Представленный комплексный курс является результатом творческой, интеллектуальной деятельности авторского коллектива, опирающейся на научные трактаты по религиоведческим проблемам и по истории религий, а также в сфере этики и истории этических учений. Он представляет собой некую концептуальную модель его преподавания в современной школе в контексте духовно-нравственного воспитания учащихся.

Курс представляет соединение двух теоретико-методологических блоков – религиоведческого и светского. Каждый имеет свою структуру концептуальных подходов, систему методов и содержательных единиц.

Концептуально-методолгические вопросы изучения религиозных культур

Религиоведение - социальная наука, предметом которой являются изучение закономерностей ***становления, развития и функционирования религии,*** механизма ее социальных связей с политической, экономической, правовой и духовно-культурной системами общества, выявление качественных характеристик религиозных образований. Дифференцируется на ***теоретическое*** и ***историческое*** направления.

Теоретическое направление: выяснение природы и сущностных признаков религии, ее структуры и видов.

Историческое направление: история возникновения и развития отдельных религий.

Сущностные характеристики изучения религиоведческого курса представляют собой систему концептов, встроенных в историческое, ценностное, духовное пространство. Совокупность концептов предстает как определенная *система идей, понятий,* составляющих фундамент понимания того или иного предмета, в данном случае религии, и отражающих его природу.

Концепт первый.

Религия – общественный феномен, отнюдь не только идеологический. Это означает, что религия возникает в лоне общества, в ответ на определенные общественные потребности, и не является, как полагали представители Просвещения XVIII в., лишь плодом невежества и суеверия и сознательной мистификации ради политических целей, или лишь «превратным мировоззрением превратного мира» *(см.: Маркс К. К Критике гегелевской философии права).*

У религии есть *гносеологические корни*, то есть возможность отрыва мысли от действительности на определенном уровне развития человеческого интеллекта, социальные корни, связанные со всей совокупностью практической деятельности человека, его общественных отношений, и *психологические причины.*

Характеризуя осевое время, К. Ясперс писал, что перед человеком «открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения, осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира» *(см.: Ясперс К. Смысл и познание истории. — М., 1991. — С. 32—38).*

Или вот наблюдение М. Монтеня о психологических корнях религии: «Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом» *(см.: Монтень М. Опыты. Кн. II. - М.-Л.,1958. - с. 261).*

Специфические особенности различных мировых религий обусловлены различиями материальной жизни, политических и культурных форм той общественной среды, в которой они возникли и получили распространение. С каждым великим историческим переворотом в *общественных* порядках происходил переворот в религиозных представлениях людей.

Концепт второй.

Религия – многокомпонентный общественный феномен. Она включает в себя мировоззрение, мироощущение, совокупность культовых действий, соответствующее поведение, а также религиозные чувства.

Ядро религии - вера в существование (одного или нескольких) богов, вера в существование «священного», т. е. той или иной разновидности сверхъестественного, или вера в реальность сверхъестественного *(см.: Словарь общественных наук./Авторы-составители: Подольская Е.А., Погорелый Д.Е., Лихвар В.Д. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - С. 330)*. Для объединения верующих существуют религиозные организации и особая группа людей – *духовенство.* Это также компоненты религии как сложной социальной системы.

Важным элементом религиозного мировоззрения является религиозная картина мира. Последняя есть совокупность наиболее общих религиозных представлений о мире, его происхождении, строении и будущем *(мир стал историческим явлением, состоящим из начал и концов, появилась идея истории, точнее, исторического времени, состоящего из трех модальностей: прошлое, настоящее и будущее).* Эта картина в определенной форме присуща всем религиям, но детально она разработана в развитых религиозных системах. Главный *признак* религиозной картины мира - *разделение мира на сверхъестественный и естественный,* при абсолютном господстве первого над вторым.

Для религиозной картины мира *иудаизма, христианства, ислама,* ряда дру-гих религий характерны *трехъярусное строение мира* (небеса, Земля, преисподняя), противопоставление небесного (совершеннейшего) земному (бренному). Атрибутивные качества этой картины - *геоцентризм, антропоцентризм, креационизм и эсхатология.* Религиозная картина мира содержится в священных книгах, таких как *Веды, Библия, Коран и других.*

Религии, выступающие в развитой форме как правило включают в себя помимо упорядоченной системы вероучения, совокупность *общественно-политических, социально-экономических, нравственно-этических, эстетических, правовых и других идей и теорий*, фиксируемых в теологии. Религиозная мысль оказалась пытливой и *(во многих отношениях)* плодотворной. Религии предложили свою *(особую, оригинальную)*, во многом совпадающую картину мира. Как, когда возник и из чего был создан мир, как он устроен, чем, откуда и куда движется, что ожидает его и человека в будущем – все эти извечно волнующие людей *(мировоззренческие)* вопросы получили свое *(своеобразное)* разрешение в тех или иных религиозных системах. Был сформулирован постулат *(тезис)* о человеке как венце творения, высшей конечной цели мироздания и служителе божьем, а мир предстал как пространство борьбы сил света и тьмы, добра и зла. История, сопряженная с представлениями как о линейном, так и о циклическом времени, обрела начала и концы. Зародились идеи прогресса, формирования личности, также воспринятые затем светской наукой.

Знание, ученость предстали как духовно значимые явления. В их содержании и формах воплощены многообразные интеллектуальные, духовно-нравственные опыты человечества.

Концепт третий.

Религия – многофункциональный феномен. Под функциями религии понимаются основные направления ее воздействия на макросоциум, общность единоверцев и личность.

Религии присущ целый ряд социальных функций или определенная система социальных функций. Главной из них марксизм считает **иллюзорно-компенсаторную функцию**, состоящую в удовлетворении потребности в иллюзорном восполнении практического бессилия человека, создании видимости облегчения страданий, преодоления трудностей. Вот как об этом писал К. Маркс во введении «К критике гегелевской философии права»: «Религия есть самосознание и самочувствование человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял», это «энтузиазм» превратного мира, «его моральная санкция, его торжественное восполнение, его всеобщее основание для утешения и оправдания», его духовная услада. «Религия это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» *(см.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения. Т. 1. - М.,1984. - С. 1, 2)*.

Создавая собственную картину мира, религия по-своему объясняет природу человека, пути развития общества и тем самым выполняет **мировоззренческую функцию**.

Регулируя посредством норм и предписаний поведение людей, религия выполняет *регулятивную* функцию. Важно при этом иметь в виду реальную *вариативность* социального поведения, отношения к действительности, определяемую тем, что понятие бога, сверхъестественного может иметь различный социальный смысл. Само поведение верующего – и это прослеживается в курсе «История ре-лигий» - может колебаться в достаточно широких пределах между мирским слу-жением и монашеской отрешённостью от мира, экзальтацией и квиетизмом, примирением с существующим порядком вещей и социальным протестом. Религиоз-ная вера для многих обладает способностью примирить человека с действитель-ностью или дать ему дополнительные силы, побудить к действию, направленному на изменение если не этой действительности, то самого себя. По мнению немец-кого философа Людвига Фейербаха, «искусство, религия, философия или наука составляют проявление или раскрытие подлинной человеческой сущности. Чело-век, совершенный, настоящий человек только тот, кто обладает эстетическим или художественным, религиозным или моральным, а также философским или научным смыслом» *(см.: Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения. Т. I. - М., 1955. - С. 186).*

Религии присуща также **коммуникативная функция**, реализуемая в установлении, институционализации, освящении связей между единоверцами, если бы они даже были людьми разной крови. В посланиях Павла читаем: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни варвара, скифа, раба, свободного» *(см.: Колоссянам, 3:11; Галатам, 3:28. См.: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. М., 1994. С. 242, 256).* В тех же посланиях говорится: «Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми», «В каком состоянии кто призван, в том пусть и останется», «Не запрещайте говорить на незнакомых языках». Обратимся к Корану: «Пусть все верующие не берут себе близкими неверных помимо верующих» *(см.: Коран. М., 1990. с. 64)*; «нет вражды кроме как к неправедным» *(см.: Там же, с. 47)*; «Кто же ищет не ислама как религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток» *(см.: Там же, с. 69).*

Реальной является **интегрирующая функция** религии, которая укрепляет и поддерживает конфессиональную общность, а в ряде случаев способствует сохранению существующей системы общественных отношений, предотвращению угрозы распада социума (русское общество в период после Батыева нашествия, татарское общество в условиях нахождения в инонациональной, инокультурной среде). Послания Павла: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» *(см.: Римлянам, 12:16; Коринфянам, 7:17, 14:39; Ефесянам, 2:19);* Коран: «Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Ал-лаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями!» *(см.: Коран, с. 71).* Религия, как отмечал С. Трубецкой, организованная и организующая вера человеческого общества.

Не менее реальная, но практически не упоминаемая **сегрегирующая функция** религии. Объединяя единоверцев, она разделяет и противопоставляет друг другу инаковерующих. Новый завет: «Кто не со мной, тот против меня»; Коран: «О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они – друзья один другому. А если кто из вас берет их к себе в друзья, тот и сам из них. Поистине, Аллах не ведет людей неправедных!» *(с. 108);* «О вы, которые уверовали! Не берите друзьями тех, которые вашу религию принимают как насмешку и забаву из тех, кому до вас даровано писание, и неверных. Бойтесь же Аллаха, если вы верующие!» *(с. 109).* «Не берите себе близких друзей, кроме вас самих» *(с. 72)*.

Кроме того, социальные функции есть у религиозных организаций. К таковым относятся воспитательная, правовая, политическая и иные функции *(см.: Краткий словарь по социологии, с. 285.).*

Концепт четвертый.

Религия – эволюционирующий общественный феномен. В таком ее понимании реализуется принцип историзма, исторический подход к общественным явлениям. Согласно данному принципу, общественные институты, явления не могут быть поняты, с одной стороны, вне связи с обстоятельства-ми места и времени их функционирования, с другой - вне связи с историей их возникновения и развития *(см.: М.А. Барг. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.: Мысль, 1987. – С. 3*). Это в равной степени относится и к религии, тем более, когда речь идет об истории религий.

Дискурс рассматриваемого концепта можно было бы обозначить как выяв-ление *(представление)*, изучение закономерностей *становления и развития религии* (в нашем случае - *истории возникновения и развития отдельных религий*), механизма ее социальных связей с полити¬ческой, экономической, правовой и духовно-культурной системами общества и модификации, модернизации этого механизма. *(Что есть дискурс как понятие, инструмент познания см.: Д. Макаров, А. Кузнецов. Дискурсология: проблемы и вызовы сегодняшнего дня//Свободная мысль. 2007. №6. С. 217-221).*

Исследованиями установлено, что любое вероучение имеет этнокультурный контекст, который в определенной степени модифицирует его. Так, при всем своем доктринальном единстве ислам в Волжско-Камском регионе под воздействием совокупности факторов принял определенный облик. В данном регионе «с самого начала мог рассчитывать на успешное распространение тот облик ислама, который был терпим к инакомыслию, инаковерию, отличался умеренностью и демократизмом» *(см.: Амирханов Р. Ислам в истории татарской общественной мысли//Татарстан. – 1993. - №4. - С.82).* Это, безусловно, наложило свой отпечаток на менталитет татарского народа, к базовым ценностям которого относят толерантность, согласие, солидарность, комплиментарность *(см.: Тагиров Э.Р. История диалога цивилизаций (К вопросу о новом подходе к изучению истории народов) // Научно-документальные издания и формирование исторического самосознания народов Поволжья и Приуралья. Материалы научно-практической конференции. Казань, 2000. - С. 28)*.

В предложенном дискурсе не обойтись без акцентуации сюжетов о зарождении религиозных воззрений, их постепенном усложнении, о наиболее ранних формах религии (тотемизм, анимизм, магия, ведовство, шаманизм), о переходе от племенных религий к национально-государственным и далее к мировым, о генезисе иудаизма, буддизма, генезисе и дифференциации христианства (православие, католицизм, протестантизм), ислама (сунниты, шииты). Согласно концепции А.Дж. Тойнби, прогресс человечества проявляется в духовном совершенствовании, в эволюции религии от примитивных анимистических верований через универсальные религии к единой синкретической религии будущего.

Исторический подход, кроме того, позволяет увидеть, с каким трудом, в каких противоречиях формировались демократические ценности в сфере совести и убеждений. Начиная с античности, постепенно вырабатывались принципы гуманных отношений с *инаковерующими и инакомыслящими*, включающие в себя такие компонен-ты, как терпимость, лояльность, уважение к вере и взглядам других людей, народов. Процесс их формирования и реализации подчас сопровождался жесткими и кровавыми коллизиями. Подобными методами утверждалась «истинность» одной религии и «ошибочность» других.

Тезис о религии как эволюционирующем феномене экстраполируем и на современность. Речь, естественно, идет не об основах вероучения, которые оста-ются незыблемыми, а о различного рода социальных и иных доктринах, механизмах взаимодействия с другими общественными и государственными институтами.

Концепт пятый.

Религия (религии) – органическая часть социокультурно-го наследия человечества, народа (народов). В. О. Ключевский отмечал, что все умственное и нравственное достояние народа составляют история и религия *(см.: В.О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 228).*

Данный концепт можно было бы развернуть в виде нескольких тезисов.

Это совокупность интеллектуальных, духовно-нравственных опытов народов: картины мира, общественно-политические, правовые и иные идеи, футурологические модели, ценности и ценностные ориентации. Последние есть сово-купность философских, политических, эстетических, нравственных убеждений человека, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы поведения. Особенности духовного наследия, воплощенные в разных учениях, важно представить как свидетельство познавательного плюрализма. Иными словами, мы исходим из того, что эти учения стремятся познать истину, общие законы мироздания, человеческого общежития, нравственности во всем многообразии их аспектов. Религии предложили свою *(особую, оригинальную)*, во многом совпадающую картину мира. Как, когда возник и из чего был создан мир, как он устроен, чем, откуда и куда движется, что ожидает его и человека в будущем – все эти извечно волнующие людей мировоззренческие вопросы получили свое оригиналь-ное разрешение в тех или иных религиозных системах. Был сформулирован тезис о человеке как венце творения, высшей конечной цели мироздания и служителе божьем, а мир предстал как пространство борьбы сил света и тьмы, добра и зла.

Это совокупность художественных образов и идей, в целом – опыт художественного освоения посюстороннего и потустороннего мира (музыка, ар-хитектора, живопись, декоративное искусство, издательское дело) и совокупность опытов, навеянных ценностями той или иной религии в сфере светского искусства.

Это практики воспитания, обучения. При всем возможно вариатив-ном отношении к конкретным положениям и к конкретным формам этой практики нельзя упускать из виду, что именно великие религии Востока и Запада на протяжении столетий и тысячелетий были основной школой нравственного сознания, как до начала секуляризации религиозные учебные заведения были основными и практически единственными центрами грамотности, просвещения.

Концепт шестой.

Межкультурные коммуникации как фактор формирования содержательного, ценностно-смыслового и обрядового (культового) про-странства религий. Историческим фактом является то, что ряд религий формировался на преемственных началах (иудаизм ---> христианство; иудаизм, христианство ---> ислам), причем эта преемственность постулировалась в священных тек-стах. Коран: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся» *(с. 69);* «Ниспослал Он тебе Тору (*Тора* – древнееврейское название Пятикнижия; закон Моисея и Пятикнижие. – *В.П.*) и Евангелие раньше в руководство для людей и ниспослал Различение *(с. 61);* «… и даровали Мы ему Евангелие, в котором – руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и руководством и увещеванием для богобоязненных» *(с. 108).* Христианская картина мира сформировалась путем синтеза библейских идей творения и божьего промысла, космологических элементов греческой философии и ряда естественнонаучных представлений древности, вошедших в геоцентрическую систему Птолемея.

И здесь проявляется еще один важный аспект, отмеченный в свое время французским философом, теологом П.Тейяром де Шарденом: «Наука и религия действительно представляют собой два различных меридиана, которые не следует смешивать. Но эти меридианы должны встречаться на поле общего видения» *(см.: П. Тейяр де Шарден. Наука и Христос. Т. 9. — П., 1965. — С.174).*

«Наука, - по мысли не-мецкого философа В. Дильтея, - производит анализ и затем устанавливает общие отношения между изолированными группами фактов; религия, поэзия и первобытная метафизика выражают значение и смысл целого. Первая (то есть наука) изучает, познает, а эти последние — понимают» *(см.: В. Дильтей Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах//Новые идеи в философии. Сб. 1. — СПб., 1912. — С. 131).*

Концепт седьмой, связанный с предыдущим. Речь идет о существовании общего смыслового, ценностного поля у тех или религий, особенно преемственных по отношению друг к другу. Под таковым полем подразумеваются общие или схожие представления о том, что есть добро, зло, справедливость, что есть мир, природа, человек сами по себе и в ценностном измерении, в целом – корреспондируемые ответы на фундаментальные вопросы мироустройства, бытия, предназначения человека на земле.

Религии предложили обществу и человеку широкий набор ценностных ориентаций. Ведущее место среди них с самого начала заняли нравственные принципы поведения *(нравственные заповеди; нравственные императивы).* Смысл бытия, цель жизни человека, сферы его ответственности *(обязанностей)*, долга, незыблемые основы его отношения к миру, другим людям *(людям своей и иной веры)* – таково общее ценностное пространство религиозного сознания. Стержневой стала идея постоянного совершенствования и самосовершенствования человека. Как духовно значимые явления предстали знание, ученость.

В заключение – **три результирующих концепта.**

Первый результирующий концепт заключается в том, что религия (религии) - неотъемлемая составная часть истории. Как писал Л. Фейербах, правда, несколько, гиперболизируя ситуацию, «периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии» *(см.: Фейербах Л. Необходимость реформы филосо-фии // Избранные философские произведения: в 2-х т. Т. 1.- М., 1955. - С. 107).* Вне истории религий невозможно получить целостное представление о прошлом и настоящем. Религии продолжают оставаться частью истории, культуры, как и ценности светского мира, хотя в условиях светского государства их пространство становится свернутым, то есть они занимают в этой истории более скромное место.

Дискурсом **второго результирующего концепта** является проблема детерминант исторического процесса. Непредвзятый анализ показывает, что религии, будучи порождением самого цивилизационного развития, стали не только его неотъемлемым компонентом, но и *мощной движущей силой.* Посмотрим с этой точки зрения на историю Руси. Очевидно, что при выборе иной религии у нее была бы другая культура, другие внешнеполитические связи, вообще – другая история. То же самое можно сказать об истории Волжской Булгарии. Естественно, что по мере развертывания процесса секуляризации детерминирующий потенциал религии обретает тенденцию убывания.

И, наконец, **третий результирующий концепт**, связанный с проблемой *толерантности.*

Мы констатировали наличие различных картин мира. Это говорит о том, что никому не вручено свидетельство на право монопольного обладания истиной. Понимание этого влечет за собой лояльное отношение к мировоззренческому, нрав-ственному выбору другого. Очевидным становится положение о том, что нет рели-гий более истинных или более правильных. Разумеется, каждый может быть убежден в истинности своей веры или безверия, в их нравственных достоинствах. Но здесь, ни для кого нет исключения, как и предпочтений.

Признание права на различие - основа толерантности, в том числе религиозной. Как показывает история религий, дорога к нему была долгой и очень непростой.

Российской ментальности не чужды идеи и принципы религиозной толерант-ности (веротерпимости). Известно, однако, что те или иные ценности автоматически не воспроизводятся в каждом новом поколении. Значит и здесь «душа обязана тру-диться», усваивая, приумножая опыт лояльного, уважительного отношения к вере и взглядам других людей, народов и расширяя его пространство. Так толерантность обретает шансы стать неотъемлемой чертой образа жизни, устойчивой и непрехо-дящей традицией.

Проблема толерантности в условиях российской цивилизации может быть рассмотрена с разных позиций: и как *этико-философская норма*, и как *принцип взаимоотношений* между последователями разных идеологических концепций, убеждений и *верований*, и как метод *социально-политических решений и действий* и т.д. Все аспекты рассмотрения терпимости традиционно для российского общества злободневны.

Толерантность – духовный капитал, капитал созидания. Она делает возможным обращение к опыту различных религий как к **общему** культурному достоянию (на-следию), внимательное и заинтересованное его прочтение. На почве веротерпимости возникает межконфессиональный диалог. Сегодня, в условиях активизации религи-озной жизни и появления новых угроз для общества и человека, его значение резко возрастает.

Что касается общего культурного достояния, отчасти представленного различ-ными религиозными системами, то хотелось бы привлечь ваше внимание к простой, но очень важной мысли Д. С. Лихачева. «Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур — культур удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становиться для интеллигентного человека «своей культу¬рой”, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого» *(см.: Д. С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. — М., 1989.— С. 231).*

Что ждет религии в будущем? Анализируя тенденции их развития, английский историк и социолог Арнольд Тойнби, как уже отмечалось, предположил возникновение в перспективе единой *синкретической религии*. Возможно, что так и будет. Возможно, и нет. Современные реалии таковы, что происходит процесс дифференциации религий при одновременном поиске в их рамках единых основ духовности.

Концептуально-методологические вопросы изучения светской этики

Этика – одна из наиболее древних форм ***духовной деятельности.*** Её возникновение связано с появлением потребности ***в осмыслении отношения человека к человеку.*** В основе этического миропонимания лежит единая ***идея,*** пронизывающая все этические системы во времени и пространстве - ***отношением человека к миру определяется ответное отношение мира к человеку.***

Этика – философская наука о ***морали и нравственности.*** При этом ***мораль в***ыступает как форма общественного сознания, а ***нравственность*** как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека. В целом этика предстает как ***специфическое явление общественно-исторической жизни.***

Этика является значимым феноменом жизни общества. Она определяет место морали в системе общественных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически обосновывает ту или иную её систему.

Этика дифференцируется на теоретическую и прикладную.

Теоретическая этика направлена на исследование системы морали и нравственности в целом, включая учение об их сущности, специфике, функциях, об их происхождении и историческом развитии. Также она рассматривает их взаимосвязь с различными сферами человеческого бытия. Теоретическая этика включает:

* историю становления и развития морали и нравственности,
* историю этических учений.

Прикладная этика изучает непосредственное функционирование морали и нравственности в сферах человеческой жизни.

Прикладная этика включает:

* этику бизнеса,
* этику науки,
* педагогическую этику,
* политическую этику и т. п.

Этика как феномен морали и нравственности предстает в системе философских, социальных и антропологических концептов.

Концепт первый. Этика является общественным феноменом. Она возникает в обществе и развивается в нем. Важным этапом в её возникновении и развитии является выдвижение в качестве морально-нравственного критерия разума.

Суть процесса зарождения этики была обусловлена процессом становления человека как социального существа. В процессе эволюционного развития человека его животные инстинкты постепенно перестали играть доминирующую роль в отношениях. Как результат их функции были переданы социальным институтам. Постепенно человечеством были выработаны механизмы, которые предписывают человеку, как ему вести себя с теми или иными людьми, в той или иной ситуации.

Концепт второй. Этика является многокомпонентным и многофункциональным общественным феноменом. Она включает в себя *мировоззренческий, поведенческий, ценностный аспекты.*

Основная задача этики это социализировать подрастающее поколение, ввести его в ряды общества с уже сформированными морально-нравственными критериями.

Прежде всего, это связано с усвоением и развитием знания сути понятий добра и зла, свободы и ответственности, справедливости, чести, достоинства, совести, счастья, любви. Это позволит сформировать у подрастающего поколения Картину мира, которая будет основываться на морально-нравственных категориях.

Этика представляет не только убеждения, она формирует поведенческие модели, проявляющиеся как жизненная позиция индивида и как реакция на те или иные ситуации. Усвоение морально-нравственных категорий, их складывание в определенную Картину мира позволят подрастающему поколению выбрать свою модель поведения, которая станет определять его жизнь во всем её многообразии.

Этика призван также к формированию таких качеств личности как патриотизм, гражданственность ответственность за себя и свое Отечество. Таким образом, она выступает важным фактором **гражданского** образования и становления личности.

Кроме того, этика предстает как система ценностных ориентиров формирующих идеал социального и личностного развития и взаимодействия. Она призвана играть важную роль в процессе социализации, интериоризации и экстериоризации подрастающего поколения.

Концепт третий. Этика выступает как эволюционирующий общественный феномен. Жизнь не стоит на месте. Она развивается, а с ней развиваются и различные сферы жизнедеятельности человека.

