

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Протоиерей Борис Пивоваров

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

учебное пособие
для православных
общеобразовательных организаций

7
класс

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2019

ББК 86.372я72

П 32

Пивоваров Б.И., протоиерей

Церковная история. 7 класс: Учебное пособие по основам православной веры для православных общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019. — 184 с.: цв. ил.

ISBN

Линия учебных пособий по основам православной веры, то есть по Закону Божию, создана в соответствии с авторской программой протоиерея Бориса Пивоварова. Программа по основам православной веры для 1–11 классов православных общеобразовательных организаций утверждена на педагогическом совете Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска 30.08.2018 г.

На обложке: фото Новгородского Софийского собора и памятника «Тысячелетие России».

ББК 86.372я72

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2019

ISBN

Урок 1

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Дорогие друзья!

Вы достигли 7-го класса и поэтому уже имеете опыт знакомства с историей России и мировой историей. В 7-м классе православной гимназии в составе учебного предмета «Основы православной веры» мы будем изучать раздел «Церковная история».

Для того чтобы основательно разбираться во всемирной истории, необходимо хорошо знать историю церковную. А для того чтобы иметь прочные познания в гражданской истории России, нужно хорошо знать историю Русской Православной Церкви. Таким образом, двуединая цель изучения церковной истории может быть сформулирована так: церковную историю нужно знать для того, чтобы дорожить церковно-историческим преданием Церкви Христовой Православной, а также для того, чтобы лучше знать как всемирную, так и свою отечественную историю.

Словами летописца Пимена из драмы «Борис Годунов» А.С.Пушкин говорил:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.

Итак, дорогие друзья, мы приступаем к изучению церковной истории. Когда мы поём или читаем Символ веры, то исповедуем свою православную веру «во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь — это наша Церковь Христова Православная.

«В России влияние духовенства было столь же благотворно, сколь пагубно в землях римско-католических... Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением».

А.С.Пушкин. «Заметки по русской истории XVIII века». 1822 год

О создании Церкви Своей Иисус Христос дал обетование ученикам ещё до крестных страданий: **«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16, 18).

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

(Мф. 16, 13–18)

Как Господь наш Иисус Христос основал Свою Святую Церковь? Ответ на этот вопрос мы находим в книге Деяний святых апостолов. Святой апостол Павел, прощаясь со священнослужителями города Ефеса, завещал им быть добрыми пастырями для своей духовной паствы. Он сказал: **«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»** (Деян. 20, 28). По-церковнославянски последние слова приведённого стиха звучат так: **«юже стяжа Кровию Своею»**. Значит, Господь стяжал, то есть приобрёл, Церковь Своими крестными страданиями на Голгофе! Святой апостол Павел, называя Иисуса Христа Главой Церкви, пишет ефесским христианам: **«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»** (Еф. 5, 25).

А что произошло в День Сошествия Святого Духа на апостолов?

На пятидесятый день после Воскресения Христова на собравшихся учеников Его сошёл Святой Дух и они отправились на улицы Иерусалима проповедовать о Христе распятом и воскресшем. После проповеди святого апостола Петра крестилось сразу около трёх тысяч уверовавших, присоединив-

Голгофа. Иерусалим. Святая земля

Сионская горница. Иерусалим. Место сошествия Святого Духа на апостолов

шихся к Церкви Христовой. Нередко день Новозаветной Пятидесятницы именуется днём рождения Церкви Христовой.

Самое полное свидетельство о том, как начиналась проповедь Евангелия, как крестились в день Новозаветной Пятидесятницы первые обращённые ко Христу люди, как впоследствии через Крещение **«Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»** (Деян. 2, 47), содержится в Книге Деяний святых апостолов. Эта книга является первоисточником по церковной истории, а её автор святой апостол и евангелист Лука именуется **дееписателем**, потому что он описал деяния и подвиги апостолов в проповеди Евангелия Христова.

Читая книгу Деяний святых апостолов, мы узнаём о событиях первых трёх десятилетий церковной истории. Здесь мы видим, какие чудеса силою Духа Святого совершали апостолы и какие гонения они претерпели за проповедь о Воскресении Христовом. Много удивительного мы находим в описаниях церковной жизни первых христиан. **«Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»** (Деян. 2, 42). **«Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»** (Деян. 2, 44–45).

В дальнейшем, по мере знакомства с основными событиями всемирной церковной истории, а также истории Русской Православной Церкви, мы

Проповедь апостола Павла в Ареопаге. Икона

будем вновь и вновь обращаться к книге Деяний святых апостолов, потому что эта книга являет нам тот высокий образ Церкви, о котором мы, церковные люди, всегда благоговейно должны помнить.

Важность книги Деяний святых апостолов как церковно-исторического источника заключается не только в том, что она сохранила наибольшее число свидетельств о древнейшем периоде церковной истории. Эта книга — как зеркало, на которое следует взирать всем чадам Церкви в любой период церковной истории, в том числе и настоящий.

Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Макарий (Глухарёв; †1847), пламенно желавший видеть Русскую Церковь в сугубом качестве Церкви Апостольской, в одном из своих писем оставил дивные слова о Церкви:

«Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой, начертанный в книге Деяний апостольских, мы видим, что она вся была Апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительною быстротою; что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам; что между тем как святой Пётр, скованный двумя цепями, находился в темнице, из которой потом изведён чудотворною десницею Ангела, Церковь прилежно молилась о нём Богу; что все принимали живейшее участие в деле Иисуса Христа, которое было своим для каж-

дого, и между тем как одни приобретали Ему новых учеников, другие принимали на себя обязанность пеших о бедных между новыми братьями; что не только всё вещественное было у верных общим, но и сердце одно, единого ищущее и единого любящее.

Как чада света по самому свойству света, который неминуемо сообщает себя всему тому, в чём противления не находит или в чём побеждает противление, они светили Христовым светом своей окружности, находились ли среди братьев и в церкви, назидая и утешая друг друга и меняясь друг с другом разными благодеяниями, или действовали на внешних, или действителям служили. Но как Господь Иисус Христос во веки Един и Той же и обещался не разлучаться со Своими до скончания века, то первая Церковь Его есть образец, которому Христианская Церковь должна подражать во всяком веке. И хотя внешние выражения, в которых открывается дух Евангелия, могут принимать изменения, но самый дух истинной Церкви Христовой всегда один и тот же — любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе. Чем изобильнее и явственнее сей дух чистой любви Божией в христианской Церкви, тем более жизни и света Христова в сей Церкви. А чем более жизни и света Христова в Церкви, тем в ней более ревности, усердия и способности к распространению благодатного Царствия Божия на земле, тем в ней имя Церкви Апостольской плодоноснее».

Дорогие друзья!

Если мы усвоим слова преподобного Макария, основателя Алтайской Духовной Миссии, нам будут понятны цель и задачи изучения церковной истории. И сам раздел «Церковная история» станет для нас не каким-то отвлечённым объектом изучения, но живым освоением спасительного исторического предания Церкви Христовой Православной.

* * *

Вопросы и задания

1. Прочтите полностью монолог Пимена из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов».
2. Что вы знаете об основателе Алтайской Духовной Миссии?
3. Запомните ирмос 3-й песни канона праздника Сретения Господня:
«Утверждёние на Тя надёющихся, утверди́, Го́споди, Це́рковь, ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию».

Архимандрит Макарий (Глухарёв)

Урок 2

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ В ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ?

Дорогие друзья!

При изучении церковной истории мы с вами познакомимся с самыми знаменательными событиями, произошедшими в ту или иную историческую эпоху, а также с именами и подвигами тех, кто прославился в те времена.

Но что является самым важным в церковной истории?

Самое важное в церковной истории — это **святость**. Священник Сергей Мансуров в книге «Очерки церковной истории» пишет об этом так:

«То, чему посвятил проповедь и жизнь Спаситель, чему отдали свои труды и подвиги апостолы, — вот что раз и навсегда составило жизнь и дыхание подлинной Церкви. Живая вера в Бога и Его Христа, борьба с грехом, покаяние, крещение, пост, подвиг, молитва, приобщение, милостыня и всякая другая добродетель, из которой помощью и силою Духа создается венец их — любовь, через что создается полнота благодатного богообщения, исполнение Духом Святым, когда Господь к соблюдающему слово Его Сам приходит и обитель в душе такой устрояет, — вот, как известно, чему по преимуществу научает христиан Новый Завет.

Через всё это создается и собирается человечество в Церковь — единое Тело Христово, Царство благодати. Вот область, где благодать Божия воздействует открыто и возрождает человечество, направляет и руководит по угодному Богу пути.

Итак, история Церкви — это история прежде всего того, как среди человечества созидалась и соблюдалась эта новая жизнь, огонь которой возгорелся от Христа».

Для изучения церковной истории огромное значение имеет чтение жизнеописаний святых угодников Божиих. По словам священника Сергея Мансурова, именно **жития святых** знакомят нас с тем, как осуществила в истории своё назначение Церковь Христова. И не следует опасаться, что «история Церкви превратится в значительной мере в историю подвижничества или даже много места будет отведено монашеству».

Изучая жития святых, мы знакомимся с самыми выдающимися событиями церковной истории и самыми выдающимися деятелями церковной жизни. Именно подвижники веры и благочестия, говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, оказывают самое решающее влияние на то, что происходит в человеческом сердце, а значит, влияют и на ход

истории. «В учебниках об этом не пишут — там фигурируют главы государств, военачальники, революции и прочие события, но ничего не говорится о роли святости, о том, насколько пример святого может изменять жизнь людей».

Поэтому при обзоре церковной истории наше внимание прежде всего будет обращено на следующие темы:

- проповедь о Христе святых апостолов;
- страдания святых мучеников в эпоху гонений на христиан в первые века христианской истории;
- эпоха Святых Вселенских Соборов;
- подвиг святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских народов;
- Крещение Руси;
- труды и подвиги святых в земле Русской просиявших;
- стояние наших благочестивых предков за Святую Русь;
- прославление святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в XX веке;
- другие важнейшие события в жизни Русской Православной Церкви в XX веке.

Изучению церковной истории нам поможет знакомство с чудотворными иконами, знаменитыми храмами и монастырями Святой Руси.

Не будем забывать и о Православном церковном календаре. Юбилейные и памятные даты также помогут нам лучше узнать нашу церковную историю.

Дорогие друзья! Будем усердно молиться святому евангелисту Луке, который книгой Деяний святых апостолов положил начало церковно-историческим трудам и исследованиям.

Начало книги Деяний святых апостолов

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божиим. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил

Святой апостол Лука.
Книжная миниатюра. XV в.

водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И,

придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова» (Деян. 1, 1–13).

* * *

Вопросы и задания

1. Прочитайте книгу Деяний святых апостолов.
2. Каким образом жития святых помогают нам лучше узнать церковную историю?
3. Как церковные службы помогают нам осваивать церковную историю?

Урок 3

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

В исторических исследованиях и учебниках по истории события обычно излагаются в хронологическом порядке. При этом каждое отдельное историческое событие рассматривается не само по себе, а на фоне других событий, произошедших в рамках определённого отрезка времени. Эти отрезки времени называются **периодами**.

Всю мировую и отечественную историю учёные разделяют на определённые периоды и для каждого периода выявляют самые характерные особенности. Это и называется **периодизацией истории**. Каждый период неповторим. При этом отдельные исторические события оказываются особенно важными, определяющими характер и особенности всего периода. Эти события становятся знаменательными вехами, которые помогают нам лучше понять как всемирную, так и отечественную историю.

Таковыми же вехами отмечен и исторический путь Церкви Христовой Православной.

Познакомимся с периодизацией общей церковной истории (до Крещения Руси) и основными вехами исторического пути православия в России.

В соответствии с принятой периодизацией первый век христианской истории принято называть **веком апостольским**.

За апостольским веком преемственно следовала **эпоха гонений на христиан**. Как свидетельствует книга Деяний святых апостолов, гонения на Церковь Христову и её чад начались почти сразу же после Новозаветной Пятидесятницы. Апостолы называли себя свидетелями Воскресения Христова (Деян. 2, 32; 3, 15). Веру в распятого и воскресшего Христа Его посланники засвидетельствовали своей мученической смертью. Их добровольные страдания и смерть за Христа лучше всего подтверждали возвещённую Христом истину бессмертия и жизни вечной. В 313 году Миланским эдиктом гонения на христиан в Римской империи были законодательно прекращены.

Отличительной чертой следующей эпохи стали **Святые Вселенские Соборы**. Они собирались по примеру первого Апостольского Собора (Деян. 15).

В 325 году в Никее состоялся Собор, получивший в церковной истории наименование Первого Вселенского Собора. Этот Собор осудил ересь арианства, запечатлев в Символе веры спасительную веру Церкви.

В 381 году в Константинополе проходил Второй Вселенский Собор, в 431 году в Ефесе — Третий, в 451 году в Халкидоне — Четвёртый, в 553 году в Константинополе — Пятый, в 680 году в Константинополе же состоялся Шестой и в 787 году в Никее — Седьмой Вселенский Собор.

Каждый из этих Соборов созывался в то время, когда ереси или расколы приводили в расстройство церковную жизнь и не было другой возможности уврачевать эти соблазны. Эпоха Вселенских Соборов ознаменована распространением монашества и расцветом церковного искусства. К середине IX века относится начало церковной деятельности святых равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885) — просветителей славянских народов, создателей славянской письменности. Благодаря их трудам и трудам их учеников Святое Крещение приняли многие славянские народы. Приближалось время и Крещения Руси.

Исторический путь православия в России, как и вся церковная история, имеет свою периодизацию. Вот основные вехи истории Русской Православной Церкви.

988 год — Крещение Руси. Важнейшее событие в истории Русской Православной Церкви. По существу, это начало канонического её бытия. Поэтому весь предшествующий период можно назвать предысторией Русской Церкви. В нём существуют свои вехи: пришествие святого апостола Андрея Первозванного на место будущего Киева, проповедь святого Кирилла в Крыму, просветительная деятельность святой равноапостольной княгини Ольги (†969).

1448 год — автокефалия Русской Православной Церкви. Ранее Русская Церковь была митрополией Церкви Константинопольской. В 1448 году русскими архипастырями был избран и поставлен на Московскую митрополию святитель Иона (†1461). С этого времени началось самовозглавление Русской Православной Церкви, когда её Предстоятеля избирали и поставляли не в Константинополе, а на Руси.

1589 год — учреждение Патриаршества на Руси. Русскую Церковь стал возглавлять уже не митрополит Московский, а Патриарх Московский и всея Руси. Первым Патриархом был избран святитель Иов (†1605). Избрание Патриарха имело для нашего Отечества огромное значение в преддверии начинавшейся на Руси великой Смуты. Спасению России послужил исповеднический и мученический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена (†1612). Завершился этот первый в истории России Патриарший период кончиной в 1700 году Патриарха Адриана.

Первый Вселенский Собор. Икона. XVI в.

1721 год — учреждение Святейшего Синода. После кончины Патриарха Адриана Пётр I не допустил избрания нового Предстоятеля Русской Церкви. Он приказал ввести в Русской Церкви коллегиальное управление, органом которого стал учреждённый в 1721 году Святейший Синод. Поэтому период с 1721 по 1917 год в церковной истории принято называть **синодальным**. Несмотря на секулярную политику государства, данный период характеризуется возрождением монашества и расширением проповеди Евангелия среди народов, ещё не знавших Христа.

1917 год — восстановление Патриаршества на Руси. Всероссийский Поместный Собор, начавший свою работу в августе 1917 года, восстановил Патриаршество на Руси. 5 ноября 1917 года на Патриарший престол был избран митрополит Московский Тихон (Белавин). А 22 ноября состоялась интронизация Святейшего Патриарха Тихона. Всё это происходило в страшные дни революции и открытого богоборчества. После кончины Патриарха Тихона (†1925) новый Патриарх избран не был, руководство Церковью принял Блаженнейший митрополит Московский Сергей (Страгородский). Лишь в 1943 году он был возведён в сан Патриарха Московского и всея Руси. С 1945 по 1970 год Русскую Православную Церковь возглавлял Святейший Патриарх Алексей I (Симанский), а с 1971 по 1990 год — Святейший Патриарх Пимен (Извеков).

1988 год — 1000-летие Крещения Руси. В 1988 году Русская Церковь торжественно праздновала 1000-летие Крещения Руси. Это событие оказалось новой знаменательной вехой в отечественной церковной истории. С этого времени наступил период возрождения православия в России.

С 1990 по 2008 год Предстоятелем Русской Православной Церкви был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II (Ридигер).

В год 2000-летия Рождества Христова, то есть в 2000 году, состоялся Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором в сонме новомучеников, исповедников и подвижников веры и благочестия было прославлено более 1000 священнослужителей, монашествующих и мирян. Большинство из них пострадало в годы гонений на Русскую Церковь в XX веке.

17 мая 2007 года состоялось историческое воссоединение Русской Православной Церкви в нашем Отечестве и Русской Православной Церкви, находившейся с послереволюционных лет за рубежами России.

Святитель Иов, первый Патриарх Московский и всея Руси. Икона

1 февраля 2009 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви на Патриарший престол был возведён Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев).

Во втором десятилетии XXI века Русская Православная Церковь отметила два знаменательных юбилея: в 2014 году — 700 лет со дня рождения великого светильника Русской земли преподобного Сергия Радонежского, в 2015 году — 1000-летие со дня успения святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Подготовка к этому торжественному событию началась в 2014 году, согласно указу Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Всемилоливый Господь по молитвам Богородицы и всех святых в земле Русской просиявших хранит нашу Святую Церковь и страну православную в мире и благоденствии.

На каждой церковной службе мы молимся о благостоянии святых Божиих церквей, о нашем Святейшем Патриархе, о своём епархиальном архиерее, **«о Бóгом хранимой странé нашей, властéх и во́инстве её, да тóхое и безмóльное житиé поживём во вся́ком благочéстии и чистотé»**.

И всех нас Церковь призывает хранить святую православную веру: **«Русь Свята́я, храни вéру правосла́вную, в нейже тебе́ утверждéние!»**

Дорогие друзья!

В конце настоящего учебного пособия приведена таблица **«Хронологический минимум»**. По мере изучения церковной истории будем заглядывать в эту таблицу и запоминать даты основных событий как общей церковной истории, так и истории Русской Православной Церкви.

* * *

Вопросы и задания

1. Какие основные периоды церковной истории вы можете назвать ?
2. Какие основные вехи в истории Русской Православной Церкви вы можете указать?
3. Почему важно знать хронологический минимум по церковной истории?

Урок 4

ВЕК АПОСТОЛЬСКИЙ

Книга Деяний святых апостолов рассказывает нам о том, как началась всемирная проповедь Евангелия Христова в день сошествия Святого Духа на апостолов (Деян. 2).

Ради празднования ветхозаветной Пятидесятницы в Иерусалим собрались набожные люди не только со всей Иудеи, но и из Месопотамии, Каппадокии, Понта и Азии, Египта и Ливии, а также паломники из Рима, с Крита, из Аравии. Это были иудеи и люди многих других национальностей, верующие во единого истинного Бога и ожидающие от Него спасения. Когда апостолы вышли на улицы Иерусалима и начали свою проповедь о Христе Спасителе, все эти люди чудесным образом услышали их слова каждый на своём родном наречии.

О чём же была проповедь святых апостолов? — Апостолы благовествовали миру Воскресение Христово! Они говорили о том, что уже явился в мир Тот, о Котором предвозвещали пророки. Христос Спаситель и есть истинный Помазанник! Через Него людям пришло спасение от Бога.

Среди слушателей этой богодухновенной проповеди были, вероятно, и те, кто кричал «Распи Его!», и те, кто смотрел, как распинали Христа на Голгофе. Рядом с ними стояли и слушали проповедь апостолов их братья и сёстры по плоти и вере. Обращаясь ко всем, святой апостол Пётр сказал:

«Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2, 22–24).

Говоря о царе Давиде и его пророчествах, апостол Пётр вновь благовествовал Воскресение Христово: **«Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода**

Святой апостол Пётр.
Византийская икона

чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» (Деян. 2, 30–32).

Заканчивая свою проповедь, апостол Пётр ещё раз отметил: **«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»** (Деян. 2, 36).

Людей, умилившись сердцем и уверовавших во Христа Спасителя, апостол призвал к покаянию и крещению. **«Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч»** (Деян. 2, 41). Люди пришли в Иерусалим почтить закон, данный через Моисея, а получили во святом крещении Божественную благодать через Иисуса Христа (см. Ин. 1, 17). Так ветхозаветная Пятидесятница стала Новозаветной.

Далее книга Деяний святых апостолов повествует о том, как продолжалась апостольская проповедь и возрастало число новообращённых. **«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»** (Деян. 2, 47).

Когда апостолы Пётр и Иоанн силою Христовой исцелили хромого у Красных ворот Иерусалимского храма, посмотреть на это чудо сбежался народ. Тут раздалась новая проповедь апостола Петра о Воскресении Христовом: **«Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели»** (Деян. 3, 13–15). Оканчивая проповедь, апостол вновь сказал: **«Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших»** (Деян. 3, 26). Уверовавших в тот день было ещё больше — около пяти тысяч человек (Деян. 4, 4).

За проповедь о Воскресении Иисуса Христа на апостолов было воздвигнуто первое гонение. Священники и начальники стражи при Иерусалимском храме вместе с саддукеями, которые не верили в возможность воскресения, досадовали, что апостолы **«учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых»**, и взяли их под стражу (Деян. 4, 2–3). Но и на другой день апостол Пётр благовествовал Христа, воскресшего из мертвых, уже самым начальникам, старейшинам и книжникам. Эта

Апостолы Пётр и Иоанн Богослов.
Византийская миниатюра

проповедь была настолько сильной, что судьи растерялись и решились только на то, что запретили апостолам проповедовать о Христе, и отпустили их.

Однако благовестие апостолов о Воскресении Христовом продолжилось.

Находясь в Кесарии в доме Корнилия, сотника Италийского полка, апостол Пётр так говорил о Христе: **«Мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых»** (Деян. 10, 39–41).

Апостол Павел также свидетельствовал о воскресшем Спасителе мира в проповеди царю Агриппе. **«Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это**

будет, то есть Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам» (Деян. 26, 22–23).

Апостолы всегда учитывали то, к кому они обращались, — к язычникам или иудеям. В зависимости от этого они строили свою проповедь по-разному.

Иудеям апостол Павел всегда изъяснял Священное Писание Ветхого Завета, **«открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых»** (Деян. 17, 3), что Иисус из Назарета и есть ожидаемый израильским народом Мессия, через которого людям придёт спасение. А затем, говоря о спасении через Христа, проповедовал Крест и Воскресение: **«Жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса»** (Деян. 13, 27–32).

Язычникам же апостолы проповедовали неведомого им Бога (Деян. 17, 23). Они говорили сначала о миротворении, о творении Богом человека и о промысле Божиим. Затем следовал призыв к покаянию и вере во Христа Вос-

Апостол Павел. Икона.
Иконописец преподобный
Андрей Рублёв

«Апостол» диакона Ивана Фёдорова, первая печатная книга на Руси. 1564 г.

кресшего. **«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых»** (Деян. 17, 30–31).

Проповедуя Христа, воскресшего из мертвых, апостолы проповедовали тем самым и грядущее воскресение людей. Защищаясь от несправедного суда синедриона, апостол Павел говорил: **«За чаяние воскресения мертвых меня судят»** (Деян. 23, 6; 24, 21). Слово о воскресении из мертвых для многих было нестерпимым: **«Услышав о воскресении мертвых, одни насмеялись, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время»** (Деян. 17, 32). Некоторые же, уверовав, стали христианами (Деян. 17, 34).

Итак, **«проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе»** (Деян. 28, 31), апостолы обязательно свидетельствовали о Воскресении Христовом. Вся книга Деяний святых апостолов проникнута светом Воскресения Христова. **«Христос Воскресе!»** — вот самое краткое изложение апостольской проповеди о спасении во Христе.

Книга Деяний святых апостолов торжественно читается посреди храма перед святой Плащаницей в Великую Преблагословенную Субботу вечером, в канун светоносного Воскресения Христова. А затем по Церковному уставу

эта книга читается на каждой Литургии, начиная с ночной пасхальной службы и заканчивая праздником Новозаветной Пятидесятницы — Днём Святой Троицы.

Весь этот продолжительный период в 91-м правиле святителя Василия Великого (†379) называется **пасхальным**, потому что «**вся Пятидесятница есть напоминание воскресения, ожидаемого в будущем веке**». И Церковь, празднуя Христово Воскресение, ежедневно за Божественной Литургией предлагает нашему слуху книгу Деяний святых апостолов, являющуюся самым ярким свидетельством апостольской проповеди о Воскресении Христовом.

Век апостольский — это благодатное время первоначальной проповеди о спасении мира через Крест и Воскресение Христово. Это время первых мученических подвигов святых апостолов, их преемников и других перво-мучеников христианских. Это время, когда в Церковь Христову стали вливаться уверовавшие во Христа люди из разных стран и народов.

Вспомним слова преподобного Макария, основателя Алтайской Духовной Миссии: «Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой, начертанный в книге Деяний апостольских, мы видим, что она вся была Апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительною быстротою; что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам».

Веруя во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, мы веруем, что Церковь Христова Православная будет сохранять своё апостольское достоинство до Второго Пришествия Христова.

Вопросы и задания

1. Кто был первым читателем книги Деяний святых апостолов?
2. Что являлось главным содержанием проповеди святых апостолов об Иисусе Христе?
3. Когда согласно Церковному уставу в храме читается книга Деяний святых апостолов?

Урок 5

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР

На протяжении двухтысячелетней церковной истории проводилось много церковных Соборов. Среди них — Вселенские, Поместные Соборы. Соборы созывались ради того, чтобы защитить святую православную веру от лжеучений еретиков, укрепить церковное единство, на которое посягали раскольники, а также для того, чтобы разрешить самые насущные вопросы церковной жизни.

Основанием для созыва церковных Соборов стал Апостольский Собор, состоявшийся в 49 году. О нём святой евангелист Лука написал в книге Деяний святых апостолов.

Когда проповедь Евангелия Христова апостолами стала успешно распространяться среди народов Малой Азии и Европы, то святое крещение стали принимать не только уверовавшие во Христа иудеи, но и многие язычники.

Святой апостол Павел, возвратившись в Иерусалим из первого своего миссионерского путешествия, рассказал находившимся там апостолам и пресвитерам о том, как Бог **«отверз дверь веры язычникам»** (Деян. 15, 4). Однако некоторые из уверовавших во Христа иудеев, ранее державшиеся учения фарисеев, стали спорить с апостолом Павлом. Они утверждали, что язычникам сначала нужно исполнить все обряды закона Моисеева и только после этого им следует принимать Крещение.

Тогда **«апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела»** (Деян. 15, 6). На этом Апостольском Соборе святой апостол Пётр, сам являвшийся ревностным исполнителем закона Моисеева, сказал сторонникам фарисейского взгляда на принятие крещения своё веское слово, что Сердцеведец Бог дал обратившимся ко Христу язычникам **«свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они»** (Деян. 15, 8–9, 11).

Собрание умолкло, и все стали слушать апостола Павла и его спутника апостола Варнаву о том, какие знамения и чудеса сотворил Бог среди язычников во время обращения их к вере христианской.

После этого председатель Апостольского Собора святой апостол Иаков, первый епископ Церкви Иерусалимской, поддержав апостола Петра, предложил следующее соборное решение. **«Я полагаю, — сказал апостол Иаков, — не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удав-**

Собор двенадцати апостолов. Икона. XIV в. Фрагмент

ленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе» (Деян. 15, 19–20).

Святые апостолы так и поступили. Они написали письмо в Антиохию к местным христианам, которые, прочитав его, обрадовались такому решению. Эта письменная резолюция Апостольского Собора начиналась словами: **«Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого»**. Далее перечислялись запреты, о которых говорил апостол Иаков. А заканчивалось письмо апостолов к антиохийским христианам таким благопожеланием: **«Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здоровы»** (Деян. 15, 28–29).

Так Апостольский Собор, освободив уверовавших во Христа язычников от исполнения обрядовых предписаний закона Моисеева, положил твёрдое основание церковному единству всех христиан, независимо от национальности. Спасительная вера в Единородного Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа создала новое — высшее единство рода человеческого, спасённого Крестом и Воскресением Христовым. Как учит святой апостол Павел в Послании к Колоссянам, во Христе Иисусе **«идеже несть еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческая и во всех Христос»** (Кол. 3, 11).

Святитель Феофан Затворник, разъясняя эти слова апостола Павла, писал: **«Идеже — где? У Христа, у веры, — в новых порядках, началах и правилах жизни, заводимых верою Христовою, в царстве благодати Его. Здесь никакие разности не берутся в расчёт, ни национальные, — еллин кто**

Святитель Феофан Затворник
(1815–1894)

или иудей, ни религиозные, — обрезан ли кто или не обрезан, ни по образованию, — варвар кто или скиф, ни по гражданскому состоянию, — раб ли кто или свободь. Чем бы кто ни был, но принёс веру — и принят; прилепился ко Христу Господу — и спасён. Благодать Божия о Христе Иисусе всех объединяет и из всех составляет единое тело. И здесь всяческая и во всех Христос. Не то или другое — Христос, но — всё, и не в том или другом, а во всех. Оттого все и суть едино. Как это? Во Христа одеваемся в крещении, черты образа Христова переносятся потом в нас, в действии непрестанного и всё глубже и глубже проникающего обновления, на соответственные части естества. Всё же сие совершает Христос. Он — начало и источник, из коего Он — образ, по коему Он и производитель, коим делается всё во всех. Он как совершил воплощённое домостроительство

спасения, так устрояет и спасение каждого по сему домостроительству. Это все христиане должны носить в сознании и чувстве. И в области всего сущего всё предано Христу Господу, ибо Сам говорит: **вся Мне предана суть. Дадется Ми всяка власть на небеси и на земли** (Мф. 11, 27; 28, 18)».

Апостольский Собор в Иерусалиме положил незыблемое основание соборному принципу жизнедеятельности Церкви Христовой Православной, который, слава Богу, сохраняется до сего дня.

* * *

Вопросы и задания

1. В каких главах книги Деяний святых апостолов повествуется об Апостольском Соборе?
2. Почему мы утверждаем, что именно Православная Церковь является Церковью Символа веры и Святых Вселенских Соборов?
3. Почему Русскую Православную Церковь мы можем назвать многонациональной?

Урок 6

ЭПОХА ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН

I век — начало IV века

Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20). Спаситель мира пострадал на Кресте, и в первые три века христианской истории многие верующие в Него приняли мученические венцы.

За свою проповедь о Христе Спасителе нашем пострадали все апостолы. Как известно из церковного предания, дольше других трудился в проповедании Евангелия святой апостол Иоанн Богослов. Однако с мученической смертью апостолов проповедь Евангелия не угасла. Устраивая новые христианские общины, ученики Христовы поставляли по городам епископов, которые становились их преемниками в деле церковного служения.

Благодаря древнейшим церковно-историческим источникам нам известны имена и подвиги следующих преемников святых апостолов: священномучеников Климента, епископа Римского; Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского; Поликарпа, епископа Смирнского.

Священномученик Климент управлял Поместной Римской Церковью с 92 по 100 год. Он был ревностным сотрудником апостола Петра в проповеди Евангелия Христова и обратил ко Христу множество язычников. Однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека! Гонитель христиан император Траян, обвинив святого в том, что он хулит языческих идолов, сослал его на каторжные работы в каменоломни, находившиеся на территории нынешнего полуострова Крым. За проповедь о Христе, которую священномученик продолжил и в ссылке, в 101 году его бросили в море с якорем на шее. Когда вода в море несколько отошла, христиане нашли его нетленные останки. В IX веке часть мощей священномученика Климента святыми Кириллом и

Священномученик Климент Римский.
Мозаика Софийского собора.
Киев. XI в.

Мефодием была перенесена в Рим, а честная глава святого в эпоху Крещения Руси была принесена в Киев.

Священномученик Игнатий, епископ Антиохийский, был учеником апостола Иоанна Богослова. Сохранилось дивное предание, что он был тем самым отроком, которого Иисус Христос взял на руки и сказал: «**Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное**» (Мф. 18, 3). Во епископы святой Игнатий был поставлен апостолом Петром. Он управлял антиохийской паствой сорок лет.

В 107 году святой предстал перед императором Траяном и твёрдо исповедал свою веру во Христа. До самой мученической кончины на арене цирка, куда его бросили к диким зверям, он молитвенно призывал Господа Иисуса Христа, Имя Которого носил в своём сердце.

Священномученик Поликарп, епископ Смирнский, в юности был учеником апостола Иоанна Богослова, которого сопровождал в миссионерских путешествиях. Когда язычники искали его, чтобы предать мучениям, он сам вышел к ним навстречу и даже велел их накормить. А сам в это время стал усердно молиться, готовясь к мученическому подвигу. Пострадал святой Поликарп в 167 году.

Массовые преследования христиан, начавшиеся в 60-е годы I века при императоре Нероне, с той или иной степенью интенсивности продолжались почти три столетия. Во II–III веках в защиту веры христианской стали пи-

Казнь священномученика Игнатия. Византийская миниатюра. X в.

Священномученик Поликарп Смирнский. Византийская миниатюра. X в.

сать особые трактаты — христианские апологии. Их авторы, христианские апологеты, обычно адресовали свои сочинения императорам, которых убеждали в ошибочности указов и действий по отношению к христианам. Иногда форму апологии носила частная переписка.

Греческое слово *ἀπολογία* [апология] в переводе на русский язык означает ‘защита, защитительная речь’. Дело в том, что язычники обвиняли христиан во всяких нелепостях. Например, в безбожии, потому что христиане не поклонялись идолам, которых язычники считали своими богами. Христиане не участвовали в жертвоприношениях, которые совершались перед изображением императора. Последователи Иисуса Христа не приносили клятв, как это было принято у суеверных язычников. За отказ участвовать в языческих праздниках христиан обвиняли в неблагонадёжности по отношению к государству.

Иногда христиан разыскивали, чтобы заставить их отречься от Христа. Нередко их арестовывали по доносам язычников. Бывали случаи, когда мучители просили христиан хотя бы для вида отречься от Христа и принести жертву идолам. Но христиане так любили своего Спасителя, что заставить их отречься было практически невозможно.

В соответствии с римским правом при допросах мучеников велись протоколы. В них записывали вопросы мучителей и ответы христианских страдальцев. Эти «мученические акты» стали письменными церковно-историческими свидетельствами о подвигах святых мучеников, или **мартирологами** (от греческого слова *μάρτυς* [мартис] — ‘мученик, свидетель’). Они

явились ценным источником агиографии, послужив материалом для составления житий святых.

Прекрасная апология содержится в «Послании к Диогнету», принадлежащем неизвестному христианскому писателю II века. Начинается это «Послание» следующим обращением к адресату: «Я вижу, превосходнейший Диогнет, твоё сильное желание узнать богопочтение христианское. Ты внимательно и с живым участием спрашиваешь о христианах, на какого Бога они уповают и какое служение воздают Ему?»

Далее в «Послании» приводится замечательное описание образа жизни христиан: «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чём не отличную от других. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всём прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своём отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всём как граждане, и всё терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество и всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рожают детей, только не бросают их. Они повинуются постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые законы. Словом сказать, что в теле душа — то в мире христиане».

В период с середины I века до 313 года церковные историки насчитывают до десяти великих гонений. В это время церковная жизнь как бы замирала, а в периоды между гонениями она несколько налаживалась: проводились Поместные Соборы, строились храмы, продолжалась проповедь Евангелия по странам и народам.

Одно из наиболее жестоких преследований христиан произошло во времена правления императора Деция (249–251). Эдиктом этого императора, изданным в конце 249 года, предписывалось повсеместное преследование тех, кто не почитает языческих богов. Правителям провинций вменялось в обязанность принуждать христиан приносить жертвы кумирам — статуям языческих божеств. Всем, кто это делал, выдавалось специальное «удостоверение». Тех же, кто отказывался приносить жертвы кумирам, предавали на мучения.

Самые страшные гонения на христиан были воздвигнуты при императоре Диоклетиане, который правил Римской империей с 285 по 305 год. С 302 года стали известны

Святой великомученик Георгий.
Икона. XII в. Успенский собор
Московского Кремля

случаи преследования христиан в армии. А в 303 году, накануне праздника Пасхи Христовой, повсюду был развешан императорский указ, которым повелевалось разрушать церкви до основания, сжигать священные книги христиан, а знатных христиан лишать гражданских должностей.

