были убиты язычниками. Вся страна была крещена только во второй половине X века западными миссионерами.

В Польше обе миссии действовали одновременно. Ученики святого Мефодия крестили половину страны и основали митрополию в Сандомире; немецкие миссионеры крестили юго-западные области Польши и учредили митрополию в Гнезно. До конца XI века в Польше существовали две Церкви

-одна православного обряда и богослужением на польском языке, - другая западного обряда с богослужением по латыни.

Ученики святого Мефодия дошли также до Руси, и христианство благодаря их трудам проникло на Волынь и в Киевскую Русь.

Созидавая единство России племенное, национальное, церковь Православная больше всего содействовала укреплению России и политическому объединению государственному. Великую и незаменимую услугу делу русской государственности Православие оказало, прежде всего, в том отношении, что подняло и осватило в глазах народа авторитет власти царской. В язычестве эта власть основывалась только на силе, а потому и могла иметь только условное и ограниченное значение: всякий сильный дружинник считал себя вправе не подчиняться князю, как, с другой стороны, и князь, уступая силе, вынуждался иногда отказываться от своей власти. Недаром дальновиднейшие из древних языческих правителей. Для возвышения своего авторитета в глазах подданных, искусственно прибегали к помощи религии, то выдавая себя посланниками какого-либо высшего существа, то включая себя в число богов.

Православие поведало русским людям учение о промысле божьем, правящем судьбами царей и народов; Православие установило взгляд на царя как на избранника и помазанника Божия, который владеет царством «Милостию

Божией», правит людьми по велению Духа Святого, просвещающего его совесть и направляющего его волю на благо всенародное. В течение многовековой исторической жизни эта преданность народа русской власти царской окрепла, упрочилась и особенно часто и рельефно обнаруживала себя в годы испытаний. Любовью русского народа к царям и благоговейным отношением к имени их, с одной стороны быстрые и невероятные успехи самозванцев, как с другой стороны и жестокую расправу над ними, когда святотатственный обман их вскрывался перед народом.

Русский человек привык в царе своем видеть избранника Божия, а в велениях и распоряжениях его - волю самого царя небесного - это так решительно и убежденно выразил народ нам во множестве пословиц и своей словесности. При непосредственном и самом и деятельном участии церкви Православной сложилось и русское единодержавие. Только благодаря спасительному самодержавию положен был конец на Руси междоусобным кровопролитиям и великое дело «Собирания земли русской» свершилось под опекой православия и можно сказать даже его инициативе великих пастырей церкви русской. Руководствуясь как бы пророческими предвидениями, святой митрополит Петр избрал и благословил Москву, тогда еще совершенно ничтожный городок, чтобы стать ей сосредоточием всех сил России и Православия. Известны пророческие слова этого первого святителя московского сказанные им князю Иоанну Даниловичу. Которого он убеждал построить в Москве достойный храм Богородице «Если ты послушаешь меня, сын мой, то ты и род твой прославитесь паче всех других княжеских родов, и город твой будет славнее всех городов русских». В этой новой столице русской и родилась, возросла и укрепилась мысль о единой России, о единой власти.

Пастыри церкви своими увещаниями смирляли и умирляли враждующие стороны, предупреждали и останавливали междоусобицы. Например митрополит Феогност, поддерживая московского князя Иоанна в борьбе за великокняжеский престол с тверским князем Александром, силой именно духовного запрещения

заставил последнего отказаться от соперничества и удалиться из Пскова, где он нашел себе защиту.

Святитель Алексей более 20 лет неустанно поддерживал князей московских в их стремлении к подчинению своих уделов. Особенно нужна и благотворна была помощь митрополита Алексия при слабом Иоанне и малолетнем Дмитрие, причем последний, только благодаря поддержке митрополита, в юности удержал за собой великокняжеский престол и потом смог подчинить Москве враждовавших князей нижегородских и тверских. Благодаря мудрым советам Алексия упрочен был в Москве порядок престолонаследия, чем устранен был один из самых страшных поводов к княжеским усобицам. В результате нового узаконения, патриарх Фотий утвердил на великокняжеском престоле десятилетнего Василия Васильевича, затем отстоял его от притязаний сильного соперника Юрия Галицкого. Когда затем сыну последнего Дмитрию Шемяке, удалось свергнуть ослепленного им Василия и даже завладеть Москвой, то на спасение, казалось, погибавших усилий к единовластию московскому выступила опять православная церковь. Митрополит Иона с собором других пастырей настойчиво вытребовал у Дмитрия освобождения Василия Темного и восстановил его в великокняжеских правах. Для этого митрополит обращался с посланиями окружными во все города, ко всем православным сынам церкви русской, посылал особые грамоты в области Новгородскую, Смоленскую, Вятскую – всех энергично убеждал отложить от мятежника и хранить мир московского царства. Это и была последняя вспышка удельной борьбы на Руси.⁴⁶