Мораль возникла на заре человечества в эпоху Первобытности. В основном это выразилось в оформлении общинно-племенной жизни в систему ритуалов, обычаев, традиций. В основном они носили мистический характер и не имели зачастую рациональной мотивации. Мораль выступала как некое коллективное сознание, определяющее допустимое и недопустимое. Нравственный контекст, выраженный в осознанном действии, ещё не был сформирован.

Он получает свое развитие уже в эпоху Древности, когда основным показателем нравственности является отношение к человеку не как к вещи, а как к высшей ценности. В основу этики в это время ложиться учение стоиков. Среди них наиболее известны:

этика Протагора, выдвинувшего центральной идею – «человек есть мера всех вещей»;

этика Сократа, считавшего, что человек отличается от других живых существ своей душой, способностью мыслить и быть моральным, а потому его главной задачей жизни является познание своей души и выявление подвластных разуму добродетелей. Он считается основателем рационалистической этики.

этика Платона, согласно которой главная основа этического – не тело и не душа, а область идей, прежде всего идея блага, причина всего правильного и прекрасного. Суть познания состоит в воспоминаниях душою того, что она видела, находясь в мире идей.

этика Аристотеля, в соответствии с ней моральное предназначение человека реализуется в его мыслительных (мудрость, рассудительность) и нравственных (мужество, честность, милосердие и др.) добродетелях. Всякая этическая добродетель представляет собой нравственный устой, склад души, привычку, которая вырабатывается в жизненном опыте человека.

этика Эпикура, который подлинной целью человеческой жизни считал наслаждение, т. е. отсутствие страданий. Нравственной жизнью управляют не удовольствия, а разум, способный избрать из всех наслаждений лишь те, которые действительно позволяют достичь счастья, спокойствия души.

В Средние века этика приобретает религиозное наполнение Её основными носителями становятся ученые-теологи. В Европе это представители христианской этики:

этика Августина Блаженного, представлена идеей полной покорности Богу, так как только в этом случае человек может постичь добро и достичь счастья.

Проявление зла это своевольность человека, разрушающая Божественное добро.

этика Фомы Аквинского, считавшего, что человек добродетелен в меру своей свободы, основой которой является разум, однако не все божественные истины должно ему постигнуть, поэтому для добродетели, кроме разума, нужна вера, являющаяся необходимым элементом нравственного поступка.

В последующие времена эпохи Просвещения и Нового времени этика вернулась к светским истокам. Она вновь стала рассматриваться как продукт воли, разума и знания человека. Представ во всей своей сложности противоречий добра и зла, должного и желаемого, истины и лжи во спасение, которые находятся в самом человеке и могут быть разрешены только им самим. Над вопросом обоснования и развития учения об этике работали выдающиеся умы: Т.Гоббс и Дж.Локк, Ш.Монтень и Ж.-Ж.Руссо, И.Кант и Г.Гегель, а также многие другие.

Очень интересен в этом плане и подход к пониманию сути этики, вопросов морали и нравственности и в российской науке. Здесь среди представителей учений об этике мы можем рассмотреть труды Ф.М.Достоевского, Н.Бердяева, П.Флоренского и др. Особенностью российского подхода к пониманию этики является глубинное погружение в вопросы духовного ее постижения.

Сегодня этика обрела новый статус и одновременно стала особенно близка к внутреннему Я-человека. Сложность её современного статуса заключается в том, что современный человек в состоянии своего устремления к индивидуализации постепенно теряет потребность в морально-нравственном наполнении содержания жизни. Создается иллюзия, что этика потеряла свое первостепенное значения и заменилась корпоративными и индивидуальными правилами поведения. Однако это не так. Отход от постижения сути этики, морали и нравственности в общечеловеческом ракурсе обедняет человека, делает его уязвимым перед силой мира. Как отмечал Ф.Ницше освобождение от этики либо может возвысить человека до статуса Бога, либо низвести до статуса Зверя. И в том и в другом случае он перестанет быть человеком.

Концепт четвертый. Этика является также феноменом историко-культурного наследия. Культурологический фактор этики, определяется тем, что она приобщает человека к истории формирования нравов как к элементу мировой культуры. Помимо этого, этика является теоретической основой культуры общения, которая на сегодняшний день находится на крайне низком уровне. Мы видим, как растет агрессивность, жестокость, неумение и нежелание услышать и понять другого человека. Но вместе с тем возрастает потребность в милосердии, доброте, любви, взаимопонимании. Поэтому социальной необходимостью и всеобщей потребностью, сегодня является овладение культурой общения, чему способствует изучение этики.

В.И.Пискарёв, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО «ИРО РТ»

И.В.Сафронова, кандидат исторических наук, заведующая лаборатории социализации личности Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО "ИРО РТ"

История мировых религий – многокомпонентный феномен. Он включает несколько составляющих, которые характеризуют различные стороны, уровни истории мировых религий. Для изучения комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» наиболее актуальными являются религиоведческая, культурологическая и аксиологическая составляющие. Именно они наиболее полно позволяют раскрыть и сформировать духовно-нравственный мир современного человека.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ: РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В жизни общества религия занимает важное место. Религия есть своеобразное мировоззрение, определяющее соответствующее поведение людей в обществе, основанное на вере в сверхъестественное.

На каждом историческом этапе религиозные верования и институты играют свою неповторимую и значимую роль. Изначально религии выступают как своеобразный инструмент идеологии в обществе на этапах Древности и Средневековья. После появления института социально-политических идеологий в лице консерватизма и либерализма религия, утрачивая роль идеологического стержня общества, остается важным институтом мировоззренческого характера, объясняющего вопросы мироздания и места человека в нем. С утверждением приоритетности науки религии сохраняет свое влияние в обществе как социально-антропологический институт, отвечающий чаяниям, надеждам людей, обещающий утешение и дарующий сострадание и сопереживание.

Религия является своеобразным способом познания мира, представляя собой область духовной деятельности. На основе религии формируется религиозная картина мира, отражающая сверхъестественный способ видения мира на основе божественного творения и мироустройства, включая и человека. Особенность религиозной картины мира обусловлена тем, что она наполнена, прежде всего, морально-ценностным смыслом и её детерминанта направлена на мировоззренческий поиск.

Сохранение религиозной картины мира по сей день обусловлено её значимостью для жизнедеятельности человека. Эта значимость определяется следующими обстоятельствами:

* неупорядоченностью современного мира, что провоцирует страх перед жизнью и возбуждает тоску о порядке и стабильности;
* сложностью жизненных коллизий, что заставляет искать утешения в идее воздаяния справедливости высшей силой и её помощи на жизненном пути;
* попытки ухода от религии приводят на практике к воспроизводству своеобразных феноменов квазирелигий.

Кроме того, важно учитывать, что религия это прежде всего мощнейший пласт культуры. Религиозные мифы, религиозные притчи и сюжеты, а также религиозные памятники всегда служили и продолжают служить источником вдохновения для создания шедевров мировой культуры.

Сохранение значимости религии, религиозной картины мира в жизни современного человека делает актуальным процесс познания истории религии, её сущности и роли в жизнедеятельности человека и общества. Эти вопросы рассматриваются в рамках теологии и религиоведения.

Теология – совокупность церковных дисциплин, излагающих систему раскрытия и обоснования религиозных учений, а также комплекс доказательств истинности догматики, религиозной нравственности, правил и норм жизни верующих и духовенства.

В рамках теологии интерес представляют верования как таковые, а также момент их истинности и момент восприятия людьми. Теология изучает религию изнутри, изначально считая её истинной. Она базируется на религиозной традиции и религиозной этике.

Религиоведение – это совокупность наук, изучающих религию как явление индивидуальной и общественной жизни. Современное религиоведение включает в себя в качестве составляющих историю религии, теорию религии, философию, социологию и психологию религии.

В рамках религиоведения интерес представляет собственно религия, её генезис, формы и роль в обществе. Религиоведение изучает внешние аспекты религии, не ставя вопрос о её истинности. Религиоведение базируется на научной традиции и научной этике.

При этом в разных науках акцент делается на различные аспекты религиоведческого исследования. Например, социология исследует социальные истоки религии, аспекты ее социальной значимости в современном обществе, решает вопрос социального измерения религиозных идей, история исследует аспекты влияния религии на исторические процессы, решает вопрос исторической роли религии в развитии политических, социальных, культурных процессов в ретроспективе.

Феномен появления религии люди пытались объяснить, начиная с древних времен. Ещё в Древней Греции и Древнем Риме основоположники атеизма высказывали мысль о том, что религия возникла как результат страха первобытных людей перед силами природы и сохранилась как результат недостатка знаний людей о мире и его устройстве. Эти мысли звучат у Крития, Демокрита и Тита Лукреция Кара. Затем вопрос возникновения и развития религии вновь был поднят в эпоху Просвещения. Французские просветители XVIII в. рассматривали религию критически, считая, что она, возникнув из страха человека перед неведомым, была превращена в социальный институт, регламентирующий человеческую жизнь, защищая её от этого страха, является плодом сознательной мистификации. Впервые было предложено разделение религии на «веру», сопряженную с обыденным религиозным сознанием, или религиозным индифферентизмом, и на «церковь», сопряженную с систематизацией и кодификацией религиозной жизни, подчиненной религиозной догматике и этике. Эти идеи прозвучали в работах Вольтера, Гольбаха и др.

Научный исследовательский подход к изучению религии получил свое развитие только в XIX в. Именно тогда, можно сказать, и зародилось религиоведение как наука.

Одной из первых научных школ в истории изучения религии стала **мифологическая**. В основу исследовательской практики данной школы было положено изучение мифологии и мифотворчества древних народов. Среди представителей этой школы можно назвать А.Куна, В.Шварца и др. Результатом исследований ученых стала теория, согласно которой древнейшие религиозные верования возникли из обоготворения человеком природных явлений, объяснить которые он не мог.

Наиболее полно данная теория представлена в трудах ***Фридриха Максимилиана Мюллера (1823-1900)*** – «Сравнительная мифология» и «Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском институте в феврале – марте 1870 г.» <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Muller/index.php>

В своих трудах Мюллер использовал методы языкознания в области религиоведения, на основе которых создал сравнительное религиоведение и сравнительная мифология, суть которых заключалась в сделанном им выводе, что единство языка и мышления предопределило развитие сознания в первобытный период, а, следовательно, и развитие религии как феномена сознательной жизни человечества. При этом Мюллер отводил религии существенную роль в формировании человеческого сообщества, отмечая, что «язык и религия создают народ, при этом религия является даже более могущественным фактором, чем язык» *(см. Мюллер Ф.М. Сравнительная мифология» и «Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском институте в феврале – марте 1870 г. / Пер. с англ., предисловие и комментарии Е. С. Элбакян. Под общей редакцией А. Н. Красникова. — М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2002. - Стр. 76).*

Однако мифологическая научная школа не смогла дать ответ на все вопросы, которые стояли перед исследователями. Это способствовало дальнейшему развитию религиоведения. Значительную роль в этом сыграла антропология. На основе антропологических исследований сформировалась **антропологическая школа** в религиоведении.

Первый этап в деятельности антропологической школы тесно был связан с идеей эволюционного развития человека и общества, поэтому исследования этого периода были представлены трудами по эволюционной антропологии.

Одним из виднейших представителей этого направления стал ***Эдуард Бернет Тайлор (1832-1917)***, профессор антропологии Великобритании. Он предложил анимистическую теорию генезиса религии, изложенную им в труде «Примитивная культура».

В представленном труде Тайлор изложил теорию анимизма - веру в духовные существа, название которой происходит от латинских слов «anima» - душа или «animus» - дух. Согласно рассуждениям Тайлора первобытные люди, задумываясь о таких явлениях, как сновидения или смерть, заключили, что в каждом человеке имеется некая особая субстанция, душа, которая может временно, или навсегда покидать свою телесную оболочку. Из представлений о связанной с человеком душе развились представления об отдельно существующих духах, ставших олицетворением природных стихий, растений и животных, а также различных материальных предметов. Именно из этой веры в души и развилась вера в богов, олицетворяющих силы природы, и, наконец, к вере в единого бога, олицетворяющего весь мир.

Проанализировав большую группу мифов разных народов, Тайлор представил прекрасную иллюстрацию своей теории, отметив, что анимистическое происхождение природных мифов проявляется весьма ярко в большой космической группе мифов о солнце, луне и звездах. В первобытной философии всего мира солнце и луна одарены жизнью и по природе своей принадлежат как бы к существам человеческим. *(см. Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Пер. с англ. - М., 1989.- Стр.131).*

Анимистическая теория, сформулированная Э.Тайлором и развитая его последователями, стала значительным шагом вперед в религиоведении. Однако она также не избежала определенных недостатков. Прежде всего, это выразилось в игнорировании социальной и эмоциональной роли религии в жизни общества.

Второй этап в деятельности антропологической школы акцентирует внимание на аспекте изучения функций религии. Этот этап начинается в XX веке и актуализирует вопросы роли и значении религии в обществе. Этот подход достаточно емко был выражен Э.Эвансом-Причардом: **«Религия является тем, что она делает».** *(см. Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. – М., 2004 и История антропологической мысли. – М., 2003).*

В рамках данного этапа изучается психологический фактор в религии. Прежде всего, это связано с исследованиями З.Фрейда и Л.Фейербаха.

Зигмунд Фрейд (1856-1939) стремился продемонстрировать в рамках своих исследований, что человеческой психике свойственно приписывать отношению человек-божество то отношение, которое он фиксирует в отношении сын-отец. Здесь мы впервые наблюдаем рассмотрение принципа **проекции** относительно роли религии в общественных отношениях. Формируя религиозные системы, человеческий разум демонстрирует склонность уходит от мира реальности в мир виртуального, иллюзорного восприятия действительности. Очень хорошо это видно при прочтении его трактата «Будущее одной иллюзии», где религия рассматривается как негативное явление обусловленное ограниченностью человеческого знания.

Людвиг Андреас фон Фейербах (1804-1872) рассматривал религию как фантастическое отображение в головах людей различных внешних сил, господствующих над ними на протяжении всей их жизни. По мнению Фейербаха, – «боги – это воплощенные, осуществленные желания человека», поэтому систему божественных верований следует понимать как систему человеческих отношений в тот или иной исторический период. Здесь им была намечена проблема психогенезиса религиозных догматов как своеобразных метафизических иллюзий человеческого ума, что отразилось в его трудах «Сущность религии», «Чтения о сущности религии» и других. По мнению Фейербаха, склонность человека к религиозному творчеству коренится в его природе, проистекая из присущего человеческому духу стремления к антропоморфизму. Как результат лучшие стороны своего «Я» — своих помыслов, чувств и желаний — люди издревле переводят в божественные реальности. Импульсом к этому одухотворению и обоготворению собственных идеалов в человечестве была всегдашняя резкая противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть. Боги — это дети желаний человека, продукты его фантазии. Не Бог сотворил человека «по образу и подобию своему», а наоборот, человек сотворил богов.

Концептуальные идеи Фейербаха оказали существенное влияние на творчество ***Карла Генриха Маркса (1818-1883)*** и в последующем, ***Фридриха Энгельса (1820-1895)***, основоположников научного коммунизма. Однако в рассмотрении вопроса генезиса религии они предприняли попытку выявить глубинные мировоззренческие аспекты.

Прежде всего, это аспект разрешения вопроса взаимодействия бытия и сознания с вопросом происхождения религии. Как отмечал Ф.Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»: вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа, - этот вопрос, … принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века? Результатом стал вывод о том, что не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела.

В трудах К.Маркса и Ф.Энгельса религия рассматривалась как ненужное, и даже вредное явление, как «опиум народа», теряющий свое значение по мере развития научно-технического процесса. Ими был сделан очень важный вывод об историчности религии как социального явления.

В начале XX века наряду с антропологической школой формируется новый подход. В его основу была положена социология, получившая стремительное развитие в это время. Появляется **социологическая школа** в религиоведении. Одним из её провозвестников стал У.Робертсон-Смит, который ещё в конце XIX в. поднял вопрос о влиянии ритуалов и традиций на формирование религии.

Наиболее ярким представителем социологической школы был французский социолог ***Давид Эмиль Дюркгейм (1858-1917)*** (см. <http://www.libsib.ru/sotsiologiya-religii/sotsiologiya-religii-kak-nauchnaya-distsiplina/e-diurkgeym-o-religii>). Вслед за Робертсоном-Смитом он определял религию как общественное явление.

В труде «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм доминирующей представил **идею общества**, которая, по сути, представляла идею религии как сферы человеческой действительности, где, говоря о богах, подразумевают социальную действительность. С точки зрения Дюркгейма люди только думают, что верят в Бога и говорят о нем, а в реальности люди думают и говорят об окружающем их обществе, не отдавая себе в этом отчета. Таким образом, в контексте теории Э.Дюркгейма религия есть объективный социальный фактор, созданный обществом, отражающий веру и получивший свое конкретное выражение в обряде, выстроенном религиозной организацией.

Исследования в рамках социологического подхода к религии продолжил немецкий ученый историк, социолог ***М.Вебер*** (см. <http://www.libsib.ru/sotsiologiya-religii/sotsiologiya-religii-kak-nauchnaya-distsiplina/religiya-v-ponimaiuschey-sotsiologii-m-vebera>). В фундаментальном труде «Протестантская этика и дух капитализма» (http://studentdream.narod.ru/weber.htm) он выдвинул тезис, согласно которому религия как идея формирует социальную мотивацию, которая в свою очередь формирует социальную действительность. Например, идея о предопределении человека, высказанная идеологами Реформации, привела к формированию протестантской этики, восхваляющей трудолюбие, бережливость, рачительность, предприимчивость и активную жизненную позицию, что в свою очередь стало основой для генезиса капитализма. Эта концепция рассматривается и в его труде «Хозяйственная этика мировых религий» (см. <http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/02.php>).

Концепция Вебера получила свое развитие в трудах английского историка, экономиста ***Р.Тоуни.*** В своем труде «Религия и рост капитализма» он развил тезис Вебера, углубив его социально-историческое значение. Тоуни отметил, что в процессе своего развития общество создает социальные отношения, требующие идеологического обоснования. Сформированная идеология-религия обеспечивает дальнейшее утверждение и развитие социальных отношений, легших в её основу. Исследования Вебера и Тоуни выявили историко-модернизационный аспект роли религии в развития общества.

В это же время сформировалась ещё одна школа – **феноменологическая.** Не задаваясь вопросом о происхождении религии и её роли в обществе, данная школа, прежде всего, занимается изучением и классификацией феноменов религии. Одним из наиболее ярких представителей является Г. ван дер Леув, считавший, что основополагающей сущностью и источником всех религий является феномен силы и феномен власти, выраженные в обрядовой и структурной составляющей религии.

В современном мире на первый план выдвинулась новая концепция изучения религии. Ею стала интегрирующая теория. Суть её в том, что мир сложен и многогранен, общество также сложно и многогранно, соответственно их взаимодействие носит многовариантный характер и требует интеграции различных областей знания для постижения и изучения религии как историко-культурного и социально-антропологического феномена.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Религия как важный социальный институт формирует картину мира человека и мировосприятие социума. Это накладывает свой отпечаток на процесс существования и развития социокультурного пространства. Поэтому для понимания истории мировых религий важным компонентом существования социума является культурная составляющая.

В рамках богословской трактовки сам термин «культура» восходит к «культу», вере, традициям, высшему смыслу бытия, заданному Вседержителем. Термин «культ» (по латыни – уход, почитание), поэтому не случайно фонетически и содержательно соотносится с термином «культура».

Религиозная деятельность, религиозный опыт (включая культовые процедуры) – это одна из фундаментальных характеристик, знаменующих выход предков человека из естественного состояния, возникновения собственно человеческого бытия.

Исторически не зафиксировано ни одного общества, в котором полностью отсутствовали в той или иной форме религиозные культурные воззрения. Поэтому концептуальное сближение понятий «культ» и «культура» вполне правомерно.

Сфера культуры – это мир, отвоеванный человеком у природы посредством целенаправленной деятельности, результаты которой воплотились в продуктах человеческого труда.

Понятие культура имеет древние корни и скрывает в себе широчайший спектр отношений человека к природе и человека к человеку. Происхождение слова идет от латинского термина cultura, т.е. возделывание, обработка, развитие, воспитание, образование, почитание. В современном понимание – это исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Культура это сложный, многокомпонентный и многофункциональный феномен. Её изучение, в том числе в контексте религиозного аспекта, предполагает несколько подходов. Эти подходы позволяют понять культуру, прочувствовать её и определить степень её влияния на общество.

Каждый из подходов является актуальным и предполагает рассмотрение феномена культуры через призму единого основополагающего ядра. Среди них можно отметить:

* ***Натуралистический подход,*** апеллирующий к природным основам существования культуры, определяющий её как биологически обусловленную. Среди его представителей можно назвать К.Лоренца, выводящего феномен культуры из феномена природы как модификацию ***ритуальной*** (культовой) деятельности, З.Фрейда и К.Юнга, а также Э.Фромма и др., выводящих феномен культуры из феномена психологических аспектов формирования и самореализации человека, в контексте степени его свободы по отношению к окружающему миру.. В рамках данного подхода культура предстает как результат приспособления человека к условиям жизни. Это определяет и процесс развития религиозной культуры, прошедший путь от примитивных форм аниматизма к мировым религиям, в условиях приспособления общества к меняющимся историческим условиям.
* ***Общественно-исторический подход,*** апеллирующий к социальным основам существования культуры, определяющий её как исторически обусловленную. Среди его представителей можно назвать О.Шпенглера, А.Тойнби, Н.Данилевского и др. В рамках данного подхода культура предстает как результат социальной деятельности человека в исторической транскрипции. Здесь особенно четко фиксируется система взаимоотношений науки и религии в контексте развития человечества.
* ***Символический подход,*** апеллирующий к образным конструкциям, выражающим идею, идеальное содержание таким как – язык, ***религия,*** искусство, наука и т.п. Среди его представителей можно назвать Э.Кассирера, А.Уайтхеда и др. В рамках данного подхода культура предстает как иерархия символических форм, упорядочивающая «хаос жизни», соединяющая прошлое и будущее в точке настоящего через единство символического (образного) бытия.

Религиозная культура, предстающая как сложный феномен человеческой жизнедеятельности, требует исследования с позиций поливариативности, полифункциональности, разноуровневости. Её сложность определяют методологические особенности в её изучении.

Методологической основой для представления истории мировых религий в контексте культурологической составляющей на практике могут выступать два подхода:

* ***аксиологический,*** т.е. ценностный, который позволяет представить панораму культурного пространства мировых религий, выявить их ценностные ориентиры и степень влияния на общество в контексте его развития. В рамках данного подхода можно представить панораму культурных достижений той или иной религии, в контексте развития культурно-исторических эпох;
* ***деятельностный,*** который позволяет раскрыть глубинную роль религиозной культуры в процессе формирования мировоззренческих ориентиров. Культуру нельзя постигнуть умозрительно. Её надо прочувствовать, понять, принять, полюбить, определить её место среди других видов деятельности.

Целью образовательной практики в результате должно стать ***формирование человека-носителя культурных идеалов будущего, сформированных в процессе модернизации на традициях прошлого.*** Именно образование в первую очередь должно собрать воедино современные социально значимые ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление духовно-нравственной личности.

Существенную роль в этом играет:

* изучение социального пласта, заложенного в процессе социализации, и определяющего спектр социальных возможностей человека;
* изучение духовного потенциала, сформированного человеком в процессе его становления, и определяющего его потенциальные возможности к самореализации и модернизации в ходе социального развития.

Реализация культурной составляющей мировых религий реализуется посредством основных функций культуры. Среди них:

* адаптационная – обеспечивающая выработку механизмов, средств, способов, правил, при помощи которых оптимизируется, упрощается, становится более эффективное приспособление человека к природным и социальным структурам;
* ценностно-нормативная – обеспечивающая выработку, сохранение и ретрансляцию норм, ценностей, обычаев, обрядов, культурных образцов при помощи которых осуществляется самоопределение человека, общества Способствует накоплению социокультурного опыта;
* социализирующая – обеспечивает приобщение человека к миру культуры и миру других людей;
* организационно-регулятивная – обеспечивающая поддержку равновесия в обществе в целях обеспечения выживания общества;
* коммуникативно-информационная – обеспечивающая передачу информации как памяти человечества в контексте исторических эпох и социума.