За этим указом вскоре последовали и другие: епископов предписывалось повсеместно заключать в темницы и заставлять их приносить идольские жертвы. Церковный историк IV века Евсевий, епископ Кесарийский, так писал об этих жестоких гонениях: «Одного мучили бичеванием, другой терпел невыносимые страдания от дыбы и „когтей“; некоторые тут и обрели горестный конец жизни. Можно было бы рассказать о тысячах христиан, показавших изумительное мужество в исповедании веры в Бога Вседержителя».

Изучая жития святых, мы узнали о страданиях святых мучениц **Веры, Надежды, Любви и Софии (II век)**.

В 303–306 годах пострадали за Христа известные ныне всему христианскому миру великомученики **Георгий Победоносец, Целитель Пантелеимон и Димитрий Солунский**. Церковь Православная хранит имена и прославляет подвиги многих других великомучеников и великомучениц, мучеников, мучениц и священномучеников первых трёх веков христианской истории. Если внимательно изучить церковный календарь, то окажется, что огромное число имён святых мучеников древнехристианских времён относится именно к этим годам. И чем более усиливались гонения, тем больше становилось мучеников. Непреклонное мужество и стойкость страдальцев за Христа вызывали удивление у современников, которые ставили их подвиги выше подвигов эллинских героев. Протоколы же допросов мучеников становились важным источником назидания в вере для последующих поколений христиан.

В 313 году **Миланским эдиктом** гонения на христиан в Римской империи были прекращены. Эра Диоклетиана отошла в прошлое. Наступала эра императора Константина Великого.

Император Диоклетиан был мудрым государственным деятелем, но он так и не понял, что Римское государство нуждалось не только в административных реформах, но и в нравственных преобразованиях. И если в начале эпохи гонений зрители в амфитеатрах кричали «Христиан — ко львам», то

Святой великомученик и целитель
Пантелеимон. Житийная икона.
Начало XIII в. Синай

при Диоклетиане уже нередко восклицали: «Велик Бог христианский!» Поражаясь мужеству мучеников, многие язычники на глазах у гонителей обращались в христианскую веру.

В начале IV века христиане уже составляли приблизительно пятую часть всего населения Римской империи. Поэтому когда появился Миланский эдикт об отмене гонений на христиан, то для множества людей наступила великая радость. Отныне всякий человек мог свободно исповедовать свою веру. Христианам были возвращены отнятые у них храмы и кладбища. Стало быстро развиваться церковное искусство.

На окраинах Римской империи ещё имели место случаи гонений на христиан и после Миланского эдикта. Так, в 320 году пострадали 40 мучеников Севастийских. Но в целом эпоха гонений на христиан подходила к концу. Наступал новый период в жизни Церкви — эпоха Вселенских Соборов.

Сорок мучеников Севастийских. Икона

* * *

Вопросы и задания

1. Назовите имена тех мучеников и мучениц первых трёх веков христианской истории, которые не упоминались в тексте настоящего урока.
2. Что такое мартирологи?
3. Какое значение имел Миланский эдикт?

Урок 7

МОНАШЕСТВО И МОНАСТЫРИ

Монашество — это доброхотное и полное посвящение православного человека на служение Богу и спасению мира.

Начало монашества восходит к середине III века, когда в египетскую пустыню ради поста и молитвы удалился преподобный **Павел Фивейский** (†341). В той же пустыне во второй половине III века подвизался преподобный **Антоний Великий** (†356).

В начале 4-го столетия вокруг преподобного Антония ради того, чтобы иметь его своим наставником, стали собираться другие подвижники. На берегу Нила появились первые братства, которые святой Антоний, наставник монахов и собеседник ангелов, посещал ради молитвы и утешения своих духовных чад.

Только два раза преподобный Антоний, оставляя пустыню, приходил в Александрию. В первый раз он делал это, чтобы утешить христиан во время тяжких гонений при Максимиане. Во второй раз Антоний пришел в Александрию, чтобы обличить ариан, распространявших слух, что он согласен с их еретическим учением.

Ученики преподобного Антония Великого жили по преимуществу уединённо, за что их называли отшельниками, по-гречески — анахоретами (ἀναχωρητής).

Основателем **общежительных монастырей** считается преподобный **Пахомий Великий** (†348). Около 313 года он основал в Верхнем Египте монастырь, которому преподал устав. В соответствии с этим уставом у монахов не было собственности, но всё являлось монастырским достоянием. Главными занятиями подвижников были молитва и труд.

В Египте, вероятно, возникло и женское монашество. Согласно преданию, учредительницей первых женских иноческих обителей была сестра преподобного Пахомия Великого.

Преподобный Антоний Великий.
Икона. XVI в.

В IV–VI веках в иноческих обителях Востока подвизались и другие великие учителя духовной жизни. Сирийское монашество прославил преподобный **Ефрем Сирийский** (†373). В Египте, в монастыре аввы Сериды, писал свои дивные наставления **авва Дорофей** (†565). На Синае подвизался преподобный **Иоанн Лествичник** (†649).

В нескольких десятках километров от Иерусалима, в Иудейской пустыне Палестины в 484 году преподобный **Савва Освященный** (†532) основал монастырь, известный ныне как Лавра Саввы Освященного. Это один из древнейших общежительных монастырей. К концу жизни преподобного Саввы в нём подвизалось до пяти тысяч иноков. В VIII веке в этой славной обители принял монашеский постриг и прожил около 50 лет преподобный **Иоанн Дамаскин** († кон. VIII в.).

С монастырём преподобного Саввы Освященного связано происхождение **Типикона** — Богослужебного церковного устава. Один из ранних списков Типикона бережно хранится в этом монастыре. Иерусалимский устав является основным богослужебным руководством и в Русской Православной Церкви.

С конца IV века монастыри начинают строиться не только в отдалённых безлюдных местах, но и в городах. Так, целый ряд монастырей был основан в Константинополе, из них особо прославился Студийский монастырь. Настоятель этого монастыря преподобный **Феодор Студит** (†826) явился самым пламенным защитником почитания святых икон.

Наилучшим источником по истории православного монашества и монастырей являются жития святых подвижников и подвижниц. Каждый год в середине Великого поста за богослужением читается **Житие преподобной Марии Египетской**. Слушая это житие, молящиеся узнают о некоторых святых обычаях палестинских монастырей.

Важнейшими источниками и свидетельствами о монашестве являются творения самих преподобных отцов и преподобных матерей. Многие из творений святых подвижников той эпохи впоследствии вошли в сборники аскетической литературы, хорошо известные под названием «Добротолюбие».

Преподобный авва Дорофей. Фреска. XVI в.

Лавра Саввы Освященного. Святая Земля

Название этого сборника не всегда даёт возможность почувствовать, что же стоит за ним. Святую и подвижническую жизнь отцы Церкви именовали наукой из наук и искусством из искусств. «Добротолубие» — это перевод греческого слова *Φιλοκαλία* [Филокалия]. *Καλός* в переводе с греческого означает ‘прекрасный’, ‘добротный’. Поэтому «добротолубие» — это ‘любовь к прекрасному’. Прекрасной, то есть в высшей степени совершенной, называется жизнь во Христе, жизнь в благодати Святого Духа, к чему и стремились начинатели православного монашества.

Другим источником для изучения древнего монашества служат сборники, содержащие святоотеческие изречения и примеры из жизни подвижников и подвижниц веры и благочестия. Эти сборники получили название патерики (п*ατερικόν*), от греческого *πατήρ* (патир) — ‘отец’. На Руси их именуют отечниками. Родиной патериков является Египет, конкретнее — пустыня Скит.

Преподобная Мария Египетская. Икона

Пустынники Скита вели строгую подвижническую жизнь. По словам **блаженного Иоанна Мосха** (†622), у них «наблюдалась великая любовь, строгое воздержание и дар разумения». Слова и примеры из жизни скитских монахов сохранил «Скитский патерик». Известны и другие сборники-патерики — «Древний патерик», «Луг духовный», «Лавсаик».

«Луг духовный» — это русское название «Синайского патерика», составленного блаженным Иоанном Мосхом. Другое название этого сборника — «Лимонарь», от греческого λειμωνάριον ‘лужок’. В «Луге духовном» приводятся примеры из жизни синайских и палестинских подвижников.

В 1915 году в издательстве Троице-Сергиевой лавры вышло в свет второе издание «Луга духовного». В предисловии к нему приводится «Краткая история древнего иночества», в которой просто и ясно говорится о значении монашества в жизни и истории Церкви.

Монашество представляет собой одно из величайших и, пожалуй, самых ярких явлений христианской жизни и христианского религиозного опыта. В истории Православной Церкви монашество оказало могучее влияние на многие стороны христианского учения и образа жизни, содействуя формированию христианской нравственности, православного богословия, аскетики, каноники, литургики, иконографии, богослужебного устава, пастырства, духовничества и старчества.

С богатством монашеского наследия мы встречаемся не только во время богослужения в храме, но и в нашей повседневной жизни, читая за домашним молитвенным правилом утренние и вечерние молитвы святого Макария Великого и других преподобных отцов Православной Церкви.

Преподобный Афанасий Афонский. Икона

Приобщение к патристическим источникам и особенно к нравственно-аскетической письменности делает влияние монашества на нашу духовную жизнь ещё более глубоким и значимым. Несмотря на свою кажущуюся отрешённость от мира, монашество представляет собой не что иное, как один из видов добровольного служения христиан духовному благосостоянию и спасению мира».

Традиции русского монашества берут своё начало со Святой Горы Афон, где в 963 году основал свою обитель **преподобный Афанасий**. Лавра святого Афанасия Афонского является старейшим монастырём на Святой Горе. А в начале XI века на Афоне появилась обитель русских под-

Пантелеимонов монастырь. Святая Гора Афон

вижников. В 2016 году в России торжественно отмечалась славная дата — 1000-летие пребывания русских монахов на Святой Горе Афон.

На Святой Руси до революции было более тысячи монастырей. После 1917 года богборцы старались уничтожить все монашеские обители. После торжественного празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси в нашем Отечестве началось возрождение православной веры и жизни. В настоящее время в Русской Православной Церкви уже более 900 монастырей, среди которых и возрождённые, и новые монашеские обители.

Вопросы и задания

1. Какие вы знаете древние христианские монастыри?
2. Какие вам известны древнерусские монашеские обители?
3. Какие вы знаете монастыри в своей епархии?

Урок 8

ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

В истории Церкви Христовой Православной было семь Вселенских Соборов. Первый состоялся в 325 году, а седьмой — в 787 году. Поэтому период церковной истории с IV по VIII век принято называть эпохой **Вселенских Соборов**. Образцом для Вселенских Соборов являлся Апостольский Собор, о котором повествуется в книге Деяний святых апостолов и с которым мы познакомились на первых занятиях по церковной истории.

Вселенские Соборы созывались для защиты православной веры от ересей. Что такое ересь? Ересь — это искажённая вера. Православие — это истинная христианская вера, или, как говорится в наших церковных молитвах, «вера нераздельная», «вера непозыблемая», «вера несовратная», «вера спасительная».

Корень всех ересей — гордость ума ересиархов, то есть начинателей ересей. Гордость — это свойство сатанинское, богопротивное. А Священное Писание учит: **«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»** (Иак. 4, 6).

В начале IV века в Александрии жил очень гордый человек по имени Арий. До того как открылась его страшная гордыня, он успел стать диаконом, а потом и пресвитером. Став священником, он начал учить людей верить не так, как учит веровать Святая Церковь Христова, а по своему горделивому разуму. Епископ Александрийский Александр пытался вразумить его, но Арий лишь укреплялся в своём лжеучении и всё больше увлекал за собой тех, кто верил ему.

Для защиты святой православной веры и разоблачения лжеучения Ария в 325 году в городе Никее был собран **Первый Вселенский Собор**. На Собор прибыло более трёхсот епископов со всего православного мира. Среди этих святых отцов Церкви были епископы-исповедники, претерпевшие заточения и мучения во времена гонений Диоклетиана.

Собор в Никее, осудив Ария, утвердил догмат православной веры: Единородный Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен и единосущен с Богом Отцом.

Для того чтобы окончательно отвергнуть лжеучение Ария, отцы Первого Вселенского Собора утвердили православное исповедание веры. За основу они взяли крещальное исповедание православной веры и внесли в него слово «Единосущный». И теперь в Символе веры мы всегда повторяем это православное исповедание веры. Мы веруем **«во единого Господа Иисуса Христа,**

Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша».

Ревностными защитниками святой веры православной на этом Соборе были святители Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, а также диакон Афанасий, ставший в 328 году архиепископом Александрийским.

Память святых отцов Первого Вселенского Собора совершается в Воскресенье, предшествующее дню Святой Троицы, потому что отцы этого Собора на все века засвидетельствовали спасительную веру во Святую Троицу.

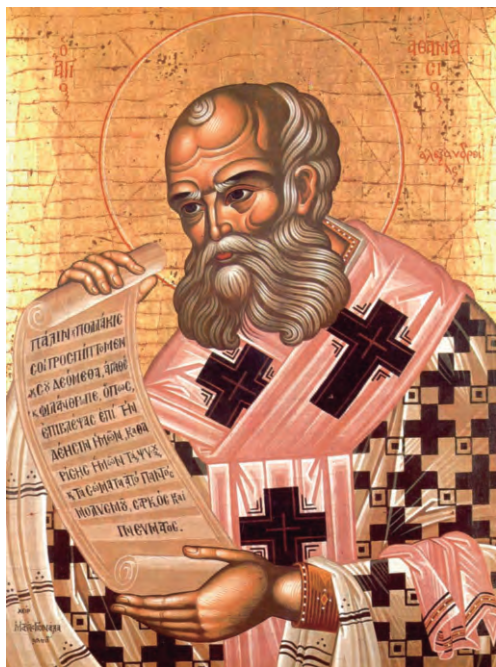
Ереси возникали и в последующие времена. Но силой Божией Церковь Христова Православная отсекала их.

Теперь скажем несколько слов о других Вселенских Соборах.

Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе. Этот Собор осудил лжеучение тех еретиков, которые отвергали церковное учение о Божестве Святого Духа, и утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил Никейский Символ веры, и таким образом составился Никео-Цареградский Символ веры, которым и мы свидетельствуем о нашей православной вере.

Третий Вселенский Собор состоялся в 431 году в городе Ефесе. Собор был созван для защиты православной веры от лжеучения константинопольского архиепископа Нестория, который искажал церковное вероучение о Богочеловечестве Христа Спасителя. Этот Собор, осудив ересь Нестория, определил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицей.

Четвёртый Вселенский Собор проходил в 451 году в городе Халкидоне. Собор был созван против лжеучения архимандрита одного из константинопольских монастырей Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Последователей этого лжеучения называли монофизитами (в переводе с греческого языка $\mu\acute{o}\nu\omicron\varsigma$ 'один' и $\phi\acute{\upsilon}\sigma\iota\varsigma$ 'природа, естество'). Собор определил, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всём подобен нам, кроме греха. При рождении от Девы Марии Божество и человечество соединилось в Нём, как в едином Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

Святитель Афанасий Александрийский

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году в городе Константинополе. Собор снова повторил осуждение ересей Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор также состоялся в Константинополе в 680 году. Собор был созван против лжеучения еретиков-монофелитов, которые хотя и признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но считали, что в Нём действует одна воля (по-гречески *θέλημα*). Этот Собор осудил ересь монофелитов и определил признавать в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, и по этим двум естествам — две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противоречит, а покорна Его Божественной воле.

В эпоху Вселенских Соборов произошёл расцвет монашества, и, когда возникла иконоборческая ересь, многие наставники монахов встали на защиту святых икон.

Отверг и осудил иконоборческую ересь **Седьмой Вселенский Собор**, который состоялся в 787 году в городе Никее. Святые отцы этого Собора определили: **поставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и святым, на них изображённым.**

В наших православных храмах мы видим множество икон. Православные люди всегда почитали иконы.

Что значит «почитать иконы»?

Слово «икона» — греческое (*εἰκών*). В переводе на русский язык оно означает 'образ'. Но икона — не просто образ, а святой образ. Икона — это окно, помогающее человеку во время молитвы взглянуть в горний, то есть вышний, мир. Поэтому православные люди всегда относились к иконе как к святыне, через которую Господь посылает Свою благодатную помощь.

Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Так учит святитель Василий Великий, так учили и отцы Седьмого Вселенского Собора. Это означает, что, молитвенно взирая на икону Пресвятой Троицы, мы обращаемся к Богу Единому по существу и Троичному в Лицах — Отцу и Сыну и Святому Духу. Глядя на икону Богородицы, мы обращаем свои молитвы к Божией Матери и просим Её помощи. Взирая на иконы святых, мы молимся этим святым и чтим их святые подвиги.

Седьмой Вселенский Собор. Икона. XVII в.

Иконоборческая ересь начала распространяться в Византии при императоре Льве Исавре (717–741). Иконоборцы пытались утверждать, что поклонение священным изображениям есть поклонение идолам. Отвергая сначала почитание икон, впоследствии иконоборцы стали бороться со святыми иконами и преследовать иконопочитателей. В то время иконоборцами было уничтожено очень много икон, фресок и мозаик. Иконоборчество продолжало враждовать на Церковь и при сыне императора Льва — Константине Копроиме (718–775), а также при его внуке Льве Хозаре (750–780).

Великим защитником иконопочитания стал преподобный Иоанн Дамаскин, который написал несколько трудов в защиту святых икон.

На Седьмом Вселенском Соборе присутствовало более 350 отцов Церкви, среди которых было много архимандритов, игуменов и монахов. Главным итогом работы Седьмого Вселенского Собора стало принятие церковного определения, в котором святые отцы Церкви осудили иконоборчество. Собор вынес догматическое определение: **почитание, воздаваемое иконам, восходит к первообразу.**

После Седьмого Вселенского Собора иконоборчество в Византии на некоторое время затихло. А в 811–813 годах при византийском императоре Льве Армянине оно возобновилось с новой силой. За почитание святых икон архиереев и священников отправляли в ссылку. И только после смерти императора-иконоборца Феофила святые отцы, собравшиеся в 843 году в Константинополе, восстановили почитание святых икон. **День 11 марта 843 года, когда святые иконы были внесены в храмы, остался в церковной истории как день Торжества Православия.** Это священное событие некоторые церковные историки называют Эпилогом эпохи Вселенских Соборов.

Со времён иконоборчества прошло много веков. Но в память о славных защитниках священных образов в наших календарях первое Воскресенье Великого поста называется **Неделей Торжества Православия.** После Божественной Литургии в этот день в храмах совершается особый Благодарственный молебен.

Великое общецерковное значение Святых Вселенских Соборов заключается в том, что эти Соборы защитили святую православную веру. Они составили Символ веры и догматические определения. Что значит «определили

Торжество Православия. Икона. XIV в.

веру»? Определили — значит запечатлели спасительную веру Церкви в словесных вероисповеданиях, ограждавших верных чад Церкви от уклонения в иную веру, в лжеучения.

Архиепископ Василий (Кривошеин; †1985), один из авторитетнейших православных богословов современности, раскрывая значение веры православной как веры отеческой, писал, что Церковь Христова **«„свято хранит веру, однажды и раз навсегда переданную святым“** (Иуд. 1, 3).

„Последуя святым отцам“, — так начинают своё знаменитое определение о вере отцы Четвёртого Халкидонского Собора. Таким путём и впредь должно идти подлинное православное богословие. Верность отцам — его основной признак. Не потому только, что они древние отцы, хотя свидетельство древности всегда ценно, а потому, что в их творениях подлинно выражена вера церковная, как её предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. **„Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди“**».

В 1908 году в Казани в четырёх томах были изданы «Деяния Вселенских Соборов». В предисловии к сборнику этих важнейших церковных документов сказано:

«Нет нужды много говорить об особенной важности их в Церкви. Каждый из них был выражением разума и голоса Вселенской Церкви, то есть всех мест и всех предыдущих времён христианства, а все вместе они составляют самое полное и живое свидетельство древней Церкви в отношениях догматическом, каноническом, иерархическом, нравственном. Они сами в себе выразили и утвердили на все последующие времена чистейшее, изначальное церковное предание, раскрыли и во всей точности определили и изложили догматы веры».

Вопросы и задания

1. Вспомните, какое чудо совершил на Первом Вселенском Соборе святитель Спирidon Тримифунтский, защищая святу православноу веру.
2. Запомните даты Вселенских Соборов и названия городов, где они проводились.
3. Какие ереси обличили и низложили святые отцы Вселенских Соборов?

Урок 9

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий прославляются славянскими народами как **первоучители**, потому что через них славяне получили письменность на своём языке. Кирилл и Мефодий переложили с греческого языка на славянский молитвы, Евангелие и Псалтирь, чтобы славяне могли совершать церковные службы на родном языке.

До своего пострижения в схиму святой Кирилл именовался Константином. За свои обширнейшие знания и мудрость его прозвали Философом. Эпохальное значение для всего православного мира имело посольство Константина в Моравию в 863 году. Моравский князь Ростислав просил византийского императора Михаила III направить к нему проповедников, владеющих славянским языком. «Земля наша крещена, — писал он, — но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил святыя книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли рассказать о книжных словах и о смысле их».

Император Михаил III отправляет Мефодия и Константина к славянам.
Миниатюра Радзивилловской летописи. Конец XV в.

«Учить без азбуки и без книг — это всё равно, что писать беседу на воде», — отвечал Константин Философ императору Михаилу, когда тот предложил ему отправиться с просветительной миссией к моравским христианам. Константин-Кирилл составил славянам азбуку и вместе с братом перевёл первые тексты из Евангелия и Псалтири. Таким образом, 863 год в истории славянской культуры отмечен как год создания славянской азбуки, ознаменовавшей собой начало славянского просвещения.

Переводческая работа Константина Философа началась с Евангелия от Иоанна. Первыми словами, начертанными славянскими буквами, стали начальные слова пасхального евангельского чтения: «**В начале было Слово**» (Ин. 1, 1).

В отличие от других способов записи славянской речи, имевших место в ту эпоху, славянское письмо Константина представляло собой законченную систему, созданную с учётом особенностей славянского языка. Борис Нико-

Святой Константин-Кирилл. Фреска. IX в.

Кирилл и Мефодий создают славянскую азбуку.
Миниатюра Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска

лаевич Флоря, крупнейший российский историк-славист, дал такую оценку переводческому подвигу святых равноапостольных братьев: **«Переводы произведений, в которых Константин и Мефодий пытались найти для всех особенностей данных памятников адекватное выражение, означали не просто возникновение литературного языка средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом тексте оригиналов как результат многовекового литературного развития».**

Совершив множество миссионерских путешествий, святой Константин Философ тяжело заболел. Извещённый от Господа о скорой своей кончине, он принял схиму с именем Кирилл и через 50 дней скончался. Произошло это в Риме в 869 году. Просветителю славян было всего 42 года.

Отходя ко Господу, равноапостольный Кирилл завещал своему старшему брату продолжать их общее дело: **«Мы с тобой, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на гору [в монастырь]».** Святой Мефодий исполнил наказ своего брата и до конца жизни трудился над переводом Библии, богослужебных книг и церковно-правовых сборников. Скончался Мефодий в 885 году, оставив после себя много преемников, знающих и любящих церковнославянские книги.

Наряду с созданием письменности величайшей заслугой Кирилла и Мефодия перед славянским миром стало то, что они подготовили учеников — продолжателей дела просвещения славянских народов. Они осуществляли

православную миссию в Моравии и Паннонии, а благодаря трудам их преемников кирилло-мефодиевские книжные традиции достигли южной Польши, Словении, Хорватии и Болгарии. Книги, переведённые, составленные и написанные Кириллом, Мефодием и их учениками, послужили тем прочным основанием, на котором в дальнейшем созидалось величественное здание славянской культуры.

**Кондак
первоучителям славян Кириллу и Мефодию:**

**Священную двоицу просветителей наших почтим,
Божественных Писаний преложением источник
Богопознания нам источивших, из негоже даже
доднесь неоскудно почерпающе, ублажаем вас,
Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго пред-
стоящих и тепле молящихся о душах наших.**

Кирилло-мефодиевская православная миссионерская традиция, в отличие от западно-католической, характеризовалась тем, что устная проповедь Евангелия, церковная служба и школьное обучение — всё это совершалось на родном языке тех народов, которым последователи Кирилла и Мефодия несли православие и православную культуру. Особое значение имело введение славянского языка в богослужение, потому что в ту пору богослужебный язык был одновременно и языком литературы.

О судьбоносном значении церковнославянского языка и церковнославянской письменности для отечественной культуры писал в своём «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» М. В. Ломоносов: «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на словенском языке украшаться будет».

Русская Православная Церковь до сего времени свято хранит церковнославянский язык как язык своего богослужения. Следовательно, русскому языку, несмотря на все испытания, упадок не грозит. Высокая культурная планка, которую поддерживает церковнославянский язык, поможет сохранить красоту, богатство и силу русского языка и родной литературы.

Все славяне, хранящие православие и православную культуру, свято чтут равноапостольных Кирилла и Мефодия. Россия никогда не забывала имён Кирилла и Мефодия и всегда хранила память об их просветительском подвиге.

День церковной памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая н. ст.) послужил основанием для учреждения всемирного

Праздник в честь святых Кирилла и Мефодия в День славянской письменности и культуры.
Славянская площадь. Москва

праздника — **Дня славянской письменности и культуры**, который в России является церковно-государственным праздником. Ежегодно 24 мая во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются торжественные церковные службы и крестные ходы в честь первоучителей славянских народов — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры укрепляет в нас любовь к родному слову, родному языку, родной истории и литературе.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему именно Евангелие было первой книгой, переведённой на церковнославянский язык?
2. В чём особенность переводческой деятельности Кирилла и Мефодия как создателей славянской письменности и литературы?
3. Какое значение для современной культуры России имеет кирилло-мефодиевское наследие?
4. Расскажите, как совершается празднование Дня славянской письменности и культуры в вашем городе.

Урок 10

ЭПОХА СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Подвиги первоучителей славянских народов послужили основой православного просвещения всех славян и стали основой созидания славянской христианской культуры. Западные славяне в Моравии и Паннонии первыми из славянских народов услышали слово Божие на родном языке. Затем от учеников святых Кирилла и Мефодия на родном языке стали прославлять Бога сербы, которые уже до этого частично были крещены, но службу имели только на латинском языке. С принятием болгарами крещения в Болгарии стала быстро распространяться церковная литература, так что в первой половине IX века Болгария уже славилась своей книжной культурой. В 988 году совершилось Крещение Руси, а к середине XI века Евангелие было проповедано уже всем славянским народам и племенам.

Однако в это же время происходили и другие события, которые имели важное значение для понимания церковной истории. Мы выделим два из них – окончательное преодоление ереси иконоборчества и обострение взаимоотношений между Римом и Константинополем.

Как мы уже знаем, иконоборчество, осуждённое Седьмым Вселенским Собором (787), с новой силой возобновилось в Византии в 811–813 годах при императоре Льве Армянине и продолжалось при его преемниках. Иконопочитание было вновь восстановлено при императрице Феодоре. 11 марта 843 года святые иконы были торжественно внесены в храмы Константинополя, и с этого времени иконоборчество уже не нарушало церковного мира внутри православия. Это событие мы празднуем как **Торжество Православия** в первое Воскресенье Великого поста.

Догматами и канонами Святых Вселенских и Поместных Соборов спасительная вера Церкви была ограждена от еретических лжеучений. Ереси были осуждены Церковью Христовой Православной как отступление от спасительной веры Церкви.

Крещение болгарского царя Бориса. Миниатюра летописи Константина Манассии. XII в.

После победы над еретическими движениями со всей остротой встали проблемы церковно-канонического устройства, а если говорить конкретно, — вопросы разграничения полномочий между предстоятелями Римской и Константинопольской патриарших кафедр.

В середине IX века из-за политических смут и интриг в Константинополе несколько раз происходила смена патриарха. Два патриарха — святители Фотий (†891) и Игнатий († ок. 878) — поочередно занимали Константинопольскую кафедру и каждый раз были смещаемы придворными партиями. В спор между ними в качестве арбитра пытался вступить римский папа, но, как только в Константинополе принимали самостоятельное решение, наступал очередной разрыв между Римской и Константинопольской кафедрами.

На Поместном Соборе 879–880 годов, происходившем в Софийском храме Константинополя, разрыв между патриаршими кафедрами Рима и Константинополя был преодолён. Первое правило этого Собора гласило: «Святой и Вселенский Собор определил: аще которые из италийских клириков, или мирян, или из епископов, обитающие в Азии, или в Европе, или в Ливии, подверглись или узам отлучения от Таинств, или извержению из своего чина, или анафеме от святейшего папы Иоанна, те да будут и от Святейшего Фотия, Патриарха Константинопольского, подвержены той же степени церковного наказания, то есть да будут или извержены, или преданы анафеме, или отлучены. И которых клириков, или мирян, или архиерейского, или иерейского чина Фотий, Святейший Патриарх наш, в каком бы то ни было пределе подвергнет отлучению, или извержению, или проклятию, тех и святейший папа Иоанн и с ним святая Божия Римская Церковь да признает под тем же осуждением епитимии находящимися. Притом

Святитель Фотий Великий, Патриарх Константинопольский. Фреска

Римский папа Иоанн VIII

дальше... и с ним святая Божия Римская Церковь да признает под тем же осуждением епитимии находящимися. Притом

преимуществах, принадлежащих святейшему престолу Римския Церкви и ея председателю, совершенно да не будет никакого нововведения, ни ныне, ни впредь».

Это правило, подписанное папскими легатами (делегатами), а затем утверждённое самим папой Иоанном VIII, несло не только примирение между Константинополем и Римом, но и хранило в себе условие дальнейшего церковного мира между Востоком и Западом. К сожалению, в середине XI века позиция Римской кафедры вновь изменилась, и в 1054 году последовал разрыв, который до сих пор не получил врачевания.

Названный в Первом правиле Вселенским, Собор 879–880 годов имел по целому ряду признаков достоинства Вселенского Собора. Этот Собор, как указывает архиепископ Василий (Кривошеин):

Архиепископ Василий (Кривошеин)

1. Провозгласил неизменность текста Символа веры без Filioque [Филиокве, 'от Сына'] и анафематствовал всех, кто его изменяет. „Итак, — постановляет Собор, если кто, придя в такую крайность безумия, дерзнёт излагать другой символ... или сделает прибавку или убавку в Символе, переданном нам от Святого и Вселенского Никейского Собора... анафема да будет“. Постановление это тем более многозначительно, что как раз в это время на Западе во многих местах Filioque уже был введён в Символ, а в Болгарии латинские миссионеры настаивали на его введении. Папские легаты не сделали никаких возражений против этого постановления Собора.
2. Признал Седьмым Вселенским Собором Второй Никейский Собор против иконоборцев 786–787 годов.
3. Восстановил сношения с Римской кафедрой и признал законность Патриарха Фотия, тем самым косвенно осудив антиканоническое вмешательство пап Николая I и Адриана II в дела Константинопольской Церкви.
4. Разграничил власть Римского и Константинопольского патриархов и отверг притязания Римского епископа на юрисдикционную власть на Востоке, не признав за ним право принимать в свою юрисдикцию и оправдывать своею властью клириков, осуждённых на Востоке (как и обратно, принимать на Востоке клириков, осуждённых на Западе).

И, что особенно важно, Собор вместе с тем запретил всякое в будущем изменение канонического положения Римского епископа.

Таковы догматико-канонические решения Константинопольского Собора 879–880 гг.».

В церковной истории девятое столетие можно назвать эпохой святых братьев Кирилла и Мефодия. Их апостольские труды стали определяющими для этого непростого времени. В середине века в Византии смогли преодолеть ересь иконоборчества, но тогда же обострились отношения Константинополя с Римом.

* * *

Вопросы и задания

1. Какие постановления были сделаны Свято-Софийским Собором 879–880 годов?
2. Какое значение эти постановления имеют для нашего времени?
3. Какие славянские народы приняли святое православие в 9–10 столетиях?

Урок 11

СОБЫТИЯ 1054 ГОДА

При изучении церковной истории невозможно не остановиться на событиях, происходивших в Константинополе летом 1054 года, потому что последствия их оказались намного серьезнее и печальнее, нежели могли себе представить их участники и современники.

В исторической литературе эти события характеризуются неоднозначно. Нередко их называют «разделением Церквей» Востока и Запада или «великим церковным расколом». В соответствии с такой оценкой, время, предшествующее этим событиям, называют «эпохой неразделённой Церкви».

С «восточной», то есть православной, точки зрения события 1054 года характеризуются как отпадение Рима от Вселенской Церкви Христовой Православной, отпадение от церковного единства, от Святого Православия.

С «западной», то есть римской, точки зрения эти же прискорбные события оцениваются как «разрыв» Поместных Церквей Востока с Римом. Иногда последствия этих событий называют «схизмой», то есть неправомерным самоотделением от Рима.

События 1054 года, получившие такую противоречивую оценку историков, важны для понимания дальнейшей церковной истории. Поэтому необходимо разобраться в том, что действительно произошло в 1054 году в Константинополе, каковы были причины и последствия тех прискорбных событий.

В 1054 году от папы римского Льва IX (1048–1054) в Константинополь прибыла представительная делегация, которой предстояло разрешить целый ряд сложнейших церковно-дипломатических проблем, возникших между Римом и Константинополем. Возглавлял делегацию кардинал Гумберт, его сопровождали канцлер папского престола Фридрих (будущий папа Стефан IX) и архиепископ Пётр из Амальфии.

Легаты папы привезли в Константинополь письма императору Константину IX Мономаху и Патриарху Константинопольскому Михаилу Керуларю (1043–1058). Причём письма эти написаны были самим же Гумбертом. Папа Лев IX находился в это время в плену у норманнов, посягнувших на вотчины святого престола, как официально называлось патриаршество епископа Римского. В плену папа Лев IX сохранял некоторую свободу действий, но подписывать официальные бумаги не мог. На фоне углублявшихся политических проблем между Константинополем и Римом папский престол исподволь, а порой и открыто настаивал на церковном подчинении Константинополя Риму.

Константинополь. Карта 1573 г.

Патриарх Михаил, ознакомившись с папскими посланиями, стал сомневаться в их подлинности, поскольку Лев IX был ему известен как человек, стремящийся к мирному урегулированию спорных вопросов. Император же Константин IX, имея весьма непрочное положение в столице и надеясь утвердить его благодаря миссии кардинала Гумберта, напротив, возлагал большие надежды на легатов папы. Кардинал Гумберт надеялся, что с его помощью он рано или поздно добьётся уступок Патриарха Михаила и сумеет подчинить Константинополь римскому престолу.

Ситуация осложнялась ещё и тем, что папа Лев IX умер 19 апреля 1054 года, то есть до прибытия его легатов в Константинополь. Избрание нового папы затягивалось на долгие месяцы. Теряя терпение, кардинал Гумберт написал письма Патриарху Михаилу, угрожая ему анафемой.

Решающий и заведомо ошибочный шаг кардиналом Гумбертом был сделан в субботу **15 июля 1054 года**. Когда в храме Софии Премудрости Божией началась Божественная Литургия, папские легаты, разделяя толпу молящихся, прошли к алтарю и оттуда обратились к народу со словом против Патриарха Михаила. После этого кардинал Гумберт совершил дерзкий поступок: положил на престол храма Святой Софии буллу эккоммуникации — акт отлучения Константино-

Словарик

Булла — круглая металлическая печать, обычно скреплявшая папские акты, а также название самих актов.

польского Патриарха Михаила и «его сторонников». Выходя из храма, посланники римского папы в знак своей решительности, как бы следуя словам Евангелия (Мф. 10, 14), символически отрясли прах от ног своих.

Но случилось так, что легаты почившего папы переоценили влияние императора Константина IX. Народ решительно поддержал Патриарха Михаила. Императору же пришлось искать спасения от народного гнева. 17 июля послы из Рима вынуждены были поспешно оставить Константинополь.

20 июля решением Патриаршего Синода, представленного 2 архиепископами, 12 митрополитами и 7 епископами во главе с Патриархом, кардинал Гумберт и его сообщники были отлучены от церковного общения. Приговор касался «нечестивой хартии», то есть буллы экскоммуникации, и тех, кто трудился над её подготовкой «советом или только голосом». Причём в решении Синода указывалось, что осуждение не касается ни Римской кафедры, тогда вакантной, ни Льва IX, полномочиями и именем которого злоупотребили легаты. Патриархом Михаилом было составлено Окружное послание с сообщением о случившемся, которое было разослано всем восточным Патриархам.