Освятивши для русского человека его естественную привязанность к родной земле, вера Православная стала основой русского патриотизма, воспитала в народе дух непоколебимой преданности - церкви, царю и отечеству.

С самого рассвета исторической жизни своей Россия прибегала под кров небесной защиты в столкновениях с иноверцами. В 1164 году благоверный князь

---

⁴⁶ Домострой. М., 1997

Андрей Боголюбский выступил против камских болгар, то усердно молился пред крестом и чудотворною иконою Владимирской Божией Матери и потом, приписывая победу свою чудесному содействию Божественному, установил празднование Всемилоствому Спасу. Когда в 1240 году шведский король пошел на новгородского князя Александра, последний, по сказанию летописей, пал на колени пред алтарем в Софийском соборе с пламенной молитвою к Богу, «поставившему пределы языком и повелевшему житии, не преступая в чужая части: суди, Боже, обидящим мя и возбрани борющимся со мною» Прими оружие и щит, возстани в помощь мою!» Затем, обратясь к воинам своим, он произнес незабвенное изречение: "Руссы! неприятель многочислен, а нас мало! Но не убойтесь! Бог не в силе, а в правде!» И Александр одержал победу, за которую наречен Невский.

В XIII веке русской церкви пришлось пережить очень тяжелый период, но она вышла из него еще более укрепленной и распространила свое влияние далеко на Север и Восток.

В 1237-40 г. Россия была завоевана монгольским племенем татар и оказалась почти на два с половиной века данницей их ханов. Великий князь Юрий Всеволодович погиб в 1238 году в битве при реке Сити. Он отличался большим благочестием, построил Рождественский монастырь около Владимира и храмы в основанном им Нижнем Новгороде и много сделал для просвещения края. Обезглавленное тело его было найдено на поле битвы епископом ростовским Кириллом и погребено во Владимире.

Погибли от руки татар также епископ Владимирский Митрофан и князь ростовский Василий Константинович (Василько). Он был взят в плен раненым, и за отказ отречься от православия был умерщвлен татарами.

Киев был осажден ханом Батыем в 1240 г. Духовенство во главе с митрополитом Иосифом заперлось в Десятинном храме, который был сожжен.

Город был настолько разрушен, что вернувшийся из Царьграда митрополит Кирилл II не мог найти в нем дома, где поселиться, и во все время своего управления русской Церковью он скитался по стране, утешая и ободряя свою разбросанную паству.

Киево-Печерский монастырь был разграблен. Монахи разошлись по окрестным лесам. Почти все монастыри и храмы были разрушены или осквернены. Все, перенося более или менее покорно и терпеливо, русский народ не позволял касаться одного – веры своей святой. Попытки насилия в этом отношении со стороны монголов были так безуспешны, что при всем своем фанатизме последние вынуждены были оставить за побежденными свободу вероисповедания. Когда, например, хан Шевкаль потребовал, чтобы побежденные им тверяне приняли магометанство, то вся многочисленная свита хана была перебита. Когда Батый потребовал, чтобы Михаил Черниговский поклонился идолам. То благочестивый князь сказал своим мучителям: «рцыте царю: понеже тебе вручено от Бога царство, и нас, грех ради наших, десница Вышняго твоей власти покорила, должны есмы тебе, яко царю кланяется; а еже Христа отрещишься и богом твоим поклониться – да не будет! Не суть бобози, но создание... что бо есть безумнее паче сею, еже оставити создателя и поклониться Созданию!»⁴⁷

Встретив непреодолимый отпор со стороны народа русского, во всем, что касалось веры Православной, монголы хотели, по крайней мере, воспользоваться духовенством русским, как сословием самым влиятельным и авторитетным в народе, для полного возобладания Россией. Но пастыри церкви русской и в это время удержались на высоте своего христианского и патриотического призвания.