Изучение религий мира должно быть обусловлено реализацией культурологической составляющей. Важно раскрыть не столько культовую сторону религии, сколько её роль в развитии культуры общества, определить степень её влияния на человека и социум, проанализировать её возможности для формирования и развития духовно-нравственного состояния общества.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ: АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Важно помнить, что осваивая религиозную культуру, в контексте изучения истории мировых религий, человек осваивает те ценности и идеалы которые он унаследовал от прошлых поколений. Одной из важнейших функций религиозной культуры является функция ретрансляции культурных ценностей.

Ценность – это то, что имеет определенную значимость, личностный или общественный смысл. Ценностное отношение человека к миру и к себе приводит к ценностным ориентациям личности, которые приобретают характер норм, определяющих формы поведения. Они реализуются в эмоциях, воле, решимости, целеполагании, идеалотворчестве.

Суть ценностного мировосприятия обусловлена понятием «оценка». Оценка явления, события, качества жизни, норм поведения определяет их роль и влияние в обществе.

Как значимые общественные ценности человечество рассматривает – благо, добро, истину, красоту, счастье … Оно детализирует эти ценности в религиозном, эстетическом, политическом, правовом, экономическом контекстах. Ведущая роль в этом процессе ценностного мировосприятия и миротворения лежит оценка, то есть осмысление человеком сути этих ценностей.

В зависимости от того какой ответ на эти вопросы дает человек, общество, определяется их оценка. Например, свобода есть ценность, однако доведенная до уровня вольности она приобретает негативную оценку. Суть различия в критерии свободы. Если критерием выступает ответственность, то свобода является благом, если критерием является принцип «что хочу, то и творю», то это зло.

Ценность – это смысл наших поступков. Когда смысл нами осознается он приобретает статус концепта. Очень тонко и емко это отмечено И. Кантом: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Взгляд во Вселенную … как бы уничтожает моё значение как живого существа … Осмысление нравственного закона, напротив бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа».

Аксиологическая составляющая миропонимания осмысливается разными научными школами по разному. В результате мы имеем несколько теории понимания сути ценностного подхода.

* **Натуралистический психологизм** – рассматривает ценности как объективные факторы реальности, которые эмпирически наблюдаемы, а их источник связывают с биологическими и психологическими потребностями человека. Среди представителей – Дж. Дьюи, А. Мейнонг, Р. Б. Перри, и К. И. Льюис. Значительную роль в натуралистическом психологизме играет понятие стандартизации ценностей на основе "полезности" или "инструментальности".
* **Аксиологический трансцендентализм** – рассматривает ценности не как объективную реальность, а как идеальное бытие. Будучи идеальными предметами, ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний. Среди представителей – Г. Риккерт, В. Виндельбант. Значительную роль в этом направлении играет понимание ценности как некой объективной нормы.
* **Персоналистический онтологизм** – рассматривает ценности как онтологическую основу личности, где они выступают сами по себе, приобретая те или иные оттенки в зависимости от отношения. Среди представителей – М. Шелер, Н. Гартман.
* **Культурно-исторический релятивизм** – рассматривает идея аксиологического плюрализма, т. е. множественности равноправных ценностных систем, опознаваемых с помощью исторического метода. Среди представителей - В. Дильтей.
* **Социологизм** – рассматривает ценности как нормы, которые имеют определенное значение для социального субъекта. Среди представителей – М. Вебер.

Современный мир в ценностном аспекте – это сложный механизм понимания, противоречий, признания, протеста. Сегодня мы все больше осознаем историческую и социальную относительность ценностей, которые еще недавно казались незыблемыми.

Человеческие ценности в сознании человека заменяются социальными феноменами, такими как государство, нация, религия, техника, террор … Это обусловлено тем, что гарантии, которые предоставляют хорошо отлаженные механизмы государственно-организационного обеспечения и контроля в обществе, технического контроля над природой, психологического контроля над личностью обеспечивают человеку уверенность в его благополучии, но эти механизмы дорогого стоят, так как человек для которого эти средства защиты и организации изобретаются и создаются в качестве средства обеспечения его благополучия, сам становится для этих средств вспомогательным средством *(см.: Тиллих П. Мужество быть/ Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические тексты XX века. – М., 1994)*.

Мироощущения человека в сложившейся ситуации приобретают двойственный характер. Это и удовлетворение от потенциальных возможностей использования достижений научно-технического прогресса, и неудовлетворенность от ощущения незащищенности перед происходящими в обществе переменами и неуверенности в завтрашнем дне. Мир изменился – это объективная данность. Измениться, «модернизироваться» теперь должен сам человек. Чтобы жизнь продолжалась, чтобы наступил новый день будущего важно сформулировать стратегии развития человека, общества и выработать тактику их реализации.

Базовая ценность современного мира XXI столетия – это не только и не столько *деньги*, сколько *жизнь.* Поэтому главное, что должно быть определено это условия, которые позволят человеку выживать и жить в этом мире.

Преодоление сложившейся ситуации возможно при модернизации *иерархии стратегий развития* современного человека и общества. Именно иерархия стратегий развития определяет основные тенденции движения, актуализируя и формируя ценностные ориентиры развития человека и общества. Именно иерархия стратегий развития задает вектор исторического движения во времени и пространстве, определяя его *мотивацию и направление.*

Иерархия стратегий развития в XXI в. должна соответствовать новым тенденциям, выдвигая на первое место человека как основной капитал и ценность нашего времени. Основным ориентиром модернизации служит духовно-нравственное развитие. Оно призвано обеспечить возрождение духовности человека, преодолеть кризис культурного доверия и определить пути дальнейшего развития человека, социума в соответствии с вызовом времени.

И.В.Сафронова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая лаборатории социализации личности Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО "ИРО РТ"

Современные условия жизнедеятельности ставят перед человеком определенные вызовом времени задачи, которые он должен решить. Одной из главных сегодня становится задача определения условий которые позволят человеку не просто выживать, а жить и развиваться в гармонии с собой и с окружающим миром.

Особое значение в этой ситуации приобретает формирование и развитие ***подлинной духовно-нравственной культуры***, обеспечивающей становление личности - индивидуальной, конкурентоспособной, деятельной, высоконравственной и с высокими адаптационными возможностями.

Для этого необходимо погружение учащихся в историю становления и развития культур и религий народов мира как фундамента самоопределения, являющегося основой духовного развития личности и общества. Курс «Основы мировых религиозных культур народов России» поможет в развитии знаний учащихся по истории мировых религий в их культурологическом представлении.

* Христианство. Православие
* Ислам
* Иудаизм
* Буддизм

Православие – это название христианского вероисповедания, к которому принадлежит целый ряд церквей, расположенных главным образом в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Аналог слова ***«православие»*** на греческом языке звучит как ***«ортодоксия»*** («orthodoxia»), что означает ***«правильное, истинное мнение»***. Название «православная» осталось за восточной церковью со времени отделения от неё западной церкви, принявшей название католической (кафолической) церкви.

Слово «ортодоксия» в религиозном контексте впервые встречается у христианских писателей II в., т. е. в то время, когда появились первые формулы учения христианской церкви, в значении истинная, чистая и единая вера всей церкви, в противоположность разномыслию еретиков. Позже оно стало употребляться для обозначения совокупности догматов и установлений церкви. Считалось, что быть ортодоксальным (православным) – значит незыблемо хранить учение Иисуса Христа и апостолов в том виде, в каком оно изложено в *Священном писании, Священном предании и в древних символах вселенской церкви.*

Почему речь идет, прежде всего, о Священном писании и Священном предании? Главное состоит в том, что входящим в них книгам придается божественное происхождение, что наделяет их высшим непререкаемым авторитетом. На Священном писании, Священном предании и базируется православное вероучение, однако признающее в рамках последнего, что уже отмечалось, лишь решения первых семи вселенских соборов.

Главным источником православного вероучения считается Никео-Константинопольский Символ веры. Догматами православия являются основные положения христианского вероучения, сформулированные на первых семи вселенских соборах.

Богослужение в православии отправляется в храмах. В православной церкви под храмом понимается особое, отличное и отдельное от других построек здание, посвящённое Богу и предназначенное для общественного служения ему.

В религиоведческой литературе, отмечается, что храм именовали и именуют по-разному: например, дом Господень; дом Божий; базилика (царские чертоги); церковь. *Храмом называли как место собрания, так и само собрание верующих.* Применительно к православным храмам, в отличие от еретических собраний, использовалось слово «собор». Постепенно получила распространение практика присвоения храмам имени какого-либо лица или события.

Значение храма часто гораздо шире выполняемых им культовых функций, а также воплощаемых им религиозных идей.

В символике архитектуры и декоративного убранства храма раскрываются представления о мироздании. Во многие эпохи храмы были местом общественных собраний, торжественных церемоний, имели мемориальный характер, служили последним пристанищем жителей города, что часто имело место в Древней Руси.

Важнейшей частью христианского храма является алтарь, символизирующий Царство Божие (Царство Небесное), о котором благовествовалось еще до Ииуса Христа. В православной церкви алтарем называется часть храма, предназначенная для священнослужителей. Посредине алтаря стоит его главная принадлежность - престол, покрытый священными одеждами и служащий для совершения евхаристии или причащения. Престол являет собой образ небесного места обитания Бога-Отца. У православных алтарь ориентирован на восток, туда, где восходит солнце, несущее с собой свет как символ истины, истинной жизни, победы жизни над смертью, как олицетворение Христа. В VI в. распространился обычай украшать алтари крестом.

Алтарь от средней части храма отделяет высокий иконостас, имеющий три двери - двухстворчатую центральную (царские ворота) и две боковые (диаконские). Иконостас – это стена или перегородка с иконами. Иконы здесь размещаются в соответствии с религиозной иерархией и содержат изображения Христа, Богородицы, архангелов, апостолов, пророков, святых. Иконостас бывает уставлен иконами, как правило, в несколько рядов.

Иконы в православной церкви составляют необходимую принадлежность храма и домашнего культа христианина. Они предназначаются для духовного общения верующего с тем, кто изображён на иконе, поскольку считается, что изображения на иконах имеют священный характер, обладают магическими свойствами.

Такой же необходимой принадлежностью храма и домашнего культа христианина является крест. Это - один из главных христианских символов, а именно: символ страданий, искупивших грехи человечества, т. е. знак спасения и вечной жизни. Христианская церковь связывает поклонение кресту с евангельским рассказом о распятии на нём Иисуса Христа. Позднее была создана легенда о явлении на небе императору Константину I креста с надписью «Сим победишь» и об обретении матерью этого императора Еленой в Иерусалиме креста, на котором был распят Христос.

В православии (равно и в католичестве) также развит *культ святых* – мифических или исторических лиц, наделяемых свойствами благочестия, праведности, богоугодности, посредничества между Богом и людьми. В Откровении Иоанна Богослова, говорится о том, что святые возносят на небе свои молитвы перед Агнцем Божиим, помня в них и о своих сочленах в церкви. Православная церковь почитает святых как верных слуг, угодников и друзей Божьих, восхваляет их подвиги и дела, чествует их особыми праздниками, возведением в их имя храмов.

Почитание святых было узаконено в IV в. решениями двух поместных соборов. Одновременно формировалось учение о почитании святых, которое получило отражение в постановлении VII Вселенского собора *(Никея, 787г.)*. Постановление гласило: *«Кто не исповедует, что все святые... досточтимы пред очами Божиими... и не просит молитв у них, как у имеющих, согласно церковному преданию, дерзновение ходатайствовать о мире, — анафема»*.

Собственно к святым церковь относит мучеников, подвижников, пострадавших за веру и т.п. В состав святых могут включаться правители, церковные деятели, монахи. В своё время Русская православная церковь к лику святых причислила, например, князей Владимира Святославовича, Александра Невского, Бориса и Глеба.

Предметом почитания в православной церкви (равно и в католической) являются останки святых – *мощи*, культ которых был установлен в III в. Считается, что мощи обладают чудодейственной силой. Согласно решениям Карфагенского собора, ни один храм не должен был строиться иначе, как на мощах мученика, которые полагались под алтарём. Вскоре это установление стало общим правилом.

В чём отцы церкви видели смысл почитания мощей? Основываясь на Священном писании, они исходили из представления о высоком предназначении христианских тел как храмов Святого Духа к участию, вместе с душами, в бессмертии. Ими не подвергалась сомнению общая уверенность в святости во время земной жизни тех, чьи мощи чтятся «благочестиво, но не боголепно». Созданное отцами церкви учение о почитании мощей было утверждено VII Вселенским собором, определившим, что освятивший без мощей храм епископ подлежит извержению (удалению).

Кроме мощей, почитаются также предметы, принадлежавшие святым, равно, как и другие *реликвии.* Это может быть, например, одежда или части одежды святого, орудия истязания мучеников, особенно цепи, в которые их заковывали.

Вопрос о *таинствах* обращает наше внимание на присущие христианству, в том числе православию, магические культовые действия, совершение которых, как считается, даёт верующим сверхъестественную чудодейственную силу. По учению православной церкви, *«таинства суть богоучрежденные священные действия, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия». Отсюда следуют необходимые признаки таинств: богоучрежденность, невидимая благодать и видимый образ совершения.*

По учению церкви, таинства установлены Иисусом Христом. Считается, что в каждом таинстве верующему сообщается определённый дар благодати, свойственный именно этому таинству. Так, в таинстве крещения сообщается благодать, очищающая от греха и возрождающая человека; в таинстве миропомазания — благодать, укрепляющая человека в духовной жизни; в таинстве елеосвящения — благодать, исцеляющая недуги; в таинстве покаяния — благодать, прощающая грехи. Последствия совершения таинств представлены в богослужебной книге, называемой *Требник*, вторая часть которой содержит молитвословия на всякую требу.

По православному учению, есть два условия совершения и действенности таинств. Первым признаётся правильное совершение таинства законно поставленным иерархическим лицом (священником) при соблюдении известной определённой внешней формы и словесной формулы таинства. Вторым - внутреннее настроение и расположение принимающего таинство верующего. Иными словами, действительность таинств не зависит от заслуг или достоинств лиц, их совершающих и их приемлющих. Спасительное же действие таинства предполагает веру человека, осознание великого значения и важности таинства и искреннее желание и полную готовность принять его.

В православии достаточно важен вопрос о проведении богослужения. *«Богослужение - внешнее выражение религиозной веры в молитвах, жертвах и обрядах различного рода (…). Оно во внешнем отражает внутреннее содержание самой веры и религиозное настроение души».*

С функциональной точки зрения трудно выделить какие-либо особенности православного богослужения. Иное дело – его внутреннее содержание, которое более или менее подробно воспроизводит события христианской церковной истории, определённые стороны православного вероучения.

Главной службой православной церкви в суточном круге является *литургия* (русское народное название - *обедня*). Она включает чтение отрывков из Библии, песнопения, молитвы и ряд символических действий и процессий, аллегорически изображающих жизнь и смерть Христа. Во время литургии, выражающей главные идеи христианского мировосприятия и главные цели христианской церкви, совершается *причащение (евхаристия)*. Согласно новозаветной литературе, литургия была установлена Иисусом Христом на Тайной вечере.

Напоминанию о событиях церковной истории и, кроме того, о религиозных персонажах служат и *православные праздники* как важный элемент религиозного культа. Это дни церковных торжеств, сопровождаемые особыми богослужениями и обрядами.

Во главе праздничного круга православной церкви находится *Пасха* – праздник древнееврейского происхождения, установленный в христианстве в воспомина¬ние о воскрешении распятого на кресте Иисуса Христа. Ввиду того, что идея воскрешения является центральной в христианстве, этот праздник яв¬ляется «праздником над праздниками, торжеством из торжеств».

Кроме Пасхи, к великим праздникам относятся *Покров Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, День святых апостолов Петра и Павла, Усекновение честной главы Иоанна Предтечи, Обрезание Господне.*

В число *двунадесятых праздников* входят Рождество Христово, Крещение Господне (Богоявление), Сретение Господне, Благовещение, Преображение Господне, Успение Богородицы, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во Храм Богородицы, Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье, Вознесение Господне, Троица или «Пятидесятница».

По времени проведения все православные празд¬ники делятся на подвижные и неподвижные. Дата празднования первых устанавливается пасхалиями - сборником правил, на основании которых определяется день празднования Пасхи. Дата празднования вторых не за¬висит от времени празднования Пасхи и остается неизменной.

Христианизация Руси

Христианское вероучение восприняло население целого ряда стран. Это был общий процесс, на фоне которого христианство распространялось по территории Древнерусского государства.

Предыстория крещения Руси укладывается *в четыре этапа.*

Что касается легендарных сведений, то к ним относятся версии об Андрее Первозванном, будто бы дошедшем от Северного Причерноморья до Киевских гор, и об апостоле Павле как учителе славян. Упоминание о них - дань историческому преданию.

В литературе первый этап отнесен на начальные века новой эры. Его свидетельства – остатки христианских культовых сооружений. Профессор П. В. Знаменский писал: «В III веке на устьях Дуная была епархия Скифская или Таматарха. В Крыму христиане были еще во дни *Климента Римского*, который был сослан сюда из Рима в 94 году; в IV веке упоминаются здесь епархии Херсонская и Босфорская; в VII и VIII вв. Сурожская и Фульская. […]. Из всех этих местностей семена христианства, конечно, удобно могли заноситься и в Россию, но едва ли могли здесь прививаться, потому что падали, так сказать при пути, на большой дороге, по которой непрестанно двигались в Европу разные азиатские орды» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).*

Второй этап соотносится с событиями начала IX в. Тогда отряд русов под предводительством новгородского князя Бравлина захватил город Сурож (Судак). Начался обычный для практики военных экспедиций того времени грабеж. Сам Бравлин пытался захватить богатства храма св. Софии, но возле гробницы святого его вдруг охватил недуг – «обратисе его лицо назад». Но как только он отдал приказ прекратить грабёж и вернуть сурожанам отобранное добро, то тут, же наступило чудесное исцеление. После этого Бравлин принял крещение. Так описывает события «Житие св. Стефана Сурожского». А. Н. Сахаров полагает, что крещение Бравлина было частью дипломатического соглашения между русами и греками.

Сорок лет спустя начался третий этап. Его событийная сторона связана с удачным походом русской дружины во главе с Аскольдом и Диром на Константинополь. «Договор мира и любви» предусматривал крещение Руси.

Определяя значение третьего периода, П.В. Знаменский писал: «Киевские князья *Аскольд и Дир* подпали под влияние православной Греции и подготовили ему путь в Россию» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).* Следует однако подчеркнуть, что этот путь оказался извилистым и долгим, но он не был прерван, когда власть в Киеве захватил князь-язычник Олег. Есть сведения о том, что и после этих событий в Киеве существовала христианская община. Тем не менее, языческая реакция была историческим фактом, продолжаясь до вокняжения на киевском престоле Игоря.

В 940-е гг. в окружении князя Игоря современники отмечали христиан. В Киеве действовала соборная церковь св. Ильи, что предполагало наличие других церквей. В описании церемонии утверждения договора с Византией, заключённом Игорем в 944 г., русы-христиане и русы-язычники (некрещёная Русь) упоминаются как две равноправные общины. Первые клялись в соблюдении договора церковью св. Ильи *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).*

Четвертым этапом в предыстории крещения Руси стало обращение в христианскую веру княгини Ольги в 957 г. Роль Ольги в деле распространении христианства на Руси была весьма значительной. Сравнивая эту её роль с ролью Владимира Святославовича, летописец называл княгиню «зарей утренней, предваряющею солнце» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).*

До «восхода солнца» Руси предстояло пережить еще один период языческой реакции, связанный, прежде всего с правлением Святослава. «Новая вера, была вовсе не характеру этого диковоинственного князя и его дружины; над теми, кто принимал крещение, дружина и князь смеялись» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).* При нём были разрушены православные храмы, разгромлены православные общины. Святослав боролся с Византией и со всем тем, что от неё исходило.

Крещение Руси осуществляется как акт принятия православия в качестве официальной государственной религии в период правления *Владимира Святославовича.* В основе принятия новой религии лежала необходимость проведения государственных реформ, назревших в процессе развития общества. Это был сложный процесс, прошедший два этапа в своем развитии.

Первым этапом была попытка реформы язычества на Руси с целью его иерархизации в интересах усиления великокняжеской власти. Однако языческая реформа не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Владимир.

Вторым этапом стало собственно крещение Руси посредством принятия христианства из Византии. Византийская модель в реальности сближалась с цезаропапизмом, близком натуре Владимира, его представлениям о полномочиях светской власти. Допускаемое в Византийской церкви богослужение на родном языке служило дополнительным основанием самостоятельности Русской церкви.

Подробную картину крещения киевлян мы находим у Н. М. Карамзина: «Народ, уже лишенный предметов древнего обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая вера должна быть мудрою и святою, когда великий князь и бояре предпочли ее вере отцов своих. Там явился Владимир, провожаемый собором греческих священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку; большие стояли в воде по грудь и шею; отцы и матери держали младенцев на руках; иереи читали молитвы крещения и пели славу Вседержителя».

В литературе отмечается, что высший слой древнерусского общества стал приверженцем новой веры не в одночасье. По данным археологии, присущая уборам княгинь и боярынь сложная языческая символика стала заменяться христианскими мотивами лишь к началу XIII в. Фактическая христианизация торгово-ремесленного населения посадов произошла полстолетие спустя. Для него христианские символы стали реальной ценностью к середине XIII в. Позже всех новую веру приняло русское крестьянство. Археологические данные свидетельствуют о том, что вплоть до XV в. чуждые христианским нормам курганные захоронения с вещами были на Руси повсеместным явлением. XVI - XVII вв. датируется переход русских крестьян с древнего языческого календаря на юлианский календарь.

В чем были причины столь неспешной христианизации Руси? Один из ответов очевиден: крещение осуществлялось сверху. В расчёт должны быть приняты и консерватизм социальной психологии, устойчивость феномена ментальности. Принятие христианства язычниками означало коренное изменение всего строя жизни, ценностных установок и ориентаций. Это также обусловливало медленное и трудное расставание со старой верой - верой отцов и дедов, с собственными пристрастиями и привычками. Весьма показательны в этом плане два места из «Повести временных лет». Словно наблюдавший за низвержением языческих идолов в Киеве в 988 г., избиением статуи Перуна, летописец с горьким недоумением замечает: «Велик ты, господи, и чудны дела твои!» Вчера еще был чтим [Перун] людьми, а сегодня поругаем!» Он же фиксирует, что киевляне, еще не принявшие крещение, плакали по Перуну (см. Повесть временных лет/Изборник *(Сборник произведений литературы Древней Руси). – М., 1969).*

Обращению в христианство везде предшествовало низвержение языческих кумиров, для утверждения в новой вере повсеместно строились церкви. При Владимире I в христианство были обращены, кроме киевлян и новгородцев, жители Ростова, Мурома, Полоцка, Смоленска, Пскова, Луцка, Тмутаракани, ряда других городов. Позже все славянских племен в православие перешли вятичи. Новая вера первоначально распространялась «преимущественно по линии Днепра – Волхова […]. К востоку от великого водного пути, в области Оки и верхней Волги, христианство распространялось медленно, и в Ростовской земле проповедники новой веры долго встречали ожесточенное сопротивление язычников» *(Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – СПб., 1999).*

Распространяясь по обширной древнерусской территории, христианство во многом оставалось для проживавшего на ней населения внешним явлением. В литературе этот феномен обозначен понятием *«двоеверие».* Образно и ёмко его описал В.О. Ключевский: «…Русский человек завел у себя два периодически сменявших порядка жизни, праздничный и будничный, два платья, наконец, два настроения, два прибора чувств и понятий. […] Построив христианский храм, он продолжал жить в прежней языческой избе, и по языческому завету, только развесил по стенам христианские картины» *(см. Ключевский В.О. О русской интеллигенции / Неопубликованные произведения. – М., 1983).*

Двоевер чтил и священника, и волхва, последнего даже более, чем первого; от священника он явно уклонялся, как от врага своей священной старины, считая саму встречу с ним не доброй. Множество старых верований и обрядов перешло в само христианство народа и придало ему своеобразную народную окраску, которая заметна в народной вере до позднейшего времени. Некоторые авторы, фиксируя факт насыщения на российской почве христианства народными культурными традициями, пишут о формировании народного православия как синкретической религии. Историк С. Г. Пушкарев применительно к византийскому православию на русской почве использует понятие «национальная религия».