Случившееся 15 июля 1054 года в Софии Константинопольской поначалу воспринималось как очередной временный разрыв между кафедрами Рима и Константинополя. В истории был пример уврачевания подобного разрыва, случившегося во второй половине IX века. Мы узнали о нём на предыдущем занятии. Проведённый в Константинополе Собор 879–880 годов не только разграничил власть Римского и Константинопольского Патриархов, но и воспретил на будущее всякое изменение канонического положения римского епископа. Патриарх Михаил Керулларий, отстаивая автокефалию Константинополя от притязаний Гумберта, действовал в точном соответствии с решениями этого примирительного Собора, тогда как кардинал Гумберт действовал совершенно в другом духе. По прибытии в Константинополь с первых же шагов он стал диктовать свою волю, вмешиваясь в юрисдикцию Патриарха Константинополя.

Нередко встречается мнение, что событие, произошедшее 15 июля 1054 года в Софии Константинопольской, в сущности было лишь столкновением двух сильных личностей — кардинала Гумберта и Патриарха Михаила. Но при таком взгляде совершенно игнорируется литургическая сторона вопроса, которая прежде всего определяет церковное единство. Кардинал Гумберт с канцлером папского престола Фридрихом и архиепископом Петром Амальфийским официально представляли Римскую кафедру. 15 июля 1054 года они демонстративно **разорвали литургическое общение с первенствующим на Востоке Патриархом.**

Ультиматум кардинала Гумберта 15 июля 1054 года стал по существу актом уклонения Римской кафедры от литургического общения с Единой Святой Кафолической и Апостольской Церковью, а вне литургического общения не может быть и подлинного церковного единства. Ультиматум Гумберта был неправомерен во всех отношениях. В результате — Гумберт,

переоценив свои силы, привёл Римский патриархат в положение схизмы.

Этот грех, совершённый делегацией Гумберта, впоследствии так и не был исправлен Римской кафедрой. Через дерзкий проступок Гумберта, который не оправдывают даже некоторые римо-католические церковные историки, Рим лишил себя литургического общения не только с Константинопольским Патриархатом, но и со всей полнотой Церкви Христовой Православной.

Каковы же были причины событий 1054 года и их последствия?

Церковные историки, говоря о полемике между богословами Константинополя и Рима в XI веке, обычно упоминают об **обрядовых отличиях Запада от Востока**. На Востоке не принимали опресноков, поста в субботу и некоторых других нововведений. А Запад смущали женатые священники у греков, поскольку у них у самих уже утвердился целибат. Догматические споры велись также и вокруг **добавления латинянами «Филиокве» к Символу веры**, хотя Поместный Собор в Константинополе 880 года, решения которого были подписаны и папскими легатами, провозгласил неизменность текста Символа веры без «Филиокве».

Однако ни разница в обрядах и обычаях, ни даже употребление «Филиокве» не могли послужить причиной отделения Римской кафедры от других Поместных Церквей. **Именно притязание Римской кафедры на единовластительство в Церкви Христовой Православной стало подлинной причиной отпадения Рима от Вселенского Православия.**

В дальнейшем крестовые походы, в особенности Четвёртый крестовый поход, упрочили обособленное положение Римской кафедры, оторвавшейся от вселенского церковного единства. 13 августа 1204 года Константинополь подвергся поистине варварскому разграблению латинянами, а шестидесятилетняя «латинская империя», образованная на землях Византии, оборвала возможности примирения Рима с православным миром.

Политические попытки «примирить» с собою Восток через унии не приносили Риму успеха. Каждая новая уния только отдаляла его от восстановления литургического общения с Православными Поместными Церквями, то есть со Вселенской Кафолической Церковью.

В заключение следует сказать, что, несмотря на события 1054 года, «разделения Церквей» Востока и Запада не было. Если смотреть с литургической точки зрения, то случилось иное: кардинал Гумберт самовластно отступил от литургического общения с теми, кого он хотел подчинить Риму полити-

Софийский собор Константинополя.
Современное фото

ческими приёмами. Произошло отпадения Рима от Вселенского Православия.

Церковь Христова Православная — это не какая-либо человеческая организация. Это живой организм, или, по учению святого апостола Павла, это священнотаинственное Тело Христово (1 Кор. 12, 12). Литургическое общение поддерживает жизнь церковную и сохраняет церковное единство. А разрыв в литургическом общении свидетельствует об отрыве от полноты церковной.

На Востоке после прискорбных событий 1054 года церковная жизнь развивалась на тех же принципах, которые коренились в древней Апостольской Церкви и которые сложились в эпоху Вселенских Соборов. Ни один патриарх не имел полновластия над другими патриархами, как не имел его и святой апостол Пётр над другими апостолами, что неопровержимо доказывает Апостольский Собор в Иерусалиме (Деян. 15). На этом Соборе председательствовал апостол Иаков, епископ Иерусалимский. И матерью святых Поместных Божиих Церквей именовался святой град Иерусалим, а не Рим.

На Западе последствия событий 1054 года привели к тому, что римо-католичество, оторвавшись от литургического общения с Вселенской Церковью, в развитии своего вероучения и церковных учреждений всё далее отступало от веры и учения Церкви Христовой Православной. В 19-м и 20-м столетиях некоторые из этих отступлений и новшеств были прописаны в догматических определениях Ватикана. Одно из них — особая учительная власть папы, закреплённая Первым Ватиканским Собором 1870 года. Так в конце XIX века получили своё логическое завершение претензии Римской кафедры на господство в Церкви Христовой, которые в сущности и были причиной событий 1054 года.

Архиепископ Василий (Кривошеин) вполне основательно считал, что основой для диалога с римо-католиками должно стать признание ими догматико-канонических решений Константинопольского Собора 879–880 годов, который признавался папой Иоанном VIII и всем Западом вплоть до XII века. А этими соборными решениями снимаются все претензии римского престола на всемирное господство в Церкви.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему не вполне корректным является выражение «разделение Церквей»?
2. Что являлось причиной действий кардинала Гумберта 15 июля 1054 года?
3. Почему так важно знать определения Поместного Константинопольского Собора 879–880 годов?
4. К чему привело развитие папских претензий на мировое господство в христианском мире?

Урок 12

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

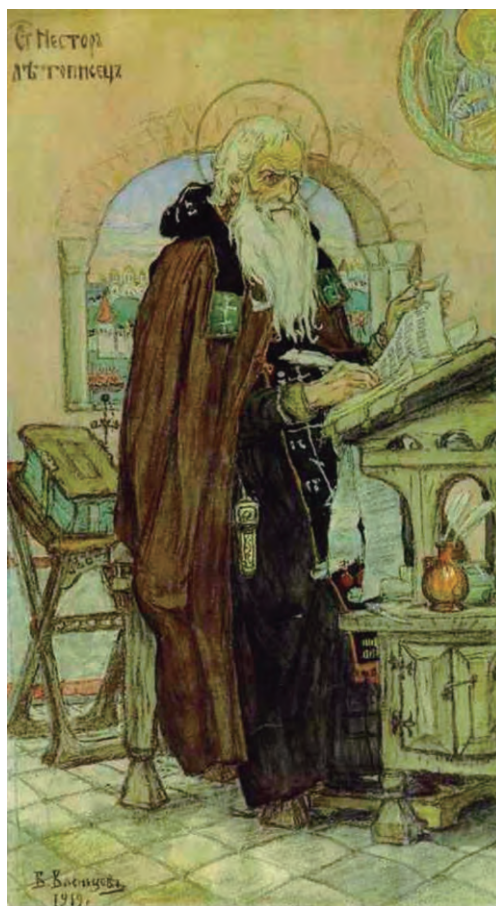
Дорогие друзья!

С этого занятия мы переходим к изучению истории Русской Православной Церкви. Как уже говорилось на одном из первых занятий, гражданскую историю Отечества невозможно понять без церковной истории. А изучая церковную историю, мы, естественно, будем постоянно обращаться к событиям гражданской истории.

Начальные сведения по истории Древнерусского государства мы черпаем из летописи, названной «**Повесть временных лет**». Первые слова этого летописного свода читаются так: «Се повести времяньных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Руская земля стала есть».

Монах Киево-Печерского монастыря преподобный Нестор Летописец, признанный «отцом российской истории», составил этот летописный свод около 1113 года. К сожалению, сама рукопись, написанная монахом Нестором, не сохранилась. Но летописцы более позднего времени весьма часто переписывали её, вставляя в начало создаваемых ими летописей. Поэтому текст «Повести» дошёл до нас в составе других летописных сводов. Старейшим из таких летописных сводов, сохранившимся до нашего времени, является **Лаврентьевская летопись**. Написана она была в 1377 году, спустя почти 260 лет после создания преподобным Нестором его «Повести временных лет».

«Повесть временных лет» хранит описание исторических судеб России с древнейших времён. Рождение и становление Русского государства Нестором Летописцем непосредственно связывалось с первоначальным распространением православия на Руси.

Святой Нестор Летописец.
Художник В. Васнецов

Начало «Повести временных лет» на страницах Лаврентьевской летописи. 1377 г.

При подготовке летописи монах Нестор пользовался устными преданиями, документами княжеских архивов, материалами византийских историков и древнерусскими сказаниями.

Несколько поколений исследователей древнерусской истории и литературы трудились над изучением этого выдающегося творения летописца. Учёные исследовали «Повесть временных лет» как литературное произведение, как памятник общественно-политической мысли, как церковно-исторический источник. Многие поэты и писатели черпали в творении Нестора Летописца вдохновение для своих произведений. Одним из самых ярких примеров является «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Наиболее интересное открытие при исследовании текста «Повести временных лет» было сделано в середине XX века академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым (1906–1999). Много лет тщательно изучая «Повесть», этот великий русский учёный открыл, что в основе её лежит ещё более древний текст. Д. С. Лихачёв назвал его **первым произведением русской литературы**.

Как произошло это открытие?

Сначала Д. С. Лихачёв определил в тексте «Повести временных лет» фрагменты, заимствованные из устных народных источников. В оставшейся «письменной части» он выделил все тексты, восходящие к греческим источникам. Затем учёный сумел увидеть в составе «Повести» несколько русских церковных сказаний. Это были сказания о крещении княгини Ольги, о её христианской кончине, о киевских мучениках-варягах, о Крещении Руси,

включая знаменитую речь философа, похвалу князю Владимиру и, наконец, похвалу князю Ярославу Мудрому.

Под рукой древнерусского писателя все эти разные первоисточники слились в единое литературно-историческое произведение. И хотя они перемежались различными позднейшими вставками, а где-то, может быть, были сокращены — между ними явно обнаруживалась взаимосвязь — единство темы, стиля и литературного языка. «Все шесть сказаний о первоначальном русском христианстве, — отмечал Д.С. Лихачёв, — пронизывает единая терминология, только в этих сказаниях и встречающаяся. Таков, например, термин „новые люди”, применяемый в отношении русских христиан». «Новыми людьми» летописец называл людей, обновлённых и просвещённых святым крещением.

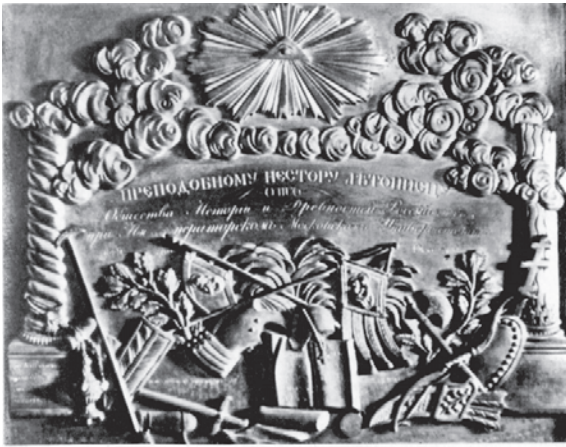
«Перед нами, — писал далее Д.С. Лихачёв, — единое произведение: все шесть сказаний посвящены единой цели прославления деятельности первых русских христиан, но связаны между собой единой мыслью о постепенном торжестве христианства на Руси. Сказание об Ольге и сказание о варягах-мучениках — это приступ к основному рассказу о Крещении Руси. Ольга, как „деньница передь солнцем”, как „зоря передь светом”, предшествует

Словарик

Варяги — общее название народностей и племён с побережья Балтийского моря, называемого в Древней Руси Варяжским морем.

Академик Д. С. Лихачев на богослужении. 1970-е гг.

Памятная табличка над гробницей преподобного
Нестора Летописца

до наших дней дошли и другие памятники древнерусской литературы. Назовём самые известные из них: «Слово о законе и благодати», «Память и похвала князю русскому Владимиру», «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Поучение Владимира Мономаха», «Киево-Печерский патерик». Эти памятники литературы являются незаменимыми письменными источниками по истории Древней Руси. Они помогают нам увидеть самые разные стороны жизни наших предков, живших в эпоху православного просвещения Руси.

Если мы сегодня вдруг окажемся в Киеве, посетим Киево-Печерскую лавру и подойдём к священной гробнице славного русского летописца, то увидим над его гробницей серебряную табличку. На табличке мы сможем прочесть благодарственную запись преподобному Нестору Летописцу от Общества истории и древностей Российских, впервые издавшего в 19-м столетии его «Повесть временных лет». Прочитав эти слова благодарности, благоговейно склоним голову перед «отцом российской истории».

* * *

Вопросы и задания

1. Что древнерусские летописцы подразумевали под словами «Русская земля»?
2. Назовите древнейшие памятники русской литературы.
3. Что такое летописный свод?
4. Как вы думаете, почему Нестор Летописец называет русских людей, принявших крещение, «новыми людьми»?

Урок 13

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА

Святая равноапостольная княгиня Ольга была первой на Руси княгиней-христианкой, «предотекущей христианской земли» и «русским познанием Бога», как назвал её древнерусский летописец.

Святая Ольга стала самостоятельно править киевским княжеством в 945 году, после убийства древлянами её мужа князя Игоря. Она была мудрой и милосердной правительницей, много сделавшей для укрепления страны. При ней строились города, появились первые каменные здания в Киеве, она установила по всему княжеству систему «погостов» — центров торговли.

В то время Древнерусское государство представляло собой пёстрое объединение отдельных земель под властью киевского князя. Выдающийся историк 20-го столетия академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965) писал: «Как только ослабевала сильная княжеская рука, земли начинали отпадать от Киева и вновь подчинялись только после новых военных походов». При великой княгине Ольге началось внутреннее укрепление Древнерусского государства. «Однако не это, — по словам академика М. Н. Тихомирова, — прославило имя Ольги в глазах русских людей. Величайшим её делом было насаждение на Руси христианства, вместе с которым для русского народа открылась дорога к просвещению». Великая княгиня понимала, что путь к будущему величию Руси лежит через духовное просвещение. Как повествует преподобный Нестор Летописец, «с малых лет княгиня Ольга искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа».

Княгиня Ольга предприняла долгое и опасное путешествие в Константинополь. Торжественный приём Ольги у византийского императора происходил в 957 году. К этому году относится и крещение великой княгини. При крещении княгиня Ольга получила новое имя — Елена, в воспоминание о римской императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая рав-

Академик М.Н.Тихомиров

Крещение великой российской княгини Ольги в Константинополе. «И крести ю царь с патриархом». Миниатюра Радзивилловской летописи. Конец XV в.

ноапостольная Елена много сделала для распространения Христова учения в обширной Римской империи. Этот подвиг предстояло совершить и русской княгине на просторах своего Отечества.

Вернувшись в Киев, Ольга стала заботиться о распространении православной веры по всей Руси. Прежде всего она привела ко Христу множество киевлян, построила в городе храм во имя святителя Николая и деревянную церковь в честь Софии Премудрости Божией. С проповедью святой веры великая княгиня отправилась сначала на север, в свои родные места. Там она удостоилась чудесного видения трёх светящихся лучей, сходящих с неба на землю. Княгиня Ольга водрузила на этом месте святой крест и основала храм Святой Живоначальной Троицы, предсказав, что здесь появится «град великий» — будущий Псков. Затем великая княгиня предприняла ряд путешествий по своим необъятным владениям. По пути своего следования она сокрушала языческие иды, возводила храмы, повсюду на дорогах, и в особенности на перекрестках, ставила кресты как непобедимое оружие духовной борьбы и знамя победы Христа. Кроме того, она «с тихостью и любовью от чиста сердца» творила дела милосердия. **Так святая Ольга готовила Русскую землю к принятию православной веры.**

По словам древнерусского летописца, княгиня Ольга воссияла как заря пред рассветом. И когда через два десятка лет её внук святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру для Руси, одним из главных аргументов в пользу православия стало то, что эту веру приняла княгиня Ольга. **«Если бы плох был закон греческий, — говорили бояре князю Владимиру, — то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей».**

Тропарь равноапостольной княгине Ольге, глас 1

**Крилами богоразумия вперивши твой ум,
возлетела еси превыше видимыя твари,
взыскавши Бога и Творца всяческих, и
Того обретиши, паки рождение Крещением
прияла еси, древа животного наслаждающиеся,
нетленна во веки пребываеши,
Ольго приснославная.**

Преподобный Нестор Летописец назвал великую княгиню Ольгу **зарёй, разгоняющей тьму ночи перед восходом солнца**. А внука княгини, святого князя Владимира, Крестителя и Просветителя Руси, русский народ удостоил высокого и светлого именованья — **Красное солнышко**.

В 2019 году исполнилось 1050 лет со дня блаженной кончины великой княгини Российской Ольги. Русский народ свято чтит память просветительницы Руси — **мудрейшей из людей, подготовившей русский народ к принятию святой православной веры**.

Словарик

В тропаре святой княгине Ольге слова **«древа животного»** означают «древа жизни» (в Царстве Небесном).

* * *

Вопросы и задания

1. Что прославило великую княгиню Ольгу в истории нашего Отечества?
2. Как святая княгиня Ольга готовила Русскую землю к принятию православной веры?
3. Выучите тропарь равноапостольной великой княгине Российской Ольге.

Урок 14

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР — КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

До 988 года — года Крещения Руси — не было на нашей земле ни многочисленных храмов Божиих, ни монастырей, ни школ. В ту далёкую дохристианскую эпоху наши предки были язычниками и поклонялись разным идолам, главным из которых был Перун. Служение идолам выражалось в принесении им различных жертв, иногда в жертву приносили даже людей.

Жестокими были и нравы язычников. Восточные славяне-язычники постоянно враждовали с соседями и между собой: грабежи, насилия, убийства и кровная месть почитались у них делом обычным и даже похвальным. Их развлечения сопровождалась разгулами. Грамоты они не знали, книг у них не было.

Язычник по рождению, князь Владимир рос и воспитывался в языческих традициях. Военные походы княжеской дружины чередовались с языческими пиршествами-тризнами по умершим. По примеру своего отца Святослава князь Владимир любил веселиться с дружинниками и в языческом духе воспитывал своих детей.

Став великим князем, Владимир поначалу проявлял ревность к язычеству: сооружал новых идолов, строил для них жертвенники и капища, приносил им жертвы. Будучи, однако, человеком выдающегося ума, великий князь не находил удовлетворения ни в языческих жертвоприношениях, ни в языческом времяпрепровождении. Кроме того, он знал, что бабка его, великая княгиня Ольга, оставила язычество и приняла веру христианскую. Православие исповедовали также некоторые из бояр и даже лица, близкие к княжеской семье.

Всё больше присматриваясь к христианской вере, князь Владимир не мог не осознавать её нравственного превосходства над языческими суевериями. Заметное охлаждение русского князя к язычеству стало известно среди соседних народов. В Киев начали съезжаться различные веропрповедники и предлагать ему каждый свою веру: волжские болгары уговаривали князя принять ислам, хазарские евреи — иудаизм, немцы — католичество. Наконец явился к князю Владимиру и греческий миссионер-философ. Он убедительно представил князю истины веры православной и в заключение развернул перед ним полотно с изображением Страшного суда. «Добро стоящим одесную, — сказал князь Владимир со вздохом. — Горе же

Князь Владимир слушает греческого философа. Миниатюра Радзивиловской летописи. Конец XV в.

тем, которые ошуюю». «Крестись, если хочешь быть с праведными», — произнёс в ответ православный миссионер.

Беседа с греческим философом произвела на князя Владимира сильнейшее впечатление. Но, прежде чем решиться на принятие святого крещения, князь Владимир счёл нужным посоветоваться со своими боярами и старейшинами. На этом совете было решено послать мудрых мужей в разные страны, чтобы они своими глазами увидели, в какой стране лучше служат Богу. Посланные побывали у мусульман, католиков и у православных греков. А когда возвратились в родную землю, то рассказали князю Владимиру о том, что нигде не встретили они такой красоты, как в константинопольском храме Святой Софии Премудрости Божией: «Были мы у греков и видели, как они служат Богу своему. И не знаем, на небе мы были или на земле. Нет на земле другой красоты, как у греков в храме, и мы не можем забыть её. И служба у греков выше, чем у других народов; только у них одних Бог в храме вместе с людьми пребывает».

Тогда бояре и мудрые старцы сказали князю Владимиру: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». Так вопрос о принятии православия был решён на Руси окончательно.

Сам великий князь Владимир принял святое крещение в городе Корсуне (Херсонесе) на Крымском полуострове. Там он женился на греческой царевне Анне. Затем он взял с собой греческих священников и вернулся в Киев, чтобы крестить свой народ. Прежде всего он крестил своих сыновей, а затем

Тропарь равноапостольному великому князю Владимиру, глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владими́ре, на высотѣ столá седя́ матери градѡв, богоспаса́емаго Кіева: испытѹя же и посылая́ к Цáрскому гра́ду увѣдети правосла́вную ве́ру, обрѣл еси́ безце́нный бисер — Христа́, избра́вшаго тя, яко втора́го Па́вла, и оттря́сшаго слепотѹ во святе́й купѣли, душе́вную вку́пе и телѣсную. Те́мже прáзднуем твоѣ успѣние, лю́дие твои́ сѹще, моли́ спасті́ся держа́вы твоѣя Росси́йска начальником и мно́жеству владѡмых.

поручил священникам наставлять народ в главных истинах христианской веры. Языческих идолов князь распорядился уничтожить. Главного идола Перуна было велено бросить в Днепр.

После вероучительного приготовления народа в назначенный князем Владимиром день жители Киева собрались на берегу Днепра для принятия Святого Крещения. К месту крещения киевлян прибыл и сам князь с духовенством. Приготовившиеся ко крещению люди вошли в реку, взрослые держали на руках своих детей. Священники читали молитвы и торжественно совершали Таинство Святого Крещения.

Это был дивный момент в нашей истории. Как писал об этом древнерусский летописец, «была великая радость на небе и на земле: столько душ получало спасение».

Радуюсь о христианском просвещении своего народа, князь Владимир вознёс благодарственную молитву Богу: «**Боже Великий, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, Истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правую и неуклонную веру и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеюсь на Тебя и на Твою силу**».

Раскопки места крещения святого равноапостольного князя Владимира. Крым. Херсонес. 1980-е гг.

Крещение Руси.

Художник В. Васнецов

городцев. Затем были крещены жители Ростова, Мурома, Смоленска, Луцка. Постепенно христианство распространилось по всей Русской земле.

Повсеместно князь Владимир возводил храмы. В эту эпоху Русь пережила стремительный взлёт градостроительства. Особенно это было заметно в Киеве. В стольном граде великий князь велел ставить храмы там, где прежде возвышались языческие кумиры. Первой князем Владимиром была возведена церковь во имя святого Василия Великого. Церковь была деревянной. Поставлена она была на высоком холме, где прежде был жертвенник Перуна. Другая уже каменная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы была воздвигнута на месте мученической кончины святых варягов Феодора и Иоанна. На содержание этого величественного храма великий князь «от имени и град своих» выделил десятую часть. С этого времени церковь стала именоваться Десятинной. В Киеве велось строительство Преображенской церкви, храма во имя святого Георгия Победоносца и многих других. Наиболее усердные из киевлян также начали возводить храмы. Украшенный прекрасными церквами, православный Киев являл собой как бы один просторный храм. От бескрайних степей, где кочевали воины-печенеги, Киев ограждали крепкие стены. В центре города возвышался великолепный Софийский собор. А рядом с соборным храмом располагались княжий суд, училище, книгохранилище.

Активное храмостроительство велось по всей Святой Руси. Так, в начале 990-х годов в Суздальской земле князь Владимир с двумя епископами зало-

С принятием святого крещения князь Владимир духовно переродился. Изменилась вся его жизнь. Он стал править Русью по-новому — похристиански. По свидетельству летописца, прежде всего великий князь «нача ставить по градом церкви и люди на крещенье приводит по всем градом и селом». В этом ему ревностно помогало духовенство.

При святом князе Владимире Русская Церковь была одной из митрополий Константинопольского Патриархата. Возглавлявший Русскую Церковь митрополит назначался Константинопольским Патриархом из греков и носил титул «митрополит Киевский и всея Руси». Известно, что в 990 году киевский митрополит в сопровождении шести епископов ездил в Новгородскую землю и крестил новгородцев.

жил город Владимир-на-Клязьме и поставил в нём церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В самом Суздале была построена церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в Переяславле сооружён храм в честь Воздвижения Честного Креста Господня, в Белгороде (под Киевом) — церковь во имя Преображения Господня. Почти в каждом древнерусском городе появился храм Божий. В наиболее крупных городах — Новгороде Великом, Полоцке, Турове, Тмутаракани, Чернигове, Ростове, Белгороде (под Киевом) — были открыты епархии. Позже епископские кафедры появились в Переяславле и Ростове. В целом при князе Владимире на Руси было учреждено около 15 епархий, границы которых совпадали с границами удельных княжеств. Епархии стали центрами, откуда христианство стало распространяться по окрестным землям.

После Крещения люди на Руси начали ценить не только воинскую доблесть и богатство, но и красоту православных храмов, икон и церковного пения. По воскресным дням и великим церковным праздникам по всем епархиям во всех церквях стали звонить колокола, на церковных службах славословить хоры.

Поскольку служба в православном храме совершается по книгам, для совершения богослужения нужны были грамотные люди. Поэтому сразу после 988 года на Руси начали появляться **первые школы**. Для обучения гра-

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Суздаль

моте князь Владимир в первую очередь избирал детей из знатных семей. Но, поскольку обучение в то время было делом необычным и неведомым, многие матери со слезами отдавали своих детей в школы, плакали о них как о мёртвых.

Действенным средством христианской проповеди стало христианское милосердие. После главной церковной службы — Литургии — князь Владимир выставлял для киевлян обильные праздничные столы, а певцы пели для них былины и духовные стихи. Известно, что в 996 году после освящения Десятинной церкви князь Владимир устроил «праздник великий боярам и старцам градским, а бедным роздал многие богатства». Для немощных и больных, которые не могли дойти до его двора, он приказал «снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: „Где больной, нищий или кто не может ходить?“, и раздавать тем всё необходимое, чтобы ели, славя Бога».

Святой равноапостольный великий князь Владимир после Крещения правил Русью 27 лет. Изумляясь делам, которые совершил Просветитель Руси после её Крещения, летописец восклицал: «Дивно есть, сколько добра сотворил он Русской Земле, крестив её!»

Крещение Руси имело исключительное значение не только для современников этого славного события, но и для всех последующих поколений русских людей. После Крещения Руси в жизни наших предков произошли

Молебен у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади 28 июля 2015 г.

колоссальные перемены. Господствовавшие до этого языческие верования мешали восточным славянам объединиться в прочную централизованную державу. Только благодаря православию на Руси сформировалось сильное Древнерусское государство. И уже в скором времени Русь стала передовой просвещённой страной.

Скончался святой князь Владимир 15 июля 1015 года. По современному гражданскому календарю день его кончины приходится на 28 июля. С 2010 года день церковной памяти святого князя Владимира 28 июля в нашей стране празднуется как **День Крещения Руси**.

В 2015 году исполнилось ровно 1000 лет, как закончил свой земной путь Креститель Руси.

28 июля 2015 года во время празднования 1000-летия со дня успения святого князя Владимира Святейший Патриарх Кирилл сказал такие знаменательные слова:

«Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор к ключевому событию, связанному с его именем. Это событие вошло в учебники как Крещение Руси. То, что произошло более 1000 лет тому назад, по праву можно назвать переломным моментом в истории восточнославянских этносов. Принятие христианства князем Владимиром и последующее распространение православной веры в народе навсегда изменило не только духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, оно во многом определило историческую судьбу Руси, создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное государство, из жестоких и необузданных язычников — народ, ищущий Бога и Его правды».

Величание святому князю Владимиру:

**Велича́ем ты, святы́й равноапосто́льный
кня́же Влади́мире, и чтим святу́ю па́мять
твою́, и́долы попра́вшаго и всю Росси́й-
скую зе́млю Святы́м Креще́нием про-
свети́вшаго.**

* * *

Вопросы и задания

1. В каком году произошло Крещение Руси?
2. Какие изменения произошли на Руси после принятия святого православия?
3. В каком году День Крещения Руси стал государственным праздником? В какой день совершается это празднование?

Урок 15

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

В XII веке на северо-востоке Руси образовался новый политический центр — город Владимир, центр Владимиро-Суздальского княжества. Его возвышение связано с деятельностью святого князя **Андрея Боголюбского**, сына великого князя Киевского Юрия Долгорукого, основателя Москвы.

В 1155 году князь Юрий Долгорукий дал своему сыну Андрею на княжение Вышгород, находившийся рядом с Киевом. Но молодой и уже опытный в военных походах князь Андрей очень хотел вернуться в суздальские земли, где он когда-то родился. Даже не спросив согласия своего отца, князь Андрей покинул Вышгород. С собой он взял древнюю икону Богородицы, принесённую на Русь из Византии. По церковному преданию, она была написана святым евангелистом Лукой и почиталась как величайшая святыня.

В дороге с княжеским обозом произошло нечто необычное: в десяти верстах от города Владимира кони, которые везли повозку с древней иконой, вдруг встали и больше не двигались с места. Запрягли других коней, но, как рассказывает летописец, — воз ни с места! Все подивились этому чуду. Путники решили раскинуть шатёр и расположиться на ночлег. А поутру князь

Князь Андрей переносит икону Божией Матери во Владимир. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

Андрей рассказал своим спутникам, что ему во сне явилась Богородица и повелела не везти икону в Ростов, а оставить её во Владимире.

На том месте, где князь Андрей получил это откровение, он построил каменную церковь в честь Рождества Богородицы. Впоследствии там был основан монастырь. А в десяти верстах от Владимира на реке Нерли им было основано село Боголюбово с прекрасной церковью и каменным княжеским дворцом. Село Боголюбово стало любимым местом пребывания князя Андрея. Отсюда и произошло его прозвание — Боголюбский.

Вот как летописец говорил о строении храма в селе Боголюбово: «Церковь преславную Рождества Святой Богородицы в камне создав, разукрасил её больше всех церквей... Этот князь, благоверный Андрей, создал церковь такую на память о себе, и украсил её драгоценными иконами, золотом и дорогими камнями, и жемчугом крупным бесценным, и снабдил украшениями разными, и украсил плитами из яшмы и всяким узорным литъём, блеском осыпав её так, что больно смотреть, ибо

вся она в золоте стала. И украсил её, и осыпал утварью золотой, драгоценной, всем входящим на удивленье — так, что всякий, видевший это, не может выразить словом невероятной её красоты».

По своему прилежанию к благочестивой жизни и храмостроительству Андрей Боголюбский напоминал своего деда — князя Владимира Мономаха. Очень часто князь Андрей бывал в храме и молился со слезами умиления. Постоянно раздавал он милостыню нуждающимся, заключённым в темнице посылал хлеб и мёд со своего княжеского стола.

Князю Андрею Боголюбскому хотелось возвысить свой стольный град Вла-

Икона Божией Матери Боголюбская

Князь Андрей Боголюбский.
Художник В. Васнецов

димир над всеми русскими городами. Хотя главным городом на Руси по-прежнему оставался Киев, при великом князе Андрее Боголюбском Владимиро-Суздальское княжество достигло небывалой силы и могущества.

Прежде небольшой и малонаселённый, Владимир разросся и украсился многими великолепными каменными строениями. Князь Андрей построил в нём и Золотые ворота, подобные киевским, с церковью Ризоположения над ними, и много других Божиих церквей, поставив в них иконы и снабдив дорогой утварью. Он также основал во Владимире два монастыря — Спасский и Вознесенский. Из белого камня он воздвиг во Владимире прекрасный собор в честь Успения Богородицы и поставил в нём привезённую из-под Киева чудотворную икону.

Святыня эта, известная теперь всему миру как **Владимирская икона Божией Матери**, в глазах русского народа возвысила значение города Владимира и самого владимирского князя

Икона Божией Матери Владимирская

Золотые ворота. Владимир

Андрея Боголюбского. На поклонение святому образу люди приходили не только из окрестных мест, но и из дальних городов. Впоследствии эта чудотворная икона Божией Матери была перенесена в Москву, ставшую сначала духовным центром Русской Церкви, а потом и столицей Русского государства.

Одним из наиболее известных храмов, построенных князем Андреем Боголюбским, является белокаменный храм **Покрова на Нерли**. Как и большинство древнерусских храмов, он был построен по обету, то есть по обещанию. В древнерусских летописях нередко вслед за рассказом о военном походе или осаде какого-нибудь города сообщается о «воздвижении», то есть по-

Храм Покрова на Нерли

стройке, православного храма. Эти храмы должны были донести до потомков то чувство радости и благодарности Богу и Божией Матери за дарованную победу и то поминальное чувство скорби о погибших на поле брани, которые испытывали люди, возводившие эти храмы-памятники. В 1164 году князь Андрей Боголюбский одержал победу над Волжской Булгарией, и в благодарность Богу за эту победу в 1165 году он поставил храм на берегу реки Нерли. Посвящение храма празднику Покрова Богородицы отражает веру наших благочестивых предков в то, что Русская земля находится под небесной защитой Божией Матери.

По случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Животворящего Креста Господня, явленных во время сражений с волжскими булгарами, по инициативе князя Андрея в Русской Церкви было установлено празднество Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородице — первый из трёх праздников Всемиловитому Спасу, совершаемый 1 (14 н. ст.) августа.

В последние годы своей жизни князь Андрей Боголюбский пожелал создать первый владимирский летописный свод. Летописец, трудившийся по его заказу, соединил в этом своде записи прежних лет, которые велись во Владимире с 1158 года, и южнорусскую летопись под названием «Летописец

Переяславля Русского». В начале южнорусской летописи была помещена «Повесть временных лет». Первый владимирский летописный свод имел большое значение для становления общерусского летописания. Он был завершён в 1177 году, уже после гибели князя Андрея Боголюбского.

В 1174 году князь Андрей принял мученическую кончину от рук заговорщиков-бояр. Двадцать заговорщиков, среди которых были и близкие родственники княгини, взломали дверь княжеской опочивальни и убили безоружного князя. Последними его словами стали слова молитвы: «Господи, в руки Твои предаю дух мой!» При совершении этого злодеяния заговорщики умертвили и верного слугу князя — Прокопия. Княжеское имущество было разграблено, из княжеской кладовой унесли всё золото, драгоценные камни, дорогие ткани и одежду.

Святой князь Андрей Боголюбский был прославлен Церковью как страстотерпец, подобно сыновьям равноапостольного князя Владимира — святым Борису и Глебу. Благодарные потомки чтут память святого благоверного князя-страстотерпца Андрея Боголюбского, собирателя Владимиро-Суздальской Руси, чьи труды и подвиги способствовали в дальнейшем возвышению Москвы — центра Российской державы.

* * *

Вопросы и задания

1. Что сделал князь Андрей Боголюбский для созидания единства Русской земли?
2. Как называется икона, которую принёс из Вышгорода во Владимир князь Андрей Боголюбский?
3. Какие знаменитые храмы построил князь Андрей Боголюбский?