Святитель Алексей самоотверженно направлялся в орду и, подвергая себя смертельной опасности, спасал Россию от бесконечного порабощения и разорения со стороны свирепых ханов Джанибека и Бердибека.

---

⁴⁷ Закон Божий. М., 2002

Таким образом, святитель существенно помог России собраться с силами для свержения ига. Когда же приблизилось это время, великий подвижник и печальник о горе народном, преподобный Сергей, в котором сосредоточилось тогда все лучшее в жизни православной России, одушевил и благословил великого князя Дмитрия на борьбу с Мамаем.

«Вот оружие нетленное» - сказал Сергей, вручая ратником русский крест святой: «да служит он вам вместо шлемов!» Когда Дмитрий остановился около Дона и боялся идти далее, Сергей послал к нему гонца с «грамоткой», в которой было написано: «чтобы ты, господине, таки пошел! А поможет ти Бог и Святая Богородица». Начатый и сопровождаемый беспрестанною молитвою этот крестовый поход Дмитрия Донского завершился славною Куликовскою победою, которая стала первым торжеством России над монголами и началом освобождения.

Когда, через пятнадцать лет после того, в 1395 г., страшный Тамерлан шел поразить Москву, чудотворная икона Владимирской Божией Матери, нарочито принесённая в Москву из Владимира чудодейственно спасла Россию: уstraшенный таинственным видением Богоматери, Тамерлан обратил свои полчища вспять.

В XIV веке христианство распространилось далеко на Север, где были крещены многие, соседние с русскими, племена. Больше всего сделал для распространения Христова учения святитель Стефан Пермский, крестивший всю Великую Пермь до Урала и пределов Сибири.

В 1370 году, составив пермскую азбуку и переведя Евангелие на пермский язык, святой Стефан отправился для просвещения пермского народа. С Апостольским рвением проповедовал он Христову веру и, несмотря на все гонения и лишения и тяжелую борьбу, которую ему пришлось вынести против языческих волхвов, обратил весь зырянский (пермский) народ в христианство. В

183 году он был поставлен первым епископом пермским. Во многих городах своей обширной епархии он Святой Стефан родился в городе Усть-Юге в семье церковного причетника и с отрочества обучился не только русскому, но говорил и на зырянском языке. Зырянский народ тогда в своем большинстве был еще языческим. Для продолжения образования юноша отправился в Ростов, бывший тогда церковно-культурным центром. Там он поступил в братию монастыря святого Григория Богослова, при котором была богатая библиотека и школа, основанные трудами князя Константина Мудрого.

Одновременно с учением он не оставлял подвигов и готовился к проповеди у себя на родине. В Ростове он подружился с преподобным Сергием, который основал училища, построил церкви, защищал население от поборов и нападений врагов, ходатайствовал перед властями за свою паству. Святой Стефан был искусным иконописцем. Написанный им образ Нерукотворного Спаса прославился чудесами. Святитель почил в 1396 году и был похоронен в церкви Спаса на Бору в Кремле.

В 1480 г. Когда великий князь Иоанн III вознамерился окончательно снять с России цепи неволи, главным его советником в этом великом деле явился духовный вождь православной России митрополит Геронтий.

«Мужайся и крепись», внушал последний Иоанну: «Не как наемник, а как добрый пастырь, полагающий душу свою за овец, избавить стадо Христово от грядущего волка» (хана Ахмата)! В то же время старец, ростовский епископ Васман, вопреки некоторым малодушным боярам, поколебавшим решимость великого князя, говорил ему: «Смертным ли бояться смерти? Ведь ты человек смертный, а не бессмертный. Я слаб и стар, но не убоюсь меча татарского, не отвращу лица моего от лезвия его».

И в этот раз чудо спасло Россию от кровопролития: когда войско русское на реке Уфе сошлось с полчищами Ахмата, тогда, по словам летописи «богато чудо преславное: сошел на царя Ахмата страх от Бога и побежал от Угри, ни кем не гоним».

Бедствия времен самозванства были еще несноснее монгольского ига. Поляки вошли в русские пределы, разорили целые области, овладели и Москвою. На престоле царей оказался королевич польский Владислав, но православие в лице его доблестнейших представителей и верных исповедников, восстало и на этот раз на защиту России. На страже православия стала, прежде всего, Сергиева Святотроицкая лавра. Иноки Дионисий и Палицын рассылали во все концы России воззвания на защиту оскорбляемой веры и погибавшего отечества. В то же время мощной силою своего православного духа патриарх. Гермоген самоотверженно возвысил голос и против царя-иноверца, и вообще против всех врагов России и ее святой веры. Рассылаемыми также повсюду грамотами Гермоген призывал православных к праведной мести. Отчего и воспринял венец мученический.

«Он призывал всех православных христиан, «велел всем стоять и умереть за православную веру!»

«Он послан от Бога на это дело: без него кто бы начал стояти?»

Таким образом, в голосе благочестивых патриотических воззваний народ русский услышал голос самого Бога, и на призыв этот поднялась вся Русь, пробудились и выступили наружу затаенные народные силы, жившие в сердце каждого истинного сына святой Руси. Народ собирался на очищение земли, и поднялось всенародное ополчение. Православная вера подняла упавший дух в народе православном и подняла его на жертвы и подвиги.

Продолжил христианский подвиг на Руси великий святой русской Церкви, преподобный Серафим Саровский. Святой Серафим, в миру Прохор Мошнин, родился 19 июля 1759 года в Курске.

Прохор много читал, главным образом жития святых, и решил найти со странниками в Киев на богомолье. 19-ти лет он с благословения матери стал послушником в Саровской Обители, тамбовской епархии, и в течение долгих лет проходил там всевозможные послушания, продолжая изучать Священное Писание и творения отцов Церкви. После новых подвигов в одиночестве в лесу и полного

затворничества, когда он только в праздники и воскресенье приходил в Монастырь, чтобы служить литургию, он тысячу дней и ночей провел в молитве на камне с воздетыми руками.

Братия избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мысли. Так продолжал он свои подвиги, готовясь к служению своим ближним до 1825 года, когда открыл широко двери своей келии. К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и вразумлением. Всех приходивших он встречал словами «радость моя», иногда он обличал, но всегда с кротостью и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Ежедневно более тысячи человек приходили к нему за советом. Заботясь о христианском просвещении народа, архипастыри и пастыри Русской церкви старались также и о том, чтобы утвердить в Русской земле гражданский порядок на незыблемых основах христианского учения.

И позднее в период «отечественной войны» под предводительством «Благословенного» императора Россия вооружилась не для славы; она поднялась на защиту веры своей и народности, для восстановления правды Божьей в европейской, семье. «С крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие нас не одолеют».

1812 г. показал «что воистину с нами Бог». «Содеянное храбрым воинством нашим превышает сил человеческих! Спасение России от врагов есть явно сошедшая на нас Благодать Божия! Высочайший манифест от 11. 04. 1854 г. Во всех кризисах жизни народной защита веры была первой и главной задачей России. Таким образом «византийское» православие переформировалось в русское православие, благодаря структуре русской души. Именно православие воспитало именно те качества человека, которые мы до сих пор считаем правильными: честность, скромность, доброта, любовь к ближнему своему, преданность Отечеству. Православие воздействовало на человека полигамно, т.е.

с помощью православного храма, в котором сплелась целая гамма искусств, именно это благодарное сочетание смогло воздействовать на душу православного человека, так, чтобы он «вырос» духовно, умел ценить православную жизнь, для осуществления своего предназначения на Земле.

Заключение

Говоря о русском православии необходимо отметить, что за столетия своего существования оно впитала в себя столько национального, народного, что по сути дела превратилось в «национальную» религию. Эта связь с историческими и культурными корнями народа неизбежно привела к тому, что на определенном этапе Русское православие оторвалось от своего фундамента и стало неотъемлемой частью социального процесса в обществе. Прогрессивность перехода к христианству состояло, прежде всего, в том, что Русь усваивала наиболее демократические его формы, сами по себе предполагавшие широкую веротерпимость, а, следовательно, способность сохранять культурное наследие языческого прошлого и обогащать его за счет связей с Западом и Востоком. Объединивши всех русских людей под сенью святого креста в одном общем и нераздельном братстве, православие положило прочную основу всех общественных и семейных христианских добродетелей русского человека. Искореняя языческий мрак и нечистоту, православие открыло превысшую на всем земном красоту добродетели и величие нравственной чистоты. Эгоизм, бессердечие и жестокость, считавшиеся в язычестве правом, даже доблестью и похвалою человека, православие заклеимило позорным именем греха, преступления, злодейства. Наоборот, милосердие и сострадание, смирение и самоотвержение, понимавшиеся как признаки малодушия и слабости, почти пороком в человеке, оно обратило в высокие и благородные доблести человеческие. Православие действительно принесло русской земле мир, оно внесло в жизнь русских людей благоволение. Проникновение на Русь христианства способствовало обогащению культуры русского народа, это и развитие зодчества, поэзии, музыки, художественного творчества и др., все это органично впитал в себя православный храм, который самостоятельно воздействовал на православного человека, направляя его мысли на благие начинания, формируя душу православного человека в соответствии с церковными догматами и совестью русского человека. Православие настолько вошло в нашу

жизнь, что сейчас уже трудно представить себе, что русский человек мог бы существовать и без этой религии. Наверное, это был бы уже не «тот» русский человек и не «та» страна.

Список источников и используемой литературы:

1. Аверинцев С. Православная философская энциклопедия. М., 1967
2. Библия. М., 2002
3. Домострой. М., 1997
4. Даль В. Толковый словарь. М., 1998
5. Еремин В. Юность славян. М., Неделя, 1994
6. Задворный А. А. Народоведение. Барнаул, 1997.
7. Закон Божий. М., 2002
8. Земцов Б., Откуда есть пошла российская цивилизация. Общественные науки и современность, 1994, №4
9. Иванов А. В. Ограбление века. Литературная Россия, 1994, №6
10. История русского искусство. М., 1953, Т. 1
11. Ильин И. А. Собрание сочинений в 2-х томах. М., 1993 г.
12. Ильин И. А., Что дало России православное христианство. Советская Россия, 1993, №77
13. Иеромонах Никон. Начало христианства на Руси. Вопросы истории, 1990, №6
14. Ионов И. Н. Россия и современная цивилизация. Отечественная история, 1992, №4
15. Картошов А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1997
16. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
17. Кузьмин А. Падение Перуна. М., 1988
18. Ключевской В. О. Православие в России. М., 2000
19. Леонтьев К. Д. Цветущая сложность. Сборник статей, М., 1992
20. Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения, М., 1992
21. Лосский Н. О. Характер русского народа. Посев, 1957
22. Лубский А. В. Русский культурный архитип. Культурология, Ростов-на-Дону, 1995
23. Марцинковская Т. Д. Русская ментальность и ее отражение в науках о человеке. М., 1994

- 24.Мудрое слово Древней Руси(11-17в.). М.,1989
- 25.Моисеева Н.А. К вопросу о национальном самосознании. Преподавание истории в школе,2000,№2
- 26.Назаров М. Православное отношение к власти. Православная беседа,1994,№5
- 27.Мень А. Истоки религии. Брюссель,1991
- 28.Миссионерский сборник. Рязань,1994,№6
- 29.Мурьянов Н.Ф. Звонят колокола. М.,1973
- 30.Культурология. под. Ред. Драча Г.В. Ростов-на-дону,1995
- 31.Платонов О.Русская цивилизация. Русский вестник ,1993,№18-20
- 32.Религия в истории и культуре. Культура, М.,1998
- 33.Рапов О.М. О некоторых причинах крещение Руси. Вести МГУ, История№4,1989
- 34.Сухов А.Д.Введение христианства на Руси. Мысль, М.,1987
- 35.Тульцева Л.А. Традиционные верования . праздники и обряды русских крестьян. М.,1990
- 36.Протоирей С.Четвериков. Бог в русской душе. М.,1998
- 37.Православный катехизис. Барнаул,1997
38. Повесть временных лет. Ч.1,1990
- 39.Прошин Г. Второе крещение. М.,1989
- 40.Розанов В.В. Церковь эстетическая и церковь совестливая. Семья и школа,1996,№8
- 41.Семенова М. Мы - славяне . Санкт-Петербург,1997
- 42.Солдатов С.О восстановлении нашей духовности. Литературная Россия.1994,№35
- 43.Солоневич. Народна монархия,1991
- 44.Тальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества Древней Руси. Харьков,1986
- 45.Толстой М.В. История русской церкви.1991

46. Трофимчук Н.А. История религии в России. РАГС, М., 2002
47. Федотов Г. Святые Древней Руси. Московский рабочий, 1990
48. Шевкулов Г.А. Церковь и государство. Литературная Россия, 1990
49. Шмеман А. Духовные судьбы России. Новый мир, 1994, №3
50. Протоиерей Флоринский Н. Влияние русской православной церкви на культуру народа. Русин №2. М., 2006