Православие на целые столетия стало одной из мощных детерминант российского исторического процесса. «При иной религии и ином выборе культура России, - справедливо подчеркивает Д. Е. Фурман, - была бы иной. Россия с иной верой имела бы другую архитектуру, живопись, язык […]. Она вела бы иные войны и вообще имела бы иную историю. И соответственно всемирная история была бы иной. Православие составило ценностно-смысловое поле, ядро всей древнерусской культуры» *(Менталитет русской культуры // Культурология. Теория и история культуры. - М., 1996).*

Новая религия выполняла и ту роль, которая была не под силу старой. Она, бесспорно, оказала сильное цементирующее воздействие на процесс формирования древнерусской народности, содействовала государственному единству всех русских земель.

Однако картина всеобщего послекрещенского благолепия была бы ошибочной. Обозревая нравы древней Руси, Н. М. Карамзин философски заключал: «Мы видели грабёж, убийства и злодеяния внутри государства: ещё более увидим их […]. Одно просвещение долговременное смягчает сердца людей: купель христианская, освятив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов».

Необходимо отметить, что влияние христианства в его восточном варианте на социокультурный процесс сопровождалось определенными издержками. В литературе встречаются утверждения о потерях, понесённых народной культурой в результате крещения Руси. Так, с новой верой пришли неведомые славянскому язычеству понятия о посмертном суде, возмездии за земные провинности, об аде, деформировавшие представления людей об их реальной жизненной среде. Новозаветные тексты подчёркивали подчинённое положение женщины. В христианской среде священно¬действующая по языческим нормам женщина объявляется ведьмой («ба¬ба богомерзкая») и подвергается с XI в. преследованиям. Женщина трактовалась как причина соблазнов и существо нечистое, немало писаний было о женской злобе. По мнению В. О. Ключевского, пришедшее из Византии христианство приучало *«во все веровать и всему верить»*, создавая тем самым «сносное нравственное общежитие», и одновременно *запрещало «размышлять»*, догматизируя мышление: «под византийским влиянием мы были холопы чужой веры» *(Ключевский В.О. Верование и мышление/Неопубликованные произведения. – М., 1983).*

Складывание Московской Руси и православие

В XIII в. завершился важный исторический процесс: государственный центр Северной Руси, «долго блуждавший между Ростовом, Суздалем, Владимиром и Тверью, наконец, утверждается на реке Москве» *(см. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. – Т.2. – М., 1987).*

Причинами этого были как минимум два исторических события - расширение территории Московского княжества и овладение московскими князьями великокняжеским столом.

Ряд персоналий, естественно, открывает первый московский князь и первый московский святой Даниил Александрович. По оценке Н. М. Карамзина, он первый возвеличил достоинство владетелей московских, приготовил «Москву заступить место Владимира».

Как известно, после смерти Даниила Александровича на московский престол взошёл его сын Юрий (Георгий). Н. М. Карамзин пишет скупо об этом московском князе: государь сей не был добродетельным, «по качествам черной души своей заслужил всеобщую ненависть», но знаменит «умом и славными предками» *(См.: Карамзин Н. М. История государства Российского в 12-ти томах. Т. IV/Под ред. А. Н. Сахарова. – М., 1991).*

Брат Юрия, Иван Калита, пользовался большим вниманием историков. Обобщая источниковедческие и историиографические наработки, С. Ф. Платонов писал: с восшествием Калиты на престол великого княжения было достигнуто внутреннее спокойствие и безопасность на Руси. Последствием данного успеха стало превращение Москвы в церковную столицу всей Русской земли, в центр «всея Руси», в котором «образовалось средоточие и политической, и церковной власти» *(см. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Часть 1 // Электронная книга. ООО «ИДДК», 2002).*

Возвышение Москвы имело ещё одно, отдалённое, последствие. Речь идёт о теории *«Москва – Третий Рим»*, возникшей на рубеже XV-XVI вв. Основной её концепт — преемство наследования московскими государями христианско-православной империи от византийских императоров, в свою очередь наследовавших ее от римских *(см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Третий Рим»)*. Следует отметить, что эта теория складывалась постепенно, обретая истоки во внутренних и внешних событиях и процессах.

Взгляд на московского государя как на политического и церковного преемника византийских императоров получает легендарное историческое обоснование через сказания о церковных святынях и символах политического главенства.

Новый взгляд Москвы на саму себя не мог не вызвать перемены в политическом, национальном сознании русского общества. Значение Москвы, её положение в христианском мире, ответственность за сохранение истинной веры - вот ключевые индикаторы этих перемен. Мир русского книжника, писал не без сарказма В.О. Ключевский, «преобразился в его глазах: все ему представилось теперь не так, как представлялось прежде. Русская земля, еще недавно идолослужительница, темное захолустье вселенной, явилось последним и единственным в мире убежищем правой веры и истинного просвещения; Москва, до которой не дошел ни один апостол, как-то оказалась третьим Римом, московский царь остался единственным христианским царем во всей Вселенной, а сам он, этот московский книжник, еще недавно «новоук» благочестия, вдруг очутился единственным блюстителем и истолкователем истинного христианства, весь же остальной мир погрузился в непроницаемый мрак неверия и суемудрия» *(см. Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. – М., 1983).*

По мысли С. Ф. Платонова, русская народность «оценила, может быть, даже выше меры свои политические успехи и стала смотреть на себя, как на Богом избранный народ, «новый Израиль», которому суждено сыграть первенствующую роль среди других православных народов», Москве «принадлежала теперь забота хранить и поддерживать православие и у себя, и на всем Востоке» *(см. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Часть 1 // Электронная книга. ООО «ИДДК», 2002).*

Иосифляне и нестяжатели

Очень интересным и актуальным в контексте понимания существования и развития православия на Руси является вопрос о монашестве и его роли в жизни общества.

Изначально с приходом православия на Русь утвердился взгляд на монастырскую общину как на общество «безбрачных постников и тружеников». «Жизнь по духу», в отличие от «жизни по плоти», естественно, предполагала отказ от собственности, материального богатства.

Однако реальная монашеская жизнь выходила далеко за очерченные рамки, за рамки обета нестяжания. Из богатства монастырей происходила «порча нравов», которая проявлялась более всего в пьянстве, разврате, чревоугодии. Хозяйственное преуспеяние монастырей и связанный с ним достаток манили тех монахов, которые рассчитывали найти в монастыре условия для спокойной, беззаботной жизни.

По мере роста числа монастырей возрастала их потребность в земельных и иных пожалованиях. Монастырям предоставлялись различного рода льготы, в том числе налоговые, что привлекало на их земли население. Общим результатом стало нарушение экономических сил государства.

Соответственно нарастала основательность постановки вопроса о монастырских землях, и обозначались новые силы, выступавшие за его решение.

На рубеже XV-XVI вв. в русском монашестве обозначились два направления, одно их которых можно назвать стяжательным, второе нестяжательным. Первое представлял *Иосиф Волоцкий*, второе – ***Нил Сорский.***

Иосиф Волоцкий (до пострижения Иван Санин) (1439/40—1515), преподобный, церковный писатель и публицист, глава иосифлян, ставивших церковь выше государства *(подробнее об Иосифе Волоцком см.* [http://ru.wikipedia.org/wiki/](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84)*Волоцкий_Иосиф)*.

В написанном им уставе монастыря были развиты для поддержания строгости иноческой жизни «правила внешней монастыр¬ской дисциплины и суровых наказаний». Ту же мысль о «необходимости для поддержания монастырской жизни применения к ней самой строгой дисциплины» Иосиф Волоцкий провёл в собственноручно составленном *«Сказании о святых отцах монастырей русских».*

Он считал «монашество совершенней¬шим классом верующих, которому следует стоять во главе всей церковной жизни, быть рассадником церковных властей, потому хотел сосредоточить в монастырях все церковное образование и лучшие духовные силы церкви, а для этого требовал от мона¬стырей и соответствующего внешнего возвышения, увеличения их богатств: «Без вотчин, — говорил он, — не будет в монасты¬рях честных старцев, а не будет честных старцев, кого брать на епископии и митрополию? ино и вере будет поколебание» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000).* Таким образом, законность монастырского землевладения доказывалась самыми высокими аргументами.

Можно сказать, что ***Нил Сорский*** (до пострижения Николай Майков) был полной противоположностью Иосифа Волоцкого. ***Нил Сорский*** (около 1433-1508) - преподобный, церковный и общественный деятель, глава нестяжателей, заволжских старцев *(подробнее см.:* [http://ru.wikipedia.org/wiki/](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BB)*Нил_Сорский)*.

Нил Сорский был строгим аскетом-созерцателем. Он заповедал братии питаться только своими трудами, милостыню принимать только в крайней нужде, не заводить до¬рогих вещей даже в церкви, женщин в скит не пускать, монахам из него не выходить ни под каким предлогом *(см. Знаменский П. В. История Русской церкви. – М., 2000).* В основанной Нилом Сорским обители совершенно отрицалось владение вотчинами. Церкви должны быть чужды всякого великолепия; в них нужно иметь только необходимое.

Ареной прямого столкновения взглядов нестяжателей и иосифлян, их лидеров стал церковный собор 1503 г. Центральным пунктом в его работе был вопрос о монастырских вотчинах, поставленный Иваном III, который вначале поддерживал нестяжателей. Речь, по сути, шла о секуляризации монастырских земель.

Великокняжеская власть пошла на компромисс с церковью, сохранив её земли и получив за это поддержку в борьбе с феодальной раздробленность и ересями. Иван III после собора стал настаивать, чтобы более знатные служилые роды не отказывали своих вотчин в монастыри без особого разрешения государя; это ограничение вотчинного владения монастырей поддерживалось и при вели¬ком князе Василии.

Между тем идея секуляризации монастырских земель благодаря деятельности сторонников и учеников Нила Сорского не сдавала своих позиций. После его смерти (1508) она была подробно обоснована князем-иноком Вассианом Косым, ставшим главой нестяжателей. Князь-инок вёл резкую полемику с Иосифом Волоцким, написав целый ряд посланий, или «тетрадей». В Чудове монастыре Вассиан близко сошелся с афонским монахом Максимом Греком, вставшим на его сторону в полемике о монастырском землевладении. После осуждения и ссылки Максима Грека над ним состоялся соборный суд (1531), по приговору которого Вассиана сослали в Волоколамский монастырь, где он и нашёл свою смерть.

К середине XVI в. религиозно-политическая борьба двух направлений ослабла. В конечном итоге монархия умудрилась путем искусных маневров использовать обе партии: поначалу она поддерживала любостяжателей, а затем, избавившись с их помощью от сторонников независимой, духовной церкви, переменила курс и, приняв рекомендации поверженной партии нестяжателей, принялась секвестировть церковные земли.

Русская церковь при Иване Грозном. Учреждение патриаршества

По словам историка С. Г. Пушкарева, это была мрачная эпоха, «эпоха беззакония, насилий, смут, вражды и борьбы за власть …» (*см. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории – СПб, 1999).*

Интересную роль в этой борьбе играл митрополит *Макарий.* Он был человек осторожный, «уклончивый», «обвиняемый современниками в честолюбии, в робости духа», но не бывший «спокойным зрителем Иоаннова разврата». По замечанию С. Г. Пушкарева, Макарий был «единственным другом и духовным руководителем» мальчика-государя.

Макарий активно участвовал в государственном и церковном «строении». Он подал Ивану IV мысль венчаться на царство и венчал его.

В 1547 и 1549 гг. митрополит созывает в Москве соборы, вошедшие в историю Русской церкви под именем Макарьевских. На них было установлено общецерковное, взамен бытовавшего местного, прославление русских святых. Осуществлённая канонизация святых была пронизана идеей централизации как в государстве, так и в церкви.

В 1551 г. был созван один из важнейших соборов в жизни Московского государства, так называемый *Стоглавый собор*, которому царь предложил обширный проект церковных реформ. На соборе рассматривались самые различные во¬просы, касающиеся внешности христианина, его поведения и благочестия, церковного благо¬чиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения.

Решениями Стоглавого собора были унифицированы церковные обряды и пошлины на всей территории России, регламентированы нормы внутрицерковной жизни с целью повышения образовательного и морального уровня духовенства и правильного исполнения им своих обязанностей, установлен контроль церковных властей над деятельностью книжных писцов и иконописцев. Собор провозгласил неприкосновенность церковных имуществ и исключительную подсудность духовных лиц церковному суду.

Заслугой собора, в первую очередь Макария, является открытие в Москве первой типографии для печатания священных книг по исправленным образцам. Под руководством Макария в течение почти двадцати лет была осуществлена начатая в Новгороде и завершённая в Москве систематизация и обработка оригинальной и переводной церковной литературы, вошедшей в сборник *«Великие Минеи-Четьи».*

Макария на посту митрополита сменил *Филипп.* Пребывание Филиппа в сане митрополита также пришлось на эпоху Ивана Грозного, но это была уже другая эпоха – эпоха опричного террора. И Иван IV - уже не «герой добродетели», а «неистовый кровопийца», царствование которого по конечным его результатам историк поставил на одну плоскость с «монгольским игом и бедствиями удельного времени» *(См.: Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. – М., 1987).*

Историография не фиксирует зримых, непосредственных фактов участия митрополита Филиппа в государственном и церковном «строении», как то было в отношении митрополита Макария. Слишком короткий срок занимал митрополичий престол бывший игумен Соловецкого монастыря, менее двух с половиной.

Митрополит Филипп нарушил всеобщее молчание в обществе относительно политики опричнины. Его обличения жестокого царя, сначала тайные, негласные, а потом ввиду безуспешности последних публичные требования прекратить кровопролитие имели не только личностный смысл. Он ходатайстствовал перед царем за опальных, стремился умерить его свирепость своими наставлениями.

Короткое пребывание Филиппа на митрополичьей кафедре было временем единичного протеста против всех безнравственных и противных христианскому долгу явлений, порождённых опричниной. Последующие митрополиты, *Кирилл и Антоний,* были уже только безмолвными свидетелями дел Грозного.

Постепенно церковь в Московском государстве оказалась под опекой светской власти. В XVI в. цари взяли в обычай назначать епископов и митрополитов, решать, кому участвовать в соборах, и вмешиваться в церковное судопроизводство. Общим результатом явилось то, что в Московии к концу XVI в. от византийского идеала «симфонии» не осталось почти ни следа.

Решение об учреждении **патриаршества** на Руси и тем самым об устранении номинальной зависимости Русской церкви было принято в 1586 г. Два года ушло на то, чтобы осуществить его. 26 января 1589 г. состоялось торжественное посвящение константинопольским патриархом Иеремией московского митрополита **Иова** в русские патриархи. Ещё через два года была получена грамота от восточного духовенства, утверждавшая патриаршество в Москве (грамота была подписана 8 патриархами, 42 митрополитами, 19 архиепископами и 20 епископами). Московский патриарх должен был занимать место после иерусалимского патриарха. Учреждением патриаршества в Москве Русская церковь была поставлена не только фактически, но и формально наравне с восточными церквами как особый и независимый патриархат *(подробнее о патриархе Иове см.:* [http://ru.wikipedia.org/wiki/](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29)*Иов_(Патриарх_Московский)).*

Русская церковь в XVII веке. Смутное время и раскол

Иов стал первым патриархом в истории Русской православной церкви. Его патриаршество пришлось на начало Смутного времени, которое продолжалось более четверти века, от смерти Ивана Грозного до избрания царем Михаила Фёдоровича Романова, и поставила Московское государство на край гибели.

Патриарх Иов был последовательным союзником избранного царем Бориса Годунова. Он предал Лжедмитрия и его сторонников проклятию. В январе 1605 г. «патриарх разослал духовенству приказ петь молебны, чтоб господь бог отвратил свой праведный гнев, не дал бы Российского государства и Северской области в расхищение и в плен поганым литовским людям, не дал бы их в латинскую ересь превратить» *(см.Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах. Книга IV (Тома 7-8). – М., 1960).* Велено было читать в церквах народу, что «литовский король Жигмонт преступил крестное целование», назвал Гришку Отрепьева князем Дмитрием Углицким «для того, чтоб им бесовским умышлением своим в Российском государстве церкви божии разорить, костелы латинские и люторские поставить, веру христианскую попрать и православных христиан в латинскую и люторскую ересь привести и погубить» *(см. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах. Книга IV (Тома 7-8). – М., 1960).*

Однако противник у Бориса Годунова и Иова был серьезный. У Самозванца нашлись свои контраргументы - обвинения царя в преступлениях, среди которых фигурировали убийство царевича Дмитрия, незаконное овладение царской властью, сведение с митрополичьей кафедры Дионисия, поджог Москвы, расправы со своими конкурентами и другие.

Политика Годунова вызывала недовольство как среди феодальной верхушки, так и среди народа. Озлобление против царя Бориса Годунова, перенесённое на наследовавшего ему сына Федора и патриарха Иова, сыграло свою роковую роль в июньских событиях 1605 г., когда Иов был насильственно и с бесчестием сведён с патриаршего престола. Иова заменили ставленником Лжедмитрия I рязанским архиепископом, греком по происхождению, Игнатием.

Правление Самозванца было недолгим. 17 мая 1606 г. в результате заговора боярской знати во главе с князем Василием Шуйским произошло восстание горожан, и Самозванец был убит. Организатор заговора претендовал на московский престол. Его и выбрали утром 19 мая, по выражению современника, «выкрикнули» в цари. Василий Шуйский сделался царем в результате заговора, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы. Игнатий по указу Шуйского был лишен патриаршего сана. Новым патриархом был назначен казанский митрополит ***Гермоген*** как противник прежнего правительства. Отношения между Шуйским и Гермогеном не сложились: «боярский царь» и патриарх были полной противоположностью, за исключением приверженности старине и консерватизму. Однако Гермоген всегда стоял на защите царской власти и олицетворявшего её царя Шуйского.

В стране было тревожно. Воцарение Шуйского не привело к умиротворению. Разгоралась гражданская война, примером которой явилось восстание под предводительством И. Болотникова. Смута усугубилась мощным социальным движением. Мобилизуя силы для борьбы с восставшими и тем самым объективно - для одоления Смуты, патриарх объявил их еретиками и отлучил от церкви.

После свержения в июле 1610 г. царя В. Шуйского он выдвигал в противовес польскому королевичу Владиславу кандидатуру Михаила Романова; позже требовал, чтобы назначенный царём Владислав принял православие. В конце 1610 г. патриарх выступил против предложения бояр о присяге польскому королю Сигизмунду III.

Во время нахождения в Москве польских войск, которых тайно впустили в русскую столицу представители Семибоярщины, Гермоген со второй половины декабря того же года стал рассылать грамоты по городам с призывом к всенародному восстанию против интервентов, рассчитывая на помощь отрядов Прокопия Ляпунова. При подходе ополченцев к Москве поляки и бывшие на их стороне русские бояре потребовали от патриарха, чтобы он приказал ополчению разойтись, угрожая ему в противном случае смертью. Гермоген отказался, за что был посажен в темницу в Чудовом монастыре. При получении в Москве первых известий вести о сборах К. Минина и Дм. Пожарского бояре и поляки потребовали вновь от Гермогена, чтобы он убедил нижегородцев оставаться верными присяге Владиславу, но встретили решительный отказ. За эти слова патриарха заперли еще теснее, и 17 февраля 1612 г. он умер.

Через год и четыре дня на царство был избран Михаил Фёдорович Романов, примеченный в своё время Гермогеном, который увидел в нём одного из кандидатов на московский престол. Страшной Смуте был положен конец.

Реформа православия патриархом Никоном. Церковный раскол

Никон был шестым патриархом в истории Русской православной церкви. Шесть лет он стоял во главе управлении ею, отказавшись в июле 1658 г. от своего сана и уехав в Воскресенский монастырь. За эти годы он поднялся на вершину церковно-политического могущества и оказался у самого её подножия. *(см.:* [http://ru.wikipedia.org/wiki/](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29)*Никон_(Патриарх_Московский)*

В *сфере церковно-государственной* это было связано с процессом разрешения вопроса, что выше священство или царство. Патриарх Никон считал, что «священство выше царства», а царь Алексей Михайлович считал, что «царство выше священства». Вопрос играл важную роль в истории России и имел долговременные последствия.

Назревший кризис между светской и духовной властями разрешился в пользу царя. Церковный собор 1666-1667 гг. лишил Никона патриаршего сана и священства, оставив за ним только иночество. Первоиерарх отныне входил в подчинение монарха. Согласно решению собора царь получил право управлять своими подданными, включая и духовенство, вплоть до патриарха, ему следовало подчиняться во всех вопросах, исключая догматические.

В *сфере церковно-обрядовой* деятельность Никона была более успешной. Этому способствовали три обстоятельства: поддержка реформы светской властью в лице царя Алексея Михайловича; поддержка реформы большей частью русской церковной иерархии; поддержка реформы вселенскими патриархами.

У каждой стороны был свой резон. *Светская власть:* унификация культа подчиняла церковь общегосударственной системе централизации; к тому же, в условиях начавшихся нововведений правительство получало возможность выявить отношение к ним в самой консервативной сфере народного сознания и психологии. *Церковная иерархия:* унификация богословской системы должна была привести к укреплению церковной организации, упрочению связей русской церкви с другими поместными церквами. *Вселенские патриархи:* исправление церковных книг и обрядов по греческим образцам служило авторитету восточной православной церкви.

Нововведения были одобрены рядом церковных соборов, проходивших с 1654 г. по 1667 г. Собор, заседавший в декабре 1667 г. с участием патриарха александрийского Паисия и антиохийского париарха Макария поставил окончательную точку в спорах. Тем самым чётко обозначилась разделительная линия порожденного реформой раскола внутри православной церкви и её прихожан.

Раскол знаменовал возникновение двух течений в православии: сторонников и ревнителей «древлего благочестия», которые сделали своим знаменем отрицание всяких новшеств: «До нас положено – лежи оно так во веки веком; православным нужно помереть за один аз» *(см. Знаменский П.В. История Русской церкви. – М., 2000)* и сторонников обновления, которые несли идею вселенской православной церкви, возрождая единство русской церкви с восточными церквами.

Никон, став патриархом, выступил за идею вселенской церкви. Он повел дело исправления систематично, занимаясь исправлением не только ошибок, руководствуясь древними греческими списками, но и обрядов. Проводя исправления, он постоянно советовался с Востоком. В деле исправления киевляне и Восток стали играть активную, даже первенствующую роль. Исправление окончательно стало делом междуцерковным. Появился и резкий протест» *(см. Платонов С.Ф. Полный курс по русской истории. Часть II/ Электронная книга. ООО «ИДДК»).*

Сторонники старинной обрядности воспринимали поправки Никона как ереси, посягательство на освященные временем обряды, игравшие и играющие в жизни верующих огромную роль, как посягательство на самую православную веру. Широкие слои русского религиозного общества волновали «опасения потерять правую веру предков чрез новшества и страх перед временами антихристовыми».

Был еще один фактор, вызывавший напряжение и противодействие новшествам в русском религиозном обществе. Это - нетерпеливая и порывистая деятельность Никона в области церковно-обрядовой реформы, его ожесточение против привычных церковных обычаев, расправы над противниками новшеств.

Итог реформы был противоречив и неоднозначен. С одной стороны, русская церковная жизнь была приведена в соответствие с установлениями греческой церкви: патриарх ликвидировал все обрядовые особенности, отличавшие русскую церковь от греческой.

С другой стороны, церковные новшества Никона связаны с расколом, ставшим их следствием. Раскол ослабил и в политическом отношении принизил Русскую православную церковь, которая, в конечном счете, попала в полную зависимость от государства.

Кроме того, реформа, приведшая к расколу церкви, привела и к расколу в обществе. Далеко не все восприняли нововведения Никона. В обществе, как среди его феодальной верхушки, так и среди народа прошел водораздел по отношению к реформе.

Ревнители старины, последовавшие за проповедью протопопа Аввакума и его сторонников, практически образовали новый социум веры, получивший название староверчества. Ревнители обновленчества, последовавшие за Никоном, сформировали традицию новой церкви, легшей в основу современного православия.

Реформы Петра I и подчинение церкви государству

Петр I в своем личном отношении к православной церкви не отличался пиетизмом. Он мог позволить себе не считаться с поучениями духовенства, оскорблять «людей церкви» и решать проблемы отношения светской и духовной властей исключительно в пользу монарха.

При Петре I, практически уже в самом начале его царствования, отношения по линии глава государства – православная церковь вышли за традиционные рамки. Принципиальные основы этих отношений были определены церковным собором 1666 г., которые сводились к тому, чтобы церковную иерархию до деятельного участия в государственном управлении не допускать *(см. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 3. Курс русской истории. – М., 1988).* Они соответствовали взглядам царя на место и роль церкви в государстве. Еще до упразднения патриаршества Пётр говорил: «Он [патриарх] при мне блюститель только веры» *(Цит.: С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах. Кн. VIII (тома 15-16).- М., 1962).* Затем он перенёс такое представление, имеющее функциональный смысл, на церковь в целом.