Урок 16

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЩИТ И СЛАВА РОССИИ

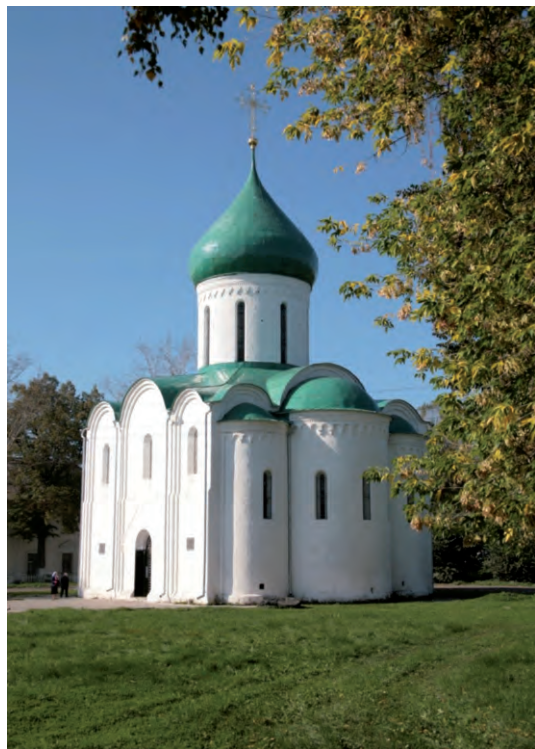
В историю нашего Отечества 13-е столетие вошло как эпоха тяжелейших испытаний. В это время по всей Руси и далеко за её пределами прославилось имя великого князя Александра Невского — защитника Руси, поборника и хранителя святой православной веры, печальника за свой народ.

Родился князь Александр Ярославич в городе Переяславле-Залесском 13 мая 1221 года, незадолго до нашествия на Русь татаро-монгольских орд. В 1236 году молодой князь Александр был посажен на княжение в Новгороде.

Княжить ему пришлось в трудные времена. Полчища монгольских завоевателей под предводительством хана Батые опустошали Русь с востока. В 1237–1238 годах они разорили Рязань и Владимиро-Суздальское княжество, а спустя два года сожгли Киев и другие города юго-западной Руси. Беда грозила нашему Отечеству и с запада, где немецкие рыцарские ордена приблизились к самым границам Пскова и Новгорода. Одновременно с ними шведы на своих ладьях двинулись к Неве, чтобы завладеть Ладогой и взять Новгород.

Зять шведского короля Биргер, стоявший во главе войска, послал князю Александру надменный вызов: «Если можешь, сопротивляйся! Я уже здесь и пленяю землю твою».

Князь Александр не стал дожидаться подкрепления от других русских князей. После молитвы в новгородском храме Софии Премудрости Божией он укрепил свою «малую дружину» словами **«Не в силе Бог, но в правде!»** и поспешил навстречу врагу.

Спасо-Преображенский собор.
Переяславль-Залесский. 1152 г.

В воскресенье **15 июля 1240** года князь Александр молниеносным ударом разгромил воинский стан шведов на Неве. Во время битвы он нанёс Биргеру рану копьём — «возложил ему печать на лицо», как говорит об этом древнее повествование. За одержанную победу на Неве князь Александр получил от народа славное прозвание «Невский».

Через два года, **5 апреля 1242** года, произошла другая знаменитая битва Александра Невского. На этот раз дружина святого князя сошлась с войском немецких рыцарей на льду Чудского озера. Сражение было настолько ожесточённым, что казалось, будто двинулось само замёрзшее озеро. Предание сохранило слова, которые князь Александр произнёс перед сражением: «Боже! Рассуди спор мой с этим высокомерным народом!»

Невская битва. Князь Александр наносит рану Биргеру. Миниатюра Жития великого князя Александра Невского

Ледовое побоище. Миниатюра Жития великого князя Александра Невского

Победа русского войска на Чудском озере имела значение не только для Пскова и Новгорода, но и для всей Русской земли. Невская битва и Ледовое побоище надолго отвадили Запад от намерений захватить северные русские земли.

Не сумев победить русских силой оружия, Запад предпринял попытку овладеть душой народа. Папа Иннокентий IV направил Александру Невскому через своих легатов буллу, в которой обещал помочь в борьбе с монголами, если он признает главенство римского престола над Русской Церковью.

В это тяжелейшее для Руси время Церковь возглавлял митрополит Киевский и всея Руси Кирилл (1247–1281), избранный русскими епископами при поддержке князя Даниила Галицкого. В 1246–1247 годах он ездил на утвер-

Александр Невский принимает папских легатов.
Художник Г.Семирадский

ждение к Константинопольскому Патриарху в Никею, куда перебрались императорский двор и патриархия после захвата Константинополя крестоносцами. Вернувшись на Русь, в 1251 году митрополит Кирилл оставил Даниила Галицкого, вступившего в переговоры с римским папой, и переехал на северо-восток Руси. Переезд митрополита Киевского во Владимиро-Суздальское княжество имел огромное значение для дальнейшей истории Русской Церкви. В дальнейшем преемник митрополита Кирилла Максим (1283–1305) перенёс официальную митрополичью резиденцию из Киева во Владимир, а его последователь святитель Пётр (1308–1326) стал первым из митрополитов Киевских

и всея Руси, имевших постоянное пребывание в Москве.

Переехав на север Руси, митрополит Кирилл стал соратником и единомышленником великого князя Александра Невского, разделявшим его взгляды о необходимости мирной политики с Ордой и борьбы с католической экспансией Запада. Вместе с митрополитом Кириллом в 1251 году Александр Невский дал ответ папским посланникам, в котором защитил святую православную веру от притязаний римского престола. Рассказ об этом содержится в «Житии великого князя Александра Невского». Сначала великий князь привёл свидетельства из Библии и изложил церковную историю до Вселенских Соборов, а потом от лица всего народа сказал: «И это всё известно храним, а от вас учения не приемлем и словес ваших не слушаем». Посольство вернулось к римскому папе ни с чем.

Узнав о победах князя Александра Невского, хан Батый захотел, чтобы храбрый князь приехал к нему в Орду. До Куликовской битвы должно было пройти ещё более столетия, а до полного освобождения Руси от монголо-татар-

Александр Невский посылает золото Батыю для выкупа русских пленников. Миниатюра Жития великого князя Александра Невского

ского ига — более двух веков. Князь Александр хорошо понимал, что Русь ещё не готова к открытому столкновению с Золотой Ордой. Он отправился в дальний путь с глубокой верой, что не в сила Бог, но в правде. За свою жизнь князю Александру приходилось ещё не раз ездить в Орду, и всякий раз он проявлял дипломатическую мудрость, чтобы добиться хотя бы малейших послаблений татарского гнёта. Святому князю удалось убедить хана не брать русских людей для участия в военных походах на Кавказ. Во время своего пребывания в ставке ордынского хана князь Александр не жалел золота и серебра, чтобы выкупать из плена своих соотечественников. Благодаря стараниям святого князя и усилиям митрополита Кирилла в 1261 году в Сарае — столице Золотой Орды — была открыта православная епархия. Это имело большое значение для находившихся в плену русских людей.

Возвращаясь из последнего путешествия в Орду, князь Александр Невский тяжело заболел. По обычаю благочестивых князей того времени перед кончиной он принял монашеский постриг. При пострижении в монашество он получил новое имя — Алексей. Скончался великий защитник Руси 14 ноября 1263 года. Сообщая людям об этом печальном известии, митрополит Кирилл со слезами воскликнул: «Чада мои милые, закатилось солнце земли Русской!»

Тело святого князя было доставлено во Владимир, где более пяти веков его святые останки покоились в Рождественском монастыре, ставшим центром почитания великого защитника Руси и православной веры. В стенах этой обители в 1280-х годах было составлено житие великого князя, которое называлось «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Прославление Невского героя состоялось на Московском Соборе 1547 года при митрополите Московском и всея Руси Макарии (1542–1563). В 1724 году царь Пётр I повелел перенести мощи святого Александра Невского в новооткрытый Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В начале 20-х годов XX века мощи великого князя Александра Невского, как и многие другие святыни земли Русской, были отняты у Церкви. Но в 1991 году к великой радости миллионов верующих людей они были возвращены Русской Церкви и в настоящее время, как и прежде, покоятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Святой благоверный князь Александр Невский, в схиме Алексий. Икона

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Этот славный юбилей поможет нам ещё лучше узнать житие и подвиги этого защитника земли Русской и святой православной веры.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему князь Александр получил именование Невский?
2. Что означают слова святого Александра Невского «Не в силе Бог, но в правде»?
3. Как великий князь Александр Невский защищал православную веру?
4. Почему митрополит Киевский и всея Руси переехал на северо-восток Руси? Когда это произошло?

Рака с мощами святого князя Александра Невского в Александро-Невской лавре.
Санкт-Петербург

Урок 17

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — ДУХОВНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ РУССКОГО НАРОДА

Среди всех святых в земле Русской просивших особо почитается преподобный Сергей Радонежский, называемый Русской Православной Церковью «светильником многосветлым Российской земли».

Историк Василий Осипович Ключевский (1841–1911) называл преподобного Сергия Радонежского «духовным воспитателем русского народа». «При имени преподобного Сергия, — писал учёный, — народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной».

Преподобный Сергей, как повествует его жизнеописание, больше всего стремился служить Пресвятой Троице, проводя дни свои в уединении и молитве. И при этом он явил высочайший пример самоотверженного служения своему земному Отечеству, своим ученикам и согражданам. В годину самых лютых испытаний, молитвенно обращаясь ко Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной Троице, преподобный Сергей учил своих учеников и сограждан «препобеждать страх ненавистной розни мира сего».

Во времена преподобного Сергия Радонежского Русская земля находилась под властью Золотой Орды. Татары разоряли русские города, уводили в плен людей и заставляли русских князей платить огромную дань. В условиях княжеской между-

«Примером своей святой жизни, высотой своего духа он поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим делам, вдохнул веру в помощь Божию».

*В.О.Ключевский о преподобном
Сергии Радонежском*

Преподобный Сергий
Радонежский. Икона. XVI век

усобицы освободиться от ордынских правителей было невозможно. Это хорошо понимал великий князь Московский Дмитрий Иванович, поставивший перед собой цель объединить русских князей, возродить единую и сильную Русь. Большое значение в этом многотрудном деле имела Русская Православная Церковь. Много сил пришлось приложить митрополиту всея Руси Алексию, воспитателю князя Дмитрия Ивановича, чтобы примирить строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Не один раз с миротворческой миссией ездил к русским князьям и преподобный Сергий Радонежский.

Когда нижегородский князь Борис Константинович не захотел подчиниться московскому князю Дмитрию Ивановичу, то преподобный Сергий Радонежский по благословению митрополита Алексия пошёл к нему в Нижний Новгород. Поначалу князь не захотел слушать святого игумена. Тогда преподобный Сергий ушёл от него, не благословив города. При этом он сказал, что не будут в храмах Нижнего Новгорода совершаться церковные службы, а значит, не будет и крестин, венчаний, похорон. И тогда нижегородский князь согласился подчиниться воле московского князя.

В летописях также сохранилось свидетельство о том, как святой Сергий Радонежский примирил рязанского князя Олега Ивановича с Москвой. Тихо и кротко беседовал он с князем Олегом Рязанским о мире и братолюбии. И тот «преложи свирепство свое на кротость». Слушая благоприятливые речи святого Сергия и умиляясь душою, он «устыдился столь свята мужа и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род».

В 1374 году князь Дмитрий Иванович собрал в Переславле-Залесском съезд, на который прибыли почти все русские князья: Суздальский, Ростовский, Тарусский, Серпуховской, Ярославский, Белозерский, Кашинский, Черниговский, Стародубский, Брянский и другие. Присутствовали на съезде также митрополит Алексий и игумен Сергий Радонежский. Этот съезд стал важным шагом на пути объединения русских князей перед лицом общего врага, что было весьма своевременным, так как в 1377 году закончилась «великая тишина», длившаяся почти 40 лет, и опять начались татарские набеги на русские города.

Икона Божией Матери Донская

ния, посвящённые Куликовской победе, — «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

На битву с полчищами Мамаю московского князя Дмитрия Донского и его войско благословил преподобный Сергей Радонежский. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорилось: «Великий князь захотел посетить монастырь Живоначальной Троицы и преподобного игумена Сергея; и прибыл в монастырь месяца августа в восемнадцатый день, на память святых мучеников Флора и Лавра. Преподобный игумен Сергей благословил крестом великого князя и окропил его святой водой». С русским войском преподобный Сергей послал двух иноков-богатырей — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Битва на Куликовом поле закончилась полной победой русского войска. Вместе с князем во время сражения была икона Божией Матери — Небесной Покровительницы земли Русской. Впоследствии она стала именоваться Донской. Это одна из самых почитаемых чудотворных икон на Руси.

Летом 1380 года ордынский хан Мамай собрал огромное войско — «девять орд и семьдесят князей» — и пошёл на Русь. Московский князь Дмитрий Иванович послал гонцов по всем союзным с Москвой княжествам, призывая их на борьбу с надвигающимися полчищами Мамаю. Решающее сражение произошло 8 (21 н. ст.) сентября 1380 года на Куликовом поле у слияния рек Дона и Непрядвы.

Куликовская битва положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Это одна из самых героических страниц нашей родной истории. Описание битвы содержится во многих русских летописях, а также в жизнеописаниях преподобного Сергея Радонежского и святого благоверного князя Дмитрия Ивановича. Сохранились и литературные повествования,

Благословение преподобным Сергием Радонежским благоверного князя Димитрия на Куликовскую битву. Икона

Утро на поле Куликовом. Художник А. Бубнов

Князь Дмитрий Донской едет в монастырь к преподобному Сергию благодарить Бога за победу в Куликовской битве. Миниатюра Жития преподобного Сергия Радонежского. XVII в.

Похоронив убитых на поле брани, великий князь Дмитрий Иванович, прозванный за эту победу Донским, отправился в Троицкую обитель к святому Сергию. Возблагодарив своего духовного отца за молитвенную помощь в битве с Мамаем, князь Дмитрий совершил заупокойное поминовение всех воинов, которые за веру и Отечество положили свою жизнь на Куликовом поле. Это произошло 25 октября, накануне дня памяти святого Димитрия Солунского, в честь которого при крещении получил своё имя Дмитрий Донской. С этого времени в Русской Православной Церкви ежегодно в субботу, предшествующую дню памяти святого Димитрия Солунского, совершается заупокойное поминовение православных воинов, павших на поле брани, — **Димитриевская родительская суббота.**

В 1913–1919 годах память о великой победе на Куликовом поле и всех павших защитниках Отечества по про-

Храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского на поле Куликовом. Калужская область

екту архитектора А. В. Щусева на месте битвы был воздвигнут храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского.

Для Руси 14-е столетие стало эпохой общего духовного и культурного подъёма. Это время преподобного Сергия Радонежского, святителей Петра и Алексия, митрополитов Московских, князей Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Большое значение в возрастании народного духа имели монастыри, основанные учениками и учениками учеников преподобного Сергия Радонежского. Постепенно весь север Руси покрылся монашескими обителями. Они являлись не только духовными центрами, куда люди шли за советом и благословением, но и центрами культуры и благотворительности. В монастырях переписывались книги и создавались прекрасные библиотеки. Некоторые монастыри содержали при себе странноприимные дома, а в неурожайные годы помогали окрестным крестьянам зерном.

Как результат духовно-нравственного подъёма XIV века — в начале следующего столетия на Руси произошёл расцвет православного подвижничества, храмостроительства, изобразительного искусства, литературного творчества. Изумительные по красоте храмы Троице-Сергиевого монастыря, дивные иконы преподобного Андрея Рублёва, литературная деятельность Епифания Премудрого — всё это можно назвать духовным и культурным наследием преподобного Сергия и его учеников.

К середине XV века Москва, ставшая духовным центром Руси, становится и государственно-политическим средоточием Российского госу-

Троице-Сергиева лавра. Сергиев посад. Московская область

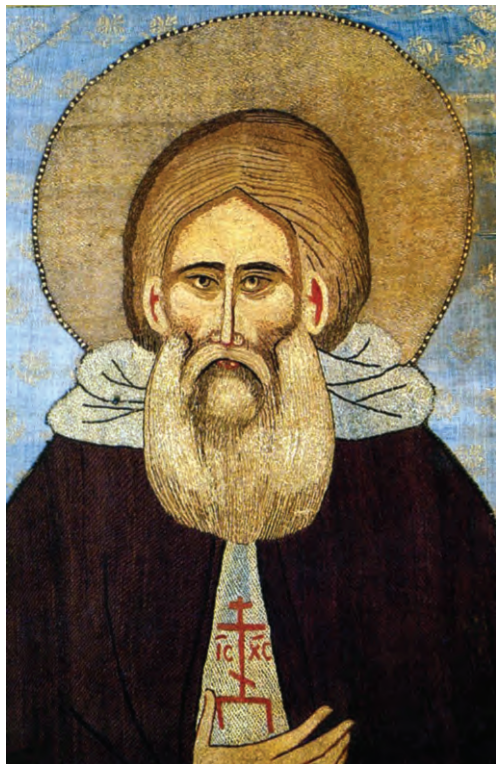
дарства, его столицей. А с 1448 года она является местом пребывания Предстоятеля автокефальной, то есть самостоятельной, Русской Православной Церкви.

Обретению независимости Русской Церковью предшествовала уния Константинопольского Патриархата с римо-католической церковью. На Руси эта уния как «противоречащая древнему благочестию и православной вере» была отвергнута, а митрополит-униат Исидор изгнан. В 1448 году Собор русских архиереев утвердил епископа Рязанского Иону на престол митрополита Московского и всея Руси. Так Русская Православная Церковь стала автокефальной, то есть независимой в управлении от Константинопольского Патриарха. С этого времени избрание и назначение митрополита всея Руси происходит не в Константинополе, а в Москве. После захвата в 1453 году турками-османами Константинополя Русь стала крупнейшим православным государством.

Со времени Куликовской битвы до полного освобождения Руси от монголо-татарского ига пройдёт ещё целое столетие, но подвигами преподобного Сергия Радонежского, великого князя Дмитрия Донского, храбрых воинов Отечества было положено твёрдое основание грядущему освобождению.

18 июля 2014 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал

такие слова о «свительнике многосветлом Российской земли»: «Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия Радонежского — величайшего подвижника и духовного хранителя России, основателя Троице-Сергиевой лавры. В истории нашего государства ему принадлежит поистине судьбоносная роль. „Воспитатель и устроитель России“ — так просто и ёмко народ определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твёрдое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжёлый период иноземного нашествия и внутренних раздоров. Именно тогда прозвучали его пророческие слова: „**Любовью и единением спасёмся**“. И этот призыв, наполненный непоколебимой верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошёл в душу нашего народа, в нашу историческую память.

Шитый покров на раку преподобного Сергия Радонежского. Фрагмент

Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на одном поколении, не на одной эпохе. Он стал вдохновителем патриотического, национального, нравственного подъёма, содействовал укреплению Православной Церкви и строительству монастырей, которые были не только духовными центрами, но и настоящими крепостями, стражами России.

Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает, окрыляет и просветляет умы и сердца наши, открывает путь к вере, к утверждению любви и добра. Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России, к познанию первооснов, её исторических традиций единства и сплочённости.

Именно в этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях — сила России, её великое прошлое, настоящее и будущее».

* * *

Вопросы и задания

1. В чём состояло патриотическое служение преподобного Сергия Радонежского?
2. Как преподобный Сергий мирил русских князей?
3. Почему князь Дмитрий Иванович получил прозвание Донской?
4. Как характеризовал патриотическую деятельность преподобного Сергия историк В. О. Ключевский?
5. Откуда берёт своё начало Дмитриевская родительская суббота?

Урок 18

САМОСТОЯНЬЕ РУСИ

Сражение на Куликовом поле стало крупной победой русских войск над монголо-татарами. Эта победа развеяла миф о непобедимости Орды, и многим стало понятно, что Русь окрепла для борьбы за независимость.

Но самым важным следствием победы на Куликовом поле стало духовно-нравственное возрождение Руси, рост национального самосознания русского народа. Впервые против врагов выступило общерусское войско. Победа также укрепила авторитет московского князя Дмитрия Ивановича, руководившего сражением, что способствовало дальнейшему объединению вокруг Москвы русских земель и консолидации патриотических сил вокруг московского князя.

И всё же Куликовская победа не означала ещё ни окончательного объединения русских княжеств, ни завершения монголо-татарского владычества на Руси.

В 1382 году, то есть всего через два года после Куликовской битвы, хан Тохтамыш захватил и сжёг Москву. В 1395 году на Русь вторгся другой завоеватель — Тамерлан, а 1408 году — Едигей. Лишь через сто лет Русь окрепла настолько, чтобы окончательно сбросить с себя монголо-татарское иго. Полное освобождение Руси от иноземной зависимости наступило после знаменитого **стояния на Угре** в 1480 году.

К середине XV века Русь стала крупнейшим православным государством. Великий князь Московский Иван III в 1476 году перестал платить дань Большой Орде, а потом и вовсе отказался признавать зависимость от неё. В ответ на это хан Ахмат повёл на Русь стотысячное войско. Чтобы защитить Русскую землю, со всех её концов стала собираться русская рать. Зная о приближении полчищ хана Ахмата, народ пребывал в сильной тревоге. Москва готовилась к возможной осаде. 23 июня из

Великий князь Иоанн III Васильевич. Миниатюра «Царского титулярника». XVII в.

Владимира была принесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери, перед которой совершались непрерывные молебны. Князь Иван III колебался: стоит ли ему первому выступить против Ахмата? Велика у него рать, но и ханская орда не меньше. Некоторые из приближённых склоняли князя к тому, чтобы пойти на уступки Ахмату.

И в этот момент раздался твёрдый голос Русской Церкви. Архиепископ Ростовский Вассиан, духовник Ивана III, решительно призвал великого князя постоять за веру и Отечество. До наших дней дошло «Послание ростовского архиепископа Вассиана к Ивану III», в котором он убеждал великого князя не слушать тех, кто советовал уклониться от сражения с врагом: «Помысли, великомудрый государь, от какой славы в какое бесчестие сведут они твоё величество, когда погибнет народ тьмами, а церкви Божии будут разорены и поруганы. Кто каменосердечный не восплачется об этой гибели? Убойся же и ты, пастырь! Не от твоих ли рук Бог взыщет эту кровь? Не внимай, государь, людям, хотящим честь твою преложить в бесчестие, хотящим, чтобы ты стал беглецом, назывался предателем христианским». Далее архиепископ напомнил великому князю о славных защитниках Русской земли — Владимире Мономахе, Дмитрии Донском и других героях прошлого.

Это Послание является одним из выдающихся памятников церковного красноречия Древней Руси, причём написано оно с совершенно конкретной целью: укрепить мужество государя перед лицом страшной битвы.

Встреча русского войска с татарским произошла на реке Угре, притоке Оки, осенью 1480 года. Татары попытались с ходу овладеть переправами через реку, но их попытки были отбиты. Так началось «стояние на Угре», как его называют исторические источники. Длилось оно около месяца.

С наступлением ноября река Угра покрылась льдом и перестала служить преградой для татар. Князь Иван III приказал отвести русские силы к Боровску, на более удобные позиции. Узнав о движении в стане русских войск, хан Ахмат решил, что они готовятся к решающей битве и для этого освобождают место, и сам отдал приказ о поспешном отступлении. Ордынцы

Стояние на Угре. Миниатюра Лицевого летописного свода

поднялись и стали отходить в степь, как писал об этом летописец, «бежали же татары с Угры, а были наги и босы, ободрались». В погоню за ними князь отправил небольшие отряды, которые полностью изгнали неприятеля с родной земли.

Это знаменательное событие русской истории, отражённое в летописной «Повести о стоянии на Угре», означало окончательное завершение татаро-монгольского ига. Впредь никто не смел требовать дани с Руси, Русское государство обрело полную независимость.

В народном сознании освобождение Руси от ордынского ига прочно связано с заступничеством Божией Матери ради молитв перед Её святой Владимирской иконой. В одной из летописей говорилось: «И случилось тогда преславное чудо Святой Богородицы: когда отступили наши от берега, тогда татары, охваченные страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для того, чтобы биться».

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них нам целый мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

А. С. Пушкин

По своём возвращении в Москву Иван III всемерно благодарил Господа и Пречистую Богородицу за чудесное спасение от Ахматовой орды: «Пришёл великий князь в Москву из Боровска и воздал хвалу Богу и Пречистой Богородице и святым чудотворцам. И возрадовались все люди и возвеселились, и восславили Бога и Пречистую Матерь, говоря: „Не ангел, не человек спас нас, но Сам Господь спас нас, по молитвам Пречистой и всех святых“». В память спасения Москвы от нашествия Ахмата той же зимой был установлен новый церковный праздник — празднование в честь Владимирской иконы

Божией Матери, который совершался 23 июня (6 июля н. ст.) — в день, когда в Москву была принесена святыня.

Уже в те давние времена место стояния русских воинов за своё Отечество — реку Угру — летописцы сравнивали с Поясом Пречистой Богородицы — великой и древней святыней, спасающей христиан от страшных бед и нашествия врагов. У А.С.Пушкина есть замечательное слово — «самостоянье». Поэт относит это слово к человеку, но его можно приложить и к стране. После «стояния на Угре» помощью Божией и заступничеством Пресвятой Богородицы Россия приобрела **самостоянье и залог своего величия**.

* * *

Вопросы и задания

1. Когда Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига?
2. Как называется летописное произведение, посвящённое этому событию?
3. В какие дни года совершаются церковные праздники в честь Владимирской иконы Божией Матери? С какими историческими событиями связаны эти праздники?

Памятник стоянию на Угре. Калужская область

Урок 19

СТЕПЕННАЯ КНИГА ЦАРСКОГО РОДОСЛОВИЯ

Большинство сведений по истории Древней Руси содержатся в летописных сводах, которые начали создаваться в X–XII веках. Примерно в то же время появились и скоро вошли в круг чтения русских людей жития святых. Благодаря переписыванию и чтению летописей и жизнеописаний святых в нашем государстве стали широко распространяться сведения по родной истории. А в середине XVI века на Руси появился нелетописный труд по отечественной истории IX–XVI веков — «**Степенная книга царского родословия**».

Что представляет собой «Степенная книга царского родословия»?

С точки зрения современного читателя, «Степенная книга» — это свод сведений по древнерусской истории. При его составлении в качестве источников были использованы летописи, жития святых, повести о чудотворных иконах и другие исторические документы. Однако на самом деле «Степенная книга» не является ни летописью, ни хронографом. По словам историка, академика Николая Николаевича Покровского (1930–2013), «Степенная книга» — это новое явление в древнерусской исторической литературе. По существу этот уникальный труд представляет собой **первый обширный учебник по родной истории IX–XVI веков**, настолько основательно собраны и тщательно систематизированы в нём самые разные сведения о древнем периоде истории России.

Академик Н. Н. Покровский

Словарик

Хронограф — памятник древней письменности, содержащий обзор всеобщей истории и хронику отдельной страны.

Степень — ступень.

«Степенной» книга называется потому, что в отличие от летописей изложение в ней ведётся не по годам, а по правлениям великих князей (по степеням) с указанием того, при каких митрополитах происходили те или иные события. Таким образом, в «Степенной книге» оказались соединены гражданская и церковная история Руси.

К «Степенной книге» обращался М. В. Ломоносов, когда писал «Древнюю российскую историю». Из «Степенной книги» заимствовал сведения для своей «Истории Государства Российского» выдающийся историк Н. М. Карамзин и другие исследователи отечественной истории.

Почему же «Степенная книга» всегда привлекала к себе внимание историков? — Потому что в ней впервые была предпринята и успешно реализована попытка дать, как в учебнике, целостное и систематическое изложение обобщённого курса отечественной истории.

Составителями этого уникального исторического свода были митрополиты Московские и всея Руси Макарий и Афанасий. Святитель Макарий (1542–1563) был великим собирателем русской книжности. А после него Московскую кафедру недолго занимал близкий ему по духу святитель Афанасий (1564–1566).

Составляя «Степенную книгу царского родословия», митрополиты Макарий и Афанасий утверждали, что история Руси — это **история подвигов, богоугодных дел, мудрых государственных решений, христианских добродетелей её правителей и подвижников Церкви.**

Вторая важнейшая идея «Степенной книги» — **Церковь и государство действуют в добром согласии. Их общим интересом является благо Отечества, заключающееся в укреплении державы, в защите её от иноверных, в следовании правителей и подданных нравственным законам Христа и советам церковных иерархов.** Залогом благоденствия самого государства Российского служит доброе взаимодействие высших гражданских и церковных властей.

К сожалению, вторая половина правления Ивана Грозного, при котором и составлялся этот монументальный исторический труд, по существу отвергала последнее положение. Ведь именно по приказу Грозного был убит обличавший его злодеяния святитель Филипп (Колычев), который был митрополитом Московским с 1566 по 1568 год. Царя Ивана Грозного «Сте-

Святитель Макарий, митрополит Московский

«Степенная книга»

пенная книга» не вразумила. Но после его правления этот уникальный исторический свод начали многократно переписывать, и постепенно «Степенная книга» стала учебником для многих царственных лиц.

По словам академика Н. Н. Покровского, «„Степенная книга“ — это единый свод всей русской истории, и гражданской, и церковной, с цельной идеей, последовательным прославлением московской государственности и московской монархии».

«Степенная книга» состоит из предисловия, «Жития княгини Ольги» и семнадцати степеней, в каждой из которых описывается правление того или иного государя и бывших при нём митрополитов всея Руси. Краткое предисловие к «Степенной книге» задаёт всему этому огромному историческому труду особый высокаторжественный тон.

Начинается оно словами:

«Сказание о святом благочестии

российских началодержцев и семени их святого и прочих.

Книга Степенная царскаго родословия, иже в Русской земли во благочестии просиявших богоутвержденных скипетродержателей».

Тема святости — важнейшая в «Степенной книге». В ходе её подготовки составители использовали около 38 жизнеописаний русских святых. Особое место среди них занимают жития «предотекущей» земли Русской — равноапостольной княгини Ольги, просветителя Руси — святого князя Владимира и защитника Отечества — благоверного князя Александра Невского.

В настоящее время известны 146 списков этого выдающегося памятника отечественной историографии. В 2007–2012 годах трудами академика Н. Н. Покровского было осуществлено научное издание «Степенной книги

Словарик

Скипетр — один из символов царской власти. Представляет собой посох, изготавливаемый обычно из золота, серебра, слоновой кости, украшенный резьбой, драгоценными камнями.

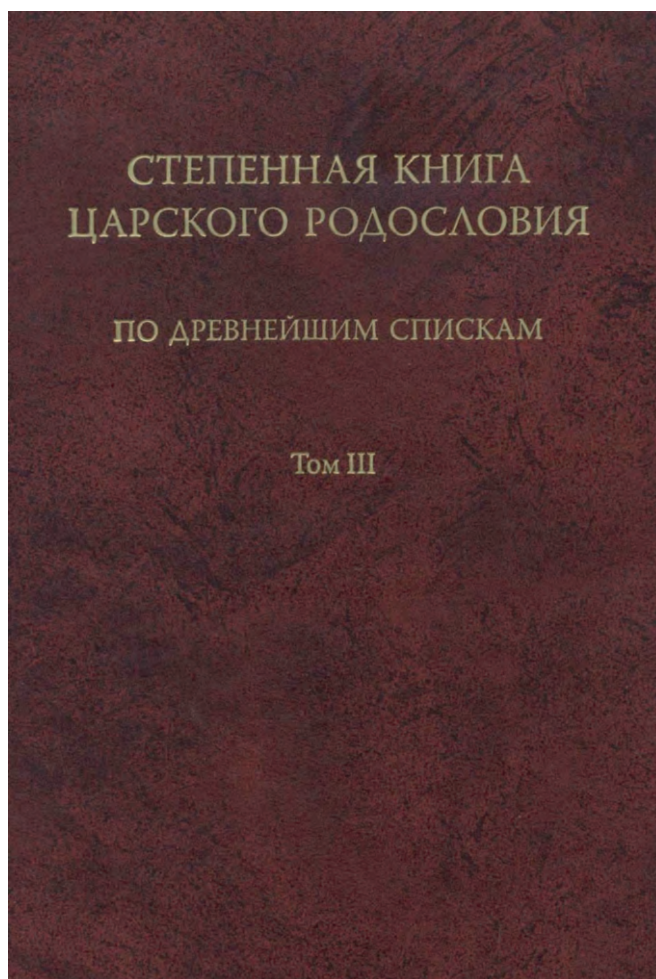
царского родословия». Благодаря этому уникальный источник по древнерусской отечественной и церковной истории стал более доступным современному читателю.

Изучение «Степенной книги царского родословия» открывает нам множество новых сведений по истории родной страны и истории Русской Церкви.

* * *

Вопросы и задания

1. Объясните, почему исторический труд, о котором идёт речь на уроке, получил такое название.
2. Почему «Степенная книга» всегда привлекала к себе внимание исследователей отечественной истории?
3. Как «Степенная книга царского родословия» связана с русской агиографией?

«Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам».
Издание Н. Н. Покровского

ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ

Среди деятелей отечественной истории особое внимание привлекает личность **царя Ивана IV Грозного**. В его правление произошло столь много важных для государства событий, а в его решениях и поступках оказалось столь много противоречивого и даже преступного, что споры об этом государе не прекращаются до настоящего времени.

С одной стороны, во времена Ивана Грозного произошло присоединение к русскому государству Казани, Астрахани, благодаря чему расширились и укрепились его границы на востоке и юге. С другой стороны, правление царя отмечено неудачными войнами на западе и страшным террором — опричниной.

16 марта 1542 года главой Русской Православной Церкви стал новгородский Владыка Макарий, собиратель книжного богатства Древней Руси. Юному государю Ивану IV было всего двенадцать лет, и у его трона велась борьба разных партий. Митрополит Макарий принял пост наставника царя.

«Царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси». Миниатюра Титулярника XVIII в.

В семнадцать лет Иван IV венчался на царство. В первые годы его правления влияние митрополита Макария на юного царя постепенно росло. Если мы посмотрим на книжную миниатюру из Лицевого летописного свода, то увидим сидящих рядом и мирно беседующих царя и митрополита Макария. Святитель в учительной позе наставляет Ивана IV, а царь принимает это учение.

Царствование Ивана IV Грозного, по мнению академика Николая Николаевича Покровского, можно разделить на два периода: первый — благодетельный период, когда государь был благодетельным правителем, и второй — когда он превратился в страшного тирана и губителя своего Отечества. «В первый, „благодетельный“, этап, — писал академик Н. Н. Покровский, — вокруг царя сложилась

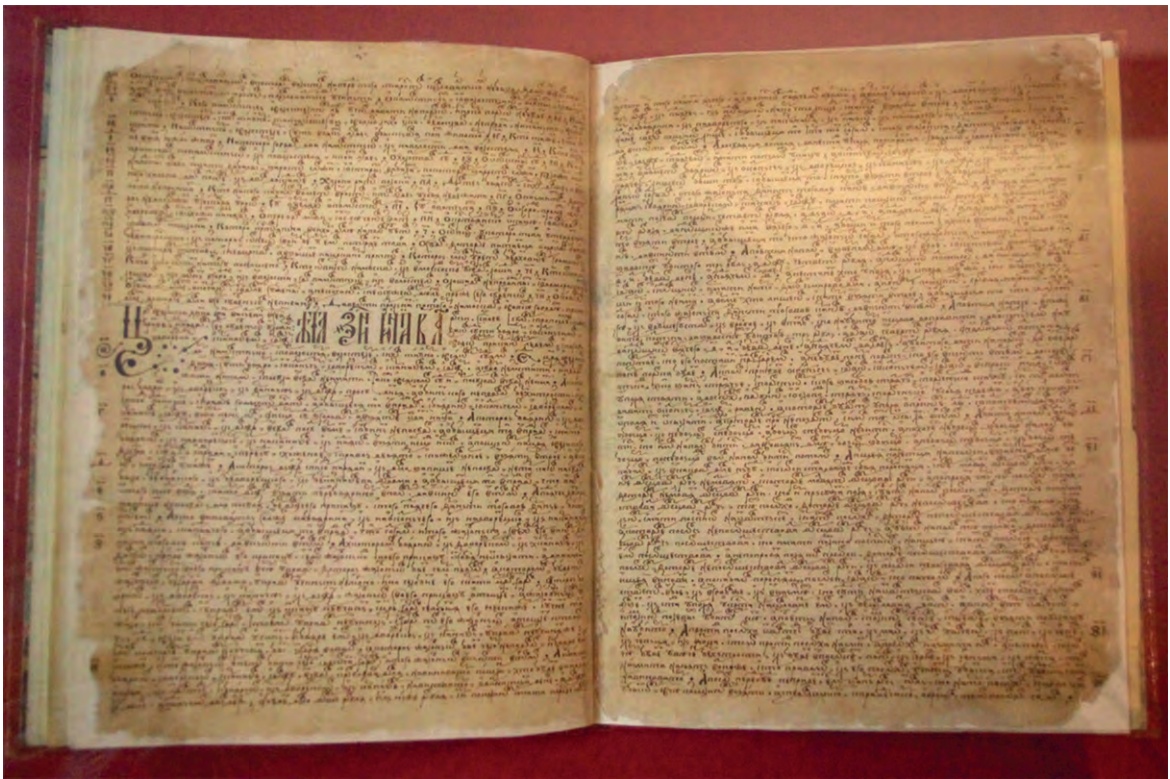

Земский Собор. Художник С. Иванов

группа советников, которые убеждали его в необходимости реформ и помогали в их проведении. Туда входили: малознатный костромской дворянин Алексей Адашев, протопоп Благовещенского собора Сильвестр (одно время — духовник царя), известный дипломат дьяк Иван Висковатый, фактически руководивший в те годы внешней политикой Русского государства, и талантливейший финансист Никита Фуников, проведший финансовую реформу, которая действовала практически до петровских времён».

В эту неформальную группу царских советников входил также князь Андрей Курбский. Именно этой группой советников, которую князь Курбский назвал «Избранной радой», в то время были проведены многие успешные **реформы в государстве — военная, финансовая, административная**. Эти реформы вывели страну на новый уровень и позволили в дальнейшем одержать ряд блестящих военных побед на востоке и юге страны.

В феврале 1549 года состоялся первый на Руси **Земский Собор** — собрание представителей всех слоёв населения, на котором были заложены тенденции к объединению и укреплению страны. Этот знаменитый Собор, названный в летописях «Собором примирения», должен был положить конец вражде боярских группировок, боровшихся за власть, за влияние на

Судебник 1550 года. Список начала XVII в.

царя. И сам царь, и другие участники Собора произносили тогда примирительные речи.

В 1550 году, то есть на следующий год после проведения первого на Руси Земского Собора, было принято новое законодательство, укрепившее роль центральной судебной власти в стране, — известный царский «Судебник 1550 года».

В 1551 году состоялся знаменитый **Стоглавый Собор**, на котором были решены многие вопросы церковной жизни. Решения этого Собора вошли в сборник, получивший название «Стоглава» — по числу глав, его составивших. По форме Собор проходил следующим образом: государь задавал вопросы (сначала одну большую партию вопросов, потом другую), деятели Церкви советовались и давали государю письменные ответы, которые потом и составили основу законодательного сборника «Стоглав».

В первую очередь Иван IV поставил вопрос о монастырском землевладении. По этому вопросу на Соборе разгорелись немалые споры. В результате победило мнение митрополита Макария и его сторонников, в соответствии с которым резкого уменьшения церковного землевладения не произошло.

Однако эта победа оказалась относительной. В том же году царь принял решение, по которому грамоты о землях, пожалованных ранее Церкви, были пересмотрены и по сути ликвидированы.

Дальнейшие события в царствовании Ивана Грозного академик Н. Н. Покровский описывал следующим образом. «С этого времени сплошь пересматривались те жалованные грамоты, документы, по которым Церковь имела земли. Но нужно сказать, что, несмотря на всю решительность этого закона, проводил его царь в жизнь очень и очень непоследовательно. Начав так категорично, царь сразу же осёкся. Ему нужна была поддержка Церкви. Тогда ещё он ценил мнение святителя Макария. Поэтому, издав закон против монастырских вотчин, он далеко не всегда сам следовал ему, нередко дарил земли Церкви».

Позднее возникла ещё одна важная причина столь противоречивой политики царя. Когда во второй период своего правления Иван Грозный стал тысячами и тысячами убивать собственное народонаселение, то в промежутках между массовыми убийствами и казнями, в которых и сам царь принимал участие, он начинал каяться и, замаливая свои грехи, делал монастырям богатые пожертвования: и из ценных вещей государевой казны, которая тогда очень нужна была для ведения войны, и из земельного фонда. И всё время его правления продолжалось такое маятникообразное движение».

Как уже говорилось, в царствовании Ивана Грозного выделяются два периода. Граница между ними проступает постепенно. Ещё не окончилась достижения предыдущего периода, а уже где-то между 1558 и 1560 годами начались страшные события.

Неудачи в Ливонской войне, внутренние раздоры привели к тому, что царь прекратил существование Избранной рады, обвинив главных её деятелей — Алексея Адашева и священника Сильвестра — в измене. Дальнейшие события, в том числе переход одного из главных военачальников Ливонской войны князя Андрея Курбского на сторону неприятеля, а также болезненное душевное состояние самого Ивана IV, его маниакальная подозрительность, привели к ужесточению внутривластного курса и в результате к тирании — беспощадной жестокости, расправам, массовым убийствам.

Церковь пыталась как-то поставить преграду этому страшному и бессмыс-

Поставление на Московскую кафедру митрополита Филиппа. Миниатюра Лицевого летописного свода

ленному разгулу беззакония, чинимому Грозным царём. И второй составитель «Степенной книги царского родословия» митрополит Афанасий, ставший главой Русской Церкви после кончины святого митрополита Макария, несколько раз просил царя избавить от казни приговорённых им. Однако митрополит Афанасий вскоре скончался и его преемником стал игумен Соловецкого монастыря Филипп, из рода Колычевых. Царь сам решил поставить его во главе Русской Церкви. «Сейчас хорошо известно, — писал академик Н. Н. Покровский, — что перед поставлением будущий митрополит вёл с царём беседы о том же — с настоятельными рекомендациями вспомнить нравственные законы Христа и прекратить безумный террор, уничтожавший и лучших людей государства, и всех подряд. Царь спрашивал: „Что тебе, чернецу, до наших царских дел?“ Игумен же Филипп отвечал ему... что царь и митрополит должны вместе заботиться о благе и Церкви, и православного царства».

Некоторое время митрополит Филипп пытался усовестить царя, используя своё право печалования за опальных. Но незаконные казни продолжались и даже умножались. И тогда митрополит Филипп прилюдно в Успенском соборе Московского Кремля обличил царя в его незаконных деяниях и призвал к милосердию. После этого глава Русской Церкви был немедленно свергнут злочестивым царём, заточён в Тверской Отрочь монастырь, а позже задушен особо приближённым к царю опричником Малютой Скуратовым. Опричнина нанесла страшные раны и государству, и Церкви.

Уже в конце XVI — начале XVII века митрополита Филиппа чтили на Руси как святого исповедника за правду Божию. В это время было составлено его житие. А в 1652 году мощи митрополита Филиппа были торжественно перевезены в Москву. За преступления Ивана Грозного царь Алексей Михайлович публично покаялся перед святителем Филиппом.

Шитый покров на раку со святыми мощами святителя Филиппа митрополита Московского. XVII в.

Покорение Сибири Ермаком. Художник В. Суриков

После смерти Ивана Грозного, последовавшей в 1584 году, при царе Фёдоре Иоанновиче массовые казни были прекращены. А вскоре Московская митрополия Русской Православной Церкви получила статус Патриархата (1589 год).

Незадолго до смерти царя, в 1581–1585 годах, состоялся поход атамана Ермака на территорию Сибирского ханства, с которого началось русское освоение Сибири. Это событие имело огромное значение для Русского государства: Сибирь открыла безбрежные возможности для прирастания его могущества и силы.

Одним из страшных последствий безумного правления Ивана Грозного стала Смута конца XVI — начала XVII века. Об этом речь пойдёт на следующих занятиях.

Вопросы и задания

1. Как академик Н. Н. Покровский рассматривает и оценивает два периода правления царя Ивана IV Грозного?
2. Что вы знаете об опричнине?
3. Расскажите о житии и подвигах святителя Филиппа, митрополита Московского.

Урок 21

НЕПРИСТУПНАЯ ОБИТЕЛЬ

В XVI веке Россия не только завершила собирание земель вокруг Москвы, но и смогла заявить о себе как о стране, способной стать великой державой. К государству Российскому были присоединены Казань, Астрахань, началось присоединение Сибири.

Россия в эту эпоху уже осознавала себя преемницей завоёванной в XV веке турками Византийской империи — страной, на которую была возложена всемирно-историческая миссия сохранения и защиты православия и традиций православной культуры.

Однако превращение Московской Руси в большое централизованное государство происходило не без трудностей. Семнадцатое столетие на Русской земле началось с тяжелейшего испытания — великой Смуты.

Что тогда происходило в нашем Отечестве?

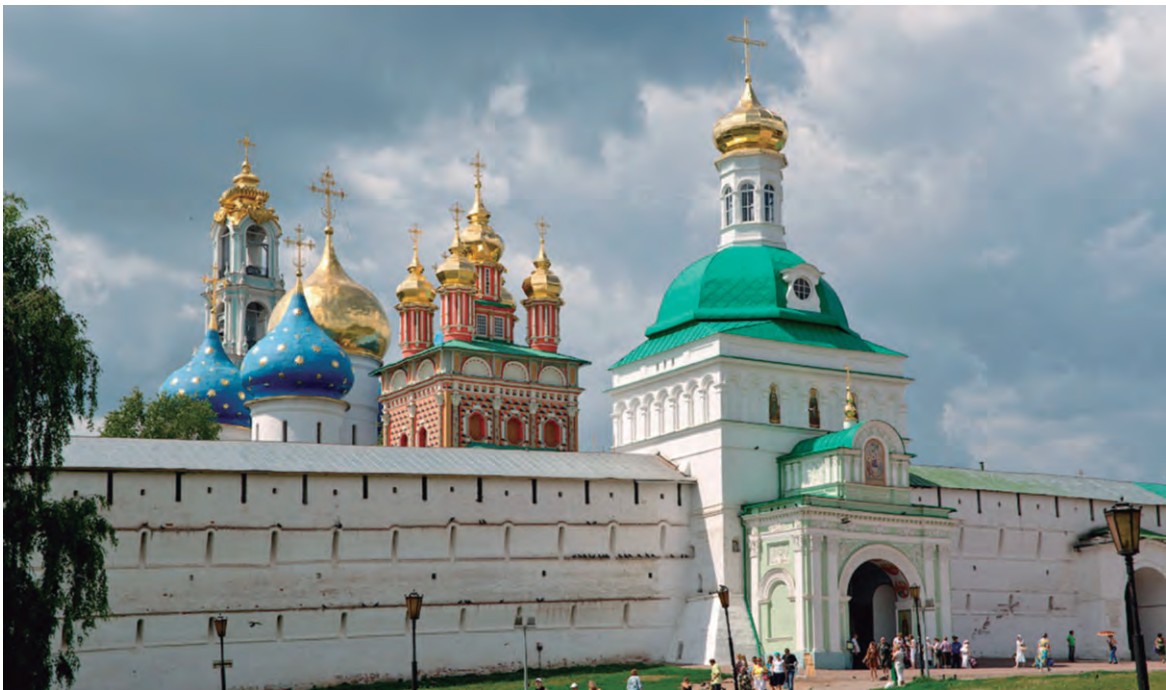
Из-за ряда неурожайных лет в стране свирепствовал голод, государственная казна была разграблена, по городам бродили шайки разбойников. Всё это было на руку полякам, литовцам, шведам, которые воспользовались бедственной ситуацией и вторглись в наши земли. Среди бояр нашлись такие, которые помогали иностранцам грабить Россию и которые ради своей выгоды готовы были даже отдать им верховную власть в государстве.

С чего началась Смута?

В 1598 году умер последний представитель династии Рюриковичей — сын Ивана Грозного царь Фёдор Иоаннович. Поскольку у него не было детей, Земский Собор избрал на царство его родственника — Бориса Годунова. В 1604 году, однако, объявился самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного — царевича Димитрия. В историю он вошёл под именем Лжедмитрий I. После внезапной смерти царя Бориса Годунова этот самозванец при поддержке

Царь Фёдор Иоаннович.
Надгробная парсуна. XVII век

Крепостная стена Троице-Сергиевой лавры

поляков пытался править Россией. Однако обман обнаружился, и в 1606 году Лжедмитрий был свергнут с престола.

Новым царём был «выкликнут» народом Василий Шуйский. Но вскоре вновь объявился самозванец — Лжедмитрий II. В исторических источниках он известен как «тушинский вор». Тушинский — потому что его военный лагерь располагался в Тушине под Москвой, а вор — потому что в те времена так называли вообще всех мошенников и злодеев.

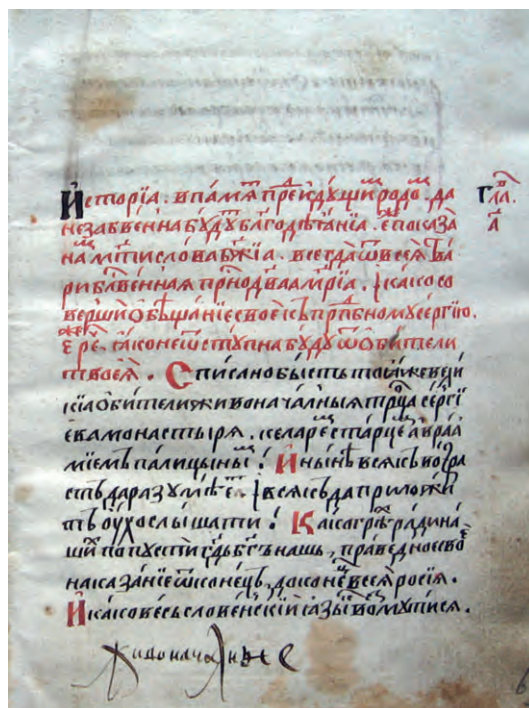
Стремясь к господству на престоле царей московских, Лжедмитрий II фактически взял Москву в блокаду. Единственное, что мешало тушинцам, — это монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Троице-Сергиева обитель стояла на пути из Москвы в Заволжский край, откуда в Москву поставлялись припасы. Не взяв монастырь, невозможно было замкнуть кольцо блокады вокруг столицы. Более того, иноки обители, не сдавшиеся врагу, примером своего патриотического служения удерживали и многих других русских людей от измены своему Отечеству.

В самое тяжёлое время Смуты Троице-Сергиев монастырь показал пример того, как надо отстаивать независимость своего Отечества. **Шестнадцать месяцев поляки и литовцы пытались захватить эту святую обитель, однако все их попытки успеха не имели, хотя к началу осады интервентами уже были разграблены Ростов, Ярославль, Владимир, Суздаль.**

Подробные сведения об осаде Троице-Сергиева монастыря мы можем почерпнуть из «Сказания» Авраамия Палицына — келаря, управлявшего монастырским хозяйством.

23 сентября 1608 года 30-тысячное войско под командованием польских воевод Сапеги и Лисовского подошло к монастырю. Помимо польско-литовских отрядов среди нападавших были и русские изменники.

На подмогу защитникам обители святого Сергия из Москвы поспешили 500 стрельцов, которыми командовали князь Григорий Долгорукий-Роща и боярин Алексей Голохвастов, ставшие по прибытии в монастырь осадными воеводами. Их направил на помощь сам царь Василий Шуйский, который понимал стратегическое значение Троице-Сергиевой обители. Но подмоги явно не доставало: всех способных оборонять монастырь было лишь около 3 тысяч человек, включая монахов и крестьян из окрестных селений. Выходило, что воинские силы оборонявшихся были

Сказание Авраамия Палицына. XVII в.

Всадники. Эпизод из истории осады Троице-Сергиевой лавры. Художник М. Нестеров

почти в десять раз меньше сил нападавших. Однако духовные силы защитников обители значительно превосходили силы осаждавших её. Насельники монастыря и все примкнувшие к ним герои верили, что с ними — небесное покровительство основателя обители святого Сергия.

25 сентября, в день памяти преподобного Сергия, все осаждённые усердно молились в Троицком соборе у мощей основателя обители и просили святого, чтобы он не оставил их в это грозное время. Защитники монастыря крестным целованием принесли присягу не отдать обитель на поругание и разорение врагу, «сидеть в осаде без измены».

Польским воеводам поначалу казалось, что монастырь укреплён слабо, и они рассчитывали взять его за один штурм. А потом они решили, что осаждённые сдадутся вообще без боя, и даже

Оборона Троице-Сергиевой лавры. Художник С. Милорадович

послали грамоту в монастырь с требованием сдаться добровольно. За это Сапега и Лисовский обещали всех помиловать. В грамоте содержалась и угроза: «Аще ли не покоритесь и града не здадите, и мы, за раз взяв замок ваш, и вас всех порубаем».

В ответ защитники монастыря послали свою грамоту: «Знайте, гордые начальники Сапега и Лисовский и вся ваша дружина, что напрасно нас прельщаете. Знайте, что и десяти лет христианский отрок в Троицком монастыре посмеётся вашему безумному совету. Что же касается грамот, которые вы нам писали, то мы, их принявши, оплевали. Какая польза человеку возлюбить тьму больше света, сменить истину на ложь, честь на бесчестие и свободу на горькую работу?»

Получив такой ответ, польские воеводы впали в ярость и приказали начать штурм монастыря, однако троицкое воинство успешно отразило этот первый приступ — крепость выстояла! После этого Сапега и Лисовский расставили вокруг монастыря несколько десятков пушек и пицалей, ископали подле них рвы и насыпали вал, так что за ним могли ходить конные и пешие люди. 3 октября начался сильнейший артиллерийский обстрел, который продолжался шесть недель беспрестанно, с утра до вечера, так что чёрным дымом заволочло небо. Стены и башни обители содрогались от попадавших в них раскалённых ядер, но обитель «покровена бысть десницею Вышняго Бога, и нигде же не зажгоша». В ночь на 16 октября поляки с лестницами и турусами — специальными защитными заграждениями на колёсах — пошли на новый штурм монастырских стен. Но когда оборонявшие мона-

Взрыв подкопа. Цветная литография. XVIII в.

стырь открыли ответный огонь из пушек и пищалей, нападавшие спешно отступили. Утром защитники выбрались за монастырские стены и захватили брошенные поляками лестницы и туры. Этого им хватило, чтобы несколько дней не выходить за стены монастыря за дровами.

Во время штурма архимандрит Троицкого монастыря Иасаф и всё духовенство молили Бога, Пресвятую Богородицу и святых угодников о помощи. После молебна они пошли по широким монастырским крепостным стенам Крестным ходом, неся в руках кресты и святые иконы и укрепляя защитников. Такой Крестный ход по монастырским стенам совершался не один раз.

Богослужение в осаждённой обители не прекращалось ни на один день. Защитники монастыря непрерывно благодарили Бога и своего небесного заступника преподобного Сергия за неотступную помощь страждущей от непрерывных бед обители. Однажды во время вечерни пушечное ядро пробило железные двери Троицкого собора рядом с гробницей преподобного Сергия. Эта пробоина сохранилась до настоящего времени как свидетельство и память о той страшной осаде.

Во время осады защитники монастыря совершали многочисленные вылазки за крепостные стены, брали пленных. От них они узнали о том, что враги ведут подкопы под стены и башни монастыря. Разрушить подкоп вызвались два крестьянина села Клементьева Никон Шилов и Пётр Слота. Им

удалось добраться до устья подкопа и зажечь порох со смолой. Взорвав подкоп, Пётр и Никон сами погибли в огне. Благодаря их подвигу замысел противника был сорван, монастырь спасён.

Во время обороны монастыря было явлено множество случаев героизма. В «Сказании» Авраамия Палицына сохранились имена многих славных защитников обители.

После неудачного приступа и разрушения подкопов Сапега и Лисовский решили взять обитель долгой осадой, или, как выражались тогда русские люди, «измором».

Тем временем наступила зима. Осаждавшие монастырь расположились в наскоро построенных избах и землянках. Припасы себе они добывали грабежами по окрестным селениям. Осаждённым же защитникам обители было очень трудно восполнять недостаток в пище, дровах, чистой воде. От тесноты в монастыре начались болезни. У многих защитников развилась цинга — опухали дёсна, выпадали зубы. В начале зимы ежедневно умирало до двадцати человек. А позднее хоронили в день по пятьдесят и по сто человек. В боях погибало меньше людей, чем умирало от голода и болезней, особенно от цинги. Погребальное пение и плач раздавались в обители с утра до вечера. Но все эти бедствия не сломили дух защитников. Несмотря на неоднократные призывы осаждавших сдать монастырь, троицкое воинство продолжало героическую оборону обители, отбивая нападки на крепостные стены и совершая частые вылазки на врага.

Осада Троице-Сергиевой лавры. Художник В. Верещагин

Памятная доска на входе в Троице-Сергиеву лавру
от Императорского Русского военно-исторического общества

В мае 1609 года Сапега вновь решил взять монастырь приступом. На этот раз поляки приготовили разные «стенобитные хитрости», то есть машины для разрушения стен монастыря. Перед началом штурма на обитель опять полетели пушечные ядра. Когда начался приступ, осаждённые разили нападавших из своих пушек и пищалей, не давали им приставлять лестницы к монастырским стенам. Целую ночь длился приступ, а с рассветом, понесся большой урон, неприятель отступил, так ничего и не добившись. Осаждённые же во время вылазки смогли даже захватить несколько десятков пленных. На следующий день Сапега ещё раз попытался взять приступом монастырь, но безуспешно.

Доблестная оборона обители святого Сергия в течение шестнадцати месяцев показала удивительный пример того, что способна сделать горстка защитников, одушевлённых верой в победу правды и надеждой на спасение Отечества. Этот пример придал русским людям новые силы на защиту родной земли. Троице-Сергиев монастырь был маленьким островком в центре России, который не был покорён врагом.

В начале января 1610 года на помощь монастырю лучшие свои войска послал талантливый русский полководец Михаил Скопин-Шуйский. Поляки испугались и 12 января 1610 года с позором бежали от стен славной русской монашеской обители.

После снятия осады Троице-Сергиев монастырь принимал на лечение раненых воинов, устраивал странноприимницы для разорённых людей, оказывал ополчению помощь деньгами и продовольствием. Кроме того, лаврский игумен Дионисий, «писцов борзых и доброумных у себя имея, работая с ними по ночам, писал грамоты поучительные и во все города их посылал», призывая людей к единению и борьбе с завоевателями Русской земли.

Патриотические послания из Троице-Сергиевого монастыря, как и Послания Патриарха Ермогена, достигли Нижнего Новгорода, откуда поднялось освободительное движение под руководством гражданина Косьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Предводитель народного ополчения Косьма Минин рассказывал, что ему трижды во сне являлся преподобный Сергий Радонежский и призывал собирать людей на борьбу с захватчиками. Выполнив волю святого Сергия, Косьма Минин стал народным героем России.

С середины XVIII века Троице-Сергиев монастырь стал называться лаврой — в знак почёта и уважения к этой славной обители. В центре Троице-Сергиевой лавры ныне стоит памятник героям, которые в 1608–1610 годах сохранили неприступной духовную крепость России.

Обелиск защитникам Троице-Сергиевой лавры

* * *

Вопросы и задания

1. Чем характеризуется Смутное время начала XVII века?
2. Какое значение для освобождения России от иноземных захватчиков имел патриотический подвиг защитников Троице-Сергиева монастыря?
3. Пользуясь материалом настоящего урока, составьте рассказ о героическом стоянии защитников Троице-Сергиева монастыря.

ПЕЧАЛЬНИК ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

В русской православной истории и культуре имеется особенное слово — «печальник». Печаловаться по-церковнославянски значит ‘прилежно просить, ходатайствовать, молиться’, умилоствляя Бога за страдающих и погибающих людей, за города, страны и народы. Печальником за землю Русскую в тяжкое время монголо-татарского ига был преподобный Сергей Радонежский. В Смутное время начала XVII века великим печальником за Россию стал священномученик **Патриарх Московский и всея Руси Ермоген**.

Как вы уже знаете, Смутное время было временем безвластия, беззакония, а также грабежей и убийств, творимых иноземцами и предателями Родины. Мирным и добросовестным гражданам тогда казалось, что на Руси уже не осталось ни правды, ни любви, а только слёзы и страдания. Погибель грозила земле Русской не только от хозяйственного разорения и иностранного завоевания, но и от морального разложения людей.

Главная опасность Смутного времени состояла в том, что люди перестали понимать, чему они служат, а интересы Отечества заменила корысть. Так, во времена Смуты многие бояре думали только о том, как им устроить свою частную жизнь. Бывало, что одни родственники сговаривались служить од-

ному самозванцу, в то время как другие шли на поклон к другому, чтобы при любой власти оказаться при материальной прибыли или хотя бы остаться в живых. В условиях массового разброда, когда большинство людей не понимало, где друг, а где враг, зачастую верх брали изменники Родины.

В самый разгар Смуты, в 1606 году, на Патриарший престол был избран святитель Ермоген. В это страшное время он остался верен России и своему высокому пастырскому долгу, даже будучи брошенным в темницу оккупантами, истязаемый, мучимый голодом. И личным подвигом, и пламенными воззваниями он, как духовный отец народа, показал пример стояния за правду.

Патриарх Ермоген. Титулярник XVII в.

Когда смутьяны при дворе стали добиваться смещения царя Василия Шуйского и «честных выборов» на царство Московское, Патриарх отстаивал «выкликнутого народом» царя Василия. Противники его утверждали, что Шуйского «избрала не вся Русская земля, а только Москва». Дважды смутьяны насильно выводили Патриарха Ермогена на Лобное место, требуя от него признать незаконность избрания царём Василия Шуйского. Но Патриарх решительно заявлял, что Василий Шуйский и есть законно избранный царь. Пусть царь Василий Шуйский был слабым правителем, но в то время только он противостоял разорявшим Россию самозванцам, интервентам и предателям.

Предателям-смутьянам так и не удалось добиться уступок от Патриарха Ермогена.

Пытаясь образумить мятежников, призывая их к покаянию, он писал: «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и Апостольской Церкви. Я плачу, помилуйте свои души. Забыли вы обеты православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается и вопиет к Богу кровь невинных. На кого вы поднимаете оружие? Не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли братьев, не своё ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть. А мы примем вас кающихся».

Но предатели Отечества, не послушав Патриарха, 17 июля 1610 года свергли Шуйского. А в сентябре боярское правительство впустило в Москву польские войска.

После долгих интриг и лукавых обещаний бояре поднесли Патриарху Ермогену грамоту, которая фактически являлась присягой польскому королю Сигизмунду. Патриарх решительно отказался её подписывать. Боярин Михаил Салтыков начал кричать на Патриарха и даже схватился за нож. Но бесстрашный святитель воскликнул: «Не страшусь твоего ножа, вооружаюсь против него силою креста Христова!»

В самый тяжёлый период Смуты Святейший Патриарх Ермоген не раз обращался к русскому народу с призывом собрать ополчение, чтобы про-

«Царь и великий князь всея Руси» Василий Иоаннович IV Шуйский. Миниатюра из «Царского титулярника» XVIII в.

гнать из Москвы поляков, грозивших подчинить себе всю Русскую землю. В 1610 году, на праздник Рождества Христова он разослал грамоту против польского короля Сигизмунда, осаждавшего Смоленск и мечтавшего воцариться в Москве.

Принявшие сторону Сигизмунда бояре-изменники пытались ограничить власть Патриарха, говоря ему: «Дело твоё, Святейший, смотреть за церковными делами, а в мирские не следует тебе вмешиваться». Но Патриарх не боялся угроз. Тогда поляки заточили его в мрачное подземелье Чудова монастыря. Но и оттуда через своих тайных помощников Святейший Патриарх продолжал рассылать по всей земле Русской свои пламенные Послания с призывом вставать на защиту святой православной веры и поруганного Отечества. «Пишите в Казань к Ефрему, да и в Вологду пишите, и к рязанскому Владыке, везде говорите моим именем, моим словом! Стойте за веру неподвижно, а я за вас Бога молю».

Этот призыв великого печальника Отечества нашего услышали русские архипастыри и пастыри: митрополит Ефрем в Казани, архиепископы и епископы: Феоктис в Твери, Галактион и Герасим в Суздале, Сергей в Смолен-

Патриарх Ермоген отказывает полякам подписать грамоту. Художник П. Чистяков

Смерть Патриарха Ермогена. Художник А. Новоскольцев

ске, Геннадий во Пскове, Исидор в Новгороде, Иосиф в Коломне, Филарет в Ростове, игумен Иоиль в Нижнем Новгороде, игумен Матвей в Кирилло-Белозерске, настоятели соборов во Владимире, Зарайске и по всей России. А через них слово Патриарха Московского и всея Руси услышал и весь русский народ.

Томившийся с марта 1611 года в темнице Патриарх Ермоген не дожид до освобождения Москвы и России от оккупантов: враги уморили восьмидесятилетнего старца голодом. Священномученик Патриарх Ермоген умер в заточении в Кремле 17 февраля 1612 года. Но его призывы к освобождению Отечества достигли цели: русский народ, возглавляемый Мининым и Пожарским, поднялся и изгнал поляков.

22 октября 1612 года ополчение взяло приступом Китай-город, 26 октября Москва была очищена от польских оккупантов, а 13 февраля 1613 года на царский престол был избран тот родоначальник дома Романовых, на которого ранее указывал Святейший Патриарх Ермоген. Так наступил мир на нашей земле.

12 мая 1913 года Патриарх Ермоген был причислен к лику святых. На следующий день святителем Макарием (Невским; †1926), митрополитом Московским и Коломенским, был освящён первый храм в честь архипа-

стыря-патриота. Храм этот был устроен в подземелье Чудова монастыря, где около года томился в заточении Патриарх Ермоген и откуда посылал свои патриотические грамоты-воззвания. В дни торжеств, связанных с прославлением Патриарха Ермогена, церковные службы совершались днём и ночью под открытым небом на всех площадях Кремля. А на колокольне Ивана Великого светилась огромная надпись: «Радуйся, священномучениче Ермогене,

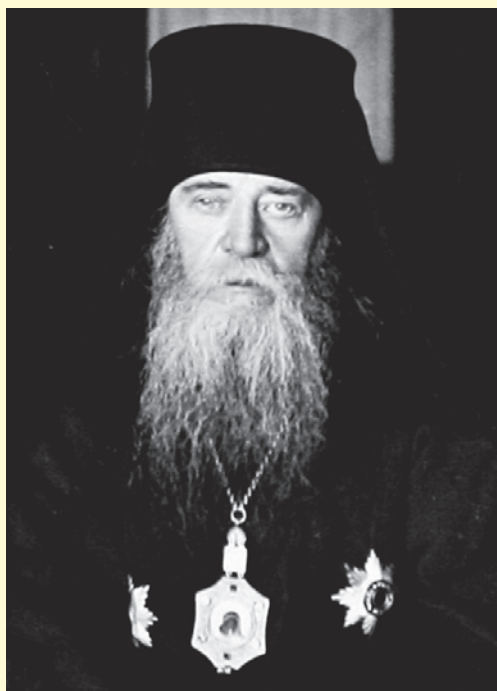
Святитель Ермоген, Патриарх Московский.
Икона. 1913 г.

Российския земли великий заступниче».

В 1914 году москвичи приняли решение поставить на Красной площади памятник Патриарху Ермогену. Но Первая мировая война и революция помешали осуществлению этих планов.

Возрождая историческую память, ныне Россия отдаёт долг признания спасителям Отечества. День освобождения Москвы от поляков и праздник в честь Казанской иконы Божией Матери по современному гражданскому календарю выпадают на 4 ноября. И с 2005 года этот день празднуется в России как **День народного единства**.

В 2012 году, то есть в год 400-летия прекращения Великой Смуты и возрождения русской государственности, в Москве был заложен храм-памятник в честь священномученика Патриарха Ермогена. Совершая за-

«Если Россия не была разделена между поляками и шведами, если не истреблено в ней православие, если самый народ русский не потерял своего духовного облика, не обратился в поляков и шведов, а частью и немцев, то всем этим мы обязаны великому подвигу святителя Ермогена больше, чем кому-либо из защитников Руси того времени. Все они и руководимы были, и одушевляемы никем другим, как Патриархом Ермогеном: он был их вождём, их душою».

Архиепископ Никон (Рождественский)

кладку этого храма, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Дай Бог, чтобы память о святителе Ермогене возбуждала в наших людях ясное, сильное, святое чувство любви к Родине, готовность и способность мирно устраивать её жизнь, а в годы опасности — защищать рубежи Отечества».

25 мая 2013 года в честь столетия причисления Патриарха Ермогена к лику святых в Александровском саду у стен Московского Кремля был открыт памятник великому печальнику земли Русской. Памятник стал выражением благодарности святителю-патриоту, имя которого на многие десятилетия было незаслуженно забыто. В том же году в Москве был совершён Крестный ход «Великий печальник за Родину», посвящённый памяти Святейшего Патриарха Ермогена.

Среди святых защитников России патриотическое служение Святейшего Патриарха Ермогена стоит в одном ряду с подвигами во славу Отечества святого благоверного князя Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского.

* * *

Вопросы и задания

1. В чём состояла главная опасность Смуты?
2. К чему призывал Патриарх Ермоген в своих Посланиях?
3. С какого года в России празднуется День народного единства?
4. Когда Патриарх Ермоген был причислен к лику святых?

МИНИН И ПОЖАРСКИЙ

Городом, ставшим оплотом независимости Руси в Смутное время, явился Нижний Новгород. Под влиянием воззваний Патриарха Ермогена, великого защитника православной веры и русской государственности, **нижегородский патриот Косьма Минин**, бывший земским старостой, на одном из городских собраний положил начало созданию всенародного ополчения. Он обратился к народу, собравшемуся на городской площади Нижнего Новгорода перед святым храмом, со словами: **«Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для избавления России! Станем все, как один, на защиту Отечества!»**

Призыв Косьмы Минина был услышан. Нижегородцы приняли решение идти на освобождение Москвы от иноземных захватчиков. Начался сбор денег на содержание ополчения. Нижегородцы давали много — «третью деньгу», то есть третью часть имущества. А были люди, жертвовавшие почти всё, что имели. Воеводой народного ополчения был выбран **опытный военачальник князь Дмитрий Михайлович Пожарский**.

Князь Дмитрий Пожарский был великодушным и добрейшим человеком. Он никогда не возвышал себя перед простыми людьми. Опираясь на народную любовь и безграничное доверие ополченцев, он сумел поднять воинский дух русских людей, объединить их и повести за собой на освобождение Москвы и всей России.

Народное ополчение Минина и Пожарского составляли сто тысяч воинов из двадцати пяти городов России. Главной святыней ополчения являлась **Казанская икона Божией**

«Косьма Минин — гениальный человек. С большим самостоятельным умом он соединял способность глубоко чувствовать, проникаться идеей до самозабвения себя и вместе с тем оставаться практическим человеком, умеющим начать дело, организовать его, воодушевить им толпу. Каждый в то время думал, что надо спасти веру и царство, а Минин первый указал, как надо спасать».

Историк С.Ф.Платонов

Воззвание Минина к нижегородцам. Художник А. Кившенко

Матери. Никто не мог предвидеть, чем закончится поход на Москву. Но сердца ополченцев укрепляла вера в помощь и заступничество Пресвятой Богородицы, много раз помогавшей их благочестивым предкам в бедах, скорбях и напастях. В битве за веру и Отечество ополченцы готовы были сложить свои головы.

На пути в Москву нижегородское ополчение остановилось у Троице-Сергиева монастыря. Косьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, готовясь к решающему сражению, хорошо помнили о том, что так поступил великий князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. **18 августа 1612 года иноки Троицкого монастыря с иконами Троицы и святого Сергия Радонежского провожали ополченцев на ратный подвиг.** Каждого воина они окропляли святой водой и говорили благословенные слова: «С тобой Бог и великий Чудотворец Сергей на помощь. Не посрами веру православную! Не посрами землю Русскую!» Последними за благословением к архимандриту монастыря подошли Косьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. После этого ополчение двинулось освобождать Москву.

Икона Божией Матери Казанская

19 августа 1612 года ополчение подошло к столице и начало осаду закрывшихся в Китай-городе и Кремле поляков. Ещё в начале июля ополченцы получили известие о продвижении к Москве двенадцатитысячного отряда великого гетмана литовского Ходкевича с большим обозом. Ополченцы готовились к встрече, и 22–24 августа русским войскам удалось не пропустить в Москву отряд под командованием Ходкевича. У осаждённых поляков начался сильный голод, но всё же они не сдавались. Решающий успех был достигнут 22 октября (4 ноября н. ст.), когда русские войска взяли приступом Китай-город. Через четыре дня укрывшиеся в Кремле польские интервенты сдались и Москва была освобождена.