В чем состояли осуществленные Петром изменения? Византийский принцип «симфонии», вновь утвержденный на соборе 1666 г., все еще теоретически оставался в силе. Церковь стояла отдельно от государства, имела патриарха, свои административные, судебные и налоговые органы и свои владения, обитателей которых она облагала податями и судила. Петр покончил с этим полуавтономным статусом, упразднив патриархию, превратив ее ведомства в филиалы органов светской администрации, отменив ее судебные иммунитеты, и, может быть, самое важное, - конфисковав ее доходы.

После петровского царствования русская церковь оказалась всего-навсего одним из подразделений гражданской администрации. Это было обусловлено двумя важными обстоятельствами.

Обстоятельство первое. Как известно, эпоха Петра I была эпохой преобразований. Известно и то, что, осуществляя их, Пётр столкнулся с мощным сопротивлением, с отторжением нововведений, касавшихся традиционного уклада жизни, большой частью общества. Психологически нововведения воспринимались так же, как церковно-обрядовая реформа Никона, тень которого долго будет преследовать нового реформатора, как посягательства на самую веру. Из мятежа стрельцов 1682 г. Пётр на всю жизнь вынес убеждение в том, что «старина – это раскол; раскол – это мятеж; следовательно, старина – это мятеж» *(см. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 3. Курс русской истории. Ч. 3. – М., 1988).*

Но дело не только в том, что старина была источником сопротивления нововведениям. В контексте вопроса главным является то, что среди тех, кто отвергал новшества, было немало лиц духовного звания, священников, даже иерархов, которые, к тому же, поддерживали и инициировали дух и движение неприятия. Это обстоятельство в очень сильной степени определяло отношение Петра к церкви, но не могло, однако, затронуть его вероисповедальных убеждений. Пётр, был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, о расстройстве церкви, чтил и знал церковный обряд *(см. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 3. – М., 1989).*

Обстоятельство второе. Эпоха Петра I была не только эпохой преобразований, первой масштабной модернизацией страны. В эту эпоху утвердился абсолютизм. Рядом с неограниченной властью царя (с 1721 г. императора) существование другой, конкурирующей с ней власти, какой могла быть только власть духовная, просто-напросто исключалось. К тому же, православная церковь, как уже отмечалось, вышла из раскола ослабленной, и момент для ее отстранения от дел государственного управления был самый благоприятный.

Характеризуя реформу высшего церковного управления или петровскую церковно-административную реформу, следует рассматривать её как длительный исторический процесс, имеющий ряд ключевых моментов.

Во-первых, реформа не была единовременным актом, исход которого был заранее предрешен и известен реформатору. После смерти патриарха Адриана в 1700 г. Петр еще не ставил вопрос об отмене патриаршества. Сначала явилась мысль повременить с избранием патриарха. Петру для поддержки его преобразовательной деятельности нужен был энергичный, грамотный человек, патриарх-учёный. Но такой кандидатуры он не находил. А если она вдруг и обнаружилась бы, то возникали опасения: будет ли этот человек употреблять свою энергию всегда согласно с видами царя-преобразователя? Далее. Если этот человек не будет сочувствовать преобразованиям, благоразумно ли было к сильной борьбе внутренней и внешней присоединять возможность борьбы с патриархом, которая, и окончившись счастливо для царя, во всяком случае, дала бы ему печальное значение гонителя, а жертва получила бы для многих и многих значение св. мученика? *(см. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах. Кн. VIII (тома 15-16).- М., 1962).* Рассматриваемые опасения отразил позднее принятый Духовный регламент. В одном из его пунктов говорилось, что «простой народ не ведает, как различается власть духовная от самодержавной, но великою высочайшего пастыря честию и славою удивленный, помышляет, что такой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный, или еще и больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство; так сам собою народ умствовать привык: что же когда приложатся плевельные разговоры властолюбивых духовных лиц и к сухому хворосту огонь подложат?» *(Цит. по: С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах. Кн. VIII (тома 15-16).- М., 1962).*

Во-вторых, установление временного, переходного порядка церковного управления. В чём он заключался? Во главе церковной администрации стояли местоблюститель Стефан Яворский и особое учреждение, Монастырский приказ, со светскими лицами во главе; верховным авторитетом в делах религии признавался собор иерархов; сам Петр, как и прежние государи, был покровителем церкви и принимал живое участие в ее управлении. Это участие Петра в управлении привело к тому, что в церковной жизни важную роль стали играть архиереи малороссы, прежде гонимые *(см. Платонов С.Ф. Полный курс по русской истории. Часть II/ Электронная книга. ООО «ИДДК»).*

Широкое представительство со времен Петра западнорусских лиц (малороссов) духовного звания в церковной иерархии Московского государства – общепризнанный историографический факт. Он явился результатом того, что, с одной стороны, среди великорусского духовенства было крайне мало хорошо образованных людей, с другой - среди него же находились редкие сторонники петровских нововведений.

В-третьих, утверждение новой формы высшего церковного управления. Временный порядок продержался более двадцати лет. Затем его сменил, почти на двести лет, с открытием 14 февраля 1721 г. «Святейшего Правительствующего Синода» другой порядок высшего церковного управления. Он был основан на соборных, коллегиальных началах, на упразднении патриаршества. Духовная власть отстранялась от преобразований, слишком для нее тяжких, и передавала их власти светской; единичное управление церковное упразднялось естественно за неимением человека, способного стать в уровень со своим положением, поднять бремя, слишком тяжелое для плеч одного человека, естественно пролагался путь к разделению этой тяжести между многими, к коллегиальному управлению. Это управление осуществлял Синод, главными обязанностями которого были устройство духовенства, преимущественно черного, противодействие расколу, преследование суеверий и распространение религиозно-нравственного просвещения в народе *(См.: Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом//Чтения и рассказы по истории России. – М., 1989).*

Согласно Духовному регламенту Синод имел в церковной жизни «силу и власть патриаршию». Ему были дарованы все сферы ведения и вся полнота церковной власти патриарха. Синоду передали епархию патриарха, бывшую под его личным управлением. Теперь Синод управлял ей через особую коллегию – консисторию, по образцу которой были устроены консистории в епархиях всех архиереев. Иными словами, в церковных делах Синод вполне заменил патриарха.

Следует подчеркнуть, что в процессе церковно-административной реформы решался и более общий вопрос – традиционный вопрос об отношениях церкви к государству. Его содержание касалось участия церкви в государственном управлении. Синод являлся обыкновенной коллегией по духовным делам, был подчинён верховному административному органу в государстве – Сенату, и его авторитет не был равен авторитету патриарха. Как отмечал С. Ф. Платонов, «учреждением Синода Петр вышел из того затруднения, в каком стоял много лет. Его церковно-административная реформа сохранила в русской церкви авторитетную власть, но лишила эту власть того политического влияния, с каким могли действовать патриархи. Вопрос об отношении церкви и государства был решен в пользу последнего, и восточные иерархи признали вполне законной смену патриарха Синодом» *(см. Платонов С.Ф. Полный курс по русской истории. Часть II/ Электронная книга. ООО «ИДДК»).*

В-четвёртых, церковно-административная реформа, как, впрочем, все другие петровские реформы, имела детальное нормативное сопровождение. На заключительном её этапе роль основного детализированного нормативного акта играл Духовный регламент. Он обосновывал новую систему управления церковью во главе с Синодом, доказывая ее законность и необходимость, определял круг его ведения и обязанности отдельных духовных лиц. Духовный регламент ставил церковное управление в строгую подчиненность верховной власти.

Формирование церковного управления на новых началах было завершено принятием ряда других указов Петра и Синода, оформивших также установление государственного контроля над жизнью духовного сословия.

Состав Синода по регламенту определялся так: президент, два вице-президента, четыре советника и четыре асессора (в число их входили представители черного и белого духовенства). Заметим, что состав Синода был аналогичен с составом светских коллегий. Лица, состоявшие при Синоде, были таковы же, как и при коллегиях; представителем особы государя в Синоде был обер-прокурор, при Синоде было и целое ведомство фискалов, или инквизиторов.

Должность обер-прокурора была учреждена в 1722 г., по инструкции того же года обер-прокурор должен быть органом государственного надзора в Синоде, «оком царевым и стряпчим дел государственных», иметь в своей «дирекции» синодскую канцелярию и находиться в заседаниях присутствия Синода. Обер-прокурор не обязательно должен был быть лицом духовного звания, в XVIII в. на эту должность, как правило, назначали военных *(См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Синод правительствующий»).*

С 1741 г. и до конца XVIII столетия происходило возрастание значения этого чиновника, усиление его влияния, власти в Синоде. После упразднения Министерства духовных дел (1824) и передачи отделения дел греко-российского вероисповедания в ведение синодального обер-прокурора значение обер-прокурорской должности в течение XIX в. постепенно развивалось в направлении уравнения прав лиц, ее занимавших, с правами министров и главноуправляющих отдельными ведомствами. Подчинение церкви государству оставалось фактом российской действительности.

Русская церковь в эпоху империи

Обмирщение культуры является одной из существенных характеристик Нового времени, ибо таков был один из результатов петровских реформ, определивших жизнь общества и церкви в эпоху империи. Однако последствия обмирщения в российском обществе, проходившем «ускоренный курс» модернизации, были далеко неоднозначными.

«Философский подъем 30-х и 40-х годов [ХХ в.] имел двоякий исход, - писал Г. В. Флоровский. – Для одних открылся путь в Церковь, путь религиозного восстановления, - религиозный апокатастазис мысли и воли. Для других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество» *(Флоровский Г. В. Пути русского богословия // О России и русской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990).*

Эти процессы были обусловлены вызовами времени, требовавшими сформировать новое мировоззрение. Среди этих вызовов было влияние Просвещения, которое благоговение к религии определяло как достояние одной невежественной черни. Не менее вредным было влияние, изданных в России книги масонов. Масонство «исповедовало не православную веру, а мистический теизм, чуждый всяких вероисповедных догматов, стремилось к мистическому слиянию с Божеством в высшей мудрости и нравственности помимо церкви, считая себя выше всех церквей; в него принимались на одинаковых правах члены всех вероисповеданий» *(Знаменский П. В. История Русской церкви. – М., 2000).*

Кроме того, среди разночинной интеллигенции 1860-х гг. получил распространение нигилизм. Нигилисты, которые себя называли «мыслящими реалистами», во главе с Д. И. Писаревым проповедовали полное освобождение личности от всяких авторитетов, традиций и «предрассудков», причем в понятие «предрассудков, «обветшалой рухляди» или «хлама» включались не только религиозные верования и моральные принципы, но и семейные «путы» и даже – поэзия Пушкина! *(см. Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. – СПб,*

1999).

Важно отметить при этом то, что вызовы исходили из среды образованного общества. Это было отражением социокультурного раскола российского общества, ставшего следствием петровских реформ и заключавшегося в том, что между дворянством и интеллигенцией, усвоившими европейскую наружность и остальным народом образовалась пропасть *(См.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 2005).*

На общем фоне особой выглядела позиция славянофилов, которые также были представителями образованного общества. Подняв проблему самобытности России в историософском ключе, они неразрывно связали эту самобытность с православием, которое, по их мнению, представляло собой единственно истинное христианство. Славянофилы полагали, что истинная вера, пришедшая на Русь из чистейшего источника целостного духа – Восточной церкви, обусловливает особую историческую миссию русского народа. При этом славянофилы резко критиковали теорию официальной народности, а власть негативно воспринимала их философию.

Попытка выйти из заколдованного круга была предпринята в начале ХХ в. Это было связано с пробуждением у духовно ищущей интеллигенции интереса к религии и церкви и инициированием ею открытого обсуждения с участием представителями Русской православной церкви назревших духовных проблем. Однако на пути возникли серьезные сложности, обусловленные недопониманием. Интеллигенция была пропитана по отношению к церкви менторскими настроениями, что исключало их подлинное сближение. Идея реформирования синодальной системы не устраивала официальные власти, которые, не говоря ей решительное «нет», не сказали и решительное «да». Отрицательную роль сыграло и размежевание в самой церкви в вопросе реформы. Всё это стало источником одной из драм отечественной истории начала XX в.

Православная церковь в период революции и Гражданской войны

Со свержением самодержавия начал обозначаться новый период в истории Русской православной церкви. Об этом можно судить по изменениям в её положении в государстве и обществе, а также по изменениям в церковной жизни.

Событийный ряд этих изменений выстраивается следующим образом: изменение состава Синода, освобождение от занимаемых должностей значительной массы архиереев, отмена вероисповедных и национальных ограничений, передача церковно-приходских школ в ведение Министерства народного просвещения, созыв и проведение Всероссийского съезда духовенства и мирян, провозглашение свободы совести, упразднение института обер-прокуратуры и создание Министерства исповеданий.

В 1917–1918 гг. состоялся Поместный собор. Это стало неординарным явлением в жизни православной церкви. Неординарность состояла в том, что, вопреки практике восточных церквей, на нём были представлены не одни епископы, но и миряне, составившие большинство и наделённые правом решающего голоса. С одной стороны, это было отступление от канона, с другой стороны, отражало процесс демократизации общественной, в том числе церковной жизни. Но главное заключалось в том, что Собор принял решение о восстановлении патриаршества в Русской православной церкви.

Возведенному 21 ноября 1917 г. на патриарший престол московскому митрополиту *Тихону* предстояло действовать в совершенно новых исторических условиях.

Очевидно, что Русская православная церковь, как и любой другой религиозный институт, не могла равнодушно воспринимать идею безрелигиозного, тем более атеистического общества и безучастно наблюдать за попытками его строительства в процессе утверждения новой Советской власти. Для неё, зиждущейся на положениях православного вероучения с его представлениями о Боге как творце всего сущего, воплощении, носителе истины и жизни, спасителе мира, с его идеями гуманизма, любви и помощи ближнему, непременного соблюдения библейских заповедей, о грехе гордыни, о новой жизни, обретаемой покаявшимися, неприемлемыми были богоборческая власть, насилие, совершаемое под прикрытием лозунгов об отсутствии иных путей к тому, чтобы осчастливить всё человечество, о строительстве рая на земле через развязывание братоубийственной стихии.

Однако стоять в стороне от происходящих событий церковь не могла. Не приняв Белого движения в силу его особенностей, церковь и патриарх, исходя из реалий происходящих процессов, выбрали путь выстраивания позиции гражданской лояльности церкви по отношению к Советам.

Русская православная церковь в советскую эпоху

Окончательная победа в Гражданской войне и приход большевиков к власти привели к формированию новой политики в отношении церкви. Гонения на религию стали частью официальной политики.

Большевики изначально исходили из того, что «религия есть опиум народа» *(см. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 1)*, один из видов духовного гнета и что с ней нужно бороться, подчиняя эту борьбу задачам классовой борьбы. После Октября 1917 г. всё более настойчиво звучат такие мотивы: церковь — политическая организация, между религией и капиталом существует тесная связь. Отсюда следовало, что у пролетарской диктатуры есть чрезвычайно опасный не только идеологический, но и политический противник, борьба с которым должна быть решительной, бескомпромиссной и скорой. Упор в этой борьбе с религией был сделан на насилие. Считалось, что это самый короткий и быстрый путь к освобождению трудящихся от «религиозного дурмана», привлечения их на сторону Советской власти, построения безрелигиозного общества. «Опиум» распространяло духовенство, и в этой логике, естественно, оно становилось объектом репрессий.

Религиозная, точнее говоря, антирелигиозная политика имела своё документальное сопровождение. В данной связи можно указать на два ленинских документа, датированные мартом 1922 г.

В первом из них, статье «О значении воинствующего матриализма», говорилось о необходимости раскрывать «связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды», а самому журналу «Под знаменем марксизма» настойчиво рекомендовалось стать стать органом «воинствующего атеизма» *(См.: Ленин В.И. О значении воинствующего материализма. Полн. собр. соч. Т. 45).*

Во втором - секретном письме В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) - В. И. Ленин настаивал на том, чтобы, используя ситуацию, возникшую в связи с голодом, «дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий» *(Ленин В.И. Письмо В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б). 9 марта 1922 г. //Известия ЦК КПСС. - 1990. - №4).*

К весне 1922 г. уже были проведены три массовые антирелигиозные кампании. Они вместили в себя закрытие монастырей, лишение церкви прав юридического лица, вскрытие святых мощей, раскол православной церкви и её разложение изнутри. Теперь ставилась задача «разбить неприятеля наголову». Опыт репрессивных действия к тому времени в отношении духовенства был накоплен большой: в 1917–1922 гг. восемь тысяч православных священнослужителей стали жертвами «красного» террора.

В 20-30 гг. процессы гонений на православную церковь носили массовый характер. С точки зрения И.В.Сталина и его окружения, церковь выступала как идейный враг строительства социализма.

Исключение в негативном восприятии церкви со стороны власти приходиться на период Великой Отечественной войны, когда единая угроза обществу потребовала всецелого его объединения. Была провозглашена *политика возрождения церкви*, но в условиях социалистической действительности.

В июне 1941 г. был прекращен выпуск журналов «Безбожник», «Антирелигиозник», в июле того же года – газеты «Безбожник». В первый период войны был снят ряд ограничений на религиозную деятельность.

Переломным стал 1943 г. Тогда не только состоялась знаковая встреча трёх церковных иерархов с И. Сталиным, но и церковь получила возможность провести выборы патриарха. Впервые за весь предшествующий период в публичном выступлении руководителя правящей партии и государства прозвучало то, что можно было бы назвать полупризнанием вероисповедной составляющей всенародного характера борьбы с агрессором. Выступая с докладом на тожественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 г., И. Сталин сказал: «Все народы страны единодушно поднялись на защиту совей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну общим делом всех трудящихся без различия национальности и вероисповедания» *(см. Сталин И. 26-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. - Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М., 1946).*

Дальнейшая эволюция государственно-церковных отношений имела позитивную динамику: в 1944 г. вышел первый номер «Журнала Московской патриархии», было разрешено возобновить богослужения в первых восстанавливаемых храмах, а общее количество православных церквей превысило к концу войны 10 тысяч.

Ужесточение отношения государства к церкви, относящееся к 60-м гг. ХХ столетия, обошлось без традиционных «крови и железа». Это был последний всплеск антицерковной, антирелигиозной политики, но он всё же был. Почему?

Объяснение лежит в плоскости базовых партийных догматов, экстраполированных на ситуацию, по тогдашней терминологии, «развернутого строительства коммунизма». Природа религии как «опиума народа» не изменилась, и измениться не могла, под её духовным гнётом активно и сознательно участвовать в строительстве коммунизма, который мыслился как общество с научно-материалистическим мировоззрением, невозможно. Пусть государство диктатуры пролетариата переросло в общенародное, и классовая внутри общества борьба стала достоянием прошлого, но осталась идеологическая борьба, религия же как раз и есть область идеологии, та самая, где коренятся пережитки капитализма в сознании и поведении людей *(См.: Программа Коммунистической партии Советского Союза// КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1970. - Т. 8. 1959-1965).* На строительство коммунизма в основном отводилось всего 20 лет, отсюда становятся понятными кавалерийские темпы последнего натиска на религию.

Новый этап отношений между государством, церковью и народом начался в 90-е гг. XX в. Это время ознаменовало эпоху возрождения православной церкви и усиление её роли и влияния в обществе постсоветского периода истории России.

Государственно-церковные отношения были возрождены, как считается в историографии, в формате либеральной модели. Однако в силу ряда причин в государственной политике были представлены и элементы протекционизма по отношению к церкви.

В.И.Пискарёв, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО «ИРО РТ»

Христианство – *одна из мировых религий, имеющая двухтысячелетнюю историю, полную драматизма и догматизма, также одновременно наполненную новыми идеями и тенденциями развития.*

На современном этапе христианство является самой многочисленной религией в мире, насчитывающей около 2 млрд. человек, проживающих в разных странах, на разных континентах. Христианство не является единым. Оно разделяется на течения, церкви и секты, которые зачастую находятся в конфронтационных отношениях.

Источники, позволяющие изучить историю христианства можно подразделить на две большие группы:

Христианские источники:

канонические (боговдохновенные) произведения:

* Ветхий завет,
* Новый завет: Евангелие от Матфея,

Евангелие от Марка,

Евангелие от Луки,

Евангелие от Иоанна,

* Деяния апостолов, авторство приписывают Луке,
* Апокалипсис Иоанна Богослова,
* Послания апостолов.

неканонические произведения:

* «Учение двенадцати апостолов» или «Дидахе» и др.

произведения раннехристианских авторов:

* свидетельство Климента Александрийского,
* свидетельство Оригена и др.

Нехристианские источники:

Произведения римских и византийских авторов.

Предпосылки и истоки христианства

Понимание того, как и почему зародилось и развилось христианство приходит при рассмотрении исторической обстановки в I веке нашей эры. В *политическом плане* это был период оформления Римской республики в Римскую империю, сопровождавшийся сложными политическими коллизиями и кризисом политической власти. В *социально-экономическом* плане это было сопряжено со снижением эффективности труда рабов и последовавшим за этим процессом формирования новых социальных структур, призванных остановить экономический спад. В провинциях империи, особенно восточных, растет число колонов и рабов с хижинами. Постепенно идет процесс превращения всех граждан в подданных, лишаемых возможности влиять на развитие общества и государства. Это также создает условия для упадка в *культурном плане*, что приводит к падению морали и нравственности.

Таким образом, постепенно в умонастроениях римских подданных начинает формироваться неуверенность в завтрашнем дне, основанная на противоречивости традиционных идеалов жизни с реальной жизненной практикой, сопряженная с ощущением невозможности изменений в обществе и государстве. Это вызвало к жизни внутреннюю потребность в обретении новой надежды и пробудило к жизни поиск новой веры.

В римской империи начинают возникать множество различных объединений, большая часть из которых была связана с религиозными поисками народных масс. Это стало вполне закономерным результатом. Когда исчезает надежда на власть остается вера в божественную справедливость свыше, даруемую новыми богами. Откровением и новой надеждой на справедливость стало христианство – религия спасения.

Территориальным очагом христианства явились восточные провинции Римской империи, этнической средой – евреи или иудеи. Одними из главных предшественников христианства были иудейские течения ессеев (эссенов), носителей конформистской, пассивной социально-политической традиции, и зелотов, носителей нонконформистской, бунтарской социально-политической традиции. Идеология ессеев, в конце концов, оказалась доминирующей и единственной, вторая, связанная с протестным поведением, постепенно сошла на нет.

В последней трети I в. н. э. в городах западного побережья Малой Азии и в других восточных провинциях Римской империи стали появляться группы людей, веривших, в то, что обещанный богом Яхве мессия, то есть помазанный Богом Спаситель из дома Давида, означающий в переводе с греческого - Христос уже приходил. Он явился людям как скромный проповедник, принесший всем трудящим¬ся и обременённым *духовное освобождение и веру в грядущее спасение*, и воскресение из мертвых. Этот проповедник новой религии – *христианства* - был казнён иеруса¬лимскими жрецами.

Постепенно, к концу I в. н. э. в христианство начали вливаться элементы нееврейского происхождения. Основу их вливания составили культы богов-спасителей, которые умирали и воскресали, символизируя начало нового природного и жизненного цикла: *Осирис* в Египте, *Дионис* в Греции и др., а также культ божества света и правды, каким предстал иранский Бог Митра, чье рождение отмечалось 25 декабря, в день зимнего солнцестояния.

Христианство основано на поклонении *Иисусу Христу*, то есть *Иисусу Мессии*, как Сыну Божьему и своеобразному самопроявлению Бога перед людьми. В то же время Иисус предстает как человек, который имеет свою «земную» жизнь, малоизвестную за пределами той части империи, где он жил, проповедовал и был казнен.

Вопрос о том насколько исторической является фигура Иисуса Христа, имеет довольно много спорных ответов. Согласно одной точке зрения, Христос – историческая личность, согласно другой точке зрения, Христос –мифический персонаж.

Самое раннее нехристианское упоминание Христа, подтверждающее его историчность, связано с «Иудейскими древностями» Иосифа Флавия. Кроме того Иисус из Назарета упоминается в Талмуде. О последователях Христа писали также Плиний Младший и Тацит.