Игумен Троице-Сергиевой лавры Дионисий благословляет князя Дмитрия Пожарского.
Горельеф Храма Христа Спасителя

Изгнание поляков из Кремля. Художник Э. Лиснер

Как уже говорилось, в ополчении князя Дмитрия Пожарского находилась Казанская икона Божией Матери. Этот образ был прославлен незадолго до описываемых событий. Икона была обретена чудесным образом 8 июля 1579 года в Казани при непосредственном участии будущего Патриарха Ермогена, бывшего тогда в этом городе приходским священником. Мы знаем об обстоятельствах обретения иконы по написанному им позднее **«Сказанию о явлении и чудесах Казанской иконы Божией Матери»**. Сами участники освобождения Москвы от захватчиков и изменников воспринимали это как чудо и приписывали победу особому заступлению Божией Матери.

После блестяще одержанной победы, по словам летописца, «бысть же по всей России радость и веселие». Многие предатели-смутьяны пришли в себя и раскаялись.

Освобождение Москвы от поляков сделало возможным созыв зимой 1613 года Земского Собора, избравшего на царство Михаила Романова, что знаменовало собой окончательное преодоление Смуты и восстановление российской государственности.

В ознаменование победы над интервентами на Красной площади на пожертвования князя Дмитрия Пожарского был построен храм-памятник —

Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство. Художник А. Кившенко

Казанский собор, в котором и была помещена Казанская икона Божией Матери.

Великая Смута поставила Россию на грань национальной катастрофы, утраты государственности. Для спасения Отечества была необходима консолидация общества. Силой, объединившей русское общество, стала Русская Православная Церковь. Именно из уст православного духовенства прозвучал призыв к единению. Церковь стала духовным вождём русского народа. Это признавали и сами интервенты. Так, воевода Сапега, описывая обстановку в России, сообщал польскому королю: «Попы имеют огромное значение; они — главы народных движений».

Как уже говорилось, в 2005 году в память преодоления Смуты начала XVII века в России был установлен новый праздник — День народного единства, который теперь ежегодно совершается 4 ноября. Ближайшим поводом к этому послужила страшная трагедия в Беслане 1 сентября 2004 года. Через несколько дней после событий в Беслане Межрелигиозный совет России, в который входят представители всех традиционных для нашей страны религий — православия, ислама, буддизма, иудаизма, — выступил с важной инициативой. Совет предложил ввести в российский календарь новый празд-

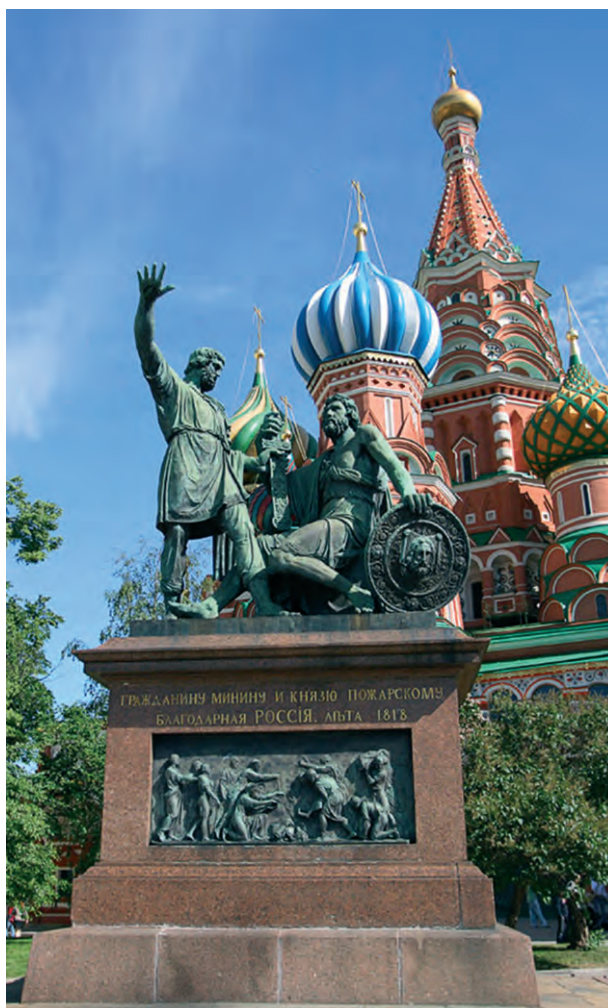
ник — День народного единства в память о спасении России от Смуты в 1612 году.

Каждый человек, оказываясь на Красной площади Москвы, видит памятник величайшим патриотам России, славным её героям Косьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. На памятнике сделана знаменательная надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия лета 1818».

* * *

Вопросы и задания

1. Что означает слово «смута» в словосочетании Смутное время?
2. Какая икона Божией Матери сопровождала народное ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским?
3. Как инок Трицкого монастыря провожали ополченцев на ратный подвиг?
4. Какие слова написаны на памятнике Косьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве на Красной площади? Когда был открыт памятник?

Урок 24

РАСКОЛ ИЛИ ОТКОЛ?

Дорогие друзья!

Вы, несомненно, встречали слова «старообрядчество», «старообрядцы». Что же стоит за этими словами?

С начала XVII века в Русской Церкви несколько раз предпринимались исправления богослужебных книг — «справы», как говорили в старину. Это делалось потому, что при многократном переписывании богослужебных книг в тексты молитвословий вкрадывались ошибки, которые необходимо было исправлять.

Время от времени проводились книжные «справы», которые не вызывали никаких церковных разладов. Так было до середины XVII века, пока в Москве не появился духовный кружок «боголюбцев», или «ревнителей благочестия». В этот кружок вошли как светские, так и духовные лица. Среди них были царь Алексей Михайлович, будущий Патриарх Никон (с 1652 года), протопопы Иван Неронов и Аввакум Петров и другие. Члены кружка стремились к исправлению «непорядков» в церковной и гражданской жизни России путём строгого следования церковным уставам и гражданским законам.

Со временем внутри кружка взгляды ревнителей правильных форм богослужения стали расходиться и даже входить друг с другом в противоречие. Одна часть кружка во главе с Патриархом Никоном, поначалу поддерживаемым царём Алексеем Михайловичем, ратовала за то, чтобы приводить церковные обряды и церковные книги в единообразии с греческими оригиналами богослужебных книг. Другая же его часть — протопопы Иван Неронов, Аввакум Петров и их последователи, — напротив, призывала в ходе проводимых «справ» не доверять греческим оригиналам, а ориентироваться на древнерусские богослужебные книги. Среди участников кружка начались раздоры. Всё это происходило на фоне

Царь Алексей Михайлович. Миниатюра «Царского титулярника». XVIII в.

недовольства политикой светской власти, которое зрело в народе и в церковных кругах. В частности, в церковных кругах недовольство вызвало создание Монастырского приказа, ограничивавшего права Церкви в управлении монастырями, а в народе — некоторые положения Соборного Уложения 1649 года. В итоге назрел конфликт между Патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем, в ходе которого Патриарх самоустранился от патриаршего управления.

Для решения возникших споров в 1665 году был созван Собор русских иерархов. Рассмотрение на этом Соборе имевших место проблем поначалу не предвещало страшных последствий. Однако уже в следующем году на Большом Московском Соборе 1666–1667 годов ситуация приобрела серьёзнейший характер.

Восточные Патриархи, приехавшие на Московский Собор для суда над Патриархом Никоном, строго осудили церковные обряды и книги, которые не соответствовали греческой практике того периода. Причём делалось это не в духе братолюбия, а с резкими обвинениями противников в различных ересьях. Прозвучали и **соборные клятвы**, то есть проклятия, на тех, кто не соглашался с Соборными решениями. Так произошёл **откол** представителей так называемого старообрядчества от Русской Православной Церкви.

Трагическую роль в углублении разделения между Русской Православной Церковью и старообрядчеством сыграло то, что откол от Церкви стал выражаться в форме противостояния к государственной власти, всё более и более подчинявшей себе церковные дела. Особенно ярко это противостояние проявилось во времена петровских реформ.

Русский философ В. С. Соловьёв писал о старообрядцах: «Ревнителю древнего благочестия забыли, что это благочестие обуславливалось согласием и духовною солидарностью священства и мирян, которые в Древней Руси составляли **одну Церковь**. А раз это необходимое условие религиозного порядка было нарушено в расколе, то естественно разрушался здесь и весь строй Церкви».

Всё, что случилось с так называемыми старообрядцами во второй половине XVII века, чаще называют **расколом** или **реформой**. Однако термин «раскол» не позволяет в полной мере понять существо происходивших в те

Патриарх Никон. Миниатюра «Царского титулярника». XVIII в.

времена прискорбных явлений. Термин «реформа» также лишь затемняет понимание ситуации, в которую попали старообрядцы.

Господь Иисус Христос создал Церковь, и одолеть её не смогут даже **врата ада** (Мф. 16, 18). Церковь едина, то есть одна. И расколоть Церковь никто не сможет до скончания века. Если так называемые старообрядцы поймут, что они откололись от церковного единства, то они будут искать этого единства. Если они поймут, что и термин «реформа» не имеет никакого отношения к тому, что произошло на Руси во второй половине XVII века, то тогда они станут ближе к искомому церковному единству.

Вообще, слово «реформа» — не церковное, и к Православной Церкви никакого отношения оно не имеет. Примечательно, что злейший враг Русской Православной Церкви революционер Л. Д. Троцкий утверждал, что Русская Церковь не прошла реформации. Реформа была в Германии в начале XVI века, когда Мартин Лютер отошёл от римского папского престола, который в свою очередь в середине XI века отпал от единства с Православной Церковью.

Внутри самого старообрядческого движения в дальнейшем начались разделения. Не имея священников, некоторые последователи протопопа Аввакума стали учить, что можно спастись без священнослужителей и без Литургии. Так появилось движение беспоповцев, которое в скором времени распалось на множество несогласных между собою «согласий».

Русская Православная Церковь со своей стороны пыталась «уврачевать раскол». В 1763 году Святейшим Синодом было признано, что «двоеперстие» само по себе не является признаком заблуждения и не запрещается в Русской Церкви. А в 1800 году часть старообрядцев была принята Русской Церковью с сохранением старых обрядов и книг. Образовался целый ряд единоверческих приходов. По определению самих единоверцев, «единоверие есть примирённое с Русской и Вселенской Церковью старообрядчество».

В 1907 году соборными органами Русской Церкви было объявлено о равночестности старого и нового «обрядов». В это время в Русской Православной Церкви было более 400 единоверческих храмов и более 400 тысяч старообрядцев-единоверцев.

В 1971 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви клятвы Соборов XVII века на старые книги и обряды были сняты.

Сегодня в Русской Православной Церкви существует более 40 единоверческих приходов, а также действует Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции, организующий общественную деятельность этих приходов. Важнейшими задачами этого центра являются:

- знакомство православных верующих с древнерусской христианской культурой (до середины XVII века), а также с древними традициями бытового и семейного уклада жизни;
- обучение древнему церковному уставу и знаменному пению;

- научное изучение и преподавание культурного богатства старообрядческой традиции.

Проблема так называемых старообрядцев состоит в том, что они **кодифицировали** своё перстосложение (двуперстие), написание некоторых слов и обрядов. Между тем святые отцы древних веков святость и силу придавали **самому крестному знаменю**, а не форме сложения перстов при осенении себя крестным знаменем. В Церкви Христовой Православной всегда признавались и разные формы креста, и разные формы совершения некоторых обрядов. Ведь самое главное в Церкви — это хранение единства церковного в литургическом общении. На Литургии мы слышим призыв: **«Соединение веры и причастие Святого Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим»**.

Впрочем, обвинение старообрядцев в обрядоверии является неправомерным. Они твёрдо держатся учения святителя Василия Великого (в правиле 91) о том, что священнодействия (в том числе и крестное знамение), как церковные установления, имеют догматическое значение. Иными словами, они являются священным выражением нашей спасительной веры православной. Но при этом святые отцы никогда не учили, что сама форма перстосложения служит выражением правильности или неправильности веры.

Вопрос о том, какая форма перстосложения или какая форма того или иного обряда древнее, очень сложный. Поэтому сам термин «старый обряд» требует тщательного исследования. Особенности вероучения так называемых старообрядцев специалистами исследованы довольно подробно. В частности, в писаниях расколоучителей XVII века было найдено влияние учения протестантов, отвергавших авторитет Церкви. Поэтому именование их «старообрядцами» и «ревнителями древнего благочестия» не вполне оправдано.

Русская Православная Церковь, входящая в единую семью Святых Православных Поместных Церквей, в отличие от так называемого старообрядчества, свято хранит вселенское церковное единство и стремится к тому, чтобы все православные люди на Руси достигли **соединения веры и причастия Святого Духа**.

Вопросы и задания

1. Каковы были причины прискорбного отделения от Матери-Церкви так называемых старообрядцев?
2. Когда были полностью сняты клятвы на старые обряды?
3. Что вы знаете о певческой традиции так именуемых старообрядцев?

Урок 25

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

После смерти Патриарха Адриана в 1700 году начался новый период в истории Русской Православной Церкви, который получил название **синодального**. Связано это было с тем, что в 1700 году царь Пётр Алексеевич воспрепятствовал избранию нового Патриарха. Русскую Церковь возглавил «блюститель патриаршего престола» рязанский митрополит Стефан (Яворский). Но он не мог решать важнейшие кадровые и административные вопросы, которые перешли в ведение воссозданного Петром I Монастырского приказа.

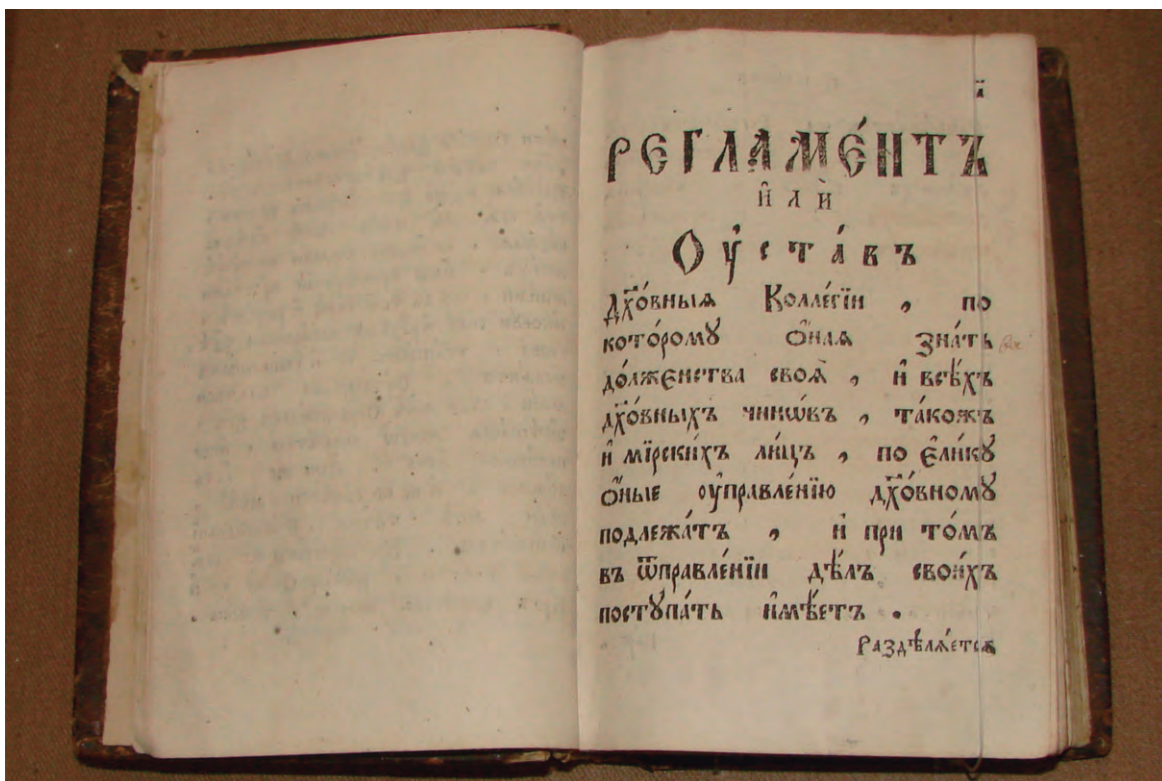
Пётр I воспринимал своё самодержавие в духе европейского «абсолютизма», а не в духе унаследованного Русью византийского учения о «симфонии царства и священства», то есть согласованности действий светской и церковной властей.

Царём были фактически отменены Земские и Церковные Соборы. Абсолютизму Петра претил независимый авторитет русских патриархов и митрополитов, не раз в истории осуждавших царей и великих князей за чинимые беззакония. Сам Пётр I не простил Патриарху Адриану отказа насильно постричь в монахини свою супругу Евдокию, а особенно — заступничества за осуждённых на казнь стрельцов.

В 1721 году в составе органов управления Российским государством, называемых коллегиями, была учреждена особая «духовная коллегия» — **Святейший Правительствующий Синод**. Согласно законам Российской империи, Синод — это «соборное, обладающее в Русской Православной Церкви всеми видами высшей власти... правительство, чрез которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть, его учредившая». Таким образом, «крайним судьёй сей духовной коллегии» считался сам император.

Патриарх Адриан. Копия с парсуны 1696 г.

«Духовный регламент» 1721 года

Узурпация светской властью власти церковной и отношение к Церкви как к инструменту государственной политики — всё это осложняло миссию Русской Церкви. Сам Синод в разные годы синодального управления Церковью получал разный статус и место в государственной системе. Он подчинялся либо непосредственно императору через его представителя — обер-прокурора Синода, либо Министерству духовных дел и народного просвещения. В результате того, что Русская Православная Церковь лишилась Патриарха, а Синод не мог его заменить, церковные дела часто оказывались в фактическом подчинении у чиновников, которые нередко были далеки от православия.

Это не могло не сказываться на реальном положении Русской Православной Церкви в Российской империи. Так, в правление Анны Иоанновны высшая церковная иерархия, а также монастыри были подвергнуты настоящим репрессиям. Над архиереями, заподозренными в «нелояльности», проводились судебные процессы, которые часто заканчивались ссылкой архиерея. Тяжким испытанием подверглись монастыри. Указом 1734 года за постриг монаха в обход закона (а по закону разрешалось постригать только вдовых священников и отставных солдат) на епархиального архиерея налагался огромный штраф, а настоятель монастыря обрекался на пожизненную ссылку. В результате этих гонений число монашествующих сократилось почти вдвое:

если в 1724 году в монастырях подвизалось более 25 тысяч монахов и монахинь, то после смерти царицы Анны в 1740 году их осталось лишь 14 тысяч.

Синод докладывал новой правительнице Российской империи Анне Леопольдовне, регентше при императоре Иоанне VI, что «одни монастыри стоят совсем пустые, а в других остались только старики и некому совершать богослужение, множество настоятелей взяты под стражу и управление монастырское в плачевном состоянии, что вся жизнь монастырей в крайнем расстройстве». Многие из упомянутого было исправлено и восстановлено при воцарении Елизаветы Петровны. Однако при Екатерине II была проведена обширная секуляризация, то есть изъятие государством церковных владений. В казну поступили огромные средства, но лишь 1/7 часть этих средств была направлена на содержание Церкви.

В XIX веке политика вмешательства государства в дела Церкви продолжилась. Даже лояльные к Церкви обер-прокуроры в первую очередь преследовали интересы государства и на практике не допускали осуществляться церковному самоуправлению. Например, обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев после бурных событий 1905 года фактически воспрепятствовал созыву Поместного Собора Русской Церкви, к чему призывали очень многие архиереи. Только собравшийся в августе 1917 года Священный Собор Православной Российской Церкви восстановил на Руси Патриаршество.

Парадоксально, что период с 1721 года по 1917 год назывался **синодальным**, а ни одного Поместного Собора за весь этот двухсотлетний период созвано не было. Слово «синод» в переводе с греческого языка означает ‘собор’. Но Синод, о котором говорится на этом уроке, не имел подлинно церковного соборного характера. Задуманный Петром I как коллегия, он и действовал как подчинённая государству коллегия. А отсутствие патриаршего возглавления не позволяло нормально развиваться церковной и церковно-общественной жизни в России.

Упразднив Патриаршество, Пётр I обезглавил высшее руководство Русской Православной Церкви, но ему не удалось реформировать Церковь. Несмотря на такую политику государства, благодатная церковная жизнь в России продолжалась.

В начале XIX века в русских монастырях стало возрождаться старчество, а вместе с этим умножались монашество. К концу синодального периода в России было уже более тысячи монашеских обителей. Высокой духовной жизнью прославились Оптиная Пустынь, Глинская Пустынь и многие другие монастыри.

В XIX — начале XX века Русская Православная Церковь успешно продолжала своё миссионерское служение. Среди всех православных миссий особо выделилась Алтайская Духовная Миссия. На Иркутском миссионерском съезде 1910 года она была признана лучшей и образцовой среди других миссий, действовавших в то время в пределах Российской империи.

На протяжении почти всего синодального периода обер-прокурорами чинились препятствия к канонизации святых. Но в начале XX века Церковь,

как и в прежние века, стала прославлять великих подвижников веры и благочестия. К лику святых были причислены преподобный Серафим Саровский (1903), святитель Иоасаф Белгородский (1911), священномученик Патриарх Ермоген (1913), святитель Иоанн Тобольский (1916).

Общецерковное прославление преподобного Серафима Саровского в 1903 году имело огромное значение для укрепления православной веры в нашем народе накануне революционных смут 1905 года.

На Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917–1918 годов были прославлены святитель Софроний, епископ Иркутский, и святитель Иосиф, митрополит Астраханский.

Синодальный период в истории Русской Православной Церкви закончился в 1917 году созывом Поместного Собора и восстановлением на нём Патриаршества.

Знание событий и проблем церковной и церковно-общественной жизни синодального периода поможет нам лучше понять отечественную и церковную историю XX века.

Вопросы и задания

1. Как определяются границы синодального периода истории Русской Церкви?
2. Как секулярная политика царского правительства в XVIII веке отразилась на церковной жизни России?
3. Кто ещё был причислен к лику святых в синодальный период истории Русской Церкви кроме тех святых, имена которых упоминались в этом уроке?

Святитель Иоанн Тобольский.
Икона

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Расцвет монашеской жизни в XIX веке стал одним из самых заметных явлений церковной жизни синодального периода. Особое место в истории русского монашества, а можно сказать и в истории России, занимает Свято-Введенский монастырь — Оптина пустынь. Находится обитель неподалёку от города Козельска Калужской области.

Начало Оптиной пустыни, вероятнее всего, относится к XVI веку. Известно, что уже в 1630 году в монастыре была деревянная церковь, 6 келий и 12 человек братии. В XVIII веке, во время петровских реформ, положение монастыря ухудшилось, и в 1724 году он был упразднён как «малобратный», однако вскоре по ходатайству стольника Андрея Шепелева обитель вновь была открыта. Возрождение Оптиной пустыни началось великими трудами и подвигами архимандрита Моисея (Путилова; †1862) и его сподвижников. Своего расцвета монастырь достиг в XIX веке, и этим он обязан старчеству.

Старчество было введено в Оптиной пустыни преподобным Леонидом (Наголкиным; †1841). Самым почитаемым из оптинских старцев за святую жизнь и прозорливость был преподобный Амвросий (Гренков; †1891). К нему за поучениями и советами со всех концов России приезжали тысячи людей разных сословий и разного образа жизни. Среди них были многие знаменитые люди: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и другие. По словам священника и философа Павла Флоренского, Оптина пустынь превратилась в «духовную санаторию многих израненных душ». Недаром один из русских религиозных мыслителей XX века Г. П. Федотов писал: «Саров и Оптина — вот два самых жарких костра, у которых грелась вся Россия».

Для старцев все посетители были равны. Любовь и сострадание их к приходящим были таковы, что для многих людей посещение и беседа со старцем изменяли всю их жизнь. Порой посетителю было достаточно одного слова

Собор оптинских старцев. Икона

старца, чтобы разрешить его глубочайшие жизненные проблемы, понять, как жить дальше, и главное — примириться со своей совестью и ближними. Иногда к старцам приходили любознательные люди, чтобы испытать их прозорливость. Однако и они часто уходили из келии духовно преображёнными, потому что старец, раскрыв в мягкой форме такому посетителю лукавство его души, показывал человеку его настоящие духовные проблемы. Как писал М. М. Пришвин, «золото отца Амвросия от прикосновения к нему великих наших писателей, великих скептиков не почернело».

О том, какое впечатление на Н. В. Гоголя произвела Оптиная пустынь, можно судить по его письму от 10 июля 1850 года, адресованному А. П. Толстому: «Я заезжал по дороге в Оптиную пустынь и навсегда унёс о ней воспоминание. Я думаю, на самой Горе Афонской не лучше. Благо-

Старец Амвросий. Фото

Оптина пустынь. Литография А. Панина. XIX в.

дать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живёт: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько вёрст, подъезжая к обители, уже слышится благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже, и участия к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители...»

Многие писатели и историки отмечали, что расцвет старчества в России совпал с «золотым веком» российской культуры.

В истории монастырской культуры Руси Оптиная пустынь берегла и продолжала тысячелетние традиции русской книжности. В монастыре хранились и переписывались сотни рукописных духовных книг, которые на протяжении столетий были любимым чтением на Руси. С 40-х годов XIX века в Оптиной пустыни была развернута широкая издательская деятельность.

В 1920-е годы Оптиная пустынь была закрыта. Возрождению обители в конце 20-го столетия предшествовало обращение к руководству страны в 1987 году — накануне празднования 1000-летия Крещения Руси — группы выдающихся деятелей науки и искусства, среди которых были: академик Д. С. Лихачёв, композитор Г. В. Свиридов, писатель В. Г. Распутин, лётчик-космонавт В. И. Севастьянов и другие. В своём обращении они ходатайствовали о возвращении монастыря в ведение Русской Православной Церкви: «Передача Оптиной Пустыни в ведение Русской Церкви явилась бы гуманным актом исторического значения, который, как мы полагаем, встретил бы поддержку со стороны широких слоёв советской и мировой общественности».

Сначала Русской Православной Церкви было возвращено одно из монастырских зданий, затем последовала передача других строений. Самая драгоценная святыня Оптиной — обретенные мощи оптинских старцев, которые хранятся в возрождённых храмах этой славной обители.

В 1988 году к лику святых был причислен великий оптинский старец Амвросий. В 1998 году были прославлены ещё 13 оптинских старцев.

Мы обязаны монахам нашей истории, следственно и просвещением.

А. С. Пушкин. Из неоконченной статьи о Петре I

Тихая осень. Над Оптиной — синее небо.
Лица монахов настроены строго и свято.
Хлеба прошу я у Бога, насущного хлеба,
Хлеба насущного — из Гефсиманского сада.
В храме тепло — согревает акафист Предтече,
Волны распева нисходят на грешную душу...
Господи Боже! Спаси от мирского увечья!
Господи Святой, наставь на молитву послушно!
Светлый сентябрь врачует живительным блеском,
Дух поднимает над кронами оптинских сосен;
Осень рисует свои монастырские фрески
Там, где ходил по земле преподобный Амвросий.
Верую — мало единого страждущим хлеба,
Тайно надеюсь на Богозаветное слово;
Словно ребенок, люблюсь на вечное небо,
Дабы сподобиться милости Духа Святого...

Геннадий Архипов

Их жизнеописания и письма, духовные наставления и советы продолжают оставаться любимым чтением православных читателей не только России, но и всего православного мира. Оптиная пустынь — это одна из самых драгоценных страниц в истории Русской Церкви, отечественной культуры вообще и отдельная важная глава в истории русской литературы. История Оптиной пустыни показывает, что старчество на Руси было «всенародным служением», то есть служением святых людей всему своему народу.

Вопросы и задания

1. Назовите имена известных вам оптинских старцев.
2. Кто из русских писателей бывал в Оптиной пустыни?

Урок 27

ИСПЫТАНИЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Исследуя исторический путь православия в России, невозможно не вспомнить о революции 1917 года. Тогда Русская Православная Церковь прошла поистине огненное испытание, ведь в революцию богоборцы стремились уничтожить религиозную веру и надежду православной России.

Почему огненное? — Потому что, как говорит Библия, золото испытывается огнём, **«яко злато в горниле искуси их»** (Прем. 3, 6). Впрочем, это было испытание не только для Церкви, но и для всего народа, для всей страны.

Описывая трагические события революции 1917 года, русские религиозные философы утверждали, что вера — это душа народа, а православие на Руси — это основа национального бытия. Забвение православия как веры отцов, дедов и целого ряда предыдущих поколений русских людей привело к быстрой утрате исторической памяти народа.

Революционные потрясения 1917 года привели Россию в состояние гражданской войны. Под видом борьбы за справедливость в стране началась страшная междоусобица, в которой брат восстал на брата — подобно тому, как Каин восстал на Авеля. Это братоубийство, описанное в Библии, стало величайшим преступлением, совершённым на заре всемирной истории человечества. С тех пор гражданские войны только умножают страшный грех братоубийства.

Междоусобные брани всегда способствовали ослаблению государства. Именно они привели к ослаблению Киева как духовного и политического центра Древней Руси. В XIII веке междоусобицы привели к падению разобщённых русских княжеств под натиском Батыя, а в начале XVII века — к страшному Смутному времени.

Горькие уроки родной истории свидетельствуют о том, что междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним врагом. Так случилось и после 1917 года. Гражданской войне сопутствовала интервенция западных государств, а так называемый Брестский мир, заключённый с немцами, лишил Россию мира и огромных территорий.

Трагические события XX века явили множество героев, в тяжелейших условиях отстаивавших православные идеалы и ценности. Тех, кто ценой своей жизни защищал православную веру, называют новомучениками, а тех, кто, претерпев мучения, остался в живых, прославляют как исповедников. Их было тысячи и тысячи, но имён многих из них мы так никогда и не узнаем. На этом уроке мы остановимся лишь на одном имени — Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона.

Новоизбранный Святейший Патриарх Тихон в президиуме Священного Собора
Православной Российской Церкви. Фото 1918 г.

В августе 1917 года в Москве начал работу Священный Собор Православной Российской Церкви, важнейшим вопросом которого стало восстановление Патриаршества в России после 200-летнего синодального периода.

Во время работы Собора, 25 октября 1917 года, в Петрограде совершился государственный переворот: большевики насильственным путём взяли власть у Временного правительства. Сторонниками коммунистической идеологии этот день празднуется как день Великой Октябрьской революции.

На третий день после октябрьского переворота, **28 октября 1917 года**, Собором было принято решение о восстановлении Патриаршества на Руси. Принятие такого решения в тревожные октябрьские дни свидетельствует о том, насколько важным было избрание Патриарха Московского и всея Руси для сохранения святого православия в России.

5 ноября в Успенском соборе Московского Кремля перед Владимирской иконой Божией Матери состоялось избрание Святейшего Патриарха: им по жребию был выбран митрополит Московский Тихон (Белавин). Избрание Патриарха стало радостным и знаменательным событием для миллионов православных граждан. В дни новой смуты православная Россия обрела духовного отца, молитвенника и заступника. Интронизация Патриарха Тихона состоялась 21 ноября, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

25 января 1918 года советской властью был издан декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Этим декретом фактически открывалась эпоха гонений на веру и Церковь. В печати началась антицерковная кампания. Одно из положений декрета гласило, что всё церковное имущество объявляется народным достоянием, то есть отнимается у Церкви и передаётся ей во временное пользование.

Поместный Собор по поводу этого декрета вынес своё суждение: «Лица, власть имеющие, дерзновенно покушаются на самое существование Православной Церкви. Во исполнение этого сатанинского умысла ныне Советом народных комиссаров издан декрет об отделении Церкви от государства, коим узаконяется открытое гонение как против Церкви Православной, так и против всех религиозных обществ христианских и нехристианских».

С особым воззванием Священный Собор обратился к православному народу. В нём говорилось: «От века неслыханное творится у нас на Руси Святой. Все храмы Божии и святые обители с их святынями и достоянием могут быть у нас отняты... Эти святыни ваше достояние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии и святые обители и посвятили это имущество Богу. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли Русской — храмы Божии!»

Как мудрый кормчий повёл Патриарх Тихон церковный корабль сквозь бури революционных потрясений. Несколько раз его арестовывали и подвергали заключению. Но вплоть до своей кончины он мужественно противостоял воинствующему безбожию. Русской Церкви предстояло ещё много испытаний, и благодаря подвигу исповедничества Святейшего Патриарха и других исповедников и новомучеников Церкви Русской православная вера в России в 20–30-е годы XX века не была уничтожена.

Скончался Святейший Патриарх Тихон 25 апреля 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И погребение почившего Святителя состоялось также в великий праздник — Вербное Воскресенье.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1989 года Патриарх Тихон был причислен к лику святых. Его святые мощи почивают в Донском монастыре Москвы.

Святейший Патриарх Московский
и всея России Тихон (Белавин)

Со времени революции 1917 года прошло сто с небольшим лет. И теперь уже можно сказать, что огненное испытание революцией Церковь прошла с честью. Дай Бог, чтобы русский народ, пройдя испытание революцией и гражданской войной, усвоил главный урок: не революционные потрясения, а хранение веры и заветов отцов способно обеспечить стране устойчивое развитие и благоденствие.

В августе 2000 года в Москве совершилось освящение возрождённого Храма Христа Спасителя, разрушенного богоборцами в 1931 году. По случаю празднования 2000-летия христианства в возрождённом Храме-памятнике русской воинской славы проходил Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. На этом Соборе к лику святых было причислено около тысячи новомучеников и исповедников Российских, пострадавших за свою веру во Христа и верность святому православию.

* * *

Вопросы и задания

1. Кого Русская Православная Церковь называет новомучениками и исповедниками Российскими?
2. Какое значение для Русской Православной Церкви и для России имело восстановление Патриаршества в 1917 году?
3. Прочитайте житие священномучеников Николая и Иннокентия, пресвитеров Новосибирских.
4. Когда в нашей стране началось исчисление дней по новому стилю?

Урок 28

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви государь Николай Александрович, государыня Александра Фёдоровна и их дети Алексей, Ольга, Татиана, Мария и Анастасия были причислены к лику святых страстотерпцев.

Наименование **страстотерпцы** Церковь Христова Православная относит к святым из царского и великокняжеского рода, отказавшимся от братоубийственной борьбы за власть и принявшим страдания и смерть с христианской кротостью и смирением. Своей жертвенной смертью они прославили Бога и засвидетельствовали веру в воскресение и жизнь вечную.

В ночь на 4 (17 н. ст.) июля 1918 года царственные страстотерпцы по приказу революционеров-большевиков были расстреляны в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома.

Через три дня после мученической кончины царской семьи Святейший Патриарх Тихон совершил панихиду об убиенном императоре, положив этим начало церковному почитанию венценосных страстотерпцев.

В своём слове на панихиде он сказал о царе Николае II: «Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

Как известно, февральская революция 1917 года началась с беспорядков в Петрограде, вызванных перебоями с подвозом хлеба. Беспорядки быстро переросли в массовые митинги и демонстрации, вооружённые выступления против действующей власти. В Государственной Думе всё время шли дебаты с резкой критикой правительства, но в первую очередь это были выпады против государя.

Узнав о событиях в столице, Николай II выехал из Ставки главнокомандующего, однако ни в Петроград, ни в Царское Село царский поезд проехать не смог и остановился в Пскове. К государю, отрезанному от всего мира, прибыла делегация от Государственной Думы, которая стала просить его отречься от престола для успокоения мятежников. К депутатам присоединились генералы и даже некоторые родственники царя. Все они старались убедить государя в том, что отречение — единственный выход из создавшегося положения. 2 марта 1917 года Николай II вынужден был подписать отречение от престола в пользу брата Михаила. «Я не хочу, чтобы

Семья императора Николая II. Фото

хоть одна капля русской крови пролилась за меня», — сказал он. А в своём дневнике с горечью записал в этот день: «Кругом измена и трусость, и обман!»

Но великий князь Михаил отказался принять корону, и монархия пала. В стране, ведущей тяжёлую войну с Германией, возник кризис власти. Бывший император и его семья были арестованы Временным правительством. С целью изучения материалов для предания императора суду по обвинению в государственной измене была назначена следственная комиссия. Несмотря на все старания участников комиссии, она не смогла подтвердить никаких обвинений в адрес Николая II и его августейшей супруги. Когда одного из членов комиссии спросили, почему ещё не опубликована их переписка, последовал ответ: «Если мы её опубликуем, то народ будет поклоняться им, как святым».