Завершённую картину жизнеописания Христа содержат евангельские повествования. К сожалению, в них есть много противоречий, сомнительных исторических сведений и нелепостей. Это обусловлено тем, что изначальная устная память исказила предания до того как они были записаны.

Считается, что Евангелия, рассказывающие о жизни, сотворённых чудесах, страданиях и смерти Христа, который принял её муки ради искупления грехов рода человеческого, начали складываться, скорее всего, на рубеже I - II веков. В то время как согласно историческим исследованиям он родился, скорее всего, около 4 г. до н.э.

Согласно традиции, новозаветные произведения принадлежат ближайшим последователям Христа – апостолам или их ученикам. По мнению учёных, самым ранним из канонических Евангелий является Евангелие от Марка, самым поздним – Евангелие от Иоанна (здесь выявлено множество параллелей с текстом кумранских рукописей). Возможно, что составлению Евангелий предшествовали недошедшие записи речений Иисуса (логий).

Следует также подчеркнуть, что христианское вероучение вырабатывалось постепенно. Иными словами, оно имеет свою историю, а не явилось сразу в цельном и завершенном виде.

Кроме наличия вполне определённых предпосылок, формирующаяся новая религия имела свою питательную почву, разнообразные идейные истоки. Уже отмечалось, что христианство возникало как монотеистическая религия и первоначально складывалось в еврейской среде с присущим ей иудаизмом. Последний не мог не стать «колыбелью» христианства. Иудаизм был монотеистической религией с идеями *Мессии - спасителя*, Завета как договора между Богом и его народом, справедливости, грядущего и неизбежного *обновления мира.* Характерно, что жизнь, **смерть и воскресение Иисуса были поняты первыми христианами как акт заключения Нового завета между Богом и людьми.**

Первоначально христианство было одной из иудейских сект. В I-III вв. существовали раннехристианские группы так называемых иудеохристиан, которые не порывали с иудаизмом и отправляли иудаистские обряды. В конце концов, христианство отделилось и противопоставило себя иудаизму. Однако многие корни сохранились. Иудаистические священные книги целиком вошли в христианскую Библию.

Иисус, которого христиане с самого начала объявили Мессией, считался потомком царя Давида, с ним связывалась иудейская мессианистическая терминология: в её ряду находятся понятия «царь Иудейский», «Господь», «Сын человеческий». Вместе с тем Мессия – Христос стал трактоваться в религиозно-этическом контексте как спаситель от свойственного человечеству первородного греха, от царства Сатаны, а не как избавитель от экономических и политических напастей, что имеет место в иудаизме. К тому же, христиане верят во второе пришествие Христа.

«Отцом» христианства в марксистском религиоведении считался иудейско-эллинистический философ I в. н.э. Филон Александрийский. Христианство восприняло его идеи о божественном Логосе — самом высоком и совершенном создании Бога, благодаря которому последний творит сначала ангелов, затем - мир вещей и человека, о Мессии - спасителе рода человеческого. Теология Филона в свою очередь опиралась на идеи платонизма. В данной связи можно указать на представление Платона о том, что единый высший бог через своего демиурга творит мир, душу, космос, упорядочивая бесформенную материю. Платон впервые провозгласил бессмертие вечно возникающей с телом души, которое является основанием учения о загробной жизни, страшном суде, наказании злых и вознаграждении добрых.

Общим результатом формирования христианства, вобравшего в себя элементы предшествующего и современного ему философского и религиозного опытов, стало превращение его в самостоятельную религию со своим специфическим вероучением, своей богослужебной практикой и церковной организацией. Оно смогло одолеть своих конкурентов и выйти за пределы Римской империи.

Основы христианского вероучения

Основу христианского вероучения составляют **«религиозные догматы»**, обозначающие его основные положения, трактуемые как не¬пререкаемые истинные, вечные и неизменные божественные установления, обязательные для всех верующих.

Христианство, как и другие развитые религии, имеет собственную догматическую систему. Эта система была выработана с течением времени, а затем утверждена Никейским, прошедшем в 325 г., и Константинопольским прошедшем в 381 г., Вселенскими соборами. Она получи¬ла название Никео-Константинопольского Символа веры.

Никео-Константинопольский Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Отцом рожденного прежде всех веков; в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло. Ради нас людей и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. Распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного. И воскресшего в третий день, согласно Писаниям. И восшедшего на небеса и справа от Отца сидящего. И грядущего вновь со славой судить живых и мертвых, Царствию же Его не будет конца.

И [верую] в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, Коего вместе с Отцом и Сыном славим и почитаем, через пророков говорившего. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во оставлении грехов. Чаю воскресения из мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Решениями последующих вселенских соборов Символ веры был дополнен рядом новых религиозных догматов.

Основополагающим является **догмат о единстве Бога.** Сутью этого догмата является утверждение о существовании лишь одного-единственного Бога и об отсутствии каких-либо других богов, которые могли бы быть равными ему, высшими или низшими по отношению к нему. Отсюда следует, что все представления о богах в нехристианских ре¬лигиях являются ложными, извращенными.

Догмат о суще¬стве Божьем формирует представление о Боге как *вечном, всеблагом, всеведущем, всеправедном, всемогущем, вездесущем, неизменяемом, вседовольном, всеблаженном духе.* В Откровении Иоанна Богослова читаем: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» (I, 8).

В христианском богословии важнейшим общехристианским догматом считается *догмат о Троице*, согласно которому Бог един и в то же время троичен. Данный догмат включает в себя положения о троичности лиц в Боге при единстве существа, о равенстве божественных лиц, о раз¬личии божественных лиц по их личным свойствам. Ут¬верждается, что в едином по существу Боге представлены три лица, или ипос¬таси: Отец, Сын, Святой дух. Все три лица богоравны между собой: и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, однако всё это один Бог.

Все три лица в Боге различны по своим свойствам: Отец не рождён ни от кого, Сын рождён от Отца, Дух Cвятой исходит от Отца.

Большое значение христианское богословие придает так называемым **христологическим догматам.** Это догматы о Боге - спасителе падшего чело¬вечества, совершившего спасение через своего единородного Сына, воплотившегося и пострадавшего, воскресшего и вознесшегося на небеса. *По словам Иисуса Христа, «воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоанна, VI, 40).*

Человек спасается через преодоление первородного греха **«обновлением и воссозданием» личности, через примирение её с Богом.** Прощение и новую жизнь найдут себе покаявшиеся. *«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» (Деяния апостолов, XVII, 30, 31).*

«Призыв к покаянию, объедине¬нию в Царстве Божьем людей, прощённых и обновлённых всё искупающей смертью его самого, - вот центральный момент учения Иисуса» *(см. Всеобщая история религий мира. – М., 2008)*.

Одними из условий спасения в христианстве является непременное соблюдение библейских за¬поведей, исполнение предписываемых церковью обрядов.

Христианство основано на поклонении Иисусу Христу как Сыну Божьему. Согласно христианской традиции, Иисус одновременно и смертный человек. Отметим, что идея о Христе как Сыне Божьем *(в христианских источниках)* была намечена в новозаветной литературе *(См., напр.: Откровение Иоанна Богослова, XXI, 7; Послание апостола Павла к ефесянам, IV, 13; Послание апостола Павла к евреям, I, 8; Евангелие от Иоанна, I, 34) .*

Ещё одним важным догматом является положение о том, что Бог есть любовь и что Бог первый полюбил человека – это краеугольный камень христианства. Отсюда проистекает нравственный императив любить ближнего как самого себя.

«И если любовь Господня, - писал А. Дж. Тойнби, - проявилась в этом мире посредством искупления грехов человечества Иисусом Христом, то усилия человека стать ближе к Богу должны включать в себя и попытки следовать примеру Христа, жертвуя собой во искупление грехов своих ближних… Способ полюбить ближнего, как самого себя, состоит в том, чтобы помочь ближнему достичь того, к чему стремится он сам, то есть приблизиться к Богу и стать подобным ему» *(см.: Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М., 2003. – С. 421-422.)*

Сторонники и противники раннего христианства

Что могло привлекать в формирующемся новом вероучении одних и побуждало оставаться настороженными, непоколебимыми, а подчас нетерпимыми других?

Попытаемся выделить аргументы, что называется, pro и contra, то есть за и против.

Начнём с аргументов **«за»**. Их выстраивается целый ряд:

* включение в свод христианского вероучения наиболее распространённых среди римского народа элементов религиозных представлений;
* сильные бунтарские, протестные настроения в раннем христианстве;
* обещание скорейшего прихода тысячелетнего Царства Божия;
* космополитический характер христианства;
* учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного духовного существа, созданного Богом по своему образу и подобию;
* учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу;
* учение об идеальном назначении человека, состоящем в бесконечном, всестороннем духовном усовершенствовании;
* осуждение богатства;
* сочетание веры в предопределение и убеждения в возможности выбора пути спасения.

Следует отметить привлекательность образа нового вероучения в целом. Со страниц произведений Нового Завета христианство представало не только как религия любви и помощи ближнему, но и *как религия обновления, как религия откровения и победы над мраком смерти и незнания, как религия спасения всех людей независимо от их этнической, политической и социальной принадлежности.*

Аргументов **«против»** гораздо меньше. И все они касаются не вероучительной стороны христианства, а прежде всего образа жизни первых христиан. Изложим их также в тезисной форме:

* отказ сектантских общин от почитания статуй императоров (*этот культ был главной частью общегосударственной римской религии, несоблюдение которого трактовалось как антигосударственные действия)* и от участия в жертвенных пирах, зрелищах, составлявших часть официального богослужения;
* таинственность проходивших по ночам или на рассвете сектантских собраний;
* отказ многих христиан служить в армии;
* радостное ожидание христианами близкой кончины мира и их ликование по поводу катастроф, считавшихся предвестниками конца света;
* вызывающее поведение отдельных представителей сектант¬ских общин по отношению к верованиям и культу большинства населения.

Отдельного упоминания заслуживает такое обстоятельство, как стремление жрецов местных храмов, торговцев, ремесленников, специализировавшихся на продаже жертвенных животных, изготовлении для местных культов изображений божеств и других считавшихся священными предметов, сохранить свои доходы.

Следует подчеркнуть, что внутри римского общества не существовало в одних и тех же социальных слоях однозначно позитивного или однозначно негативного отношения к христианству. Так, зачастую обвинения христиан в атеизме, в ненависти к человеческому роду, в тиестовских пиршествах и эдиповских совокуплениях, не раз приводившие к христианским погромам, исходили из простонародной среды. Эти обвинения имели хождение и в среде образованного общества, которое также не воспринимало окружавшую христианство атмосферу чуда, особое благорасположение к отверженным, отрицательное отношение к языческой культуре, грубую форму христианской проповеди.

С течением времени отношение к христианству тех, кто находился к нему в оппозиции, начинает меняться. В среде простого народа замечаются доброжелательное отношение к пострадавшим христианам и стремление удержать их от добровольного мученичества. Среди христиан появля¬ются сначала отдельные представители правящих общест¬венных слоев, позднее - многие знатные рабовладельцы, воины и государственные служащие имперской администрации.

Многие позитивные импульсы шли из самой христианской среды. Христиане начали вести более открытую жизнь, они перестали быть для язычников «таинственным и страшным в своей таинственности обществом».

На второй план в христианстве постепенно отошли бунтарские настроения, а в Евангелие от Матфея было смягчено осуждение богатства.

Меняется внешняя по отношению к христианам обстановка. Римская империя, достигшая вершины своего могущества в начале II в., стала клониться к упадку. В ситуации кризиса в различных слоях общества усиливается стремление к религиозно-моральному успокоению и утешению.

Особое значение имело отношение к христианству римских языческих властей. Это отношение на протяжении первых веков нашей эры не было постоянным и неизменно негативным. До тех пор, пока христианство формировалось под сенью иудаизма, христиане пользовались привилегиями, которые были предоставлены почитателям бога Яхве. Но так продолжалось недолго. Уже в посланиях апостола Павла, одного из ближайших учеников Христа, проявилась тенденция к отмежеванию от иудаизма окончательный разрыв, с которым произошел в середине II века. Тем самым христиане, по-прежнему игнорировавшие культ императора, вызвали огонь на себя. На них обрушиваются гонения, правда, чередовавшиеся с периодами более или менее продолжительного мира.

По общему правилу, гонения способствовали росту популярности христианства. Финалом, на первый взгляд, неожиданным, стало превращение гонимой, преследуемой религии в государственную религию огромной империи, теперь уже христианской.

Поворот римских властей в сторону христианства произошёл в силу ряда обстоятельств. Отметим некоторые из них:

* в ряде произведений новозаветной литературы теряет свою прежнюю антиримскую направленность проповедь грядущего царства, звучит призыв к примирению с земными властями, с «языческой» императорской властью *(см.: Послание апостола Павла к римлянам, XIII, 1: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены»);*
* упадок центральной власти, которая стала искать новые механизмы своей поддержки;
* превращение христианской церкви в значительную общественную силу, проявившееся и в том, что апологеты христианства стали занимать наступательные позиции, переходя от защиты собственной религии к письменному обличению язычества;
* появление с III в. массового феномена открытого следования христианскому культу.

В 313 г. был издан Миланский эдикт императоров Лициния и Константина о веротерпимости по отношению к приверженцам учения Христа. Тем самым был сделан важный шаг на пути превращения христианства в официальную религию Римской империи. Вопрос об отношении императорской власти к христианам и христианству перешел в новую стадию.

Христианская империя: модель симфонии и реальная практика

Миланский эдикт, изданный императором Константином, имел важные последствия для христиан, в контексте изменения положения христианства и христианской церкви, вселенская организация которой существовало с конца II в. Данный эдикт в основе имел компромисс: Константин предоставил христианам свободу вероисповедания, освободил их от обязанности совершения языческого обряда поклонения императору как живому богу, а христиане признали божественность императорской власти согласились не уклоняться от военной службы.

Христианской церкви было предоставлено право принимать наследства и дарения, её освободили от налогов, церковный суд уравняли в правах с государственным судом. Были признаны законными отпущения рабов, производимые в церквах при условии их занесения в особые протоколы. Под запрет попали действия по насильственному привлечению христиан на языческие празднества. Многие языческие божества были превращены в христиан¬ских святых. Церковные праздники устраивали в дни почитания языческих богов, а 25 декабря (день рождения Митры) с 354 г. отмечался как день рождения Иисуса. Христианские церкви строились по образцу древних храмов, обряды стали сопровождаться сольным хоровым пением, му¬зыкой. Ещё оставаясь язычником, Константин, боровшийся за единоличную власть, шёл в походах и сражался под крестовым знаменем. Своим сыновьям он дал христианское воспитание.

При сыне Константина Констанции были введены некоторые ограничения на языческие богослужения, запрещены гадания и кровавые жертвоприношения. Император Феодосий I (379—395) издал указ о закрытии всех языческих храмов, официально запретил языческие культы. Язычество, для которого наступили чёрные дни, и христианство полностью поменялись ролями. При преемниках Константина христианство стало единственной государственной религией Рима, государство и христианская церковь слились в одно целое.

Возникшая христианская империя являла собой противоречивый феномен. Противоречия были порождены самим фактом включения христианской церкви в государственную структуру Римской империи, что влекло за собой её использование в политических целях, в борьбе за сохранение власти в руках того или иного императора.

Кесарей, стремившихся к единодержавию, полновластию не только в государстве, но и в обществе, формула *«Кесарю - кесарево, Богу - Божье»* не могла полностью устраивать. Церковь как инструмент императорской политики не должна была быть независимым, самоуправляемым институтом. Исторический опыт, причём не только Византии, показал, что модель симфонии относится больше, говоря философским языком, к области должного, чем сущего.

В практической жизни императоры не различали границ между гражданской и церковной властями. Такова была плата за государственный патронаж христианской церкви. Это не означало, однако, полного отсутствия самостоятельных действий со стороны церковных иерархов. У константинопольского патриарха было право обязательного участия в коронации нового императора, и патриарх мог отказаться его короновать, если не принимались выдвигаемые им условия. У патриарха было также право отлучения от церкви императораеретика, которое было использовано в случае со Львом VI, женившемся в четвертый раз. Византийский патриарх мог обратиться за поддержкой к римскому первосвященнику, не подчинявшемуся власти византийских императоров.

Вмешательство византийских императоров в церковную жизнь составляло лишь одну из сторон проблемы. Патронируемая государством церковь становилась притягательной не только для истинных сторонников христианства, но и для тех, кто рассчитывал, приобщившись к новой вере, получить вполне определённые дивиденды. Новые массы верующих несли с собой конформизм, были далеки от христианских идеалов. В IV в. вследствие широкого распространения христианства большинство верующих уже не отличалось высоконравственной жизнью, присущей первым христианам. Постепенно «обмирщилась» даже церковная иерархия.

В этих условиях усилилось стремление части последователей учения Христа дистанцироваться от собратьев по вере. В итоге возникло явление *монашества* . Характерно, что в христианстве монашество появилось в III-IV вв. Сначала оно приняло форму отшельничества, а затем, с IV-V вв., стали преобладать совместные поселения монахов.

Добровольно выбравшие для себя монашеский образ жизни «уходили из мира», отказывались от имущества, вступления в брак, много времени посвящали молитвам, размышлениям о божественном. Считается, что тем самым открывался им путь к наиболее полному осуществлению христианского идеала.

Основателями христианского монашества считаются святой Антоний и святой Пахомий. Его идейные истоки коренятся в раннехристианской литературе, которая подчеркивала разницу жизни «по плоти» и жизни «по духу», указывала, что «помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир».

Апостол Павел суммировал свои размышления на сей счёт так: *«Ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете»* *(см.: Послание апостола Павла к римлянам, VIII, 13.)* .

Постепенно сформировалось мнение, что в Евангелии даны два образца жизни и святости: один — обязательный для всех, другой — добровольный, предлагаемый стремящимся к высшей святости. Тем самым христианство с точки зрения духовно-нравственных императивов теряет былую однородность.

Христианской церкви, пришлось столкнуться также с ересями, каковыми считались религиозные течения, отклоняющиеся от официальной церковной доктрины в области догматики и культа. Заметим, что полемика с еретиками была важной стороной христианской апологетики. История сохранила имена одних из первых апологетов-ересиологов Иустина, автора труда «Синтагма против всех ересей» и Иринея, автора труда «Обличение и опровержение лжеименного знания».

Следует иметь в виду и то, что ереси существовали уже в период формирования христианства, в I-II вв. их идейные корни обнаруживаются в иудаизме, прежде всего в иудейском сектантстве. Однако в религиоведении считается, что ереси в собственном смысле слова возникают после признания христианства официальной религией Римской империи.

Пространство религиозных споров было обширным – от вопросов структуры церковной организации до проблем христианского вероучения, природы Христа. Вне рамок официальной доктрины число ответов на них множилось: к концу IV в. н. э. существовало более 150 ересей. Наиболее значительными ересями периода IV–VII вв. были *арианство, несторианство, монофизитство и монофелитство.*

Первой среди этих ересей возникло **арианство.** Данное религиозное течение было основано в 318 г. пресвитером Александрийской церкви Арием *(256 – 336; главное сочинение «Пир»)*. Арий выступил против учения христианской церкви о еди¬носущности Бога-Сына и Бога-Отца, утверждая, что Христос по божественным свойствам, сущности и славе ниже Бога-Отца, ибо Бог-Отец предвечен, а Христос создан им. Тем самым отрицался один из основных догматов официальной христианской церкви, и снималась центральная для христианства идея Богочеловека.

В 40-х гг. V столетия в Византии появилось религиозное течение **монофизитов**, основателем которого слыл константинопольский архимандрит **Евтихиий**. Монофизиты считали Христа не Богочеловеком, а Богом. Между тем составляющие большин¬ство христиан диофизиты признают в Иисусе Христе не одну, а две природы: божественную и человеческую. Таковой была и есть позиция официальной церковной ортодоксии.

В Константинополе же возникло в V в. ещё одно религиозное течение – **несторианство**, получившее своё название по имени местного патриарха **Нестория**, прежде ревностного гонителя ересей. В отличие от монофизитов и диофизитов Несторий полагал, что Иисус не Бог и не Богочеловек, а человек, в которого вселился Бог.

Два века спустя о себе заявило **монофелитство**. Монофелиты утверждали, что Христос имел две сущности – божественную и человеческую, но единую волю. Формированию их вероучения способствовало стремление византийских императоров к компромиссу с монофизитами. В 638 г. взгляды монофелитов были официально одобрены императором Византии Ираклием.

Преобладающей тенденцией в действиях государственной власти была поддержка официальной церкви в её борьбе с ересями. Так, император Константина повелел предать огню все еретические книги, а тем, кто их утаивает, отсекать голову. В 527 г. был издан специальный указ против еретиков, к которым причислялись также иудеи и язычники. Согласно ему, еретики должны были в трёхмесячный срок принять официальное вероучение.

Однако ни ссылки, ни лишения государственных должностей, ни конфискации имущества, ни казни еретиков не могли положить предел ересям. По общему правилу, идеи опровергаются идеями же. И в случае с ересями необходимо было обосновать их несоответствие Откровению, враждебность церковной ортодоксии. Решением этой задачи занялись отцы и учителя цер¬кви IV-V вв. Важнейшей составной частью Священного предания были признаны сочинения членов кружка каппадокийцев, а также Августина. В течение многих веков они считались непогрешимыми. Деятельность Иоанна Дамаскина (главное сочинение – трактат «Источник знания»), пришедшаяся, правда, на более поздний период, характеризуется систематизацией христианского вероучения.

Вселенские соборы как эпоха в истории христианства

Важной частью формирования и утверждения христианства стали Вселенские соборы. На них разрабатыва¬лась и утверждалась система веро¬учения и культа, формировались канонические нормы и богослужебные пра¬вила. Кроме того, здесь оценивались различные бо¬гословские концепции, определялись способы борьбы с ересями.

Христианские церкви проводили Вселенские соборы как собрания высшего духовенства, созываемые византийскими императорами по инициативе и с согласия церковных иерархов. Императоры нередко председательствовали на соборах и придавали их решениям статус государственных законов.

Первый Вселенский собор был созван в 325 г. в Никее. На нём был принят Символ веры (в первой редакции), оформлен союз между императорской властью и церковью, определено время праздно¬вания пасхи, выработано 20 канонов, в том числе о преимуществах александ¬рийского, римского, антиохийско¬го и иерусалимского митрополитов (епископов).

Никейский собор осу¬дил арианство как «безбожную ересь», установил, что уклонения от утверждённых канонов несовместимы с принадлежностью к христианской церкви. Осужденного Ария изгнали из Александрии. Его учение, однако, нашло множество приверженцев и получило распространение далеко за пределами Египта.

Задачу уточнения Никейского Символа веры, борьбы с ересями ариан, другими религиозными течениями, отклоняющимися от официальной церковной доктрины, решал Второй Вселенский собор, состоявшийся в Константинополе в 381 г. Собор выработал формулу троичности Бога, канонизировал Символ веры, а также утвердил правила, одним из которых константинопольскому патриарху вслед за римским предоставля¬лись преимущества перед всеми другими епископами: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести после Римского епископа, потому что град оный (Константинополь) есть новый Рим».

На Соборе было осуждено учение константинопольского епископа Македония и его последователей-духоборцев, отвергавших божество третьего лица Троицы, Духа Святого, и считавших его первым творением и орудием Бога-Сына. Главой Кон¬стантинопольской церкви был утвержден Григорий Богослов.

Третий Вселенский собор, состоявшийся в 431 г. в г. Эфесе, проходил в обстановке ожесточенной борьбы церквей за первенство. Собор окончательно осудил несторианство и признал деву Марию Богородицей.

Низложенного Нестория отправили в ссылку в Египет, где бывший константинопольский патриарх через несколько лет умер. На сторонников несторианства обрушились жестокие гонения. Уцелевшие несториане бежали в Персию, где долго пользовались особым покровительством государства, в Среднюю Азию, затем - в Китай.

В 449 г. был созван в Эфесе новый собор, названный затем разбойничьим и исключенный из списка соборов. На нём александрийский патриарх Диоскор принудил церкви признать монофизитство.

Однако уже через два года это религиозное течение было осуждено на Халкидонском Четвертом Вселенском соборе 451 г. Осуждению подверглось также антиохийское несторианство. Собор утвердил формулу об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном человеке, единосущ¬ном Богу-Отцу и представляющем два естества, но одну ипостась. *Монофизиты* отказались признать эту формулу и выделились в самостоятельную церковь. Они утвердились в *Армении, Сирии, Египте и Эфиопии*.