Невиновность Николая II была доказана, однако, вместо того чтобы освободить его и членов его семьи из-под ареста, Временное правительство приняло решение удалить их из Царского Села. В августе 1917 года царская семья была перевезена в Тобольск. Там Николай II узнал об октябрьском перевороте 1917 года. Он записал в своём дневнике: «Тошно читать описание в газетах того, что произошло в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени!» В марте 1918 года стало известно о подпи-

Дом инженера Ипатьева. Екатеринбург. Фото 1918 г.

сании большевиками в Бресте сепаратного мира с Германией. «Это такой позор для России и это равносильно самоубийству», — с горечью написал государь.

Весной 1918 года в Тобольск прибыл первый отряд большевиков. Опасаясь, что узников освободит наступающая Белая армия, они решили перевести их в Екатеринбург.

В Екатеринбурге условия содержания царской семьи были гораздо тяжелее, чем в Тобольске. Арестованные содержались в доме инженера Ипатьева, где подвергались непрерывным унижениям и издевательствам. Охранники, в числе которых были бывшие уголовники, жили в непосредственной близости от узников, ели с ними за одним столом, часто открыто издевались, отбирали еду. Двери в комнаты не закрывались, княжнам приходилось спать на полу, без кроватей. Запрещались всякие прогулки, только в небольшом садике можно было подышать воздухом один раз в день по пятнадцать минут, а потом не более пяти.

Несмотря на тяжёлые условия содержания под стражей и грубость охраны, все члены царской семьи держались с неизменным спокойствием и беззлобием. Судя по дневниковым записям и редким письмам, они больше переживали за судьбу гибнущей на глазах России, чем за свою собственную. Императрица писала в эти дни: «Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней всё переживаем. Как хочется с любимым больным человеком всё разделить, всё пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной».

В заточении императорская семья не оставляла молитву, чтение Священного Писания. Государыня и великие княжны часто пели церковные

песнопения, которые поневоле слушал их караул. Даже грубые стражи понемногу смягчились в общении с заключёнными. Они были удивлены их простотой, душевной кротостью, человеколюбием. Такая перемена не укрылась от глаз начальства, и стража была заменена.

Царственные страстотерпцы вполне понимали, что ждёт их впереди, но они мужественно принимали свою участь, заранее прощая обидчиков. Сохранилось письмо старшей дочери Николая II — великой княжны Ольги, в котором есть такие слова: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

В ночь с 16 на 17 июля комендант дома Ипатьева чекист Юровский разбудил членов царской семьи и предложил им спуститься в полуподвальную комнату якобы из-за беспокойной обстановки в городе. Алексей из-за болезни не мог идти, и государь нёс сына на руках. Когда все собрались внизу, внезапно появились солдаты с винтовками. Юровский объявил царю, что он и его семья по постановлению Уральского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов будут расстреляны. Тут же охрана открыла огонь. Уже лежащих на полу добивали выстрелами и ударами штыков. Вместе с членами царской семьи были казнены и слуги, до конца сохранившие им верность: придворный доктор Евгений Сергеевич Боткин, повар И. М. Харитонов, фрейлина А. С. Демидова, камердинер А. Е. Трупп. После расстрела тела отвезли за город на заброшенную шахту в урочище Ганина яма, где их долго уничтожали с помощью серной кислоты, бензина и гранат.

«Государь и государыня верили, что умирают мучениками за свою Родину, — писал воспитатель наследника Пьер Жильяр, — они умерли мучениками за человечество. Их истинное величие проистекало не из их царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной силой. И в самом своём уничтожении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая торжествует в самой смерти».

Святые царственные страстотерпцы. Икона

«Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

*Святейший Патриарх Московский
и всея России Тихон*

Незадолго до расстрела царской семьи, 13 июня 1918 года, в Перми большевиками было совершено убийство брата Николая II — великого князя Михаила Александровича.

В ночь на 18 июля 1918 года в Алапаевске была взята под стражу родная сестра императрицы Александры — великая княгиня Елизавета Фёдоровна, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия. Вместе с ней были схвачены и вывезены в лес к заброшенной шахте железного рудника её келейница инокиня Варвара, сыновья великого князя Константина Константиновича — Игорь, Иоанн и Константин, великий князь Сергей Михайлович со своим слугой Фёдором Ремезом, князь Владимир Павлович Палей. Их живыми сбросили в шахту, которую забросали гранатами, а потом завалили брёвнами и засыпали землёй. Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине пятнадцати метров. Рядом с ней нашли тело князя Иоанна Константиновича с перевязанной головой. Вся израненная, Елизавета Фёдоровна и здесь стремилась облегчить страдания ближнего.

В 1921 году останки великой княгини и её верной келейницы инокини Варвары были перевезены в Иерусалим и были положены в усыпальнице храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, как того просила когда-то сама Елизавета Фёдоровна. Там они покоятся и по сей день.

Почитание царской семьи, начатое Святейшим Патриархом Тихоном вскоре после её убийства в Екатеринбурге, продолжалось на протяжении всего советского периода российской истории, несмотря на злостную клевету, возводимую на святого царя-мученика. Многие священнослужители и миряне втайне возносили к Богу молитвы об упокоении убиенных страдальцев. Бесчисленны свидетельства о том, как люди получали чудесную помощь по молитвам к семье последнего российского самодержца.

В 1992 году великая княгиня преподобномученица Елизавета и её сподвижница мученица инокиня Варвара были причислены к лику святых. А в 2000 году состоялось прославление всей царской семьи.

В 2003 году в Екатеринбурге, на месте расстрела Николая II и его семьи, был возведён величественный Храм-памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших. Память святых царственных страстотерпцев совершается в день их мученической кончины — 4 (17 н. ст.) июля.

В 2016 году к лику святых был причислен и праведный Евгений Боткин — врач, пострадавший вместе с царственными страстотерпцами.

Каждый год в Екатеринбурге проводятся **царские дни**. В ночь на 17 июля после Литургии у Храма на Крови десятки тысяч молящихся идут крестным ходом к урочищу Ганина яма, где большевики пытались уничтожить останки святых царственных страстотерпцев. Этот путь составляет более 20 километров. Там в монастыре, освящённом в их честь, совершается молебен. И по всем храмам Русской Православной Церкви совершается служба, прославляющая мученический подвиг невинно пострадавших за веру во Христа и верность России царственных страстотерпцев.

* * *

Вопросы и задания

1. Назовите имена святых царственных страстотерпцев.
2. Кого Русская Православная Церковь называет страстотерпцами?
3. Когда приняли мученическую кончину святые царственные страстотерпцы?
4. Кто ещё кроме царской семьи из членов Дома Романовых подвергся гонениям?
5. Что сейчас находится на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге?
6. Когда совершается память царственных страстотерпцев?

«Царские дни». Возле храма Всех святых, в земле Российской просиявших. Екатеринбург

Урок 29

ВЕЛИКИЙ ИСПОВЕДНИК И ЗАСТУПНИК ЦЕРКВИ РУССКОЙ

5 ноября 1917 года на Священном Соборе Православной Российской Церкви митрополит Тихон (Белавин) был избран Патриархом Московским и всея России. А 21 ноября совершилась его интронизация.

Святитель Тихон стал Предстоятелем Русской Церкви в самый тяжёлый период её истории. Характеризуя это время, он писал:

«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: **„Кто ны разлучит от любви Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч“** (Рим. 8, 35)».

Как мудрый кормчий повёл Святейший Патриарх Тихон церковный корабль сквозь бурю революционных потрясений.

Вскоре после обстрела большевиками Московского Кремля и попытки вооружённого захвата Александро-Невской лавры в Петрограде Патриарх Тихон выпустил послание, датированное 19 января 1918 года. В нём он указывал на «зверские избиения ни в чём не повинных людей», которые совершаются безбожной властью «с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью», и призывал большевиков опомниться, прекратить кровавые расправы. Данной ему от Бога властью он запрещал всем творящим беззакония приступать к Причастию. Большевиками это Послание было воспринято как вызов.

Сам же Патриарх в ряде Посланий 1918–1919 годов отвергал все ложные обвинения в свой адрес. И всех верующих он призывал не к противостоянию властям, не к вооружённому восстанию, а к духовному, молитвенному подвигу, указав единственно правильный путь спасения — следование заповедям Божиим. «Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови отщепенцев и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»

Служителям же Церкви Святейший Патриарх напоминал, что они «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов» и не участвовать в политической борьбе. Несмотря на это большевики обвинили его в пособничестве белому движению и контрреволюции.

Осенью 1918 года партийное руководство страны организовало целую кампанию против Святейшего Патриарха Тихона. Ему было предъявлено обвинение в якобы имевших место призывах к свержению советской власти. На его квартире был проведён обыск, и 11 ноября 1918 года Патриарх был заключён под домашний арест.

16 февраля 1919 года коллегия Народного комиссариата юстиции приняла постановление о вскрытии мощей святых. Было вскрыто более 60 рако со святыми мощами. Святитель Тихон не мог оставить без ответа это глумление, он написал воззвание, требуя прекратить кощунства. И 11 декабря того же года после допроса Патриарх был вновь подвергнут домашнему аресту.

Арест Патриарха Тихона. Художник Ф. Москвитин

Во время кампании по изъятию церковных ценностей

В 1921 году в Поволжье начался страшный голод. 9 августа 1921 года Предстоятель Церкви обратился с воззванием к верующим страны о сборе средств для помощи голодающим. За ним последовало такое же обращение к международной общественности. Весьма существенная помощь международных организаций пришла достаточно быстро.

Русская Церковь создала свои органы помощи голодающим. Но советская власть категорически не желала признавать их. 24 января 1922 года Патриарх Тихон, учитывая бедственное положение голодающих, вновь призвал верующих к сбору средств, разрешив жертвовать на это даже храмовое имущество, «не имеющее богослужебного употребления». Руководство страны поначалу одобрило это предложение. Но уже 10 февраля им было издано постановление об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим. Таким образом, предложение Патриарха о добровольном пожертвовании церковного имущества было заменено властями постановлением о насильственном изъятии у Церкви всех драгоценных предметов из золота, серебра, драгоценных камней и т.д. Для Святейшего Патриарха это было неприемлемым. И 15 февраля он ответил на этот удар по Церкви ещё одним воззванием, осудив изъятие церковных ценностей как акт святотатства.

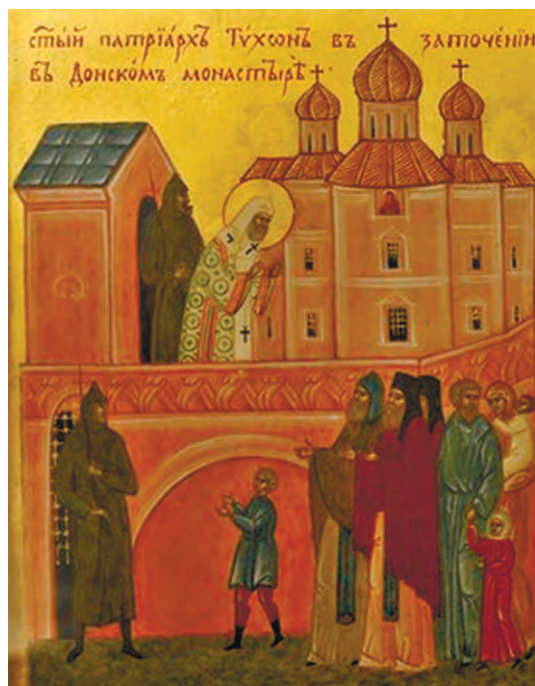
Власти игнорировали позицию Церкви. С этого времени началась кровавая кампания по изъятию церковных ценностей, положившая начало ограблению православных храмов и монастырей. Такое насилие над Церковью вызвало сопротивление верующих. Акты протеста беспощадно подавлялись. По всей стране шли открытые процессы над «церковниками» и мирянами, начались расстрелы.

13 апреля 1922 года в Москве начался суд над духовенством и верующими. Желая всю ответственность за массовые народные протесты и кровавые столкновения, произошедшие в ходе изъятия церковных ценностей, возложить на высшее церковное руководство, 22 апреля власти вызвали на допрос в качестве свидетеля Святейшего Патриарха Тихона. С 23 апреля Патриарх находился под домашним арестом уже как обвиняемый. Вскоре чекисты перевезли его в Донской монастырь, а затем на Лубянку.

Дело Патриарха Тихона было передано в Государственное политическое управление (ГПУ). Началось следствие по этому делу. С августа 1922 года велись регулярные допросы Святейшего Патриарха. Его обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания. Верховному трибуналу было уже дано секретное указание вынести Патриарху Тихону смертный приговор. Но Святейший Патриарх обладал всемирным авторитетом. И власти были вынуждены изменить свою позицию: вместо вынесения смертного приговора Патриарх был «лишён сана» обновленцами. 13 марта 1924 года дело против него было прекращено. Оказавшись после длительного заключения на свободе, Патриарх был встречен с духовным восторгом — народ забросал его коляску цветами.

Последний период жизни Патриарха Тихона был поистине восхождением на Голгофу. Предчувствуя предстоящие тяжёлые испытания, Святейший писал в это время: «Если пошлёт нам Господь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить всё, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову».

Лишённый управленческого аппарата, Патриарх Тихон часто не имел связи с епархиальными архиереями, не имел нужной информации о том, как идёт церковная жизнь в далёких епархиях. Безбожная власть старалась ис-

Патриарх Тихон в заточении в Донском монастыре. Клеймо иконы

пользовать Патриарха в своих целях. А он разгадывал тайный смысл назойливых требований чекистов и мужественно противостоял им. Показательна в этом смысле резолюция, которую он поставил на одном из документов: «Прошу верить, что я не пойду на соглашения и уступки, которые приведут к потере чистоты и крепости Православия». Но всякий раз, когда Патриарх отвергал очередное требование большевиков, они арестовывали и посылали на смерть кого-либо из его ближайших помощников.

При этом жизнь и самого Патриарха постоянно находилась под угрозой. 9 декабря 1924 года дверь патриаршей квартиры была открыта ключом снаружи и вошли двое. Навстречу им вышел любимый келейник Святейшего Патриарха Яков Анисимович Полозов. Он был убит в упор тремя выстрелами. Патриарх Тихон очень тяжело пережил эту смерть. Он понимал, что пули предназначались ему. Святейший повелел похоронить своего келейника рядом со стеной храма в Донском монастыре и завещал себя похоронить рядом с ним, по другую сторону стены храма, что впоследствии и было исполнено.

Страшное напряжение, постоянная борьба подточили здоровье Патриарха. Предчувствуя скорую смерть, 7 января 1925 года, в праздник Рождества Христова, он написал завещание, в котором указал имена трёх Местоблюстителей Патриаршего престола на случай своей кончины. Вскоре после этого он был помещён в больницу.

21 марта 1925 года закрытое чекистами дело Патриарха вновь было возобновлено. Его обвинили в тайных связях с зарубежными деятелями, с Русской Зарубежной Церковью. В тот же день Патриарх, находящийся в лечебнице, был допрошен.

Начался Великий пост, и Патриарх, почувствовавший себя лучше, стал часто выезжать на богослужения. После служб он возвращался в больницу. Последнюю свою Литургию он совершил в Неделю пятую Великого Поста, 5 апреля, в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.

В день Благовещения 7 апреля Святейший Патриарх Тихон собирался служить Литургию в Елохово в Богоявленском соборе, но не смог, почувствовав себя плохо. Однако по требованию следователя он был увезён из больницы на какое-то заседание. По возвращении оттуда в этот же день, в 23 часа 45 минут, Патриарх тихо отошёл ко Господу.

Святейший Патриарх Тихон был погребён в московском Донском монастыре.

Свидетельством того, как безбоязненно Святейший Патриарх Тихон защищал святую православную веру и всех верных чад Русской Церкви, служат его Послания и Воззвания 1917–1918 годов. Теперь, когда со времени государственного переворота 1917 года прошло столетие, прекрасно видны духовная мудрость и мужественное исповедничество великого святителя Церкви Русской. Он открыто призывал бесчинствующих большевиков: «Опомнитесь, безумцы, прекратите свои кровавые расправы!»

В 1989 году, в юбилейный год 400-летия установления Патриаршества на Руси, Святейший Патриарх Тихон был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых. В ноябре 1991 года были обретены его святые мощи. Память Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, совершается 26 сентября (9 октября н. ст.) и 9 февраля (22 н.ст.).

* * *

Вопросы и задания

1. Назовите важнейшие даты из жизни Святейшего Патриарха Тихона.
2. В чём заключался исповеднический подвиг Патриарха Тихона.
3. Когда совершилось обретение его святых мощей?

Мощи Патриарха Тихона в Донском монастыре. Москва

Урок 30

ГОНЕНИЯ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ

Исторический путь православия в России в XX веке невозможно понять, если не знать о подвигах новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 1925 году, после кончины Святейшего Патриарха Тихона, советская власть с усиленной энергией начала добиваться выполнения поставленной в годы революции цели — полного уничтожения Православной Церкви.

Игумен Дамаскин (Орловский), член Синодальной Комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, председатель Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», в своей лекции на тему «Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период» приводит следующие данные:

«С приходом советской власти в конце 1917 года начались гонения на Русскую Православную Церковь, которые приняли массовый и ожесточённый характер уже в 1918 году, после издания 23 января декрета „Об отделении Церкви от государства“, и продолжались на протяжении всего советского периода, то есть до конца 1980-х годов.

Одной из первых забот революционной власти было изгнание Закона Божия из школьного преподавания. Одно за другим насильственно закрывались все учебные заведения Русской Православной Церкви.

Сразу после октябрьской революции власти поставили цель арестовать как можно больше священно- и церковнослужителей и мирян, аресты тогда

Николаевский проспект.
Perspective Nikolaïevsky.

«Отделение Церкви от государства считать равносильным отделению души от тела, русский человек, как православный христианин и как гражданин, не может разделиться... Устранение Закона Божия из числа обязательных предметов школьного курса является гонением на законное стремление верующих родителей, дающих средства на содержание школ, воспользоваться организованными средствами обучения и воспитания детей».

*Постановление общего собрания
прихожан г. Ново-Николаевска
от 4 февраля 1918 года*

Арестованные священники. 1920 г.

исчислялись тысячами и для многих завершились мученической кончиной. Целые уезды таких губерний, как Пермская, Ставропольская, Казанская, лишились священнослужителей.

Этот период продолжался до 1920 года, а на тех территориях, где большевики захватили власть позже, как, например, на Дальнем Востоке, время жестоких преследований пришлось на 1922 год. Так же было во время организованной советской властью кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, когда по стране было проведено множество судебных процессов, часть которых окончилась расстрелами.

В 1923–1928 годах были арестованы сотни священнослужителей и мирян, но почти не было приговоров к смерти. Усиление террора в отноше-

Разграбление Симонова монастыря в Москве. 1925 г.

Убиение праведников в Бутове. Клеймо иконы новомучеников и исповедников Российских

шесеея в закрытии храмов и попытках влиять на высшее церковное управление через Совет по делам религий. В 1970–1980-х годах гонения приняли почти исключительно административный характер, аресты священнослужителей и мирян стали единичными. Окончание гонений можно отнести к концу 1980-х — началу 1990-х годов, что было обусловлено изменением политического строя в стране».

Самые страшные репрессии по отношению к духовенству и прихожанам Русской Церкви произошли в 1937–1938 годах. Хотя начались репрессии сразу после революции 1917 года. По одним данным, собранным игуменом Дамаскиным (Орловским), в 1918 году было расстреляно 827 священнослужителей, в 1919 году — 19 и заключено в тюрьмы 69. По другим данным, в 1918 году было расстреляно 3 тысячи священнослужителей, 1500 человек подверглись репрессиям, а в 1919 году были расстреляны тысяча священнослужителей и 800 подверглись другим репрессиям.

нии Церкви во всероссийском масштабе, приведшее к массовым расстрелам и арестам, произошло в 1929–1931 годах, а в некоторых областях продолжалось до 1933 года. В 1934–1936 годах число арестов уменьшилось, смертные приговоры почти не выносились.

В 1937–1938 годах террор вновь усилился, были арестованы почти все священнослужители и многие верующие миряне, закрыто более 2/3 действовавших в 1935 году храмов, существование церковной организации оказалось под угрозой.

В послевоенные годы храмы продолжали закрываться, хотя число арестов и смертных приговоров в отношении священнослужителей сократилось. В конце 1950-х — 1960-х годах усилилось государственное давление на Церковь, в основном заключа-

Казнь святителя Владимира, митрополита Киевского. Клеймо иконы новомучеников и исповедников Российских

В первые же послереволюционные годы претерпели мученическую кончину митрополит Киевский Владимир (Богоявленский); архиепископы Пермский Андроник (Никольский), Омский Сильвестр (Ольшевский), Астраханский Митрофан (Краснопольский); епископы Балахнинский Лаврентий (Князев), Вяземский Макарий (Гневушев), Кирилловский Варсонофий (Лебедев), Тобольский Гермоген (Долганёв), Соликамский Феофан (Ильменский), Селенгинский Ефрем (Кузнецов) и другие архипастыри Русской Церкви.

В конце 1920-х годов в нашей многострадальной стране началась коллективизация, в ходе которой были закрыты почти все сельские храмы. Индустриализация, которая шла в городах, также сопровождалась разрушением или закрытием храмов, часовен, монастырей. И всё это происходило на фоне массовых репрессий священнослужителей, монахов и активных прихожан.

Несмотря на гонения, и в 20–30-х годах XX века церковная жизнь в России не прерывалась. Если храм насильственно закрывался воинствующими безбожниками, то верующие собирались для молитвы и богослужения тайно по домам. Монахи, монахини и вне монастырей продолжали хранить свои монашеские правила и обеты. Православные люди как могли оказывали помощь нуждающимся.

В это тяжёлое для Церкви время от лица священнослужителей к советскому руководству поступали апологии-обращения. Среди них особого внимания заслуживает так называемое «Соловецкое послание» — обращение православных епископов-узников к правительству СССР. Об этом послании речь пойдёт на следующем занятии.

Как уже выше было сказано, в 30-е годы XX века гонения на Церковь и верующих ещё более усилились. Великое множество новомучеников пострадало и в Сибири, где в это время размещалось множество лагерей. Сибирь в те годы стала «поистине Российской Голгофой».

26 октября 1937 года в Новосибирске были расстреляны священномученики Николай и Иннокентий, пресвитеры Новосибирские. В 2002 году они были причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Убиение священномучеников Андроника и Ермогена. Клеймо иконы новомучеников и исповедников Российских

Священномученик Иннокентий,
пресвитер Новосибирский

Священномученик Николай,
пресвитер Новосибирский

Определением Архиерейского Собора 1992 года празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской установлено совершать **25 января**, если этот день совпадает с воскресеньем, или в ближайший к нему Воскресный день. В этот же день совершается поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Почему был выбран этот день?

25 января 1918 года без суда и следствия революционерами был выведен за ворота Киево-Печерской лавры и расстрелян митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Отцы Поместного Собора Русской Церкви, который проходил в то время в Москве, узнав об этом страшном злодеянии, постановили ежегодно совершать заупокойные молитвы о всех за веру Христову убиенных священнослужителях и мирянах Русской Церкви.

Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской продолжается третье десятилетие. В их честь возводятся храмы, часовни, по-

«Русская Православная Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, утверждая их особый вклад во вселенское православие. Благодаря их жертвенному свидетельству о Христе в православии вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями первых веков христианства, был явлен подвиг мученичества и исповедничества, на котором возростала христианская Церковь. Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом».

*«О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших»
(2011 г.)*

клонные кресты, устанавливаются мемориальные доски, в память о многих из них называются улицы и площади российских городов.

* * *

Вопросы и задания

1. Прочитайте Послание Святейшего Патриарха Тихона к годовщине революции 1917 года.
2. Прочитайте документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» (2011).

Икона новомучеников и исповедников Российских. 2000 г.

Урок 31

ХРИСТИАНСКИЕ АПОЛОГЕТЫ XX ВЕКА

Дорогие друзья!

Начиная изучать церковную историю, мы узнали об апологетах первых веков христианской эры. Древнехристианские защитники веры обращались к римским императорам со словами вразумления, чтобы прекратить преследования христиан.

В XX веке новыми христианскими апологетами стали новомученики и исповедники Церкви Русской, возвысившие свой голос в защиту православной веры во времена богоборчества в нашем Отечестве. От лица священнослужителей в это тяжёлое для Церкви время к советскому руководству поступило несколько обращений. В них духовенство пыталось определить принципы существования Церкви в новых для неё условиях. Среди этих обращений особого внимания заслуживает **«Памятная записка соловецких епископов»**, адресованная Правительству СССР. Составлена она была 7 июля 1926 года и известна также как **«Соловецкое послание»**.

Своё название послание получило по наименованию Соловецкого лагеря особого назначения, разместившегося на островах в Белом море. На Соловки ссылали многих репрессированных священнослужителей Русской Православной Церкви. На самом крупном из Соловецких островов в первой половине XV века преподобными Германом и Зосимой был устроен монастырь. В 1920-е годы монастырь был закрыт, и на его территории учреждён Соловецкий лагерь особого назначения, ставший в 1937 году Соловецкой тюрьмой особого назначения (СТОИ).

Соловецкий лагерь особого назначения. Фото 1920–1930-х гг.

Священнослужители – узники Соловецкого лагеря особого назначения. 1930-е гг.

К 1926 году в заключении на Соловках находилось около 30 архиереев и большое число священников. Их объявили контрреволюционерами, врагами советской власти, хотя ни теми, ни другими они не были. Их арестовывали и отправляли в ссылки и тюрьмы только за то, что они хранили православную веру и хотели продолжать жить согласно многовековым российским культурно-историческим традициям.

Стараясь показать советской власти, что они не являются её политическими противниками, узники-епископы в «Соловецком послании» разъясняли, в чём они не согласны с антирелигиозной политикой правительства.

Вот фрагмент из этого уникального документа:

«Подписавшие настоящее заявление отдают себе полный отчёт в том, насколько затруднительно установление взаимных благожелательных отношений между Церковью и государством в условиях текущей действительности, и не считают возможным об этом умолчать. Было бы неправдой, не отвечающей достоинству Церкви и притом бесцельной и ни для кого не убедительной, если бы они стали утверждать, что между Православной Церковью и государственной властью советских республик нет никаких расхождений. Но это расхождение состоит не в том, в чём желает видеть политическая подозрительность и в чём его указывает клевета врагов Церкви.

Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления, так как всегда признавала это правом государства, за действия которого она не ответственна. Церковь не касается и политической организации власти, ибо лояльна в отношении правительства всех стран, в границах которых

имеет своих членов. Она уживается со всеми формами государственного устройства от восточной деспотии старой Турции до республики Северо-Американских Штатов. Это расхождение лежит в непримиримости религиозного учения Церкви с материализмом, официальной философией коммунистической партии и руководимого ею Правительства советских республик.

Церковь признаёт бытие духовного начала, коммунизм его отрицает. Церковь верит в Живого Бога, Творца мира, Руководителя его жизни и судеб, коммунизм не допускает Его существования, признаёт самопроизвольность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин в его истории. Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа и не перестаёт напоминать верующим об их Небесном Отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной культуры и всеобщего благосостояния, коммунизм не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благоденствия».

В конце своего обращения к советскому правительству соловецкие узники выразили надежду на то, что Церковь не будет оставлена в бесправном и стеснительном положении, что закон о запрете обучения детей Закону Божию и другие антицерковные законы будут пересмотрены, что мощи святых перестанут быть предметом кощунственных действий и из музеев будут возвращены в храмы.

«Соловецкое послание» заканчивалось словами: «Если предложения Церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. Если её ходатайство будет отклонено, она готова на материальные лишения, которым подвергается, встретит это спокойно, памятуя, что не в целостности внешней организации заключается её сила, а в единении веры и любви преданных ей чад её, наипаче же возлагает своё упование на непреодолимую мощь Её Божественного Основателя и на Его обетование о неодолимости Его создания».

Положительного ответа на своё обращение епископы-узники так и не получили. В 30-е годы XX века гонения на Церковь и верующих ещё более усилились.

Но исповеднические и мученические подвиги защитников православия имели свои благодатные последствия. Их молитвами Господь сотворил чудо: воинствующее безбожие к концу XX века пало, а православная вера и жизнь возродились в Богом хранимой России.

* * *

Вопросы и задания

1. Прочтите полностью «Соловецкое послание».
2. В чём суть обращения соловецких узников к Правительству СССР?
3. Какое значение для нас имеет эта христианская апология?

ПАСХАЛЬНАЯ ПОБЕДА

Богословское значение слова Пасха — спасение. «**Пасха Господня**» (Исх. 12, 11) — это спасение, пришедшее от Господа Бога. Так прообразовательно именовалась Пасха в Ветхом Завете.

В Новом Завете — «**Пасха наша Христос заклан за нас**» (1 Кор. 5, 7), то есть принёс Себя в жертву на Кресте за спасение мира.

Пасха Христова — Светлое Христово Воскресение — это торжество победы жизни над смертью. «**Пасха нетления — мира спасение**», — так мы поём на праздник Пасхи Христовой.

В Воскресенье 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию нашей Родины. В этот день началась война, равной которой не было во всей мировой истории. Историки называли её Второй мировой, а мы именуем Великой Отечественной войной. Отечественной — потому что наши воины защищали своё родное Отечество.

Священник Димитрий Орловский благословляет бойцов перед Курской битвой. 1943 г.

Крестный ход на Днестре во время войны

Для Гитлера эта война, как мы знаем, закончилась бесславно. А для нашего народа Великая Отечественная война завершилась славной Победой. Наша доблестная армия не только изгнала фашистов с территории своей страны, но и освободила Европу, избавив весь мир от фашистской чумы.

Что нужно было для этой Победы?

В страшные военные годы стало очевидным, что кроме оружия в руках защитникам Отечества и труженикам тыла нужна вера. Без веры выстоять и победить в кровопролитной войне было невозможно. И поэтому неудивительно, что в годы войны многие люди, забывшие о Боге, вновь стали ходить в церковь. Они шли в храм, чтобы помолиться за своих родных, воюющих на фронте, а также помянуть за упокой души тех, кто положил свою жизнь на поле боя.

Обращение к вере и Церкви воодушевляло и защитников Отечества, и самоотверженных тружеников тыла. Множество героических страниц вписали в летопись Победы священнослужители Русской Православной Церкви, монахи и благочестивые верующие. Многие православные приходы, оказавшись на оккупированных фашистами территориях, активно помогали партизанам. Православные храмы были единственным местом, где наши граждане могли собираться без разрешения полицеев. После победоносного завершения Великой Отечественной войны некоторые солдаты

и офицеры прямо с фронта шли в храмы и монастыри, чтобы дальнейшую свою жизнь посвятить церковному служению.

Духовное превосходство в великих сражениях прошлого — и в Невской битве, и в битве на Куликовом поле, и в Бородинском сражении — было на стороне русских воинов. Потому что Биргер, Батый и Наполеон нападали на наше Отечество, а мы его защищали. Так было и на полях Великой Отечественной, когда весь народ поднялся на священную войну с немецкими захватчиками. Поэтому столь радостной была для нас Победа.

В победном 1945 году Пасха Христова праздновалась Русской Православной Церковью 6 мая — в день, когда Церковь совершает память одного из наиболее почитаемых православных святых — Георгия Победоносца. Сам же День Победы — 9 мая 1945 года — пришёлся на среду Светлой Пасхальной недели. Так радость Великой Победы слилась с величайшей пасхальной радостью!

Святой великомученик Георгий Победоносец

Митрополит Алексий (Симанский) и священнослужители, награждённые медалью «За оборону Ленинграда». 1944 г.

В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) написал в своём Послании:

«Слава и благодарение Богу! Пробыл последний час фашистской Германии. Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня. И Православная Русь после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа ныне предстоит Господу в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани...

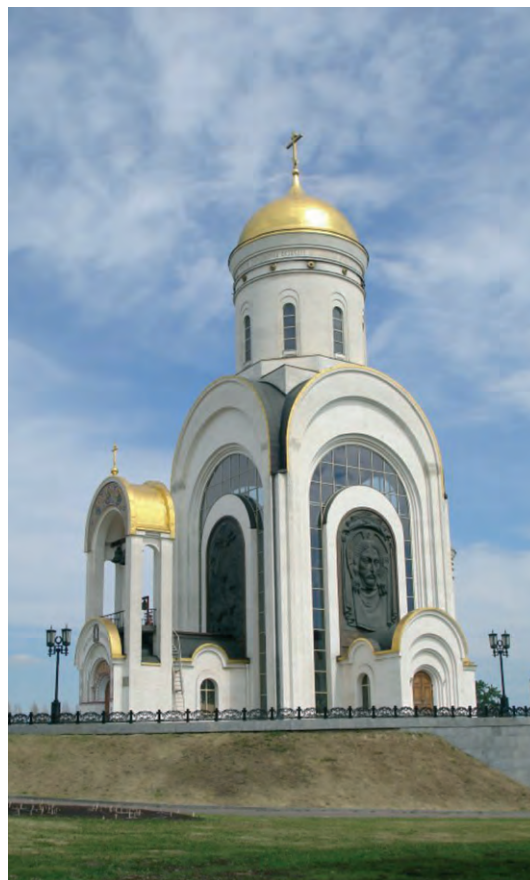
Много ещё предстоит нам трудного дела; но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд — тяжкий, но созидательный. Святую же Церковь нашу в лице её архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с такой же пламенной верой молиться о мирном преуспении нашей страны».

Праздник Победы в 1945 году был и «праздником со слезами на глазах», как поётся в известной песне. Вместе с благодарственными молитвами повсюду возносились и заубойные молитвы о тех, кто положил свою жизнь за Отечество, за своих родных и друзей...

6 мая 1995 года в Москве на Поклонной горе был освящён православный храм во имя святого Георгия Победоносца. Этот храм стал лучшим напоминанием о пасхальной радости Победы 1945 года. Весьма символично, что сейчас святой Георгий Победоносец изображён на Государственном гербе России.

Каждый год 9 мая, в День Победы, во всех храмах Русской Православной Церкви и на местах погребения совершается **поминование усопших воинов, за веру, Отечество и народ свой жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.** Такое церковное поминование было установлено Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 4 декабря 1992 года.

В последние годы в России появилась славная традиция — в День Победы поминать защитников Отечества шествием «Бессмертный полк». Во

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Москва

Шествие «Бессмертный полк». Москва

время этого торжественного шествия миллионы людей, взрослые и дети, несут портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Шествие «Бессмертного полка» — знак того, что нам дорога память всех, кто отдавал силы и жертвовал жизнью ради Победы, ради того, чтобы мы жили под мирным небом. С каждым годом число участников этого всероссийского поминального шествия неуклонно растёт. Примечательно, что с 2014 года «Бессмертный полк» проводится не только в России, но и в других странах.

Мы веруем во Христа Воскресшего из мертвых, а значит, веруем в бессмертие и вечную жизнь с Богом в Царстве Небесном. И наименование шествия «Бессмертный полк» укрепляет в нас веру в то, что души защитников Отечества достигнут блаженного бессмертия.

* * *

Вопросы и задания

1. На какой день пришлась Пасха в 1945 году?
2. На какой день Пасхальной недели пришёлся День Победы в 1945 году?
3. Почему храм на Поклонной горе посвящён святому Георгию Победоносцу?

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Изучение церковной истории будет неполным, если мы не познакомимся с историей возрождённого в 2000 году Храма Христа Спасителя в Москве.

Когда 25 декабря 1812 года, в праздник Рождества Христова, последний наполеоновский солдат был изгнан за пределы Российской империи, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов обратился к русским воинам с похвальными словами: «Каждый из вас — спаситель Отечества! Россия приветствует вас этим именем!»

В честь победы России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года и в память о воинах, «на поле брани за веру и Отечество живот свой положивших», в Москве был воздвигнут Храм Христа Спасителя. В 1883 году состоялось его торжественное освящение.

Строился этот Храм как Храм-памятник. Возводился он по обету, данному императором Александром I. В Манифесте, подписанном государём 25 декабря 1812 года значилось: «В сохранение вечной памяти, усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими превознёс себя народ Российский, и в ознаменовение благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да простоит сей Храм многие веки, да возносится в нём пред святым престолом Божиим кадило благодарности и от позднейших поколений вместе с любовью и подражанием к делам их предков».

По древнему обычаю памятные дни побед увековечивались по святцам, то есть по дням церковного календаря. В соответствии с этой православной традицией, построенный по обету Храм-па-

Император Александр I. Художник Д. Доу

мятник был посвящён Рождеству Христову.