На соборе была признана первенствующая роль в христианстве константинопольского патриарха. Это отражало продолжавшуюся борьбу поместных церквей за лидерство.

Для одобрения эдикта императора Юстиниана I, осудившего трёх богословов, не считавших Христа Богочеловеком, а Марию - Богоматерью, не признававших решений Халкидонского собора и поддер¬живавших несторианство, был созван следующий Пятый Вселенский собор, состоявшийся в 553 г. в Константинополе. Собор осудил также как ересь учение Оригена.

Шестой Вселенский собор, состоявшийся в 680-681 гг. в Константинополе, восстановил мир с папством, нарушенный в середине VII в. арестом и ссылкой папы Мартина по приказу византийского императора. Он осудил как ересь монофелитство являвшееся видоизменением монофизитства. Было определено, что в Христе должно исповедовать две естественные энергии и две естественные воли, из которых человеческая воля подчиняется божеской, но не уничтожается ею.

, осудил иконоборчество и утвер¬дил определение о почитании иСедьмой Вселенский собор, проведенный в 787 г. в Никеекон и креста. Он поставил точку в движении иконоборцев, которое охватило Византию VIII столетия.

Иконоборцы, ссылаясь на Библию, труды церковных авторитетов, объявляли иконы идолами, культ икон – идолопоклонством. Их на определенном этапе поддержала государственная власть. Император Лев III Исаврийский запретил в 730 г. культ икон, конфисковал церковно-монастырские сокровища. На соборе в 754 г. Культ икон был объявлен ересью, поскольку «восстановлять образы святых посредством материальных красок и цветов есть дело бесполезное, праздное и даже богопротивное, диавольское». Однако, осознав угрозу своим интересам, исходившую от иконоборчества, правящие круги порвали с ним.

На Вселенском соборе 787 г. культ икон был восста¬новлен (иконы полагалось чтить «совершенно так же, как и святой, животворящий крест») и после временного успе¬ха иконоборцев окончательно утверждён в 843 г.

Эпоха общехристианских вселенских соборов закончилась в 870 г. Тогда завершил работу IV Константинопольский собор, выявивший острые противоречия между западнохристианской и восточнохристианской церквами. Православие и католицизм, оформившиеся в XI в., оценивают этот собор по-разному: католицизм признает его VIII Вселенским собором, православие - не признает.

Разделение христианских церквей

Христианская церковь формировалась как единая, вселенская организация. Такой она предстает в христианской литературе первых веков христианства. Обращение, например, к посланиям апостола Павла показывает, что в них настойчиво проводится мысль о недопустимости разделений уверовавших во Христа, о том, что Христос есть глава церкви, а все христиане есть члены одного тела – единого Тела Христова *(См.: Первое послание апостола Павла к коринфянам, I, 10; XII, 12; Послание апостола Павла к ефесянам, I, 22, 23; V, 23; Послание апостола Павла к колоссянам, I, 18. – Прим. авт.)*

Аналогичная позиция сформулирована в Никео-Константинопольском Символе веры: верую во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь.

Единая христианская вселенская церковь существовала до ХI в. Затем она стала фактом истории. Почему же произошло её разделение на православную и католическую, или восточную и западную?

К размежеванию привели нарастающие, непреодолённые разногласия, в более широком плане – существенные и углубляющиеся различия.

Христианская ойкумена была обширным и разнородным пространством. Между западными и восточными частями Римской империи объективно существовали экономические, политические, культурные различия. Раздел в 395 г. некогда могущественной державы на Западную Римскую и Восточную Римскую империи привёл к углублению этих различий. Падение Рима в 476 г., образование на территории западных римских провинций самостоятельных феодальных государств подтолкнуло процесс цивилизационного размежевания и тем самым - развитие разделительных тенденций.

Самые глубокие различия коренились в культурной сфере. И это принципиально важно: христианство, как и любая другая религия, является частью культуры, испытывая влияние происходящих в ней трансформаций. Социокультурная детерминанта рассматриваемого размежевания, на наш взгляд, совершенно чётко обозначена в статьях «Разделение церквей» и «Восточная церковь» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Приведём две соответствующие цитаты из них. *«Эллины и эллинизованные народности восточной половины империи, согласно со своим национальным характером, поняли христианство преимущественно как откровенную метафизику и этику, как свыше указанный путь к нравственному совершенству и спасению личности и к познанию сущности Божества. Римляне — а затем и романизованные народы западной половины империи — (…) поняли христианство как откровенную программу общественного устройства, которая, будучи осуществлена на земле, безошибочно ведёт к вечному спасению. Где Восток видел философскую и моральную идею, там Запад создавал институт» (статья «Разделение церквей»). «Основанная на Востоке церковь, постепенно распространяясь, скоро проникла далеко за пределы своего первоначального пребывания. Но, распространяясь и на Запад, христианство в течение первых веков продолжало сохранять свой восточно-церковный характер, так как самая проповедь христианства совершалась на греческом языке, служившем главным орудием культурного общения народов в то время. Даже и после апостолов, ближайшие их преемники, мужи апостольские, пользовались всё тем же языком общечеловеческой культуры. (…) Но, несмотря на такое преобладание восточно-церковного типа христианства по всему миру, с течением времени, по мере развития национального самосознания западных народов, естественно и самое христианство должно было воспринять в себя национальные элементы. Отсюда в единой, неразделённой дотоле церкви начала обозначаться известная рознь, растущая по мере того, как и вообще западный мир, все более эмансипируясь от восточной греческой культуры, начал вырабатывать свою собственную самобытную культуру» (статья «Восточная церковь»). Этим обусловливались, разумеется, не прямо, а опосредованно, формировавшиеся различия в догматике, обрядах, организации западной и восточной ветвей христианства.*

В религиоведческой литературе особо отмечается такая причина разделения церквей, как соперничество между римскими папами и константинопольскими патриархами за главенство в христианском мире. Это соперничество отразилось и в решениях Вселенских соборов.

В истории разделения церквей выделяют ряд этапов. Начальным считается разрыв около 867 г. между римским папой Николаем I и константинопольским патриархом Фотием. У него было несколько оснований: претензии обоих иерархов на главенство над церковью в Болгарии, добавление представителями западной ветви христианства к Символу веры слова «филиокве» (лат. filioque – и от сына тоже). За смертью обоих иерархов разрыв был устранён к началу X в.

Второй этап связан с конфликтом между римской курией, претендовавшей на подчинение папству духовенства Южной Италии в византийских владениях, занятых норманнами, и константинопольским патриархом Керуларием. 16 июля 1054 г. римский легат кардинал Гумберт предал анафеме Керулария, 20 июля Керуларий — Гумберта. Керуларий также разослал окружное послание, предостерегая восточные церкви от общения с Римом, которые перестали поминать папу при богослужении. Окончательно разделение церквей произошло после завоевания Константинополя в 1204 г. крестоносцами.

В XIII—XV вв. предпринимались попытки воссоединения католической и православной церкви, однако они оказались безуспешными. В данной связи уместно, например, будет вспомнить о Флорентийской унии 1439 г., которую Иерусалимский собор 1443 г. православной церкви предал проклятию четыре года спустя. В 1965 г. взаимные анафемы с обеих церквей были сняты. Но воссоединения церкви опять не произошло.

После раскола в христианстве возникло несколько самостоятельных направлений: католичество, православие и протестантизм. Каждая конфессия включала в своё вероучение положения, не признаваемые другими христианскими церквами. Так, католицизм утвердил догматы о чистилище, исхождении Святого духа и от Отца, и от Сына, о непорочном зачатии Богородицы и её телесном вознесении на небо, о непогрешимости римского папы в делах веры и нравственности. Протестантизм отверг общехристианские догматы о священстве, елеосвящении, признал новый религиозный догмат об оправдании верой.

В.И.Пискарёв, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО «ИРО

Апокалипсис (греч. apokalypsis — откровение), Откровение апостола Иоанна Богослова - одна из книг Нового Завета, древнейшее из дошедших до нас христианских литературных произведений. Написан христианином из евреев в середине 68 - начале 69 гг. По церковной традиции, автором Апокалипсиса считается апостол Иоанн Богослов. В произведении излагаются в форме фантастических видений будущие судьбы мира и человечества. Апокалипсис отражает недовольство и бунтарские настроения израильского народа, находившегося под гнётом Римского государства и уповавшего на скорую гибель Римской империи. Вместе с тем в нём впервые выражена идея долготерпения и смирения, содержится призыв к пассивному ожиданию развязки борьбы божественных сил с Антихристом в надежде на божественное воздаяние — тысячелетнее Царство божье.

Апокрифы (греч. apokryphos — тайный, сокровенный, секретный) - произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные церквами в канон, т.е. не используемые при богослужении. Эти произведения не признаются церковью священными. Существу¬ют ветхозаветные, новозаветные и житийные апокрифы. Термин «апокрифы» впервые был употреблён в одном из папских декретов конца IV в., тогда же и был составлен христианской церковью первый список апокрифических сочинений.

Апологеты (от греч. apologeormai — защищаю) - собирательное название раннехристианских писателей, главным образом II—III вв., защищавших принципы христианства от критики нехристианских философов. Апологеты заложили начала христианского богословия. С обретением христианством в IV в. статуса государственной религии апологетическая литература постепенно исчезает, вытесняясь полемическими произведениями против ересей.

Апостолы (греч. apostolos¬ - посланец) - в первоначальном христианстве бродячие проповед¬ники, переходившие от общины к общине и существовавшие за их счёт. Апостолы проповедовали новое уче¬ние и среди нехристиан, создавая новые христианские общины. Они обраща¬лись друг к другу и к общинам с посланиями по различным вопро¬сам веры и внутренней религиозной жизни. С формированием Нового Завета церковная традиция за¬крепила название апостолов лишь за 12 учениками Христа, которые упоминаются в 11 евангелиях и в Деяниях апостолов и которых якобы сам Хри¬стос избрал для проповеди его уче¬ния. В современной речи в переносном значении апостол — ревностный последователь какого-нибудь идеи, учения.

Арианство - течение в хри¬стианстве в IV-VI в., основанное священником Apиeм. Арианство было по¬пыткой преодолеть противоречие между библейским монотеизмом и уче¬нием о Христе как божестве, не принимало один из основных догматов официальной христианской церкви о единосущ¬ности Бога-Отца и Бога-Сына (Хри¬ста), считая его признанием двое¬божия. Арий утверждал, что только один Бог предвечен и неизречён, тогда как Сын Божий сотворён, но не из божественной сущности, а из ни¬чего. Его отличие от человека только в том, что он наделён более вы¬сокими достоинствами. Благодаря соучастию Бога-Отца и собственному стремлению к благу Сын Божий сам становится Богом. Тем самым снималась центральная для христианства идея богочеловека. I Вселенский собор (Никея, 325) осудил арианство как ересь, эту оценку повторил II Вселенский собор (Константинополь, 381). В принятом в Никее Символе веры было записано, что Сын является «Сыном Божьим, несотворённым, единосущным, иже от Отца рождённым». В преобразованном виде арианство возро¬дилось в Польше в XVI в.

Библия – свод книг, составляющих Священное писание христианства, а в своей первой части (Ветхий Завет) – также и иудаизма. Всего вместе с неканоническими книгами Ветхого завета Библия насчитывает 77 книг. Библия переведена практически на все языки мира.

Ветхий Завет – часть Библии, рассматриваемая как Священное писание иудаизмом и христианством. Содержит 30 книг, признаваемых каноническими. Книги Ветхого Завета условно подразделяются на несколько групп: Пятикнижие Моисеево, книги исторические и пророческие. Ветхий завет написан на древнееврейском и частично на арамейском языке, завершён в III-II вв. до н. э.

Вселенские соборы - съезды высшего духовенства христианской церкви: патриархов, архиепископов, епископов, или иерархическое представительство всех поместных самостоятельных (автокефальных) церквей. Здесь обсуждаются вопросы и выносятся решения богословского, церковно-политического, дисциплинарного характера. Православная церковь признаёт лишь семь первых вселенских соборов, происходивших до разделения церквей созывавшихся римскими, затем византийскими императорами для усиления христианской церкви как господствующей. После разделения церквей папы римские возобновили съезды высшего духовенства католической церкви, продолжая, однако, именовать их вселенскими соборами и соответственно присваивая им порядковые номера в продолжение первых семи.

Деяния апостолов - анонимное раннехристианское сочинение, включённое в состав Нового Завета; является продолжением Евангелий, повествуя о распространении христианства после смерти Иисуса Христа. В центре первой части Деяний — деятельность иерусалимских учеников Христа, в центре второй — проповедь апостола Павла.

Догматы религиозные (греч. dogmatos) - основные положе¬ния вероучения, признаваемые не¬пререкаемыми истинными, вечными и неизменными божественными установ¬лениями, обязательными для всех верующих. Каждая современная развитая религия имеет свою собственную догма¬тическую систему, выработанную в про¬цессе длительных споров и внутри¬церковной борьбы. В христианстве дог¬матика была утверждена первыми двумя вселенскими соборами и получи¬ла название Никео-Константинопольского (Никео-Царьградского) Символа веры, включившего двенадцать основных догматов. Последующие Вселенские соборы дополнили Символ веры новыми религиозными догматами.

Евангелия (от греч. еuangélion, буквально — благая весть) - раннехристианские сочинения, повествующие об Иисусе Христе и его учении. Их разделяют на канонические, т. е. включённые церковью в состав Нового Завета, и апокрифические. Канонические Евангелия — один из главных источников христианского вероучения и культа. В церковной традиции авторами Евангелий являются либо ученики Христа, либо ученики апостолов. Новозаветные Евангелия были написаны на греческом языке, по всей вероятности, за пределами Палестины. Видимо, Евангелия складываются на рубеже I-II вв.

Ереси (греч. hairesis; первона¬чально - отбор, выбор, позже - учение, школа, религиозная секта) - религиозные уче¬ния, отклоняющиеся от официальной докт¬рины церкви в вопросах догматики, культа, организации. Их определяют и как отрицание или добровольный отказ от одного или нескольких догматов веры. Поня¬тие «ереси»» употребляется в основном по отношению к различным тече¬ниям в христианстве, иногда его применяют также для характе¬ристики некоторых направлений в других религиях. Христианские ереси воспроиз¬водили идеи первоначального христиан¬ства, различных сект периода его становления. В рамках ересей отрицались ортодоксальные уче¬ния о Троице, Христе, боговопло¬щении, искуплении, спасении, греховности, отвергались культ, таинства, «святость» церкви, мона¬шество, институт духовенства, зем¬ной мир объявлялся царством зла, дьявола, антихриста. Церковь и государственные власти жестоко преследовали еретиков. Наибольшего развития ереси достигли в Средние века. Еретические движения существуют и в настоящее время.

Иконоборчество (букв. греч. «разрушение икон») – движение против почитания икон, возникшее в Византии в первой половине VIII в., продолжавшееся почти до середины IX в. и не поддержанное Римом. Предполагается, что раннее христианство не знало почитания изображений Христа. В VIII в. каноническая формулировка иконопочитания ещё не была установлена, иконопочитание часто принимало гипертрофированные формы. Иконоборцы видели в иконопочитании возрождение языческого культа идолов. Возможно, их вдохновлял существующий в большинстве семитских религий запрет на фигуративное изображение Бога.

Канон (от греч. kanon — норма, правило) - свод положений, имеющих догматический характер. *Библейский канон* — совокупность книг Библии, признаваемых церковью боговдохновенными (в отличие от апокрифов) и применяемых при богослужении в качестве Священного писания. Каноны православной, католической и протестантской церквей различаются составом произведений. Церковный канон — установленные христианской церковью правила в области вероучения, культа, организации церкви и возведённые в «закон» высшей церковной инстанцией (церковными соборами, главным образом Вселенскими соборами, папскими декреталиями).

Лозунги иконоборчества использовались в XVI в. Реформацией в борьбе с като¬лической церковью. Нидерландская буржуазная революция началась народ¬ным восстанием в 1556 г., когда были разбиты иконы и статуи святых в 5,5 тысячи церквей.

Мессия, Христос (от др.-евр. машиах, буквально — помазанник; в пер. на греч. — Christos) - в ряде религий (прежде всего в иудаизме и христианстве) ниспосланный богом спаситель, долженствующий навечно установить своё царство. Представления о магической силе помазания освящённым маслом существовали на Востоке с древности повсеместно, в том числе как часть обряда возведения царя на престол. В древнейших книгах Ветхого Завета слово «Мессия» означает царь или, в переносном смысле, идеальный государь; жрец.

Монашество (от греч. monachós — одинокий, отшельник, монах) - первоначально уединенная жизнь ревнителей той или иной религигиозной веры, связавших себя добровольными обетами нестяжания, аскетизма, безбрачия и т. п. Впоследствии преобразовалось в религиозно-церковный институт, объединящий лиц, которые рассматривают изоляцию от внешнего мира как идеальную форму служения Богу, ведут обособленный образ жизни, регламентированный церковными предписаниями. Основная часть монашествующих сосредоточена в монастырях, многие из них несут послушание за пределами монашеских обителей. В центре монашеской этики — молитва и размышление о божественном (медитация).

Монофелитство - (от греч. monos - один и thelema - воля) – христианское богословско-догматическое учение, возникшее в начале VII в. Формированию вероучения монофелитов способствовала тенденция византийских императоров к компромиссу с монофизитством. Монофизиты утверждали, что Христос имел две разные сущности - божествен¬ную и человеческую, но единую волю. Монофелитство вызвало большие церковные смуты в VII в., окончательно было осуждено на VI Вселенском соборе (680—681), провозгласившем, что Богочеловек имеет две воли, одна из которых – человеческая – подчинена божественной.

Монофизитство (от греч. monos - один и physis - природа, естество; монофизиты - единоестественники) - религиозно-философское учение, противоположное несторианству, созданное в Византии (Восточной Римской империи) в V в. константинопольским архимандритом Евтихием. Монофизиты ставили вопрос о соединении божественной и человеческой природы в Христе; отвергая возможность смешения двух природ, они трактовали соединение как поглощение человеческого начала в Христе божественным. Отсюда следовало, что пострадал за человечество не Богочеловек, как утверждали ортодоксальные богословы, а Бог. В 449 г. на Эфесском соборе монофизиты одержали верх, но в 451 г. их учение было осуждено Халкидонским собором как ересь. Собор установил наличие в ипостаси Христа двух природ, человеческой и божественной, соединившихся «неслиянно и нераздельно». Учение о двух природах Христа окончательно восторжествовало на Вселенском соборе 553 г., созванном по инициативе императора Юстиниана.

Монофизитство в качестве христологической формулы сохранилось до настоящего времени в так называемых дохалкидонских церквах – Коптской, Армянской, Сиро-Яковитской и Эфиопской.

Несторианство - течение в христианстве, возникшее в Визан¬тии в нач. V в. Основатель – Несторий, кон¬стантинопольский патриарх в 428—431 (до этого был священником в Антиохии). Согласно Несторию, дева Мария родила человека, который впоследствии, преодолев человеческую слабость, возвысился до Сына Божьего (Мессии); в Христе человеческое и божественное начала пребывают лишь в относительном соединении, никогда полностью не сливаясь. Несторианство было осуждено как ересь на Эфесском вселенском соборе (431), Нестория отправили в ссылку. Подвергав¬шиеся гонению несториане стали расселяться к востоку от Византийской империи. В настоящее время несториане имеются в Ира¬не, Ираке, Турции, в штате Керала в Индии.

Новый Завет – часть Библии, почитаемая в качестве Священного писания христианами. Название связано с учением о новом договоре Бога с людьми через Иисуса Христа. Состоит из 27 произведений: 4 Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послания, Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Отцы церкви – пастыри церкви, христианские (церковные) наставники и учителя из числа богословов и церковных деятелей, имеющие высокий авторитет в церкви и выдающиеся заслуги перед нею в деле защиты, формулирования и разъяснения догматов веры. Христианами почитаются, например, такие отцы церкви, как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама.

После разделения христианских церквей каждая конфессия включала в своё веро¬чение положения, не признаваемые другими христианскими церквами. Так, католицизм ут¬вердил догматы о чистилище, исхождении Святого духа и от Отца, и от Сына, о непорочном зачатии Богородицы и её телесном вознесении на небо, о непогрешимости римского папы в делах веры и нравственности. Протестантизм отверг общехристианские догматы о священстве, елеосвящении, признал новый религиозный догмат об оправдании верой.

Разделение церквей или схизма (греч. schísma, буквально — расщепление) - разделение христианской церкви на католическую и православную. Традиционно его датируют 1054 г. Завершающий этап разделения приходится на время, наступившее после завоевания Константинополя в 1204 г. крестоносцами. Границей между восточной и западной церквами стали глубокие цивилизационные, социокультурные различия, присущие двум регионам мира.

Симфония – идея (теория) тесного взаимодействия гражданской и церковной власти без подчинения одной из них другой, в противоположность цезаропапизму и папоцезаризму.

Сначала культ икон на соборе в 754 г. был объявлен ересью. Но три десятилетия спустя VII Вселенский собор подверг анафеме иконоборцев и признал духовное значение почитания икон. Окончательная черта под иконоборчеством в Византии была подведена в 843 г., когда императрица Феодора официально восстановила культ священных изображений.

Христианское монашество не имеет единственного основателя и не представялет собой единого учения. В христианстве монашеские общины образовались в III в. На Западе в начале Крестовых походов монашество соединялось с рыцарством. Сегодня западное монашество представлено самыми разнообразными орденами. На Руси монашество появилось в XI в. В протестантизме данный институт отсутствует.

Христианство (греч. Christos – помазанник) – одна из мировых монотеистических религий, оформляется в I-IV вв. в Римской империи, а затем получает широкое распространение в Европе и мире. В основу христианства положена вера в Христа как богочеловека и спасителя мира. Догматика и богослужение основываются на Библии, или Священном писании. Христианская церковь включила в Библию иудейский Ветхий Завет; исключительно христианской частью Библии является Новый Завет. Наиболее влиятельными направлениями христианства являются католицизм, православие, протестантизм.

В.И.Пискарёв, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО «ИРО РТ»

Автокефалия (от греч. auto - сам, kephale - голова) – независимость, самоуправление православных церквей.

Автокефальная церковь (самоглавенствующая, или поместная) (от греч. autos – сам и kefale – глава, голова) – образованная с согласия государственной власти церковь, чья самостоятльность канонически устанавливается признанием этого факта со стороны той церкви, из которой она выделилась. Первые автокефальные церкви возникли в процессе обособления патриархий и митрополий восточных провинций Византии. По мере распространения православия появлялись новые автокефальные церкви. В настоящее время их насчитывается.

Начало автокефальной Русской православной церкви восходит к собору 1448 г., поставившему митрополитом Московским и всея Руси Иону. С учреждением в Московской Руси патриарщества Русская православная церковь окончательно стала независимой от константинопольского патриарха.

Аллилуия (др.-евр. – «хвалите Бога») – припев к псалмам и гимнам, восходящий к временам Ветхого Завета и унаследованный христианством. В христианском богослужении обращён ко всем ипостасям божественной Троицы.

Алтарь (лат. altaria, от altus — высокий) – жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. Первоначально в христианской церкви алтарь был столом, на котором справлялась вечеря любви; до конца II в. он и оставался поставленным в церкви столом, на котором распределялось причастие и совершались другие церковные службы.

Атеизм – (франц. atheisme, от греч. а — отрицательная частица и theos — бог; буквально — безбожие), отрицание существования бога, каких-либо сверхъестественных существ и сил и связанное с этим отрицание религии. Атеизм не тождествен религиозному вольнодумству или свободомыслию (свободное толкование религиозных догм, осуждение религиозной нетерпимости, критика церковных обрядов и т. п.).

Благодать – согласно богословским представлениям, божественная сила, даруемая от Бога человеку для спасения.

Богослужение - совокуп¬ность специфических действий, обря¬дов, церемоний, непосредственно связанных с системой религиозных представлений и призванных в эмоционально-образной форме воспроизводить тот или иной аспект веро¬учения. Как составной элемент религиозного культа, богослужение регла¬ментировано строго установлен¬ными правилами.

Элементы богослужения - молитвы, песнопения, поклоны, поцелуи святых предметов, окропление водою, возжение свечей, чтение святых текстов и др.

Православное богослужение соверша¬ется по особым чинопоследованиям - фиксированным церковным правилам сочетания молитв и песнопений, которые изложены в специальных богослужебных книгах «Типикон», «Часослов», «Служебник».

Воцерковление – 1) процесс приобщения человека к христианской традиции и церковной жизни; 2) особый чин, совершаемый над младенцем и его матерью через 40 дней после его рождения.

Двоеверие – сочетание христианских догматов, правил, традиций и прежних языческих верований и обрядов. Термин «двоеверы», применяемый по отношению к людям, которые после обращения в христианство, ходили молиться к священным деревьям, болотам, колодцам, призывали волхвов, веровали в Перуна, Волоса, других языческих богов, встречается в ряде древнерусских литературных памятников (поучения Феодосия Печерского и Серапиона Владимирского, «Слово христолюбца» и др.) О существовании на Руси двоеверия в первые века по крещении свидетельствует также «Слово о полку Игореве». Двоеверие существовало и в среде христиан Восточной Римской империи IV в.

Диоцез (греческое διοίκησις — управление) — крупный церковный округ. В древней Римской империи служил названием обширных гражданско-административных округов, на которые при императоре Диоклетиане были подразделены четыре префектуры империи. Как территориальная единица в церковном управлении диоцез появился при Константине Великом.

Догматы тринитарные – положения, связанные с особенностями бытия святой Троицы.

Тринитарианизм - чение о троичности Божества.

Догматы христологические – положения, касающиеся личности Христа, вопроса о соединение в ней божественной и человеческой природы.

Духовенство – служители культа в ряде современных религий, в том числе в православии. Совокупность священнослужителей и церковнослужителей в христианской церкви составляет клир. Духовенство удовлетворяет религиозные потребности верующих, совершает культовые действия, проповедует вероучение.

Духовный регламент – главный нормативный документ петровского законодательства по вопросам церковно-административной реформы. Согласно ему, церковь подчинялась государству, вместо патриаршества учреждался Синод. Составлен Феофаном Прокоповичем, выполнявшем поручение Петра I.

Епархия (eparchia – властвование, начальствование) – церковно-административная территориальная единица в христианской церкви, обобщённое название всех церковных иерархов (патриарх, митрополит, архиепископ, епископ).

Епископ – духовный чин высшей ступени церковной иерархии; обобщённое название все архиереев (патриарх, митрополит, архиепископ, епископ). Существует во всех христианских церквах, кроме протестантских.

Жития святых - биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Начали складываться в Римской империи как сказания о христианских мучениках (мартирологи). С IV в. создаются три основных типа сборников житий святых: календарные сборники на год — «минеи» (пространные жития для церковных богослужений); «синаксари» с краткими житиями святых, расположенными в календарном порядке; «патерики» (жития святых, избранные составителями сборников; из русских патериков наиболее известны Киево-Печерский и Соловецкий).

В Древнюю Русь жития святых перешли с началом письменности — через южных славян, а также в переводах с греческого языка. Затем начинают составляться оригинальные жития первых русских святых — Бориса и Глеба, Феодосия Печерского (XI в.). В XVI в. митрополит Макарий расширяет «сонм» русских «святых» и руководит составлением их житий, которые объединяются в двенадцатитомных «Великих Четьих-Минеях» (12 тт.). Житийная литература имеет известное значение как исторический источник, в ней отражены различные общественные идеи и эстетические представления своего времени.

Идол (от греч. eidolon – маленькое изображеньице) - материальный предмет, изображающий или «вмещающий» божество либо почитающийся в качестве божества. Объект религиозного почитания в политеистических религиях.

Икона (от греч. eikón — изображение, образ) – в православии и католицизме изображение Иисуса Христа, Богоматери и святых, которому церковь приписывает священный характер; предмет культа. В православии преобладают живописные изображения на дереве. В христианстве культ икон зародился во II в. Иконе как фетишу приписываются магические свойства.

Инок – то же, что монах (в православии). Монах – член религиозной группы, принимающий на себя ряд обязательств («уход из мира», отказ от имущества; безбрачие и т.д.). Посвящение в монахи в христианстве сопровождается обрядом пострижения. В знак полного «ухода из мира» постриженный принимает новое имя и получает особое облачение. В христианстве монашество (в православии именуемое также чёрным духовенством) появилось в III – IV вв., сначала в форме отшельничества, с IV—5 вв. стали преобладать совместные поселения монахов. В дальнейшем в православии на Руси большое развитие получило странничество монахов (с их временными остановками в монастырях).

Канонизация – (позднелатинское canonizatio, от греч. kanonizo — определяю на основании правила, узаконяю, от kanon — правило, канон), в католической и православной церквах включение того или иного лица в число святых. В католицизме представляет собой акт, строго разработанный в юридическом и богослужебном отношениях.

В православии такого строгого порядка проведения канонизации нет. В России общецерковная канонизация была введена в XVI в. и поставлена под контроль царя, со времени Петра I совершалась согласно императорским указам по представлению Синода.

Крест – священный символ в христианстве, предмет религиозного почитания в православии и католицизме. Официальное почитание креста в христианстве было введено в IV в. По библейским источникам, на кресте был распят Иисус Христос. Изображение Иисуса Христа распятым на кресте впервые появилось в VIII в.

У православных почитаются четырёх-, шести- и восьмиконечные кресты.

Крещение Руси - событие в древнерусской истории, связанное с актом приобщения к христианству великокняжеской власти и жителей Киева и Новгорода. Этот акт нередко трактуется как приобщение к православию всего населения страны.

Лавра (греч. laura – многолюдный монастырь) – название наиболее крупных и важных по своему положению мужских православных мнастырей. В Русской православной церкви лаврами называются Киево-Печерский (с 1598), Троице-Сергиев (с 1774), Александро-Невский (с 1797), Почаевско-Успенский (с 1833) монастыри. Настоятелями лавр являются епархиальные архиереи. Настоятелем Троице-Сергиевой лавры состоит глава церкви – патриарх.

Летописи – в России исторические произведения XI - XVII вв., в которых повествование велось по годам. Рассказ о событиях каждого года обычно начинался словами: «в лето» — отсюда название — летопись. Летописи — важнейшие исторические источники, самые значительные памятники общественной мысли и культуры Древней Руси. Обычно в летописи излагалась русская история от её начала; иногда летописи открывались библейской историей и продолжались античной, византийской и русской. Характерной чертой летописей является вера летописцев во вмешательство божественных сил. Новые летописи составлялись обычно как своды предшествующих лет описей и различных материалов (исторических повестей, житий, посланий и пр.) и заключались записями о современных летописцу событиях. В ткань повествования вплетались также предания, былины, договоры, законодательные акты, документы княжеских и церковных архивов. Древние летописи XI – XII вв. сохранились только в позднейших списках. Наиболее известный из ранних летописных сводов, дошедший до нашего времени, — «Повесть временных лет», создателем которой считают Нестора — монаха Киево-Печерского монастыря. Начало изучению летописей положили В.Н. Татищев и М. М. Щербатов.

Литургия - христианское богослужение, во время которого совершается причащение. Включает в себя чтение отрывков из Библии, песнопения, молитвы и ряд символических действий и процессий, аллегорически изображающих жизнь и смерть Христа. Литургия может совершаться епископом или священником лишь в храме и только в исключительных случаях — в обыкновенном доме.

Масонство, франкмасонство (от франц. franc-maçon — вольный каменщик) - религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Англии и распространившееся затем во Франции, Германии, Испании, России, Дании, Швеции, Индии, США и других странах. В масонстве под знаком этического учения, провозгласившего «объединение людей на началах братства, любви, равенства и взаимопомощи», идеи антиклерикализма переплелись с элементами религиозного мистицизма.

В России первые масонские ложи, скорее всего, возникли в начале 1730-х гг. Масонами были князь М. М. Щербатов, просветитель Н. И. Новиков, Н. М. Карамзин и многие другие. В 1792 г. масонство в России было запрещено. Гонения прекратились при Павле I, стремившемся к возрождению различных форм средневековых иерархических организаций. Правительство Александра I разрешило деятельность масонских лож, стремясь поставить их под надзор и даже использовать в своих интересах. Однако масонство оказалось тесно связанным с декабристами, в 1822 г. оно было запрещено. В дальнейшем масонство не играло заметной роли в истории русской мысли.

Местоблюститель патриаршего престола – в Русской православной церкви один из постоянных членов Синода, избранный им для временного исполнения должности патриарха в случае его смерти или иной серьезной причины, не позволяющей ему исполнять свои служебные обязанности.

Миряне – рядовые верующие, в отличие от клира, духовенства, в христианстве.

Мистицизм – умонастроение и учение, исходящее из того, что подлинная реальность недоступна разуму и постигается лишь интуитивно-экстатическим способом, усматриваемым в мистике (от греч. mystikós — таинственный). Под последней понимается религиозная практика, имеющая целью переживание в экстазе непосредственного «единения» с абсолютом, а также совокупность теологических и философских доктрин, оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту практику.

В качестве философской доктрины мистицизм представляет собой разновидность интуитивизма и иррационализма. Мистикой называется также особый род религиозно-философской познавательной деятельности.

Митрополит (от греч. metroholites – человек из главного города, метрополии) - высший духовный сан в православной и некоторых другх церквах.

Мощи – тела святых христианской церкви, зачастую остающиеся после их смерти нетленными и являющиеся в католической и православной церквах предметами религиозного почитания. Культ мощей установлен в III в., отвергался в Византии иконоборцами, был восстановлен VII Вселенским собором в 787 г. Церковь наделяет мощи чудодейственной силой. Частицы мощей обязательно полагают, в основание алтарей и зашивают в антиминсы, на которых совершается литургия. В первые годы Советской власти по решению официальных властей в антирелигиозных целях было произведено вскрытие целого ряда захоронений святых Русской православной церкви.

Обер-прокурор – в 1722-1917 гг. чиновник, осуществлявший надзор за деятельностью Синода. Назначался императором из числа светских лиц военного или гражданского чина. Обер-прокурор как представитель государственной власти принимал участие в заседаниях Синода. Должность обер-прокурора приравнивалась к рангу министра. Власть обер-прокурора стала возрастать с конца XVIII в. и особенно увеличилась в конце XIX в.

Обмирщение – освобождение культуры, индивидуального сознания, науки от церковной опеки, церковного духовного влияния, религиозного мировоззрения.

Обновленчество - религиозное течение внутри Русской православной церкви 1920-1930-х гг., нередко именуемое обновленческим церковным расколом. Истоки коренятся в религиозном реформаторстве рубежа XIX – XX вв. Основные группы обновленчества «Живая церковь», «Церковное возрождение», «Союз общин древнеапостольской церкви» возникли в 1922 г., провозгласив своим основным принципом лояльность по отношению к Советскому государству. Идеологи обновленчества (митрополит А. И. Введенский и др.) проповедовали «коммунистическое христианство», ратовали за возвращение к демократическим порядкам раннего христианства.

Обновленцы внесли ряд изменений в церковное устройство, культ и быт духовенства (высшее церковное управление, демократизация прихода, женатый епископ, второбрачие духовенства, богослужение на русских языках и др.). Программа обновленчества разрабатывалась на их поместных соборах в 1923 г и 1925 г. В период наивысшего подъема середины 20-х гг. обновленчество пользовалось поддержкой почти половины православных приходов и половины архиереев. Как течение прекратило существование вскоре после Великой Отечественной войны, когда обновленческое духовенство со своими приходами возвратилось в Русскую православную церковь.

Оглашение - ознакомление с христианским учением желающих вступить в церковь, предшествовавшее крещению.

Отделение **церкви от государства** - принцип государственного права, отвергающий вмешательство государства в богослужебные, канонические внутренние дела церкви, предполагает отказ от участия церкви в государственном управлении (изъятие из церковного ведения актов гражданского состояния, упразднение института военных капелланов и т.д.), запрещение преподавания религиозных вероучений в школе (светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Закон РФ «Об образовании» определяет как один из принципов государственной политики в области образования) и свободу граждан от принуждения к исповеданию той или иной религии. Является одним из условий обеспечения свободы совести.

В советской России было провозглашено одним из первых актов декретом СНК РСФСР от 23 января (5 февраля) 1918 г., затем подтверждено Конституцией РСФСР 1918 г., Конституцией СССР 1936 г., Конституцией 1977 г. Данный принцип реализован в Конституции РФ 1993 г.

Пасха (греч. páscha, от древнееврейского песах, буквально — прохождение) - иудейский и христианский праздник. В христианстве этот праздник связан с представлениями об искупительной силе страданий Христа, его смерти и воскресении.

Первоначально иудейская и христианская пасхи совпадали по времени. В 325 г. Вселенский собор принял решение о праздновании пасхи в первое воскресенье после истечения недели со дня пасхи иудейской. Эта дата приходится на период от 4 апреля по 8 мая.

Патерик – (греч. Paterikón, от patér — отец; русское название — «отечник»), общее название сборников дидактических новелл о подвигах христианских монахов, а также собраний их нравоучительных изречений. Первоначально (с IV в.) патерики были распространены в византийской литературе. Патрики разделяют на две две группы: в первой преобладают жизнеописания подвижников, во второй — их «слова» и изречения. Греческие патерики были переведены южными славянами и с XI-XII вв. перешли в древнерусскую литературу.

Патерики получили распространение на Руси и повлияли на ряд литературных памятников, в том числе на «Житие Феодосия Печерского». Руские патерики, как, например, «Киево-Печерский патерик», составлялись по образцам переводных дидактических новелл о подвигах христианских монахов.

Патриарх (греч. patriárches, от patér— отец и árcho — управляю) - высший титул главы самостоятельной (автокефальной) православной христианской церкви в ряде стран. Титул патриарха был установлен Халкидонским церковным собором (451); после разделения христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную) закрепился за иерархами восточной церкви. В Византийской империи православную церковь возглавляли четыре патриарха (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский).

В России патриарх был избран собором русских церковных иерархов в 1589 г. Наибольшего могущества власть патриарха в России достигла при Никоне. Звание патриарха было ликвидировано Петром I в 1721 г. Титул патриарха был восстановлен на соборе Русской православной церкви 1917 – 1918 гг. всего в России было 15 патриархов, 16-й, Кирилл, осуществляет свое служение в настоящее время.

Патриархат – церковь, управляемая патриархом.

Патриархия – церковная область, подчинённая патриарху.

Печалование - забота, попеченье, хлопоты, усердное участие. Печаловаться - усердно заботиться, ревностно заступаться, покровительствовать, хлопотать, брать на свое попеченье.

Поместные соборы – съезды епископов автокефальной христианской церкви или митрополии, архиепископства, провинции для решения вопросов вероучения, культа, церковного управления, церковной дисциплины. Иногда на поместные соборы привлекаются, помимо епископов, и другие представители духовенства. Постановления поместных соборов обязательны лишь для той церкви или церковно-территориальной единицы, которая созвала собор.

В Русской православной церкви поместный собор – один из высших органов церковной власти и управления (наряду с Архиерейским собором и Священным синодом). Ему принадлежит высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного суда. Поместный сор созывается патриархом (местоблюстителем) и Священным Синодом. Членами поместного собора являются правящие и викарные архиереи, выборные представители от духовенства, монашествующих и мирян. Поместный собор избирает патриарха, утверждает постановления архиерейских соборов, оценивает деятельность Священного синода. Первый поместный собор состоялся в августе 1917 г. – сентябре 1918 г. в Москве, он восстановил патриаршество, избрал главой церкви Тихона.

Православие (от гр. orthe doxa - правильное, истинное мнение) – одно из трёх направлений христианства, которое начало складываться после разделения Римской империи и приобрело окончательную организационно-структурную догматическую форму к 1054 г.; совокупность догматов, установлений и культовой практики православной церкви. В христианстве, под ортодоксией понимается верность учению Христа, переданного апостолами церкви через Священное Писание и традицию. С IV в. под ортодоксией понимается учение, одобренное на Вселенских соборах и противополож¬ное ересям.

Православная церковь - религиозная организация приверженцев православия. Оформилась в IV в. в Византийской империи, оставаясь до разделения церквей организационно связанной с римско-католической (западной) церковью, составляя вместе с ней общехристианскую церковь.

Праздники православные - дни церковных торжеств, связанные с воспоминанием и чествованием наиболее значимых для православных христиан библейских и исторических событий и лиц. Общее число право¬славных праздников значительно превышает число дней в году. По торжественности православные праздники делятся на великие, двунадесятые (т. е. наиболее чтимые двенадцать праздников), средние и малые. Православные праздники могут также быть общеправославными, общецерковными, местными, монастырскими, храмовыми и др.

Преподобный - общее наименование святых иноков, достигших высоты монашеского делания и явялющихся образцом монашеской жизни.

Пустынь – в православии – уединённое, монашеское поселение, монастырь, келья вдали от людских мест и дорог. Позже так назывались и многолюдные монастыри, возникшие в безлюдных лесах или отдалённых степях.

Разрешение – прощение, освобождение от уз, от уз греха, от самого греха.

Раскол – религиозно-общественное движение, возникшее в России в середине XVII в. вследствие церковно-обрядовой реформы, которую в 1653 г. начал проводить патриарх Никон. Первоначально возникло в среде церковников, затем Русская православная церковь разделилась, возникло старообрядчество, представители которого не приняли нововведений. Противники реформы подверглись жестоким преследованиям. Церковный собор 1666-1667 гг. принял решение предать их анафеме и подвергнуть репрессиям. После этого движение раскола приняло массовый характер.

Святой - мифическое или историческое лицо, которому в христианстве, а также в исламе приписываются благочестие, праведность, богоугодность, посредничество между Богом и людьми. Первоначально отдельные христианские общины имели своих святых, затем причисление к святым, введение культа нового святого было централизовано путём канонизации. В число святых включались мученики, подвижники, пострадавшие за веру, а также многие папы, правители князья (например, князья Владимир Святославич, Александр Невский, Борис и Глеб). О деяниях святых рассказывают их жезнеописания (жития), иконы, явялющиеся в христианстве предметом поклонения, передают их изображения.

Святые - мифические или исторические лица, которым в христианстве, а также в исламе приписываются благочестие, праведность, богоугодность, посредничество между богом и людьми. У культа святых были многочисленные противники. VIII Вселенский собор (787) объявил анафему всем отказывающимся от почитания святых. Предметом культа в христианской религии являются изображения святых, их святость символизирует нимб.

Священное писание - религиозные иудейские и христианские книги, составляющие Библию и написанные, согласно вероучению, по внушению Бога. В христианстве, включая православие, Священным писанием считаются Ветхий и Новый заветы. – Прим. авт.

Священное предание - совокупность книг, которые христианская (православная и католическая) церковь рассматривает как божественные, ставит их по значимости непосредственно за Священным писанием. В Священное предание входят Символы веры, Правила апостольские, решения вселенских и некоторых поместных церковных соборов, отдельные творения отцов церкви и др.

Синод (от греч. sýnodos — собрание) - собрание высших духовных лиц в ряде православных и протестантских церквей; высший орган управления православной церковью в России начала XVIII — начала XX вв. («Святейший Правительствующий Синод»), после 1917 г. — совещательный орган из высших иерархов при патриархе московском и всея Руси («Священный Синод»).

В России был создан в 1721 г. взамен упразднённого патриаршества. В ведении Синода находились дела чисто церковного характера (истолкование церковных догм, распоряжения по церковной обрядности и молитвам); церковно-административное и хозяйственное управление (назначение и увольнение церковных должностных лиц, заведование церковным имуществом); дела церковно-полицейского характера (борьба с еретиками и раскольниками, заведование церковными тюрьмами, церковная цензура); судебные дела духовных лиц. Синод был высшим органом по некоторым вопросам семейного права (браки с родственниками, бракоразводные дела). Его члены назначались императором из высших духовных лиц.

Синодальный период - период существования и деятельности Русской православной церкви с момента открытия Синода в марте 1721 г. и до восстановления патриаршества в конце 1917 г.

Старообрядчество – совокупность религиозных течений, возникших в результате раскола в русском православии и отказавшихся признать религиозно-обрядовую реформу, проведенную патриархом Никоном. Отделение последователей старообрядчества от официальной церкви происходило под знаменем сохранения старых обрядов, старой веры, «древлего благочестия». На рубеже XVII-XVIII вв. распалось на многие течения, получившие название «толков» и «согласий», основным было деление на поповцев и беспоповцев. Старообрядцы не примирились с официальной церковью до настоящего времени.

Старчество – монашеский институт, основанный на руководстве старца (монаха, достигшего высокой степени религиозного подвижничества) аскетической практикой послушника (в русских православных монастырях лицо, готовящееся принять монашество и проходящее испытательный срок).

В России старчество возникло, видимо, в XIV в. в скитах и пустынях Заволжья. Активными поборниками монашества на рубеже XVIII-XIX вв. были ученики Паисия Величковского, издавшего в 1793 г. энциклопедию аскетизма «Добротолюбие». В XIX в. самым крупным центром старчества в России была Оптина пустынь.

Степенная книга – памятник русской исторической литературы, составленный на основании летописей и хронографов. Была составлена по инициативе митрополита Макария духовником царя Ивана IV Андреем (будущий митрополит Афанасий) между 1560 и 1563 гг. Охватывает время от княжения Владимира Святославича до Ивана IV (включительно), изложение событий в ней расположено по родословным степеням великих князей.

Степенная книга связывает происхождение царствующего рода с римским императором Августом, наследниками которого объявлялись киевские, а затем владимирские и московские князья. Описания русских князей и правителей носят житийный характер, в каждую грань включено и жизнеописание святейших из русских митрополитов. В XVI-XVII вв. была одним из наиболее популярных исторических произведений. Её сюжеты оказали большое воздействие на монументальную настенную живопись данного периода.

Стоглавый собор - церковный собор с участием царя Ивана IV и представителей Боярской думы, заседавший в Москве в январе — феврале 1551 г. (окончательное завершение работ собора относится к маю того же года). Собор созван был главным образом ввиду того, что многие священные обычаи «поизшаталися». Своё название получил от сборника соборных решений, поделенного на 100 глав, — «Стоглав». По своему значению Стоглавый собор был один из важнейших соборов Московского государства.

Таинства (sacramentum) - в христианстве магические культовые действия, совершение которых, согласно церковному вероучению, сообщает верующим сверхъестественную чудодейственную силу — невидимую божественную благодать.

Храм - культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

Церковно-обрядовая реформа - нововведения в церковно-обрядовой сфере русского православного общества, осуществлённые патриархом Никоном в начале второй половины XVII в. Была направлена на унификацию русских богослужебных обрядов, приведение их в соответствие с греческими, на исправление русских богослужебных книг. Так, двоеперстие было заменено троеперстием, во время церковных служб «аллилуйя» стали произносить не дважды, а трижды (трегубая аллилиуия), вместо Исус стали писать Иисус, наряду с восьмиконечным был признан четырёхконечный крест, двигаться вокруг аналоя следовало не по солнцу, а против него и т.д., богослужебные книги исправлялись по греческим образцам.

Церковные соборы – съезды высшего духовенства христианской церкви для решения вопросов вероучения, церковного управления, дисциплины. Разделяются на вселенские (съезды представителей всех самостоятельных местных церквей) и поместные (съезды представителей высшего духовенства самостоятельной местной церкви).

Церковь (греч. kyriakё, букв. – божий дом; греч. ekklesia - созыв, собрание) – сообщество людей, исповедующих одну веру, а также построенное для нужд христиан¬ского культа здание. Конституирующими церковь элементами являются: общее вероучение (символ веры), религиозная деятельность, система управления жизнью, деятельностью, поведением верующих. В церкви действует определенная система норм, ценностей, образцов и права. Во многих церквах члены делятся на духовенство и мирян. В церкви осуществляется авторитарное централизованно-иерархическое правление.

Четьи-Минеи (Великие Четьи-Минеи) собрание библейских книг с толкованиями прологов, патериков, переводных и оригинальных русских житий, сочинения отцов церкви, русских церковных писателей. В этот сборника включены также кормчие книги, монастырские уставы, акты, грамоты. Весь материал расположен по месяцам. Каждый из 12 томов соответствует определенному месяцу (отсюда название «четьи-минеи» — «ежемесячные чтения», от греческого mën — месяц), разбит по дням. Составлены в 30—40-х гг. XVI в. под руководством митрополита Макария. «Великие Четьи-Минеи» содержат более 27 тыс. страниц большого формата, переписанных от руки и художественно разукрашенных.

Первые Четьи-Минеи изввестны с XII в. Наибольшей популярностью на Руси пользовались на Руси Великие Четьи-Минеи митрополита Макария и Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского.

В.И.Пискарёв, кандидат исторических наук, доцент, директор Центра перспективных разработок в образовании ГАОУ ДПО «ИРО РТ»