Отечественная война 1812 года вошла в российскую историю под таким названием не случайно: в борьбе с армией Наполеона принимала участие вся Россия. В русской исторической и художественной литературе эпоха Отечественной войны описана как время необыкновенного духовного подъёма и патриотического воодушевления в обществе, как время единения всех граждан России. Увенчать этот подъём народного духа должен был невиданный дотоле Храм — в знак благодарности Христу Спасителю за дарованную победу и в память потомкам.

Возводили Храм Христа Спасителя всей страной, или, как тогда говорили, «всем миром». Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, ещё не знала. Когда строительство Храма Христа Спасителя было завершено, он действительно стал «вечной памятью» тем, кто пал на полях сражений Отечественной войны 1812 года.

После революции 1917 года было воздвигнуто страшное гонение на Церковь и верующих. Одной из самых «ярких побед» воинствующего безбожия стало разрушение Храма Христа Спасителя. 5 декабря 1931 года Храм-памятник был взорван. Как строительство всероссийской святыни, так и её разрушение имело глубокое символическое значение. Вместо выдающегося памятника отечественной истории разрушители Храма планировали возвести Дворец Советов — гигантское строение высотой более 400 метров. Новое здание, по словам наркома просвещения А. В. Луначарского, должно было

напоминать «вавилонскую башню». Но этот проект осуществить не удалось. На месте котлована для будущего Дворца Советов был устроен лишь плавательный бассейн...

Почему же был разрушен Храм Христа Спасителя?

Помнить людей, сумевших спасти нашу Родину от гибели, — значит не только хранить от забвения их имена, но и чтить то, чем они жили. Их культуру, ценности воспринимать как свои жизненные заветы, быть их действи-

Храм Христа Спасителя. Фото 1900 г.

Взорванный Храм Христа Спасителя.
Фото 1931 г.

тельными наследниками. И те, кто разрушал Храм Христа Спасителя, целенаправленно стремились уничтожить, стереть с лица земли в первую очередь память о прошлом, связь народа с его историей, с предками — живую память о людях, воплощённую в Храме-памятнике.

Как совершилось возрождение Храма Христа Спасителя?

В 1988 году наша страна торжественно отметила 1000-летие Крещения Руси. Многие русские люди вспомнили, что их отечественная история не ограничивается XX веком. Во многих городах начали реставрировать или заново восстанавливать прежде разрушенные храмы и монастыри. При храмах стали открывать воскресные школы. В книжных магазинах появились православные книги, журналы. И, казалось совершенно неожиданно, родилось общественное движение за возрождение Храма Христа Спасителя. А в 1989 году был создан Фонд возрождения великого Храма-памятника.

Одним из первых поднял свой голос за возрождение Храма-памятника писатель **Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997)**. Ещё в середине 60-х годов XX века он издал книгу под названием «Письма из Русского музея». В ней он рассказал о целом ряде разрушенных московских храмов и с особой болью написал о разрушении Храма Христа Спасителя, на месте которого кроме бассейна так ничего и не смогли соорудить:

«Сорок лет строилось на народные деньги (сбор пожертвований) грандиозное архитектурное сооружение — Храм Христа Спасителя. Он строился

В. А. Солоухин

как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник победы над Наполеоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организовывало наряду с ансамблем Кремля архитектурный центр нашей столицы. Сломали... Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в одном Будапеште, я думаю, не меньше пятидесяти штук, при том что не испорчен ни один архитектурный памятник. Кроме того, разрушая старину, всегда обрываем корни. У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учёте, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, каза-

Храм Христа Спасителя. Литография. Конец XIX в.

лось бы, уже отжившие корневища подадут наверх, где листья, живую спасительную влагу».

Другим славным деятелем русской культуры, возвысившим свой голос за возрождение Храма Христа Спасителя, стал композитор **Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998)**. Он говорил: «Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть — вот что Россия принесла в мировое сознание. А ныне — есть возможность лишиться этой высокой нравственной категории и выдавать за неё нечто совсем другое».

Когда формировался Фонд восстановления Храма Христа Спасителя, должность председателя Фонда была предложена композитору Г.В.Свиридову. Он сердечно поблагодарил за доверие, но, ссылаясь на свои преклонные годы, предложил кандидатуру своего друга и единомышленника писателя В. А. Солоухина, а сам стал членом этого Фонда. И вот эти два великих деятеля русской культуры стали «пробивать» дело, казавшееся в те времена совершенно безнадежным.

Торжественное открытие Фонда восстановления Храма Христа Спасителя проходило в кинотеатре «Россия» и потрясло очень многих людей. Как будто пелена спала с глаз многих наших соотечественников при свежем взгляде на родную историю. В 1989 году Фонд восстановления Храма Христа Спасителя обратился к жертвователям со словами: «Всем народом создавался этот Храм в честь победы в Отечественной войне 1812 года, в память

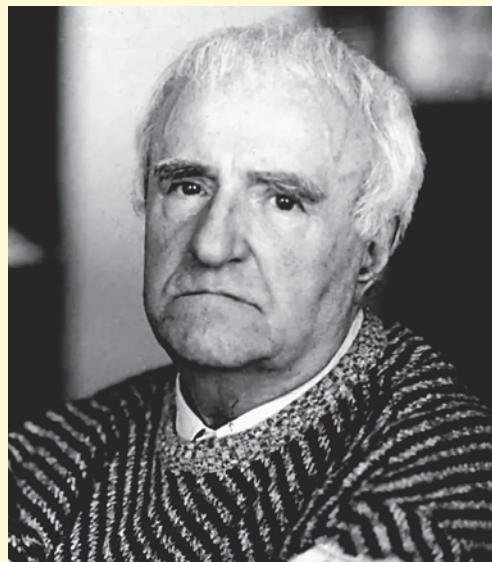
воинов, погибших за свободу и независимость России. На века для памяти и назидания был создан собор, но через полвека был взорван вместе с тысячами других церквей, дворцов и архитектурных ансамблей. Время пришло собирать камни, собирая народы. Возродим в Москве, собирательнице земель русских, Храм Христа Спасителя — Храм ратной славы и национальной духовности!»

На призыв откликнулись многие патриоты России, многие учреждения и организации. И началось восстановление порушенной богоборцами народной святыни. Общее руководство восстановлением Храма Христа Спасителя осуществлял **Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II**.

Храм Христа Спасителя был восстановлен в удивительно короткий срок. В сентябре 1997 года, к празднованию 850-летия Москвы, был построен нижний храм в честь Преображения Господня. Там стали совершаться церковные службы. А в августе 2000 года было совершено полное освящение возродённого Храма Христа Спасителя.

«Есть в истории России явления особенные, бессмертные. Ими когда-то создавалось, укреплялось и ныне стоит Отечество наше. Одно из них — Храм Христа Спасителя. Заложенный в честь победы над французами в Отечественной войне 1812 года, он стал мемориалом русской воинской славы, памятником всем, кто за Отчизну „положил животы своя“».

*В.А.Виноградов, главный архитектор
Института по реставрации
памятников истории
и культуры России*

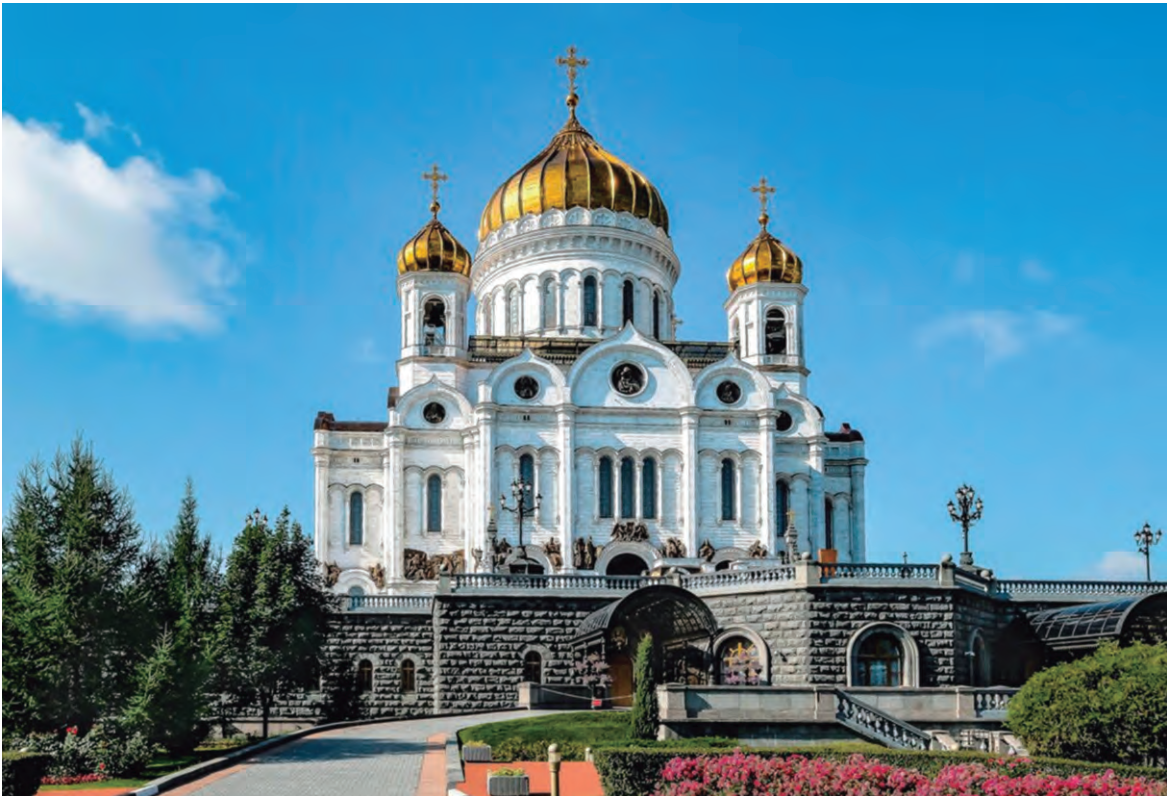
«Россия богата словесным искусством. Это страна слова. Страна песни. Страна просторов. Страна Христа. Вот для меня что такое Россия. Россия — это таинственное такое образование, общность людей, природы. Исторической судьбы. И, наконец, Россия — как некая лирическая величина. То, что она для меня значит. И что словом определить я не могу».

Композитор Г.В.Свиридов

«Воссоздание этого Храма — символ Воскресения Руси, знамение надежды на лучшие времена для народов, оставивших Бога, но ныне к Нему возвращающихся», — сказал на освящении Храма Святейший Патриарх Алексей II.

Так Россия возродила одну из главных своих святынь — величайший Храм-памятник отечественной истории и культуры.

Символично, что в только что построенном Храме Христа Спасителя в апреле 1997 года было совершено отпевание Владимира Алексеевича Со-

Возрождённый Храм Христа Спасителя.
Современное фото

лоухина, а в январе 1998 года Георгия Васильевича Свиридова. Они помогли восстановить Храм-памятник, и Храм воздал им «вечную память».

В 2012 году Храм Христа Спасителя — Храм-хранитель русской славы, Храм-свидетель возрождения православного искусства — стал центром всероссийского празднования Великой Победы России в Отечественной войне 1812 года.

Каждый, кто приезжает в Москву, может приехать на станцию метро «Кропоткинская», выйти в город и поклониться Храму Христа Спасителя — Храму русской славы.

Вопросы и задания

1. В память о каком событии был возведён Храм Христа Спасителя?
2. Когда был построен, когда разрушен и когда вновь воссоздан Храм Христа Спасителя?
3. Кто из великих деятелей русской культуры более всего потрудился для восстановления Храма Христа Спасителя?

Урок 34

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Дорогие друзья!

Вспомни основные вехи нашей церковной истории.

Наше летоисчисление начинается с Рождества Христова. А ритм церковной жизни определяет праздник — Пасха Христова.

Счёт векам русской истории ведётся с 862 года, когда, согласно древнерусским летописям, в Новгороде Великом стал править Рюрик. Важнейшим событием в отечественной истории стало Крещение Руси в 988 году при святом князе Владимире. Уже к середине XI века на Руси наблюдается расцвет православной жизни и культуры: создаются величественные храмы, пишутся великолепные иконы, устраиваются школы и книжные скриптории, создаются первые летописи.

Все древнерусские летописи проникнуты любовью к русским людям, радостью за них, когда они жили по правде и совести. Тогда им даровались мир и благоденствие. А когда наши предки отступали от Христовых заповедей, в их жизни начинались беды и несчастья.

К концу XI века на Руси начались княжеские междоусобицы, продолжавшиеся не одно столетие. Это ослабляло Русь, чем и воспользовались иноземные захватчики. В 1237 году на русские княжества обрушились монголо-татарских орды. Наступали времена тяжёлых испытаний для Руси. Монголы беспощадно жгли русские города, разрушали храмы и монастыри, уводили в плен русских людей. С севера и запада русских всё более теснил не менее опасный враг — немцы, шведы и литовцы. Мужество и мудрость святого благоверного князя Александра Невского, великого защитника Руси, хранителя святой православной веры, помогли в середине XIII века сохраниться нашему Отечеству. Но до полного освобождения Руси от «батыева пленения» должно было пройти ещё более двух столетий.

Рюрик. Скульптура 2-го яруса памятника «Тысячелетие России». Великий Новгород

Успенский собор во Владимире. Построен в 1160 г. при князе Андрее Боголюбском

Освобождение Святой Руси от монголо-татарского нашествия совершилось благодаря подвигам преподобного Сергия Радонежского, митрополита Московского Алексия и благоверного князя Дмитрия Донского. Преподобный Сергий благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву, и от блестящей победы в этом сражении на Руси впервые повеяло дыханием свободы. Окончательно же получить независимость Древнерусскому государству удалось лишь при великом московском князе Иване III в 1480 году в результате «стояния на Угре». С этого времени Москва, ставшая единым центром Русского государства, уже никогда и никому не платила дани. Благодаря верности святой православной вере Русь после падения Византии становится главной хранительницей православия во всём мире.

Но не всё складывалось легко в истории нашей страны. Не всегда правители, которым была вверена судьба Отечества, выдерживали испытания властью. Самый яркий пример — Иван Грозный. Первая половина его правления была для России успешной, во вторую же половину своего правления царь встал на путь беззакония, и за это русскому народу пришлось расплачиваться многими лишениями и скорбями.

Во все времена русский народ спасался крепкой верой, духовной силой и молитвами своих святых и подвижников благочестия. Так случилось и в страшную Смуту начала XVII века, когда оказалась прерванной преемственность царской власти и на Руси воцарились безвластие и беззаконие. Этим

Возрождённый Казанский собор на Красной площади

вновь воспользовались враги православия и России, которые проникли в самое её сердце — в Москву, в Кремль. Русь оказалась на грани утраты государственности. Защиты ждать, казалось, уже было неоткуда. Силой, объединившей русское общество, стала Православная Церковь. Патриарх Ермоген, архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий и келарь обители Авраамий Палицын призвали русских людей к освобождению Москвы. Гражданин Косьма Минин с князем Дмитрием Пожарским собрали народное ополчение и освободили Москву и всю Россию.

Церковная смута XVII века, получившая наименование «старообрядческого раскола», показала, как легко утратить и как трудно восстанавливать церковное единство.

Петровские реформы в Русском государстве ослабили развитие церковной жизни. Высшая власть старалась подчинить себе Русскую Церковь и сделать из неё одну из своих коллегий. Но Русская Церковь устояла, сохранив самое святое, самое главное — Священное предание, литургическую жизнь, миссионерство, монашество, приверженность идеалу святости.

XIX век принёс России новое страшное испытание — нашествие огромной армии Наполеона, решившего изменить исторический путь нашего Отечества. Но, как говорил святой князь Александр Невский, «не в силе Бог, но в правде!». Самоотверженным ратным подвигом, единением и молитвой Россия прогнала лютого врага, и в 1814 году благодарственный пасхальный молебен русские войска служили в Париже.

В середине 19-го и начале 20-го столетий Россию вновь постигли суровые испытания: Крымская война 1853–1856 годов с Турцией, Великобританией и Францией и война 1904–1905 годов с Японией. Обе войны не были для России удачными, но нашему Отечеству удалось сохранить свой суверенитет. А в историю России золотыми буквами были вписаны новые страницы доблести и храбрости русских воинов. Это и героическая оборона Севастополя в 1854–1855 годах, и подвиг крейсера «Варяг» 27 января 1904 года. Моряки этого крейсера, выдержав неравный бой с японской эскадрой, не спустили флага перед неприятелем. Они сами потопили свой корабль, лишённый возможности продолжать бой, но не сдались врагу. После боя подсчитали потери. На «Варяге» из экипажа в 570 человек было 122 убитых и раненых. Спасшиеся моряки «Варяга» несколькими эшелонами вернулись на Родину, где их восторженно встретил русский народ.

Величайшие испытания Россия понесла в XX веке. В эту эпоху Русская Православная Церковь явила миру столько новомучеников и исповедников, сколько не было во все предшествовавшие века христианской истории. Возрождение патриаршества в 1917 году укрепило Русскую Церковь в годы страшных гонений, и «**врата адовы**» не одолели её.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов показала, что не безбожие и богоборчество спасут Россию, а святая православная вера. Она помогла выстоять нашей стране в самых страшных обстоятельствах. Недаром Великая Победа в мае 1945 года совпала с пасхальным торжеством победы над смертью.

При Н.С.Хрущёве в стране опять начались гонения на веру православную. Но и этот правитель не смог победить Русскую Церковь. В 1964 году, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он был снят с должности, и его антицерковные планы — «в коммунизм мы религию не возьмём» — и его память погибли (Пс. 9, 7).

В 1988 году наша страна торжественно отмечала 1000-летие Крещения Руси. Для многих наших сограждан этот юбилейный год приоткрыл подлинную историю России, истоки её духовности и культуры. Началось быстрое возрождение православной жизни и культуры. Стали открываться, а не закрываться, как ранее, храмы и монастыри, свободно печататься церковные книги. Открыли свои двери воскресные школы и специальные духовные учебные заведения.

За годы, прошедшие с празднования Тысячелетия Крещения Руси, то

есть с 1988 года, в России произошли колоссальные изменения. И хотя испытания по-прежнему не оставляют Русскую землю и русский народ, свет веры православной сияет над Россией!

«Трудные 1990-е годы, которые запечатлелись в сознании большинства наших сограждан, неведомы молодёжи, они этого не знают, как и большинство из сегодня живущих людей не помнят страданий нашего народа в Великой Отечественной войне. Вот потому нам и нужно изучать историю. Мы должны помнить, что в нашем прошлом было много тяжёлого, но из всей этой исторической драмы необходимо сделать один вывод. Когда мы крепко держались за свою веру, когда движимые христианской любовью, простирали эту любовь к своему народу и своему Отечеству, когда умели снисходить к слабостям друг друга и не вступать в междоусобные брани, однако вставали стеной на защиту Родины при приближении внешнего противника, — тогда мы были непобедимы».

Святейший Патриарх Кирилл

Одним из наиболее знаменательных событий начала XXI века в отечественной истории стало возвращение Крыма в состав России. Это эпохальное событие произошло в марте 2014 года. Теперь об этом историческом свершении будут свидетельствовать все учебники по истории Отечества. Подробную историю возвращения Крыма напишут учёные, мы же будем благодарить Бога и радоваться, что стали свидетелями этого исторического события.

Возвращение Крыма в состав России имеет самое непосредственное отношение к истории православия на территории нашего Отечества. Здесь на окраине Римской империи, ещё в апостольские времена звучала проповедь о Христе святого Климента, епископа Римского. Он был одним из учеников апостолов Иисуса Христа и за исповедание веры был сослан на Крымский полуостров, который в те времена назывался Тавридой. В 101 году святой Климент принял мученическую кончину за Христа. Его святые мощи в IX веке обрели святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, которым вскоре предстояло стать первоучителями и просветите-

Крещение князя Владимира. Стенная роспись.
Художник В. Васнецов

Свято-Владимирский собор и часовня на месте крещения равноапостольного князя Владимира.
Херсонес. Крым

лями славян. Находясь на полуострове, они проповедовали Евангелие Христово его жителям.

В городе Херсонесе Таврическом, или Корсуне, как его называли наши предки, состоялось судьбоносное для всей Руси событие — крещение великого князя Владимира. В «Повести временных лет» преподобный Нестор упоминает про соборную церковь «посреди града, где собираются корсуняне на торг». Учёные предполагают, что именно эта церковь могла быть местом крещения князя Владимира.

18 марта 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говоря о значении Крыма для России, сказал: **«В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг — обращение к православию — предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии».**

Дорогие друзья!

Для возрождения и укрепления нашего национального самосознания нам нужно связать воедино все исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия ведёт свою историю не с 1917 или с 1991 года. **«Историческое беспамятство, — по словам Святейшего Патриарха Кирилла, — делает человека неблагодарным, безответственным, неспособным к подвигу, неспособным совершать жертвенные и бескорыстные поступки».** Осознавая, что нашей родной истории более тысячи лет, мы обретаем чувство благодарности своим мудрым и мужественным предкам.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Изучение церковной истории помогает нам лучше узнать и полюбить историю России — так, как любил её великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Будем помнить его слова: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал».

Будем твёрдо помнить слова церковной молитвы из службы Всем святым в земле Русской просиявшим:

**«Русь Святая! Храни веру православную,
в нейже тебе утверждение!»**

СВЯТАЯ РУСЬ

Послесловие

С историей России и историей Русской Православной Церкви, то есть с нашей родной историей, неразрывно связано понятие «Святая Русь». Это христианское именование нашего Отечества дорого для нас, православных людей, живущих в России.

Для того чтобы понять, что означает словосочетание «Святая Русь», зададимся вопросом: святая — это **какая** или **которая**? Ответ на вопрос мы находим в Библии. На языке Библии святым называется то, что посвящено Богу, принадлежит Богу. Значит, к словосочетанию «Святая Русь» следует ставить вопрос **которая**, а не **какая**.

Почему наши предки называли Русь Святой? Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этот вопрос ответил так: **«Называлась наша Русь Святой, потому что главным идеалом жизни народа была святость»**.

Благодаря святому православию святость на Руси веками признавалась как личным, так и общественным идеалом. Поэтому для многих поколений русских людей слова «Святая Русь» звучали как прямой призыв к каждому хранить духовно-нравственные ценности святого православия.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Ни одна страна не называлась святой, а Русь называлась Святой Русью. Откуда это словосочетание — Святая Русь? Некоторые говорят: на Руси было много храмов. Сейчас люди имеют возможность путешествовать по Западной Европе и видят, что там храмов не меньше, чем на Руси. Кто-то говорит: монастырей было много. И монастырей в других странах не меньше. Русь стала Святой Русью потому, что **святость была доминантой жизни нашего народа**».

Святая Русь — понятие не географическое. Это устоявшееся веками высокое духовное именование нашей Родины. На вопрос «Что такое Святая Русь?» академик Д. С. Лихачёв давал следующий ответ: «Это вовсе не то же, что вся Россия. **Святая Русь — это прежде всего святости земли Русской в их совокупности. Это её монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, праведники, святые со-**

Академик Д. С. Лихачёв

бытия истории Руси. Всё это объединялось в понятие Святая Русь».

А с чего начиналась Святая Русь?

Замечательный русский писатель Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) в письме поэту князю Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878) написал слова, которые до сих пор звучат очень современно: «В выражении Святая Русь — отзывается вся наша особенная история; это имя Россия ведёт от Крещатика. Но своё глубокое значение оно приобрело со времён раздробления на уделы, когда при великом княжестве было множество малых, от него зависимых, и когда это всё соединялось в одно, не в Россию, а в Русь, то есть не в государство, а в семейство, где у всех были одна Отчизна, одна вера, один язык, одинаковые воспоминания и предания».

Портрет В. А. Жуковского. Художник К. Брюллов

В. А. Жуковский выражал надежду, что название Святой Руси «никогда не потеряет своего глубокого смысла». Его собеседник Пётр Андреевич Вяземский вполне разделял эту надежду и сам выразил её в стихотворении «Молитвенные думы»:

Не дай нам Бог во тьме и суете житейской
Заняться гордостью и спесью фарисейской,
Чтоб святостью своей, как бы другим в упрёк,
Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок.
Не в славу, не в почёт народные скрижали
Родную нашу Русь святой именовали,
А в назиданье нам, в ответственность, в завет,
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень веры,
Чтоб добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте завещанные нам,
Мы цельно передать смогли своим сынам.

Можно ли нам забыть о Святой Руси?

Когда в начале XX века Россия вступала в длительный период тяжких испытаний, в русском обществе всё чаще стали звучать слова «Святая Русь». Многие люди хорошо понимали, что утрата святынь и святости может быть сопряжена с утратой самой России.

Великий патриот нашего Отечества святитель Макарий (Невский) в своей проповеди «За что мы наказываемся» открыто призывал: **«О, Русь Святая! Вспомни свои добрые былые времена! Вспомни и те лихолетья, в которые ты умела прибегать к Богу с молитвой и покаянием и получала себе избавление! Вспомни Забытого тобою — и помолись!»**

В 1913 году совершилось долгожданное для всех православных людей общецерковное прославление величайшего патриота нашего Отечества **Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ермогена**. Годом ранее, в 1912 году, Россия праздновала 300-летие преодоления Смуты начала XVII века, когда Патриарх Московский и всея Руси Ермоген пострадал за свою верность православной вере и России.

Когда совершилось причисление Патриарха Ермогена к лику святых, была составлена церковная служба, в которой прославлялись его святая жизнь и жертвенный подвиг во славу православного Отечества. В одной из молитв этой службы были такие знаменательные слова: **«Богу нашему тобою слава, тебе же, священномучениче Ермогене, довлеет радоваться во свете лица Его и непрестанно молиться, да не погибнет Русь Святая».**

Позднее, уже после бурных революционных лет, была восстановлена церковная служба Всем святым в земле Русской просиявшим и в ней была помещена известная нам стихира, заканчивающаяся словами: **«Русь Святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение!»**

Пройдя тяжелейшие испытания революцией и гражданской войной, перенеся все попытки построить счастливую жизнь без православной веры, без Церкви, без заповедей Божиих и многовековых духовных традиций, в конце XX века Русь-Россия как бы вдруг обратилась к Богу и в нашей стране стало возрождаться святое православие. Но на самом деле Русь всегда, начиная с Крещения при князе Владимире, жила святой православной верой. Только времена расцвета православной жизни и культуры нередко сменялись временами испытаний и гонений.

Сейчас мы живём в новой России, где воинствующее безбожие уже не является господствующей идеологией. И мы должны непрестанно благодарить Господа за то, что по молитвам Богородицы и всех святых в земле Русской

Митрополит Макарий (Невский)

просиявших по всей Руси вновь звучат колокола и совершаются святые церковные службы! И сегодня выражение «Святая Русь» не является устаревшим. Как и прежде, идеал святости показывает людям путь к личному спасению и ко спасению всей Богом хранимой державы Российской.

Святая Русь — это не географическое понятие, культурные границы Святой Руси гораздо шире территории Российской Федерации. В настоящее время это духовно-нравственное пространство определяется понятием «Русский мир».

Выражение «Святая Русь» кем-то может не признаваться. Но его нельзя отменить, как невозможно отменить и самого промысла Божия о России.

Вспомним слова Александра Сергеевича Пушкина: **«Святая Русь! Отечество! Я твой!»**

Завершая изучение церковной истории, вспомним, какими словами начинается Государственный гимн нашей Родины:

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Что означает слово **«достояние»**? В современном русском языке под этим словом чаще всего подразумевается «имущество, собственность, культурное наследие». А какое значение это слово имеет в нашем Гимне?

Достоянием России являются её бескрайние просторы: леса, поля, реки, горы, недра земли и все другие природные богатства.

Достоянием России является культурно-историческое наследие народов, населяющих её.

Но самым драгоценным достоянием России является **святое православие**, потому что православная вера помогла и созданию, и сохранению Российского государства.

Академик Д. С. Лихачёв под национальным достоянием России подразумевал прежде всего её духовные ценности: **«Культура — это святые народы, святые нации»**. По мнению учёного, «культура — это то, что в значительной мере оправдывает пред Богом существование народа и нации».

Святая Троица. Преподобный Андрей Рублёв

Само слово «достояние» — церковнославянское. Оно означает ‘достоинство, наследство, удел, владение’. Уделом Божиим православные люди во все времена осознавали самих себя. Поэтому, обращаясь к Господу, в молитве перед Святым Крестом они просили: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое!» С мелодии, на которую в храмах России веками поётся эта молитва, начинается патриотическая увертюра «1812 год» Петра Ильича Чайковского.

В Государственном гимне России слово «достояние» употреблено в своём изначальном религиозном смысле. Подтверждением этому служат следующие строчки Гимна:

**Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля.**

Слова, подтверждающие исключительное значение православия для истории России, мы встречаем и в Законе Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Этим Законом прямо признаётся особая роль православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры.

**РУСЬ СВЯТАЯ! ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ,
В НЕЙЖЕ ТЕБЕ УТВЕРЖДЕНИЕ.**

Каталог выставки «Святая Русь», экспонировавшейся в 2010 году в Лувре (Париж), Третьяковской галерее (Москва) и Русском музее (Санкт-Петербург)

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Общая церковная история

49 год	Апостольский Собор в Иерусалиме
101 год	Мученическая кончина Климента, епископа Римского
107 год	Мученическая кончина Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского
167 год	Мученическая кончина Поликарпа, епископа Смирнского
313 год	Миланский эдикт
325 год	Первый Вселенский Собор, город Никея
381 год	Второй Вселенский Собор, город Константинополь
431 год	Третий Вселенский Собор, город Ефес
451 год	Четвёртый Вселенский Собор, город Халкидон
553 год	Пятый Вселенский Собор, город Константинополь
680 год	Шестой Вселенский Собор, город Константинополь
787 год	Седьмой Вселенский Собор, город Никея
11 марта 843 года	Восстановление иконопочитания в Византийской империи. Торжество Православия
863 год	Создание славянской азбуки
869 год	Преставление святого равноапостольного Кирилла
879–880 годы	Поместный Собор, город Константинополь
885 год	Преставление святого равноапостольного Мефодия
963 год	Основание монастыря святого Афанасия Афонского
1054 год	Отпадение Римского патриархата от Вселенского Православия

Родная история

862 год	Начало государства Русь
969 год	Блаженная кончина святой княгини Ольги
988 год	Крещение Руси
1015 год	Успение святого князя Владимира
Ок 1113 г.	Составление «Повести временных лет»
1147 год	Первое летописное упоминание о Москве
1237 год	Монголо-татарское нашествие на Русь
1240 год	Невская битва
1242 год	Ледовое побоище

- 1377 год _____ Написание Лаврентьевской летописи
- 1380 год _____ Куликовская битва
- 1392 год _____ Преставление преподобного Сергия Радонежского
- 1448 год _____ Автокефалия Русской Православной Церкви
- 1480 год _____ «Стояние на Угре»: свержение ордынского ига
- 1533–1584 _____ Правление Ивана IV (Грозного)
- 1565 год _____ Введение опричнины
- 1579 год _____ Обретение Казанской иконы Божией Матери
- 1589 год _____ Учреждение Патриаршества на Руси
- 23 сентября 1608 года – 12 января 1610 года __осада Троице-Сергиева монастыря
- 17 февраля 1612 года __Мученическая кончина Святейшего Патриарха Ермогена
- 22 октября 1612 года __Освобождение Москвы от поляков; преодоление Смуты
- 13 февраля 1613 года __Избрание на царство Михаила Романова
- 1666–1667 гг. _____ Большой Московский Собор
- 27 июня 1709 года _____ Полтавская битва
- 1721 год _____ Учреждение Святейшего Синода Русской Церкви
- 26 августа 1812 _____ Бородинская битва
- 25 декабря 1812 _____ Освобождение территории Российской империи от армии Наполеона
- 1833 год _____ Блаженная кончина преподобного Серафима Саровского
- 1862 год _____ Празднование 1000-летия России; открытие памятника Тысячелетие России в Новгороде Великом
- 1883 год _____ Освящение Храма Христа Спасителя в Москве
- 1903 год _____ Прославление преподобного Серафима Саровского
- 1 августа 1914 _____ Начало Первой мировой войны
- 1917–1918 гг. _____ Священный Собор Православной Российской Церкви
- 5 ноября 1917 года _____ Избрание митрополита Московского Тихона на патриарший престол: восстановление Патриаршества в Русской Православной Церкви
- 22 июня 1941 года _____ Память всех святых земли Русской; нападение гитлеровцев на нашу Родину
- 9 мая 1945 года _____ Среда Светлой Пасхальной недели: День Победы
- 24 июня 1945 _____ День Святой Троицы; парад Победы в Москве
- 1988 год _____ Торжественное празднование 1000-летия Крещения Руси
- 2000 год _____ Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви: прославление сонма Новомучеников и Исповедников Российских, полное освящение возрождённого Храма Христа Спасителя
- Март 2014 года _____ возвращение Крыма в состав России

- 2014 год** _____ 700-летие со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского
- 28 июля 2015 года** _____ 1000-летие успения святого князя Владимира
- 2016 год** _____ Празднование 1000-летия пребывания русских монахов на Святой Горе Афон
- 2021 год** _____ 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

Патриархи Русской Церкви после синодального периода

- 1917–1925** _____ время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Тихона (Белавина).
- 1925–1943** _____ время управления Русской Церковью Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Московского Сергия (Страгородского).
- 1943–1944** _____ время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского).
- 1945–1970** _____ время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского).
- 1971–1990** _____ время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Пимена (Извекова).
- 1990–2008** _____ время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Алексия II (Ридигера).
- 1 февраля 2009** _____ интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

СОДЕРЖАНИЕ

Урок 1	
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ.....	3
Урок 2	
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ В ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ?.....	8
Урок 3	
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ	11
Урок 4	
ВЕК АПОСТОЛЬСКИЙ	15
Урок 5	
АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР	20
Урок 6	
ЭПОХА ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН. I век – начало IV века	23
Урок 7	
МОНАШЕСТВО И МОНАСТЫРИ	29
Урок 8	
ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ	34
Урок 9	
СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН.....	39
Урок 10	
ЭПОХА СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ.....	44
Урок 11	
СОБЫТИЯ 1054 ГОДА	48
Урок 12	
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ.....	53
Урок 13	
СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА	57
Урок 14	
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР — КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ.....	60
Урок 15	
СВЯТОЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ	67
Урок 16	
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ЩИТ И СЛАВА РОССИИ	72
Урок 17	
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — ДУХОВНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ РУССКОГО НАРОДА.....	77

Урок 18	
САМОСТОЯНЬЕ РУСИ.....	84
Урок 19	
СТЕПЕННАЯ КНИГА ЦАРСКОГО РОДОСЛОВИЯ	88
Урок 20	
ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ	92
Урок 21	
НЕПРИСТУПНАЯ ОБИТЕЛЬ	98
Урок 22	
ПЕЧАЛЬНИК ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ	106
Урок 23	
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ	112
Урок 24	
РАСКОЛ ИЛИ ОТКОЛ?.....	118
Урок 25	
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.....	122
Урок 26	
ОПТИНА ПУСТЫНЬ	126
Урок 27	
ИСПЫТАНИЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ.....	130
Урок 28	
СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ	134
Урок 29	
ВЕЛИКИЙ ИСПОВЕДНИК И ЗАСТУПНИК ЦЕРКВИ РУССКОЙ	140
Урок 30	
ГОНЕНИЯ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ	146
Урок 31	
ХРИСТИАНСКИЕ АПОЛОГЕТЫ XX ВЕКА	152
Урок 32	
ПАСХАЛЬНАЯ ПОБЕДА	155
Урок 33	
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.....	160
Урок 34	
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... ..	166
СВЯТАЯ РУСЬ. Послесловие	174
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА.....	179

Учебное издание

Пивоваров Борис Иванович,
протоиерей

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Учебное пособие по основам православной веры
для 7 кл. православных общеобразовательных организаций

Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10
e-mail: orthgymn@gmail.com
<http://orthgymn.ru>

Редакторы: Тальшева Л. П.
Ахмадиева Ф. Ф.
Желябовский Д. С.
Павлова О. А.
Третьякова М. К.
Шикова М. А.

Вёрстка: Бабенков Е. Ю.

Формат 84x108/16. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м². Усл. п/л: 23.
Тираж ___ экз. Печать офсетная. Подписано в печать __.__.2019.
Напечатано в ООО «Офсет-ТМ», Заказ № ____.
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 4/27.
Тел. (383) 3328232 Факс: (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru