

В пологий учителью

СВЯТЫЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РУССКОЙ ИСТОРИИ

Сборник статей

Нижний Новгород
2023

В помощь учителю

**СВЯТЫЕ
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
РУССКОЙ ИСТОРИИ**

Сборник статей

Нижний Новгород
2023

ББК 74в
УДК 37.02
С25

Научный редактор — протоиерей **Сергий Гомаюнов**
Редактор — **М.А. Гришин**

Авторы:

протоиерей **Сергий Гомаюнов**;
Балыбердина С.В., **Косарева Т.М.**, **Маринина Е.Г.**, **Шерстнева О.Г.**

При поддержке
АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»»

С 25 Святые как движущая сила русской истории: Сборник статей /
Нижний Новгород: Логос, 2023. — 96 с. — (В помощь учителю).

Сборник статей посвящен русским святым. Их имена упоминаются в школьном курсе истории России, но роль святых как одной из движущих сил истории в учебниках раскрыта недостаточно. Сборник предназначен для учителей истории и может быть полезен всем, интересующимся священной историей нашего Отечества.

ISBN 978-5-6050622-2-6

© АНО «ПЦ «Логос»», 2023 г.
© Технический редактор М. Гришин, 2023 г.

ВВЕДЕНИЕ

Есть «время» и есть «времена». На языке Священного Писания «временами» называется плотное, насыщенное судьбоносными событиями время, когда совершается поворот в истории. На таком повороте находится ныне наше Отечество, и это накладывает особую ответственность на тех, кто призван осмысливать происходящее и доносить исторические смыслы до других. Сообщество педагогов-историков сегодня имеет уникальную возможность освободить историческое сознание нашего народа от ложных идеологий, в плену которых оно находилось более века.

На смену им должно прийти — точнее, возвратиться — цивилизационное сознание, позволяющее осмысленно принадлежать к тому, что задавало и удерживало единство всех поколений, несмотря на все изменения, касающиеся различных сфер жизни. О цивилизационном подходе сказано и написано много, одних только определений понятия «цивилизация» насчитываются десятки. Нам же необходимо опереться на основание незыблемое, истинное. Таким основанием для нас должно стать библейское мировоззрение.

Педагог-историк нуждается в освоении метода, который предложено назвать «библейской историософией». Эта дисциплина связывает Священное Писание и предмет истории. Библейская историософия позволяет ввести новое понимание всемирной истории и истории отдельных народов и государств, обогатить преподавание истории знанием универсальных библейских исторических закономерностей, увидеть их действие, в том числе на примере истории нашего Отечества.

В настоящее время осуществляется переход на новые школьные учебники по отечественной и всеобщей истории. Достоинством их является постановка верных вопросов, ответы на которые позволили бы выйти на историософский уровень осмысления истории. Так, во введении к учебнику по отечественной истории для 10 класса авторы обращаются к ребятам: «Любой человек, интересующийся историей Отечества, начинает задумываться над

вопросами: “Что определяет направление исторического процесса и судьбу страны?”, “Как личность может изменить ход истории?» [1]. Но прямых ответов на эти вопросы в учебниках нет. Предполагается, что ученики вместе с преподавателями сами должны сформулировать ответы.

Предлагаемый сборник призван помочь преподавателям, ставящим цель — формировать у ребят цивилизационное историческое сознание, обратиться к тем историческим личностям, которые, по точному замечанию Е.А. Авдеенко, являются важнейшим фактором геополитики — нашим святым. Священное Писание открывает нам одну из главных движущих сил истории — святых людей, через которых Бог не только изменяет положение дел в стране, но и поворачивает ход истории.

Авторы настоящего сборника помогают ответить на вопросы: кто они, наши святые, как Господь через них направляет течение истории, как нам, педагогам, убедительно раскрыть их роль в истории нашего Отечества. Сборник является продолжением серии «В помощь учителю», в которой вышло несколько пособий, в том числе «Библейские исторические понятия» [2]. Надеемся, что он станет важным дополнением к новым учебникам по отечественной истории.

Протоиерей Сергей Гомаюнов

Литература:

1. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История. История России. 1914-1945 годы: 10-й класс: базовый уровень: учебник. — М., 2023. — С. 3.
2. Гомаюнов Сергей, прот. Библейские исторические понятия. Серия: История. — Вятка, 2022.

Балыбердина С.В.

РОССИЯ — ДОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Наша Родина — Россия, Святая Русь — с давних времен именовалась великим и славным именем «Дом Пресвятой Богородицы». Так называли Русь святой благоверный князь Александр Невский, священномученик патриарх Гермоген, Кузьма Минин, непобедимый генералиссимус Александр Васильевич Суворов, праведный воин Федор Федорович Ушаков и многие другие.

Как повествует вся русская история на протяжении столетий, это возвышенное наименование не было лишено самого глубокого смысла. Все важнейшие события истории русского народа тесно связаны с почитанием Пресвятой Богородицы, Которая в трудные моменты приходила на помощь, избавляя от врагов или защищая русское воинство.

Действительно, Родина наша была Ее домом, в котором Она незримо обитала. Свое незримое, но всегда реально ощутимое присутствие на русской земле Она являла через многочисленные чудотворные иконы, которые благоговеино почитались православным русским народом как символы невидимого присутствия и покровительства Божией Матери.

По вере русских людей от икон происходили чудеса. В переломные моменты, угрожавшие самому историческому бытию русского народа, Пресвятая Богородица спасала Русскую землю от страшного разорения, а русский народ — от гибели.

Задача, которую мы ставим перед собой — понять, каким образом в школьном курсе истории можно показать примеры заступничества Пресвятой Богородицы за Русскую землю; выяснить, какие темы по «Истории России» позволяют включить в общее повествование рассказ о помощи Царицы Небесной.

Изучение истории России в основной школе начинается с 6 класса.

В теме «Первые известия о Руси» [7], где рассказывается о призвании варягов на Русь, следует упомянуть об Аскольде и

Дире, сподвижниках Рюрика, которые пошли походом на юг. Обосновавшись в Киеве и собрав дружину, Аскольд и Дир отправились походом на Константинополь. Этот поход в «Повести временных лет» упоминается под 866 годом. Дословно о нем сообщается следующее.

При Патриархе Фотии славянский флот в 200 кораблей осадил Константинополь. Византийцы в это время вели войну на востоке, в столице почти не осталось войска. Славяне бесчинствовали в окрестностях Константинополя. Надежды на избавление от варваров было мало. Тогда Патриарх Фотий решил обратиться за помощью к Пресвятой Богородице. Он взял величайшую святыню византийцев — Ризу Пресвятой Богородицы, хранившуюся во Влахернском храме — и пошел с ней по стенам города, вознося Божией Матери молитвы о заступничестве. После этого он опустил край Ризы в воды пролива Босфор. Тут же поднялась страшная буря, которая разметала корабли славян и превратила их в щепки. Это было первое явление покровительства Пресвятой Богородицы.

Благословением Божией Матери и чудом от Ее святой Ризы совершилось не только спасение Царьграда от грозной опасности, но и спасение руссов из языческой тьмы к вечной жизни. Князь и многие дружинники приняли святое крещение. Это событие называют «Фотиевым крещением», или первым крещением Руси. Чудо заступничества Пресвятой Богородицы перевернуло мироощущение славян, и из похода они вернулись уже готовыми услышать слово о христианской вере.

Далее шестиклассники изучают **тему «Принятие христианства и его значение»**. Здесь обращаем внимание, что Крещение содействовало развитию культуры, созданию памятников письменности, архитектуры и искусства. После Крещения князь Владимир поставил несколько деревянных храмов, а потом затеял строительство большой княжеской церкви, освященной в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм получил название «Десятинной церкви» — на содержание ее святой князь Владимир выделил одну десятую доходов княжеской казны.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы на Руси очень любили и именовали его «малой Пасхой», поэтому много православных храмов на нашей земле посвящено именно ему.

Разговор об одной из величайших святынь, иконе Божией Матери Владимирской, начинается, когда шестиклассники изучают тему **«Формирование системы земель — самостоятельных государств»** и знакомятся с особенностями Владимиро-Суздальского княжества.

Можно начать с краткого рассказа о появлении этой иконы на Руси: в начале XII века константинопольский патриарх послал ее в Киев в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Икона была помещена в Вышгороде, в женском монастыре, недалеко от Киева.

Затем Вышгород стал уделом Андрея, прозванного Боголюбским — сына князя Юрия. Однажды духовенство, войдя в храм вышгородского монастыря, увидело, что икона стоит посреди храма на воздухе. Они поставили ее на прежнее место, но на другое утро то же явление повторилось. Князь Андрей расценил это как знак, что Господь и Пресвятая Богородица вняли его молитвам и благоволят его желанию переехать на север Руси. В ту же ночь с иконой в руках князь Андрей двинулся в Суздальскую землю, постоянно служа по дороге молебны перед образом, и вскоре прибыл во Владимир, где жители встретили князя и святыню с большой радостью.

Князь предполагал ехать дальше в Ростов, но лошади, везшие икону, отъехав от Владимира верст десять, остановились, и, несмотря ни на какие понукания, ни за что не хотели идти дальше. Запрягали других лошадей, но и они не могли сдвинуться с места. После долгой и горячей молитвы князя Андрея перед иконой Пресвятая Богородица открыла ему Свою волю: святыня Ее должна остаться во Владимире. За два года князь Андрей выстроил во Владимире великолепный Успенский собор, в котором и была размещена икона, получившая с тех пор наименование «Владимирской». На месте, где лошади остановились, были основаны монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и княжеская резиденция Боголюбово.

Таким образом, Пресвятая Богородица Сама выбрала это место. Становится понятным, почему именно здесь, на северо-востоке Руси начнется соби́рание русских княжеств и земель в единое государство. Владимирская икона Божией Матери в глазах русского народа возвышала значение Владимира и князя Андрея. Владимир фактически занял место столичного города, куда приходили русские люди — не только с окрестных мест, но из дальних городов — чтобы поклониться иконе. Ростово-Суздальское княжество стало называться Владимиро-Суздальским и достигло небывалой силы и могущества.

Стоит также упомянуть, что с именем святого благоверного князя Андрея Боголюбского связано утверждение на Руси праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В житии блаженного Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого, небесного покровителя князя Андрея Боголюбского описывается чудо, когда Пресвятая Богородица распростерла над всеми молящимися в храме свой Покров.

Князь Андрей, почитавший юродивого, с особенным вниманием отнесся к этому чуду, приняв его как особый знак для себя и своей земли. Установлением праздника Покрова благоверный князь просил Богородицу принять народ, землю, Русскую Церковь под Её защиту и покровительство. С тех пор Русь осознает себя одним из земных уделов Пресвятой Богородицы, а праздник Покрова стал одним из любимейших в народе.

Видимым проявлением почитания праздника Покрова стал храм, построенный князем Андреем Боголюбским на месте впадения реки Нерли в Клязьму — церковь Покрова на Нерли, чудо русской архитектуры. О ней мы также говорим на уроках, когда изучаем культуру Руси периода раздробленности (**тема «Формирование региональных центров культуры»**).

При изучении темы **«Походы Батые́ на Восточную Европу»**, рассказывая о разорении Владимиро-Суздальской земли и Владимира, следует упомянуть, что икона Божией Матери «Владимирская» осталась совершенно целой и невредимой как верный знак спасения русского народа в будущем.

После темы о монголо-татарском нашествии переходим к разговору о святом благоверном князе Александре Невском и его победах на реке Неве и на льду Чудского озера (тема «**Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский**»). Примечательно, что, согласно русским летописям, святой князь Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера в день праздника Похвалы Пресвятой Богородицы: в 1242 году 5 апреля совпало с 5-й субботой Великого поста. Пресвятая Богородица подавала Свою благодатную помощь на поле брани православным воинам, защищавшим родную землю от нашествия супостатов.

Детям следует напомнить, что этот особый день, посвященный Божией Матери, в церковном календаре появился после чудесного избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году. Это был не единственный случай, когда Богородица по молитвам жителей города спасла его от захватчиков, поэтому в Константинополе укоренился обычай собираться раз в год в знаменитом Влахернском храме (куда горожане приходили в трудные дни для молитвы) и благодарить Богородицу за милость и защиту. Постепенно этот исключительно византийский праздник распространился по всей Православной Церкви, и уже более десяти веков Похвала Богородицы празднуется на пятой неделе Великого поста. Связано это с тем, что, по преданию, именно в пятую субботу Великого Поста случилось чудесное спасение города, которое и положило начало традиции.

Продолжая разговор о помощи Божией Матери в борьбе с врагами Руси, вновь возвращаемся к иконе Богородицы «Владимирская».

Когда в 1380 году решалась судьба страдавшей под ордынским игом Русской земли и хан Мамай вел на Русь свои несметные полчища, князь Дмитрий Иванович со всем народом горячо молился перед Владимирской иконой Божией Матери о спасении нашей Родины. Он отправился просить благословения на битву с татарами к великому почитателю Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Преподобный дал князю благословение и сказал: «Иди, князь: Бог и Пресвятая Богородица тебе помогут».

В день Куликовской битвы для духовного и физического укрепления в составе русского воинства среди донских казаков находился еще один образ Божией Матери. После победы донские казаки передали икону в дар великому князю Дмитрию Ивановичу: он перенес ее в Москву и поместил в Успенском соборе Московского Кремля. В память о победе на берегах Дона икона получила наименование «Донская», а князя Дмитрия Ивановича стали величать «Донским». Икона Божией Матери «Донская» тоже стала одной из самых почитаемых на Руси.

В рассказе о Куликовской битве необходимо обратить внимание еще на один важный момент: сама битва русского воинства под командованием князя Дмитрия Ивановича с полчищами Мамая произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы. Совпадение не случайно — вновь не обошлось без заступничества Царицы Небесной, к которой в этот день были обращены все молитвенные устремления русского православного народа (**тема «Куликовская битва»**).

Продолжая разговор об иконе Божией Матери «Владимирская», обращаемся к сюжету о нашествии Тамерлана на Русь в 1395 году во время правления князя Василия Дмитриевича (1389-1425 гг.) (**тема «Распад Золотой Орды, образование татарских ханств»**).

Тамерлан достиг пределов Рязанской земли и, разрушив Елец, направился к Москве. Великий князь Московский Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне. По всей Русской земле начали возноситься молитвы к Богу и Пречистой Матери Его, московским святителям и преподобному Сергию. Пример подавал сам великий князь, который просил народ наложить на себя строжайший пост и велел перенести чудотворную икону Божией Матери «Владимирская» из Владимира в Москву.

В день Успения Пресвятой Богородицы после литургии и молебна священнослужители приняли икону и крестным ходом понесли ее в Москву. Десять дней продолжался этот путь. По обе стороны дороги стоял на коленях народ и возносил молитвы Царице Небесной. В Москве икону встречали с особым трепетом.

В это же самое время Тамерлану было чудесное видение: Величавая Жена повелела ему оставить пределы России. Мудрецы

объяснили азиатскому завоевателю значение этого видения, что это есть Пресвятая Богородица, великая защитница русских христиан. После этого видения Тамерлан отдает своему войску приказ отходить.

Так по молитвам Пресвятой Богородицы Руси была дарована победа над страшным завоевателем без боя и пролития крови. А летописец, описав это событие, прибавляет: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы». Светские историки до сих пор недоумевают над объяснением причин внезапного отхода Тамерлана от Москвы.

Место встречи иконы в Москве получило название «улица Сретенка» (от древнерусского слова “сретенье” — “встреча”). В память чудесного избавления Руси от Тамерлана был построен Сретенский монастырь и установлено всероссийское празднование в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

Свидетелем многих чудес, происходивших от иконы Божией Матери «Владимирская», был русский народ.

В 1408 году внезапно подступил к Москве ордынский царь Едигей, когда там не было ни князя, ни митрополита. Человеческой помощи ожидать было не откуда, и москвичи все свое упование возложили на Божию Матерь, усердно моля Ее перед святой Владимирской иконой о спасении столицы. Вдруг Едигей, внезапно получив известие о возмущении в Орде, снял осаду Москвы и поспешил домой (**тема «Объединение русских земель вокруг Москвы»**).

Только заступничеству Божией Матери приписывали русские люди окончательное падение золотоордынского ига в 1480 году. Ордынский хан Ахмат, собрав громадные полчища, двинулся на Москву. Великий князь Иван III выступил против татар и встал с войском на реке Угре, которую русские прозвали «поясом Богоматери».

Долгое время оба войска стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. И вдруг какой-то необъяснимый страх напал на татар: они обратились в бегство, никем не гонимые. Мотив неожиданного отхода с Угры остается загадкой для историков. Лишь в церковной традиции сохранилось предание,

что именно Пресвятая Богородица заступилась за Русскую землю. Вот что записано в одной из летописей: «И случилось тогда преславное чудо Святой Богородицы: когда отступили наши от берега, тогда татары, охваченные страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для того, чтобы биться». Святая Русь стала полностью независимой (тема «Ликвидация зависимости от Орды»).

События русской истории XVI-XVII вв. (7 класс) неразрывно связаны еще с одним образом Божией Матери — «Казанская».

1 октября 1552 года на праздник Покрова Пресвятой Богородицы русское войско во главе с Иваном Грозным готовилось к штурму Казани. Вдруг ночью Иоанн IV услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это знамение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратиться к Себе народ казанский (тема «Внешняя политика России в XVI веке»).

С покорением Казани началось просвещение татар светом Евангельской истины, явились первые мученики, была учреждена Казанская епархия в составе Русской Православной Церкви.

Но особенно способствовало возвышению православной веры в бывшем Казанском ханстве явление в городе Казани в 1579 году чудотворной иконы Божией Матери.

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица пришла на помощь, явив Свою чудотворную икону девятилетней девочке Матроне, дочери стрельца Даниила Онучина. Образ был перенесен в Никольский храм, где служил пока еще приходским священником будущий патриарх Гермоген. Он написал тропарь явленному образу и описал чудеса, происходившие от иконы.

Итак, в 1579 году будущий священикомученик Гермоген стал свидетелем настоящего большого чуда и пронес этот опыт через всю жизнь — вот она, главная опора будущего твердого стояния его в вере.

Небольшая икона стала всенародной святыней, знаменем Небесного покровы Божией Матери для всей Русской Церкви. Тропарь «Заступница усердная» знала вся Русь.

Патриарху Гермогену и Казанской иконе предстояло выполнить миссию по спасению русского народа и православной веры в Смутное время (тема «Смута в России. Патриарх Гермоген. Первое и второе земские ополчения. Освобождение Москвы в 1612 г.»).

Патриарх Гермоген стал духовным лидером и авторитетным предводителем всего русского народа. Будучи заточенным поляками в темницу, он рассылал по всей Руси грамоты-воззвания с призывом к православному русскому народу крепко стоять за веру и положить души свои за Дом Пресвятой Богородицы. Он повелел передать Казанскую икону Божией Матери в народное ополчение, которое двинулось освобождать Москву.

Трехдневный пост и усердная молитва перед Казанской иконой Божией Матери были приняты Господом. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Арсений (впоследствии — архиепископ Суздальский). Ночью келия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом: он увидел преподобного Сергия Радонежского, который возвестил ему, что молитвы его услышаны, Москва будет освобождена, а Россия — спасена.

Так оно и произошло в скором времени: Китай-город и Кремль были освобождены от поляков. Русские дружины ополченцев торжественно крестным ходом вошли в Кремль, неся Казанский образ Пресвятой Богородицы. На Лобном месте крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Божией Матери, сохраненную им в плену. Потрясенный состоявшейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.

После изгнания поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский на свои средства на Красной площади воздвиг Казанский собор. Святая икона, находившаяся в войске Пожарского при освобождении Москвы, была перенесена в построенный храм.

В память освобождения столицы от поляков царь Михаил Федорович установил особое празднование в честь Казанской иконы

Божией Матери — 22 октября (4 ноября). При Алексее Михайловиче празднование было сделано всероссийским. С 2005 года 4 ноября празднуется как «День народного единства».

Дальнейшая судьба чудотворной иконы связана с Петром I и новым городом Санкт-Петербургом (**тема «Начало царствования Петра I, борьба за власть», 8 класс**).

В 1682 году святитель Митрофан Воронежский благословил Петра I иконой Казанской Божией Матери, сказав при этом: «Возьми икону эту, и она поможет тебе победить злого врага. Ничего тогда не страшись. Ты победишь и сам побьешь много врагов. Потом перенесешь эту икону в новую столицу ... великий град в честь святого Петра. Казанская икона будет покровом города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона Казанская будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражеская нога». Все эти слова Святителя сбылись и сбываются донныне.

Икона Казанской Божией Матери сопровождала Петра Великого в военных походах. Летом 1709 года он молился перед образом Богородицы накануне Полтавской битвы. Об этом тоже можно упомянуть на уроке (**тема «Северная война. Победа под Полтавой»**).

Чудесами прославились многие списки Казанской иконы. Из них один — в Московском Казанском соборе, другой — в Петербургском Казанском. Именно в этот собор в 1812 году заехал помолиться перед отъездом в действующую армию только что назначенный главнокомандующим русской армией генерал М.И. Кутузов. Богородица не отвергла упования полководца и даровала ему победу над французами. Впоследствии Кутузов был погребен в Казанском соборе (**тема «Отечественная война 1812 года — важнейшее событие российской и мировой истории XIX века», 9 класс**).

Во время Отечественной войны 1812 года за молитвенной помощью русские воины обращались к Смоленскому образу Божией Матери. Икона была спасена из пылающего Смоленска и повсюду следовала за войском, участвуя во всех событиях и битвах 1812 года вплоть до освобождения города.

В селе Царево-Займище 17 августа М.И. Кутузов принял командование над армией и приказал служить перед Смоленской иконой во всех полках молебны. Из Бородина 22 августа М.И. Кутузов писал Е.И. Кутузовой, своей жене: «Солдаты из Смоленска вынесли чудотворный образ Смоленския Богоматери, и сей образ везде сопутствует нам».

Накануне Бородинской битвы 25 августа по приказу М.И. Кутузова Смоленскую икону носили по всему военному лагерю. Ф.Н. Глинка впоследствии вспоминал: «Это живо напоминало приготовление к битве Куликовской. Духовенство шло в ризах, кадила дымились, свечи теплились, воздух оглашался пением, и святая икона шествовала... Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить до сытости своею кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышалось рыдание. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли».

Здесь же перед чудотворным образом отслужили молебен. Русские воины готовились жизнь свою положить «за друзей своих и Отечество» и вновь Пресвятая Богородица, как родная мать, находилась рядом, взяла под свое покровительство **(тема «Отечественная война 1812 года — важнейшее событие российской и мировой истории XIX века»)**.

В событиях 1917 года Матерь Божия не отняла Своего Покрова от русской земли и русского народа. На это указывает явление последней нашей чудотворной иконы в день, когда Государя Императора Николая Александровича отрекся от престола (2 марта 1917 года) — Божией Матери Державной **(тема «Великая российская революция (1917-1922 гг.). Февраль — март: восстание в Петрограде и падение монархии», 10 класс)**.

На этой иконе Божия Матерь изображена в царской короне, со скипетром и державой в руках, в красной, как бы пропитанной кровью одежде, со взглядом, выражающим скорбь. Матерь Божия Сама взяла в Свои руки верховную власть над русской землей после того, как обезумевшие русские люди отвергли своего Государя, Помазанника Божия. Она смотрит на тяжкие страдания

русского народа, вызванные его беснованием, и терпеливо ждет, как настоящая Мать, когда Ее дети образумятся, покаются и обратятся к Богу. Все промыслительно.

Многие явленные на Руси иконы Божьей Матери прославились чудотворениями: «Владимирская», «Казанская», «Смоленская», «Державная» и другие. В этом списке — несколько сотен разных названий, поэтому Россия называется «Домом Пресвятой Богородицы».

На Русской земле относились и относятся к Пресвятой Богородице с особым почетом и трепетом. В любом сражении с неприятелем, в крестном ходе, в храме, в доме, в дальней дороге всегда рядом была почитаемая икона. Никакая другая страна и никакой другой народ не испытывали на себе так часто ошутимого чудесного заступничества Божией Матери. Богородица покровительствовала России, сделавшись для Русской земли воистину «Необоримой Стеной», «Источником Чудес», «Заступницей Усердной», как именуется Она в православных молитвенных песнопениях.

Примеры заступничества Богородицы можно найти при изучении **тем по Великой Отечественной войне в 10 классе**. Например, есть свидетельства о помощи свыше в блокадном Ленинграде. Икона Казанской Божией Матери была в блокадном городе. Не хватало сил, чтобы удержать врага, но войска советской армии мужественно, самоотверженно и героически обороняли Ленинград от немецко-нацистских захватчиков. Был страшный голод, ежедневно умирали тысячи людей. С Казанским образом Божией Матери митрополит Алексей (Симанский) облетел на самолете вокруг Ленинграда. Город был спасен. Но многим до сих пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи ему практически не было: припасы, которые подвозили, были каплей в море. И, тем не менее, город выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем Митрофаном (Воронежским) Петру I о том, что город святого апостола Петра избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе и есть молящиеся, враг не может войти в город. Вот почему ленинградцы (сегодня — петербуржцы) так почитают Казанскую икону Божией

Матери: она все время, от основания города была Заступницей его, да и всей России.

От общерусской истории следует перейти на местный уровень. Приведем пример из истории Вятского края. В конце XVI века на нашу Вятскую землю пришел преподобный Трифон Вятский. До него не было на Вятке своего монастыря, не было и монашеской традиции. Преподобный задумал воздвигнуть монастырь, выбрал место для строительства, местные жители поддержали его, обещали помочь в благом деле. Но быстро охладели вятские люди к этому делу, перестали помогать в строительстве. Тогда одному горожанину явилась Пресвятая Богородица, повелела не оставлять Божие дело. По Ее молитвам и трудами преподобного Трифона Вятского монастырь был построен, а главный храм монастыря был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Таким образом, благодаря помощи Богородицы произошло соби́рание (физическое и духовное) Вятской земли в единое целое вокруг преподобного Трифона и основанного им монастыря.

Мы обозначили ключевые моменты русской истории, в которых можно показать заступничество Божией Матери, что дает более глубокое понимание исторических событий и формирует Библейские смыслы через изучение родной истории.

Использованы материалы сайтов:

1. Единое содержание общего образования// https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenty.htm
2. Журнал «Фома» // <https://foma.ru/pohvala-bogoroditsyi-2018.html>
3. Азбука веры // https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/istinnoe-pravoslavie-i-sovremennyy-mir/9
4. Россия — дом Пресвятой Богородицы // https://vk.com/wall-34246893_6687
5. Православие.RU// <https://pravoslavie.ru/74863.html>
6. Русская народная линия // https://ruskline.ru/news_rl/2012/10/13/dejstvitelno_rossiya_eto_dom_bozhiej_materi/
7. Здесь и далее темы курса сформулированы в соответствии с ФОП ООО и ФОП СОО 2022 г. https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenty.htm

Учебная литература:

1) Пивоваров Б.И. Родная история. 6 класс: учебное пособие по основам православной культуры для общеобразовательных организаций. — Новосибирск, 2015.

2) Журавлев В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском характере. — М., 2004.

Балыбердина С.В.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И РОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА

В русской истории нет более значимого имени, чем князь Владимир Святой или Владимир Великий. Многим мы обязаны этому человеку, величественен совершенный им подвиг и велика роль, которую он сыграл в истории нашего государства.

Но каким был князь Владимир при жизни? Как произошло превращение язычника и братоубийцы, гонителя христианства и законопреступника в просветителя Отечества, великого государственного мужа, человека высочайшего духовного подвига? Попробуем в данной статье дать ответы на поставленные вопросы.

Предлагаемый материал может быть полезен учителям истории на уроках по истории России в 6 классе при изучении темы «Русь в IX — начале XII вв. Принятие христианства и его значение» [1] и в 11 классе на уроках обобщающего повторения по курсу «История России с древнейших времен до 1914 года» в классах, где предмет «История» изучается на углубленном уровне, по теме «Образование государства Русь» [2]. Статья поможет учителю расширить и систематизировать знания о князе Владимире, увидеть, как духовное преображение правителя повлияло на характер его государственной деятельности, и понять значимость его подвига для истории нашего народа и государства. Также приведенные в статье отрывки из «Повести временных лет» могут быть использованы на уроках истории как в 6-х, так и 11-х классах, а представленные ниже выводы помогут интерпретировать летописные сведения в правильном ключе.

Будущий Креститель Руси был сыном великого князя Святослава Игоревича — князя-воина, князя-завоевателя — и ключницы княгини Ольги, матери Святослава, «робы» Малуши. Летопись называет его третьим, младшим сыном Святослава (после Ярополка и Олега). Неизвестна точная дата рождения князя

Владимира, историки называют ее лишь приблизительно: 960-962 годы. В «Повести временных лет» впервые имя князя Владимира упоминается в знаменитом рассказе об осаде Киева печенегами весной 969 года. Святослав со своей дружиной находился вдали от Руси, «и затворилась Ольга во граде со внуками своими, Ярополком, и Олегом, и Володимером». С этого летописного сообщения и начинается известная нам биография будущего святого Русской земли.

Происхождение Владимира выделяло его среди братьев, обидное прозвище «робичич» долго преследовало юного княжича, хотя Владимир считался князем, обладавшим княжеским именем, имевшим право владеть землей и людьми. К сожалению, чувства привязанности и любви у него не возникло ни к бабке, ни к отцу, ни к братьям. Воспитателем его стал дядя, брат его матери Добрыня. Только со стороны дяди Владимир ощущал доброе к себе отношение и на его поддержку мог рассчитывать постоянно. Добрыня станет не только наставником княжича, но и советчиком и единомышленником, правой рукой и воеводой.

Смерть княгини Ольги в 969 году открыла новый этап в жизни князя Владимира. После смерти матери, перед отъездом на Дунай, Святослав разделил Русскую землю между своими сыновьями. На киевский престол был посажен старший Ярополк, второго сына Олега князь посадил в Древлянской земле. В это время, по сообщению «Повести временных лет», в Киев прибыли послы из Новгорода Великого просить себе князя. С «легкой руки» дяди Добрыни князем в Новгород был посажен Владимир. Летопись относит это событие к 970 году.

Следующей поворотной вехой в биографии князя Владимира стала гибель его отца, князя Святослава в 972 году. Смерть Святослава способствовала не только распаду Русского государства, но и началу междоусобной войны.

Вражду между собой начали братья-князья Ярополк и Олег. В результате военного похода киевского князя Ярополка погиб древлянский князь Олег (977 год). Сообщение о гибели брата Олега потрясло и напугало Владимира. Князь немедленно покинул Новгород и Русь и укрылся «за морем», в Скандинавии.

Узнав об этом, Ярополк включил в свои владения Новгородскую землю — точно так же, как ранее землю древлян. «И бе володея един в Руси» — заключает летописец. Владимиру в это время не было еще и 17 лет.

Пребывание его за морем оказалось недолгим. В том же 977 году он вернулся в Новгород с варяжской дружиной. Начинался новый этап междоусобной войны. Теперь это была война за главенство на Руси, за Киев. Изгнав из города посадников Ярополка, он объявил о намерении идти из Новгорода в Киев: «Идите к брату моему и скажите ему: “Владимир идет на тебя, готовься биться”».

В событиях братоубийственной войны 977-978 годов мы видим Владимира жестоким, мстительным, решительным, беспринципным и безжалостным. Он желал отомстить своему брату. При осаде Киева Владимир подкупил воевод Ярополка, чтобы завладеть городом и свергнуть киевского князя. Война завершилась убийством Ярополка. Владимир убил брата намеренно, расчетливо, тщательно подготовив свое преступление. Так, с помощью подкупа и обмана, совершив братоубийство, Владимир стал киевским князем, единолично восприняв наследие своего отца.

Среди злодеяний князя Владимира в борьбе за киевский престол был захват Полоцка, пленение и убийство семьи полоцкого князя Рогволода (помимо самого князя, были убиты его жена и сыновья). Он насильно взял в жены дочь полоцкого князя Рогнеду. Ни о жалости, ни о сострадании со стороны князя Владимира речи вообще не шло. Полоцкое княжество прекратило свое существование, его земли отошли Владимиру.

В 978 году 17-летний князь Владимир сел на княжение в Киеве. Начинается следующий этап его биографии. На киевском престоле Владимир правил непрерывно 37 лет. Именно здесь, в Киеве, окончательно выработался его характер — выдающегося государственного деятеля, реформатора, преобразователя, защитника и радетеля родной державы. Реформаторская деятельность Владимира многогранна, и одним из ключевых событий стало введение им христианства в качестве государственной религии. Но это произойдет еще не скоро, а пока, заняв киевский престол, он думал над тем, как укрепить свою власть. Для этого

он посадил наместников в подвластные ему земли, провел религиозную (языческую) реформу, превратившую Киев в главный культовый центр всей Русской земли, а языческого бога Перуна — в верховное государственное божество, поклонение которому становилось обязательным для всех. Учреждение единого государственного культа должно было связать между собой отдельные части Руси.

Для укрепления своей власти князь Владимир много воевал. На рубеже 70-80-х гг. X века он совершил около десяти больших походов, но, в отличие от отца, Владимир не удалялся далеко от дома. Все его помыслы были связаны с Киевом.

Таким образом, князь Владимир занимался внутренними делами страны, вершил суд, собирал дань, воевал, достигнув самых вершин власти. Но что творилось в душе князя? Владимир взошел на престол язычником, противником христианства, но пройдет несколько лет, и из язычника он превратится в христианина. Он откажется от своей веры и примет чужую, казавшуюся раньше враждебной и непонятной ему. Как произойдет этот великий переворот в его жизни? Как придет он к тому шагу, который не только перевернет его личную судьбу, но определит историческую судьбу всего русского народа? Ответ на эти вопросы содержится в следующих исторических событиях.

Летом 983 года войско Владимира вернулось в Киев из ятвяжского похода. В ознаменование победы было решено принести жертву языческим богам. Жертвоприношения после успешных войн были в обычае славян. Но на этот раз киевляне и князь Владимир намеревались отдать на заклятие не жертвенное животное, а человека. В жертву задумали принести ребенка: «И сказали старцы и бояре: «Метнем жребий на отрока или девицу — на которого падет жребий, того и зарежем богам»». Жребий пал на двор варяга-христианина. «Повесть временных лет» продолжает свой рассказ: «Был один варяг, и был двор его там, где стоит ныне церковь Святой Богородицы, которую поставил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой земли и держался христианской веры. И был у него сын, прекрасный лицом и душою; на него пал жребий по зависти дьявольской. Не терпит

ведь дьявол, власть имеющий над всеми, и был ему сей словно терние в сердце, и пытался сгубить его окаянный и натравил людей. И посланные к нему, придя сказали: «На сына-де твоего пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». И сказал варяг: «Не боги это, а дерево: нынче есть, а завтра сгинет; не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны руками из дерева. А Бог есть един, ему служат греки и поклоняются, — Он же сотворил небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам!» Посланные ушли и поведали людям обо всем. Те же, взяв оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сених с сыном своим. Сказали ему: «Дай сына своего, да отдадим его богам». Он же ответил: «Если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы?» И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили...» Эти двое варягов, отец Феодор и сын его Иоанн, стали первыми известными на Руси мучениками за веру.

Смерть христиан произвела сильное впечатление на князя Владимира. Отец и сын приняли ее с решимостью и уверенностью в том, что, умирая, они приобщаются ко Христу и принимают венец небесный со святыми мучениками и праведниками. Владимир увидел христианство по-другому: раньше ему казалось, что эта вера чужаков и слабых, теперь он увидел ее как веру сильных людей, способных к самопожертвованию во имя Христа.

Кроме того, в истории Церкви мы неоднократно находим примеры того, как мученический подвиг христиан обращал к Богу их гонителей. Один из ранних учителей Церкви Тертуллиан говорил: «Кровь мучеников — семя Церкви». Это семя сеется в сердца мучителей, и происходит чудо: сердце открывается зову Божию. Бывший мучитель становится способным слышать глас Божий, зовущий его к Себе. Именно это и произошло с князем Владимиром. Казалось, что он находился в безвыходном духовном плену, но подвиг мучеников Феодора и Иоанна коснулся его сердца. Князь Владимир стал размышлять о вере.

Начинаются духовные поиски князя. Цепочка событий, связанных с обращением князя Владимира в христианство, растянулась на несколько лет — с 986 по 989 годы. И вновь самый обстоятельный рассказ содержится в «Повести временных лет». Князь вступает в разговор с представителями разных вер: приходили болгары магометанской веры, иноземцы из Рима — посланцы Папы Римского, хазарские евреи. Каждый из них рассказывал о своей вере, хвалил свои законы, а чужие хулил. Князь Владимир внимательно слушал о вере в Бога, о заповедях Божиих, о законе Божиим, но о Боге он ничего не услышал. Почему? — потому, что они «Бога не знают».

После всех пришел к князю Владимиру от греков философ. Он изложил князю основные события Священной истории, начиная с первого дня творения до распятия Христа, сошествия Святого Духа на апостолов и апостольской проповеди, кратко рассказал об основных событиях Ветхого и Нового Завета, показал завесу с изображением Страшного Суда, где справа были праведники, идущие с веселием в рай, слева — грешники, идущие на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». Философ ответил ему: «Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись». От него Владимир услышал о Боге, распятом и воскресшем. Ничего не понял, но удивился, и сердце его откликнулось на эту проповедь. Хотя что-то его остановило: «Подожду еще немного». Он веру услышал, далее он захотел ее увидеть.

«Испытание вер» продолжилось на следующий год. В 987 году по совету бояр и городских старцев он отправляет лучших мужей, посмотреть, «у кого какая служба и кто как служит Богу?» Летопись сообщает, что посланцев Владимира изумила и восхитила красота и торжественность церковной службы в храме Святой Софии в Константинополе, где земное и небесное как будто соединилось воедино и заставило их забыть о том, где они находятся: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает

там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать».

Православное богослужение открыло славянам-язычникам, где пребывает истинный Бог, в нем они увидели красоту — свидетельницу присутствия Божия. Но выбор князем был сделан с совета и одобрения бояр и «старцев градских»: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». Таким образом, выбор веры князем Владимиром стал не только его личным, но и общегосударственным делом. «Послушав» веру и «увидев» ее, князь Владимир начинает путь к христианству, который завершится его личным крещением и Крещением всей Руси.

После выбора веры перед князем встал вопрос: как и где креститься? Далее летопись рассказывает о походе князя Владимира на греческий город Корсунь.

Незадолго до того в 986 году Византии случился мятеж Варды Фоки, который объявил войну византийским царям Василию и Константину. По договору 971 года Русь считалась официальным союзником империи и должна была оказывать ей помощь в случае нападения извне. Князь Владимир послал войско, в решающий момент для империи ей была оказана помощь. Князю Владимиру были выгодны союзнические отношения с Византией. Но в обмен на эту помощь он потребовал руки сестры царей Византии, дочери императора Романа II, порфирородной принцессы Анны. Требование Владимира было беспрецедентным. Корсунский поход стал попыткой военного давления на Византию: князь Владимир показал свою силу и напомнил византийским императорам, что, если его требование не будет выполнено, его дружина пока еще находится в Киеве и готова выполнять его приказы.

Согласно летописи, Владимир долго осаждал Корсунь и не мог взять город до тех пор, пока один из защитников города по имени Анастас не пришел к нему на помощь: он пустил стрелу, на которой написал, чтобы воины Владимира перекопали трубы,

по которым в город поступала вода. Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это, — сам крещусь». Жители изнемогли от жажды и сдались. Город был взят. Владимир посылает известие в Константинополь, царям Василию и Константину, с требованием выдать за него замуж их сестру, царевну Анну: «Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». Ответ императоров гласил: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и Царство небесное обретешь, и с нами единовверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя».

Владимир в свою очередь ставит условие: он примет крещение лишь после того, как в Корсуни появится греческая принцесса. Императорам с большим трудом удается уговорить Анну принять предложение русского князя. Царевна прибывает в Корсунь, где ее торжественно встречают жители. Но крещению Владимира предшествует еще один эпизод. Князя внезапно поражает тяжелый недуг, болезнь глаз. Царевна Анна посылает к князю, призывая его скорее креститься, только в этом случае он сможет избавиться от болезни. Владимир дает согласие. После этого епископ и священники, прибывшие в Корсунь вместе с Анной, предварительно совершив обряд оглашения, крестят князя: «И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь познал я истинного Бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились». Так рассказывает о крещении князя Владимира «Повесть временных лет».

Из купели крещения Владимир выходит, познав истинного Бога. Познать — это не просто узнать, это открыться другому, проникнуться другим. Человеку дано настолько открыться Богу, что он может сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Так говорит апостол Павел, познавший Бога. То же произошло и с князем Владимиром.

В вопросе крещения Владимир не стал договариваться с империей мирным путем, но выбрал путь силового давления. Переговоры

означали бы признание Русью главенства Византии в отношениях двух стран после возможного крещения Руси (предположительно, именно поэтому княгиня Ольга в 957 году, приняв святое крещение, не крестила Русь). Владимир разворачивает ситуацию наоборот. Символически Византия начинает передавать Руси свое главенство в Священной истории. Был сделан первый шаг на пути, который займет несколько веков, прежде, чем Русь осознает себя готовой сказать: «Москва есть третий Рим, а четвертому Риму не быть».

События Корсунского похода привели к преображению князя Владимира. Он выступил из Киева одним человеком — исполненным гнева, жаждущим отмщения, склонным к разрушению и убийству, а вернулся в Киев почти год спустя совершенно другим. Пребывание в Корсуни было временем его духовного перерождения. Памятником духовному перерождению князя стал построенный им в Корсуни храм — первая из многих христианских церквей, возведенных по повелению Крестителя Руси.

С князем Владимиром произошло чудо. Младший современник Владимира, митрополит Иларион в выдающемся произведении древнерусской литературы «Слове о законе и благодати» (40-е годы XI века) прославляет Крестителя Руси как «равного апостолам», лишь «благоразумием» и «остроумием» своим постигшим истинного Бога. Автор вопрошает: «Как уверовал? Как воспламенился ты любовью ко Христу? Как вселилось и в тебя разумение превыше земной мудрости, чтобы возлюбить невидимого и устремиться к небесному? Как взыскал Христа, как предался ему?.. Не видел ты Христа, не следовал за ним. Как же стал учеником его? Иные, видев его, не веровали; ты же, не видев, уверовал. Поистине, почил на тебе блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме: “Блаженны не видевшие и уверовавшие”. Посему со дерзновением и не усомнившись взываем к тебе: о блаженный! — ибо сам Спаситель так назвал тебя».

Сам Господь призвал князя Владимира, и тот услышал его призыв. На языке Священного Писания, когда Бог именует, это означает: то, чему или кому Бог дает имя, то и Его. Когда Бог по имени обращается к человеку, значит Он вступает с ним в личное

общение. В Евангелии Христос нарекает новые имена тем, кто стал Его учениками — апостолами, в знак их кардинального грядущего духовного преображения: Симон назван Петром, мытарь Левий стал Матфеем, позже Савл — Павлом. А князь Владимир в крещении стал Василием.

Вскоре князь Владимир и царица Анна прибыли в столичный град Киев. В житии князя Владимира это возвращение описывается так: «Впереди великокняжеского поезда с частыми молебнами и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли».

По прибытии в Киев князь Владимир повелел ниспровергнуть языческих кумиров, «одних изрубить, а других огню предать». Перуна сбросили в Днепр и пустили вниз по реке, отталкивая от берега и избивая шестами. Главное киевское святилище — «Перунов холм» — было разрушено.

За свержением идолов последовало крещение народа. Вначале Владимир крестил своих сыновей, других членов семьи и многих из знатных киевлян, чтобы подать пример остальным. Затем настала очередь народа. Князю пришлось проявить отеческую твердость и сказать свое веское княжеское слово: «Если не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Услышав это, пошли люди, говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». Жители откликнулись на призыв князя.

Митрополит Иларион в XI веке писал, что Владимир повелел креститься всей земле своей, чтобы «всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простонародью, богатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, если даже некоторые крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевавшему сие, ибо благочестие его сопряжено было с властью». Выбор святого князя Владимира стал выбором народа.

Преподобный летописец Нестор продолжает: «Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал: «Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых

людей этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как познали тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу»». «И видна была радость на небе и на земле о стольких душах спасаемых», — заключает свой рассказ о крещении киевлян автор «Повести временных лет». День Крещения Руси поистине стал поворотным днем в жизни всей Русской земли, и с него мы начинаем отсчет своей христианской истории. Князь Владимир стал отцом всему русскому народу. В купели святого крещения родился русский народ, познавший Бога, открывшийся Богу, давший Ему доступ к себе, ко всей своей жизни, вверивший себя Его промыслу.

Князь Владимир смог повести за собой весь народ, так как был свидетелем чуда: он познал Бога. Как апостол Павел, бывший гонитель христиан, которому явился Господь, стал ревностным проповедником христианской веры, так и князь Владимир духовно переродился в святой купели Крещения и крестил русский народ, став ему крестным отцом и оставив духовное завещание русским людям утверждаться в вере православной и хранить ее. Через событие Крещения Руси родился русский народ и вошел во всемирную историю, а это значит, что русский народ становится одной из движущих сил Священной истории.

Согласно церковному преданию, первым митрополитом Киевским и всея Руси стал святитель Михаил. Он ревностно распространял христианство на Руси, строил храмы и монастыри, ставил священников и диаконов, ниспровергал идолов. Святой князь Владимир и святой митрополит Михаил дали нам пример «симфонии властей» — соработничества государственной и церковной власти, что было передано последующим поколениям как идеал, к которому необходимо стремиться.

С этого святого «корня» начинается христианская история Русской православной цивилизации, утверждаются новые христианские нормы и новое христианское мироощущение «Русь не просто приняла христианство — она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его к себе в названье жителей, в пословицы и

приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла себе во всеобщую охрану, его поименными святыми заменила всякий другой счетный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих округ, его службам — свои предрасветья, его постам — свою выдержку, его праздникам — свой досуг, его странникам — свой кров и хлебушек», — так писал Александр Исаевич Солженицын.

Вместе с крещением князь Владимир принял новые для себя представления о добре и зле, грехе и добродетели, о ценностях видимого и невидимого мира. Дальнейшую свою государственную деятельность киевский князь старался осуществлять в соответствии с этими идеалами, и Господь ему во всем помогал.

При Владимире началось просвещение Руси: возникают школы, начинается христианское обучение народа, детей забирали на «учение книжное». Пройдет немного времени, и вырастет новое поколение подвижников благочестия, светочей веры. К ним можно отнести митрополита Илариона, автора «Слова о законе и благодати»; инока Антония, основателя Киево-Печерского монастыря и отца русского монашества; из этого поколения выйдут безвестные книжники, заложившие основу книжной культуры Древней Руси.

Другим важным делом крестителя Руси стало храмоздательство. Подлинным памятником Крещению Руси стала соборная церковь Пресвятой Богородицы, получившая название «Десятинной». Храм был заложен «на крови» мучеников-варягов Феодора и Иоанна, погибших в 983 году. В эту церковь Владимир передал святыни, привезенные из Корсуни — иконы, церковные сосуда, кресты, мощи святого Климента Римского. Церковь стала усыпальницей для всей семьи князя, здесь же найдет последнее пристанище и он сам. Судьба церкви оказалась трагической: она будет разрушена в 1240 году во время штурма Киева ордами монголо-татар. Известны и иные церкви, поставленные князем Владимиром в Киеве и других городах; также при нем появились первые русские монастыри.

Стремление к буквальному исполнению евангельских заповедей становится отличительной чертой Владимира-христианина.

Наиболее ярко это проявляется в его милосердии и нищелюбии. В источниках рассказывается, что князь Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что необходимо: питье, еду, деньги из казны. Для тех, кто не мог добраться до княжеского двора, на телегах развозили по домам хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед, квас и другое: «Где больной или нищий, не могущий ходить? И тем раздавать все, что им нужно». Летописец — монах Иаков, автор жития князя Владимира, писал: «По всей земле Русской милостыню творил: нагих одевая, алчущих насыщая, жаждущих напоая, странников одаривая милостью, церковников почитая, ... нищих и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых, и больных — всех милуя, и одевая, и насыщая, и напоая. И так пребывал князь Владимир в добрых делах». Это был не только личный подвиг князя Владимира, искавшего собственного спасения в будущей жизни, но распространение христианской добродетели на всю Русь. Добродетели нищелюбия, милости и милостыни станут обязательными для большинства русских князей и царей.

Духовное преображение князя, принятие новой веры определило политическое, экономическое и социальное процветание русского государства. Княжение Владимира — время консолидации русского общества, его государственного обустройства, время ломки старого, основанного на кровнородственных и племенных отношениях порядка. В эти годы увеличивается количество княжеских городов, возникавших в качестве оплотов княжеской власти и княжеского влияния.

В старые племенные центры Владимир сажает на княжение своих сыновей. Уделы не совпадали с территориями восточнославянских племенных союзов. Прежний племенной строй не возродится после его смерти, и сыновья Владимира, даже начиная междоусобную войну, будут вести ее не за преимущество того или иного города, а за главенство над всей державой Владимира, над всем Киевским государством объединенным почитанием единого Бога, единым законом и властью единого княжеского рода.

В это время государство начинает приобретать привычные для нас границы и очертания. Заботой князя стали западные рубежи Руси. С

польским, чешским и венгерским князьями князю Владимиру удалось сохранить мир и добиться признания западной русской границы, то есть присоединения Червенских и Хорватских земель к Руси. Мир был скреплен династическими браками: Владимир породнился с польским и венгерским правящим домом. Наибольшую же обеспокоенность князя Владимира вызвала охрана южных территорий Руси от набегов печенегов. Он выстраивал вдоль южных рубежей целую систему оборонительных сооружений и основывал новые города и крепости (например, Белгород), заселяя их «лучшими людьми», послушными князю, защищая, таким образом, не только Киев, но и восточные окраины всего христианского мира от посягательств кочующего языческого врага. Помимо печенежских войн, он вел войны с Волжской Булгарией, которые закончились подписанием торгового договора между государствами. На протяжении всего правления Владимира-христианина вполне успешно развивались русско-византийские отношения. Русь оставалась союзницей Византии даже после смерти принцессы Анны (в 1011 году). Постепенно Русь превращалась в единую державу, с единой верой, под главенством единого князя.

Князь Владимир заботился о родной земле, которая при нем была вовлечена в государственную жизнь и приобрела государственные очертания. Оборона родной земли от нашествия «поганых», миры с «окольными» странами, твердость в вере, строительство городов и украшение церквей, правый суд и милостыня, забота о нищих и больных — все эти добродетели ставят в заслугу Крестителю Руси и летописцы, и агиографы, и историки. Князь Владимир становится героем не только русских былин, но и западноевропейских хроник, арабских и персидских исторических трактатов. Все указывает на то, что это был самый знаменитый и значимый князь Киевской Руси, он стал олицетворением и символом русского князя домонгольской эпохи.

Летом 1015 года в возрасте примерно 53 лет после тяжелой и продолжительной болезни князь Владимир скончался в Киеве. «Память и похвала князю Владимиру» монаха Иакова так описывает кончину князя, когда он искренне молился Богу и оплакивал свои грехи: «Князь Владимир, покидая мир сей, молился, так говоря: «Господи

Боже мой, не знал я Тебя, но помиловал Ты меня и через святое крещение просветил меня, и познал я Тебя, Боже всех, святой Творец всего сотворенного, Отче Господа нашего Иисуса Христа! Владыко Боже, не помяни моей злобы, не знал я Тебя в язычестве, ныне же знаю Тебя и ведаю. Господи Боже мой, помилуй меня». И так говоря и молясь Богу, предал душу свою с миром и усоп».

Точных дат о начале церковного почитания и канонизации князя нет. По некоторым данным, агиографическая традиция возникла уже в первые годы после его земной кончины. По другим источникам, официальное почитание Владимира как святого равноапостольного относится к XIV веку. Ряд исследователей выдвигал гипотезу, что начало почитания связано со славной победой благоверного князя Александра Ярославича в битве на реке Неве, которая произошла 15 июля, в день памяти святого князя Владимира. Так или иначе, Бог прославляет своих угодников вне зависимости от того, почитается или нет на земле их память, и, по словам древнего летописца, «нам следует молить за него Бога, потому что через него познали мы Бога», а также помнить, что событие Крещения Руси отзывается в каждом из нас, поскольку каждый из нас участвует в нем своим личным крещением.

Исторический выбор князя Владимира стал цивилизационным выбором для русского народа, а его заветы — наследственным заданием на все последующие века. При любых исторических изменениях мы по-прежнему принадлежим русской православной цивилизации, ядром которой является Церковь, и русский народ призван созидать свою жизнь в соответствии с церковным сознанием, быть наследником православной традиции.

Примечания:

1. В соответствии с ФОП ООО.
2. В соответствии с ФОП СОО и РП СОО История. Углубленный уровень. 10-11 классы.

Список рекомендуемых источников и литературы:

1. Преподобный Нестор Летописец. «Повесть временных лет». https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/

2. Преподобный Нестор Летописец. «Чтение о житии, убиении и чудесах блаженных страсготерпцев Бориса и Глеба». <https://www.anosinomonastir.ru/articles/prepodobnyu-nestor-letopisets-chtenie-o-zhitii-ubienii-i-chudesakh-blazhennykh-strastoterptsev-boris.html>
3. Митрополит Иларион. «Слово о законе и благодати». <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4868>
4. «Память и похвала князю русскому Владимиру». <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4870>
5. Гомаюнов С.А., прот. Крещение Руси: историческое предание в контексте библейского мировоззрения. — Вятка [Киров]: Буквица, 2020.
6. Карпов А.Ю. Владимир Святой. — М.: Молодая гвардия, 2015.
7. Ключевский В.О. О русской истории: Сборник / под ред. В.И. Буганова. — М.: Просвещение, 1993.

Косарева Т.М.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

«Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке — имели одну цель: сохранения православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром» [2].

Г.В. Вернадский

Георгий Вернадский в 1925 г. очень точно сформулировал значение выбора, сделанного Александром Невским в тяжелейшее время. Фундаментом политической системы Александра Невского стало спасение православной веры.

Как помочь детям на уроках познать глубину, сложность, промыслительность и богоугодность выбора Александра Невского? Учитель может опереться на образцовый текст. Один из таких текстов — «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Принято считать, что написана повесть не позднее 80-х годов XIII века в монастыре Рождества Богородицы во Владимире, где был погребен князь Александр Невский. Ценность этого произведения в том, что автор — носитель библейского сознания, текст изобилует параллелями с библейской историей. Особенностью древнерусской литературы является понимание авторами смысла исторического времени и соотнесение русской истории со Священной историей.

Определим, где в системе школьных уроков возможно изучение «Повести о житии Александра Невского». Во-первых, **рабочая программа (соответствующая обновленным ФГОС)**

по истории для 6 класса включает следующие темы: 53 — «Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси»; **56** — «Роль Православной церкви в ордынский период русской истории»; **65** — «Развитие культуры единого Русского государства: летописание и житийная литература». Во-вторых, **рабочая программа по литературе (сформированная в «Конструкторе рабочих программ»)** предполагает в 7 классе тему 2 «Древнерусские повести (одна повесть по выбору) — например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении). Темы и проблемы произведения» **В 8 классе** — тема 2 «Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Нравственные проблемы в житии, их историческая обусловленность и вневременной смысл. Особенности лексики и художественной образности жития». Поскольку в обоих случаях есть оговорка, что произведение выбирает учитель литературы, возможно изучение «Повести о житии Александра Невского».

Начнем чтение.

Зачин — традиционный для агиографической литературы:

«Я, худой и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святом, и честном, и славном житии его» [1].

А.Н. Ужанков считает автором повести митрополита Кирилла, поскольку он при помощи Даниила Галицкого поставлен в митрополиты в 1249 году и прибывает в Северо-Восточную Русь, оставив южные земли — то есть он мог сказать, что был «свидетелем зрелого возраста его». Кроме того, автор упоминает, что слышал о подвигах Александра «от отцов своих». Эту фразу, по мнению Александра Николаевича, мог произнести митрополит, имея в виду священников.

Далее автор называет родителей Александра Невского, понимая духовный закон почитания родителей и следования их наказу.

«Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии» [1].

Какая характеристика Ярослава важнее всего для автора повести? Кротость. Кротость — это христианская добродетель, проявляющаяся в незлобии, благоразумной уступчивости, покорности Промыслу Божьему [4].

Ярослав Всеволодович первым из русских князей признал вассальную зависимость от хана Батыя. «Поездкой в Орду он проложил путь христианского смирения, и явил пример его, ценою собственной жизни, всем русским князьям, в том числе и сыновьям своим. Но они были разными. Андрей, сменив отца на Владимирском троне, вначале избрал путь борьбы и проиграл. Александр же понял вложенный в отцовский подвиг смирения христианский смысл, последовал ему, и в итоге выиграл» [3].

«Христианский подвиг, — замечает Г.В. Вернадский, — не всегда есть мученичество внешнее, а иногда наоборот — внутреннее: не только брань видимая, но и «брань невидимая», борьба с соблазнами душевными, подвиг самодисциплины и смирения. И этот подвиг может быть присущ не только частному лицу, но и властителю. (...) Подвиг власти может состоять в том, чтобы достойно отстаивать внешнюю независимость и величие сана — отстаивать даже до смерти. Но подвиг власти может состоять также и в том, чтобы, выполняя основные задачи сана — защищая “благочестие и люди своя”, — внутренне преодолевать, когда это нужно для исполнения основной задачи, земное тщеславие власти» [2].

Описывая Александра Ярославовича, автор обозначает ключевые характеристики его личности.

«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую».

Прочитав этот отрывок, уместно вспомнить с детьми о людях, упомянутых автором. Иосиф — второй человек в Египте после фараона. Александр Ярославович — второй правитель на Руси после Батыея. Иосиф, пройдя испытания, узнал, что такое власть, богатство, слава, но не поддался соблазнам гордыни, тщеславия. Он красив не только лицом, он прекрасен душой, устремленной к Богу.

Премудрость Соломона — это мудрость выбрать из двух зол меньшее. Пожалуй, затруднение вызовет личность римского императора Веспасиана. Вероятно, автор вспомнил о нем в связи с подавлением восстания против римского владычества в Иудее, после которого Веспасиан стал императором Римской империи. Так и Александр Невский подавил восстание в Новгороде против численников Золотой Орды.

А.Н. Ужанков замечает: «Чтобы подчеркнуть непобедимость Александра Невского можно было сравнить его, например, с Александром Македонским, пожалуй, в истории более известным, чем Веспасиан. Но Александр Ярославич сравнивается именно с Титом Флавием Веспасианом, «иже бе пленить всю землю Иудейскую» в 69 г. В этом сравнении легко угадывается прямая параллель с подавлением Александром Ярославичем новгородского восстания 1259 г. Веспасиану подавление восстания в Иудее принесло славу в Риме. Александру укрощение новгородцев принесло славу в Орде. Оба воспользовались славой для укрепления своей власти, но каждый, разумеется, по-своему» [3].

Читаем повесть дальше:

«Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из Полуночной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, злопыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии, и, упав на колени пред алтарем,

начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне»

Вспоминаем нравственный закон о земле, сформулированный в заповедях блаженства: «Блаженны кротции, ибо тии наследят землю». И «Повесть временных лет» начинается словами «По потопе трие сынове Ноеви разделиша землю... Симъ же Хамъ и Афеть, разделивше землю, жребьи метавше, не преступати никомуже въ жребий братень, и живяху кождо въ своей части». Александр Невский, будучи благочестивым князем, неукоснительно следовал этому правилу: не нарушать чужих границ, не отбирать земли, но свою, унаследованную от предков, святую землю защищать и быть готовым к войне. Поэтому он обращается к Богу за помощью в отстаивании правды.

«Но почему по-иному воспринято было им (да и вообще на Руси) нашествие монголо-татар? Почему князь сам, добровольно склонил голову под власть их? Для осознания поступка князя Александра Ярославича важно понять представления о власти, основывающиеся на Святом Писании. В «Послании к римлянам» апостол Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению...

Нашествие врагов православные русские расценивали как наказание Божье за прегрешения: «Наводит бо Бог по гневу своему иноплеменники на землю и тако, скрушенным им, въспоманутся к Богу... Земли же согрешивши... казнит нас... наведением поганных...», — замечает древнерусский автор. Но такую же оставалась оценка «казней Божиих» и в XIII в.: когда Батый подошел к Золотым воротам Владимира, князья говорили: «Си вся наведе на ны Бог грех ради наших». О том же говорят и другие современники XIII в.: «За умножение беззаконий наших попусти Богъ поганья... нас кажа (наказуя), да быхох (чтобы) встягнулися

(воздержались) от злых дел. И сими казньми казнить нас Бог, нахоженьем поганых; се бо есть батоґ (бич) Его, да негли (чтобы) встягнувеса от пути своего злаго» [3].

Что можно противопоставить наказанию Господню? Ничего! Ему нельзя противиться, но должно принимать со смирением, как праведный Иов.

Автор повести подчеркивает, что нашествие на Русь Батыя — это наказание за грехи: «В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь славу царства моего» [1].

Таким образом, очевидно, что враг, который ступил на нашу землю, врагу рознь. Крестоносцы мечтают о создании огромной католической империи, о подчинении римскому папе всего христианского мира. История помнит последствия крестового похода на Константинополь. В шведском государстве XIII века всего 6 епископов, но 2-3 из них принимают участие в походе и руководят им. Создана мощнейшая антирусская коалиция: датские крестоносцы, немцы и шведы — против Руси. И совсем другое дело — монголо-татары. Батый — бич Божий, с которым нужно смириться и покаяться.

О правильности выбора Александра Невского свидетельствуют чудеса, описанные автором повести.

«И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему поручен был ночной дозор на море. Был он крещен и жил среди народа своего, бывшего язычниками, наречено же было имя ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце. Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад,

плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, уstraшенный, пока насад не скрылся с глаз его» [1].

Чудесная помощь святых Бориса и Глеба отражена в иконописи. Кроме того, в «Лицевом летописном своде» на миниатюре «Невская битва» изображено не только воинство земное, но и воинство Небесное.

В повести засвидетельствована помощь ангельских сил князю Александру: «Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришел Сеннахириб, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел Господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и когда настало утро, нашли только мертвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца» [3].

Заступничество ангельских сил — показатель того, что князь Александр вел священную войну — не только за землю, но и за православную веру.

Возвращаясь к битве, стоит обратить внимание на время ее начала:

«После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил печать острого копья своего».

В «шестом часу дня» — это во сколько? День начинался в 6 утра, соответственно, «шестой час дня» — это 12 часов. Более

того, повесть сообщает, что Александр «выступил против врага в воскресенье пятнадцатого июля». Что делал князь до 12 часов дня в воскресенье? Без сомнения, причастился на литургии Святых Христовых Тайн. 15 июля — это день памяти князя Владимира. То есть правильность (а «правильность» в глазах Божиих — это праведность) выбора князя Александра подтверждается его горячей молитвой и помощью Небесной Церкви.

«Князь же, выйдя из церкви, утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину свою: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: “Иные с оружием, а иные на конях, мы же имя Господа Бога нашего призываем; они повержены были и пали, мы же выстояли и стоим прямо”». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу» [1].

Много раз в Священной истории мы встречались с победой над врагом малым числом праведных воинов. Вот и теперь автор повести обращает на это наше внимание.

О помощи воинства небесного свидетельствует автор повести, рассказывая и о битве на Чудском озере:

«А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: “Захватим Александра”, — отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя “Божьими рыцарями”».

В этом отрывке древнерусский автор подчеркивает и то, что горделивые крестоносцы повержены и преданы в руки тех, кого они хотели подчинить своей власти для насаждения своей веры.

«Монгольство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило исказить самую душу» [2]. Выбор Александра Невского

позволил Руси сохранить православную веру, чтобы на этом фундаменте впоследствии возродилась Святая Русь и великая Россия.

Свидетельством праведности жизни Александра Невского является и последнее желание его примириться перед кончиной с братом Андреем. Чувствуя близкий конец земной жизни, Александр Ярославович заезжает к брату в Городец, где и принимает схиму. Кстати, все князья из рода Александра Невского перед смертью принимали постриг.

Итак, на примере жизни, а точнее — выбора Александра Невского, мы видим, как Господь действует в истории. Через святых может меняться ход истории. Господь милует народ по молитвам и праведной жизни святых угодников. При этом сам святой совершает подвиг, преодолевая внутреннее бореие. Большинство близких Александру Невскому людей не понимали его странного выбора. Но стремление жить по воле Божьей, готовность смиренно нести свой крест, следование завету отцов помогли великому князю почувствовать правду и выбрать единственно правильный для Руси путь.

Источники и литература:

1. Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра Невского. <https://kostromamitropolia.ru/upload/iblock/aa3/aa3cf3a17e415ce3154f09679ffcd8f2.pdf>

2. Вернадский Г.В. Два подвига Александра Невского. <https://military.wikireading.ru/28109>

3. Ужанков А.Н. Меж двух зол. Исторический выбор Александра Невского. <https://pravoslavie.ru/5193.html>

4. <https://azbyka.ru/krotost>

протоиерей Сергей Гомаюнов

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — ИГУМЕН РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Церковь имеет свой взгляд на историю. Она твердо знает, что смысл в истории открывается тогда, когда история предстает перед нами как Священная история. Об этом следует помнить нам, людям современной цивилизации, которая раз за разом осуществляет попытки подчинить себе всемирный исторический процесс, опираясь на идеологию, науку или обыкновенный человеческий расчет. Господь сотворил этот мир и вручил его Церкви, относительно которой и совершается история. Земная организация Церкви может по-разному представляться в истории — и в славе, и во внешнем бессилии и униженности. Но именно Церковь в ее полноте земного и небесного содержит историческое время. Поэтому там, где в истории действуют святые Церкви, могут происходить глубочайшие по значению повороты исторического процесса, которые, в отличие от действий реформаторов или революционеров, определяют ход истории на века.

Все сказанное в полной мере относится к преподобному Сергию Радонежскому, на плечах которого держится наше Отечество, начиная с XIV века. К сожалению, учебник по истории России для 6 класса, часть 2 (под редакцией А.В. Торкунова), уделил преподобному Сергию крайне мало внимания, посвятив ему только один абзац в теме «Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва». В нескольких строках ученикам рекомендовано знать о святом Сергии (кстати, он ни разу не называется святым) то, что он пользовался большим авторитетом на Руси (без объяснения причин). Как посланник московского князя Дмитрия Ивановича, он прошел пешком тысячи верст (потому что монахам нельзя было ездить на лошади) и склонял к миру с Москвой некоторых несогласных с этим русских князей. Еще раз преподобный Сергий упоминается в связи с подготовкой к Куликовской битве как тот, кто дал благословение на сражение. В приложении

к параграфу приводится отрывок из «Жития Сергия Радонежского», рассказывающий о Куликовской битве.

Эти скудные строки и выхваченные из всей полноты трудов и подвигов преподобного Сергия Радонежского сведения не способны дать учащимся понимание о нашем великом святом, через которого Господь направил ход русской истории на века вперед.

Начнем же мы разговор с удивления. Всякий непредвзятый исследователь не может не удивиться тому, каким же образом преподобный Сергей, идеалом которого всегда было пустынножительство, монах-аскет, ушедший от мира, человек, не оставивший нам ни одного текста или проповеди, оказал такое колоссальное влияние на судьбы нашего Отечества.

Чтобы понять всю глубину проблемы, следует вспомнить, чем являлся XIV век для Руси. Две колоссальные задачи требовали тогда своего разрешения на пределе или, точнее, за пределом человеческих усилий: преодоление бедственного состояния распавшейся и утонувшей в междоусобицах Руси и начало освобождения из-под монголо-татарского ига.

И именно та Русь, в ее предельной ослабленности и, казалось бы, отсутствии сколько-нибудь серьезной исторической перспективы, включается Промыслом Божиим в процесс, имеющий уже всемирное значение. Приближалась катастрофа Византийской империи — первого и величайшего православного государства. Преподобный Сергей родился приблизительно за полтора года, а умер за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. С точки зрения геополитики, в мире складывается новая конфигурация политических сил, которые по-своему видят будущее мира. С точки зрения Священной истории, Византия, выполнявшая в течение тысячи лет роль центра, удерживающего ход истории в направлении раскрытия Божественного замысла, готовила себе преемника. И таким преемником должна была стать Русь.

В Священной истории все парадоксально, все непонятно с точки зрения обыденной человеческой логики. Непонятно, почему

Сын Божий принял на себя «зрак раба» и взошел на Крест. Непонятно, почему учеников Своих Он избрал не из среды знатных, богатых и учёных, а из рыбаков и мытарей, которые никак, казалось бы, не годились на то, чтобы стать светом, просветившим мир. Непонятно, почему ни один из находившихся на подъеме европейских народов не стал преемником имперской традиции Византии, но им стала Русь, которой в то время даже не было на картах мира как самостоятельного государства.

А Промысел Божий вот так парадоксально прокладывает себе путь в истории. И этот путь пролегал через жизнь и подвиги тех людей, которые могли для мира сего быть, по-видимому, чем-то незначачим, неизвестным, не стоящим внимания. Но, по слову апостола Павла, их «весь мир не был достоин» (Евр. 11:38). Этому миру, как сказал один из отцов, они принадлежали только стопами своих ног, и то только потому, что есть земное притяжение. Но без них мир давно бы уже исчез в той бездне, из которой Господь его воззвал Своим Творческим Словом. «Земные ангелы и небесные человецы» — говорит о них Церковь. Таким человеком был преподобный Сергей Радонежский, которому Господь вручил управлять судьбу Руси и всего мира.

Божий человек — не тот, кто знает, что Бог есть, но кто имеет опыт жизни в Боге. Этот опыт дается великим трудом и обретается во многих скорбях и испытаниях. Когда мы читаем житие преподобного Сергия, составленное его современником и сподвижником Епифанием Премудрым, то можем подумать: «Он же избранник Божий, отмеченный чудесами еще до своего появления на свет, ему легко было сделать то, что он сделал». Но Господь говорит в Евангелии: «Кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).

С раннего детства Варфоломей (имя преподобного до пострига) искал Бога. Он родился в 1314 году в Ростовской земле в семье боярина Кирилла и его супруги Марии. Семья знала, что такое помощь Божия. Кириллу не раз приходилось бывать вместе с ростовским князем в Орде, откуда многие не возвращались живыми. Молитва за супруга и отца была семейным подвигом

Марии и ее детей. Варфоломей рос ребенком, о которых Сам Господь сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). Даже детская проблема — трудности в учебе — столь сильно побуждала его искать помощи у Бога, что Господь через ангела в облике старца подает ему помощь, утешение и неземной вкус благодати Божией, испробовав который, человек никогда его не забудет, но всегда будет искать его.

Уже в юные годы Варфоломей стремился к уединению, искал иноческой жизни. Но тогда же он познает, что важнее всего — исполнять волю Божию. Родители просят сына не покидать их до кончины, и он смиренно и с любовью несет послушание сыновства, своими руками предаёт тела их земле в Покровском монастыре села Хотьково. Только после этого Варфоломей уходит в радонежские леса вместе с братом Стефаном и находит Богом благословленное место своих подвигов — Маковец, где ныне стоит Троице-Сергиева Лавра.

Годы, проведенные Варфоломеем в уединении (брат Стефан вскоре ушел, не выдержав трудностей), были наполнены усвоением высшей науки на земле — науки молитвы и аскезы. Эта наука сопровождается обретением опыта духовной борьбы с падшими духами. Пустынники не бежали от мира, но уходили в пустыню для того, чтобы молиться за весь мир и сражаться за него. И если каждый христианин призван быть воином Христовым, то монахи-пустынники — это передовое войско, берущее на себя самое сложное и опасное, чтобы остальные могли выстоять.

Там, в пустыне, Варфоломей принимает постриг с именем Сергей, там он полагает начало будущей обители, построив небольшой деревянный храм в честь Святой Живоначальной Троицы. Духовный путь преподобного Сергия принадлежал опыту монахов-исихастов, которые в то время в Византии оказались в центре внимания. Исихазм — это, пожалуй, последний великий дар, который оставила угасающая Византия христианскому миру. Начавшись с богословских споров о природе Фаворского света, полемика исихастов, ведомых святителем Григорием Паламой,

с носителями западного христианского сознания, утратившими опыт святости и стяжания благодати Святого Духа, вскоре вышла далеко за пределы академического богословия. В этих спорах оформлялось новое цивилизационное христианское сознание, которое Византия и передавала Руси через русских монахов-исихастов — таких, как святители Московские Алексей и Киприан, Дионисий Суздальский, Феодор Ростовский и другие. И первым среди них мы называем преподобного Сергия, на котором не только зримо явилась святость, но через которого Господь сотворил с Русью то, чем прежде была Восточная Римская империя.

Духовный опыт исихастов почти не укладывается в возможности словесного описания. Человек на пути обожения так входил в таинственную область благодати Святого Духа, что в этом единении переставал принадлежать земному. Через подвижника Господь делал явным Свое присутствие и участие в мире земном. Подвижник становился живым примером осуществления всего, что совершает человек как соратник Богу — и не только примером, но и помощником, путеводителем на этом пути для всех: и монахов, и мирян. В то время, как христианский Запад все больше уклонялся в сторону схоластического богословствования и направлял свою энергию духа к земному прогрессу, Русь поставила своим идеалом Небесное Отечество.

Господь оставил нам заповедь: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). На основании ее святитель Николай Сербский сформулировал важнейший исторический закон: «Царством Небесным держится царство земное. Пусть каждый стремится заслужить Царство Небесное, которым единственно может сохраняться царство земное на длительное время». Благодаря преподобному Сергию и его ученикам наш народ усвоил этот исторический закон, понял, что нужно делать: не небо опускать на землю ради строительства царства всеобщего счастья на земле, а земное поднимать к небесному, где и обретается исполнение всех человеческих стремлений, надежд, через что и раскрывается смысл земной жизни. «Святая Русь» — так стал называть свое Отечество русский народ с

XIV века. Святая Русь — это не данность, а призвание. Преподобный Сергей возвратил народу память о его призвании в Священной истории.

В Книге Бытия рассказывается о том, как однажды Аврам находился в тяжелом состоянии духа, унывая о том, что остается бездетным. Господь укрепил его в надежде и утешил его так: «И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»» (Быт. 15: 5-6). Поднять к небу душу целого народа и через это преодолеть смертоносное уныние, исполниться надеждой на преодоление внутренней вражды и разделений, побудить к духовному труду — в этом состоит главный подвиг преподобного Сергея для исторической судьбы нашего Отечества. И наш народ усвоил плоды этого подвига. Неслучайно в XIV веке утвердилось имя русского человека — «крестьянин», то есть христианин, идущий за Христом и несущий свой крест.

Самым действенным примером исполнения жизни по заповеди стала основанная преподобным Сергием обитель Святой Живоначальной Троицы — мать множества монастырей по всей Руси. По слову автора жития, преподобный Сергей «поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною раздельностью мира». Десятки учеников Сергея и сотни их последователей являлись носителями духовного опыта, которым преображалась душа русского народа. Сам преподобный сорок лет был игуменом своего монастыря, через который прошли два поколения русских людей, имея радость видеть Сергея, получить его благословение, духовный совет, испросить молитвенной помощи.

Вместе со святителем Алексием, митрополитом Московским, преподобный Сергей участвовал в собирании русских земель вокруг Москвы. Если раньше подобного рода выяснения отношений между княжествами всегда сопровождалась кровавыми междоусобицами, то преподобный Сергей замирлял князей как Божий человек, проявляя власть вязать и разрешать. Перед ним

не устояли ни рязанский князь Олег, поссорившийся с Москвой и склонявшийся поддержать Орду в противостоянии с ней, ни суздальско-нижегородские князья Дмитрий и Борис Константиновичи, на время отобравшие у Москвы ярлык на великое княжение.

Святитель Алексей и преподобный Сергей воспитали князя Дмитрия Донского как христианского государя, носителя нового — в основе своей имперского — сознания, благодаря чему князь Дмитрий передает своим сыновьям не только Московское княжество, но и принципы управления им, которые должны были положить конец удельной системе и периоду раздробленности Руси.

Нужно было решать и другую задачу — начинать выход из плена монголо-татарского ига. Священная история показывает, что из плена народ может выходить только тогда, когда он осознает и ощущает себя как Церковь. Через преподобного Сергия и его учеников русский народ восстановил церковное самосознание и оказался духовно подготовленным совершить подвиг.

В 1380 году был принят вызов Орды. Решительное сражение стало неизбежным. Одержанная на Куликовом поле победа была бы невозможна без прямого участия в этом событии преподобного Сергия. Каждый знает о том, что он благословил князя Дмитрия на битву, послал с ним своих монахов-богатырей преподобных Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю), которые помогли победить страх перед надменным врагом. Но немногие знают, что преподобный Сергей в день самой битвы был вместе со своими духовными детьми, которых он благословил на жертвенный подвиг ради освобождения Отечества. Куликовская битва произошла 8 сентября по церковному календарю — в день Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Сергей вместе с братией служил Литургию. И вдруг он вслух начал поминать по именам новопреставленных русских воинов, за веру и Отечество душу свою положивших. Служба в монастыре продолжалась все время, пока на поле Куликовом не была одержана эта историческая победа.

Преподобный Сергей всегда оставался тем, кем он и был в земной жизни — монахом, аскетом, молитвенником, воином Христовым,

слугой всем и каждому. И по преставлении своем он продолжил нести служение Богу и Отечеству. Так, в начале XVII века в годы Смутного времени Троице-Сергиева Лавра подверглась нападению со стороны отрядов Лжедмитрия II. Осада монастыря продолжалась более 15 месяцев. Ею ощутимо, иногда даже видимым образом руководил преподобный Сергей, воодушевлявший защитников, раскрывающий планы врага и приводящий его в смятение. Он же, явившись Кузьме Минину, вдохновил его на сбор народного ополчения, освободившего Москву от поляков.

В 1812 году Сергей предотвратил захват Лавры французами.

В годы революционного беспредела советская власть объявила войну мощам святых угодников Божиих. Одним из первых должен был пострадать преподобный Сергей. В 1920 году кощунники отобрали у верующих Лавру, осквернили раку с мощами святого. Тогда же было видение преподобного Сергия старцу Зосимовской пустыни Алексию, который скорбел о разорении святыни. Сергей сказал ему: «Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, чтобы град мой (Лавра) во веки был цел». После Великой Отечественной войны Троице-Сергиева Лавра и мощи преподобного Сергия была возвращены Церкви.

Преподобный Сергей и сегодня, исполняя волю Божию, воспитывает русский народ, то есть питает его той пищей духа, на которой он возрос сам, и которой так обильно питал Русь, узнавшей через него, что значит быть народом Божиим на этой земле. Он молится перед престолом Божиим за наше Отечество.

Святой человек, человек Божий — истинный совершитель истории. Преподобный Сергей и все наши русские святые, каждый в свое время и в своем месте, открывают всем нам истинное предназначение человека — жить той жизнью, которая связывает земное с Небесным. Они помогают нам быть народом. Ведь народ — это категория духовная. Только у народа есть святое прошлое, послушание настоящего и христианская надежда на будущее. В этом истинное величие народа, здесь нужно искать и находить пути реального возрождения и укрепления нашего Отечества.

Косарева Т.М.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГЕРМОГЕН — СПАСИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Равноапостольный князь Владимир, благоверный князь Александр Невский, преподобный Сергей Радонежский, священномученик Гермоген — духовные столпы, благодаря которым существует наша страна в настоящее время. На первый взгляд может показаться, что земная жизнь их настолько разная, что трудно сравнивать их подвиги. Однако если видеть в истории не только факты и события, но и промысел Божий в соединении со свободной волей человека, то становится очевидным родство этих горящих лампад, освещающих путь народа в переломные моменты истории.

В курсе истории России личность патриарха Гермогена изучается детьми в 7 классе в разделе «Смутное время». Задумаемся о слове «смута». Дети без труда подбирают однокоренные слова: «мутъ», «мутный», «смутить», «смятение», некоторые знатоки крестьянского быта могут назвать также слово «мутовка». Попробуем представить себе стакан с мутной водой. Что нужно сделать, чтобы отделить чистую воду от взвесей? Школьники предложат учителю два варианта: подождать, пока образуется осадок, а чистая прозрачная вода окажется сверху, или пропустить воду через фильтр. Конечно, размышляя о времени Смуты спустя 400 лет, мы точно можем определить, где доброе, а где лукавое. Но тогда живущим в тяжелейшее время людям трудно было увидеть правду и ложь, различить подвиг и предательство. Патриарх Гермоген стал тем духовным фильтром, который сумел показать людям, где добро, а где зло. Помните, как в 3 главе «Книги Бытия» змей приступил к жене Адама и убедил ее в том, что плоды с дерева познания доброго и лукавого хороши на вид и приятны для пищи? Хотя на самом деле ранее Господь предупредил о том, что, «если вкусите этих плодов смертью умрете». То же самое происходит в начале XVII века.

Люди вдруг начинают видеть то, чего нет: в самозванце, тайно принявшем католичество, многие признали царевича Дмитрия Ивановича, а законного царя Бориса, любящего свой народ и твердо стоящего в православной вере, назвали убийцей и недостойным правителем.

Почему это становится возможным? Академик РАН Александр Михайлович Панченко считает, что самозванство — незаконно-рожденное дитя опричнины. «Ставка на худших, воплотившаяся в опричнине, удалила от власти порядочных людей, а худших сделала еще хуже. При вступлении в “сатанинский полк” было обязательным клятвенное отречение от родителей, то есть прямое нарушение пятой заповеди. Ложь стала поведенческим принципом тех, кто хотел «выбиться в люди», и это выразилось в самозванстве... Религия бунтов — это религия их предводителей-самозванцев. Будучи добровольными отщепенцами, они знают, что надежды на спасение души у них нет. Им остается одно — “погулять”, покуда живы, и они гуляют, разрешают себя от уз нравственных правил, дают волю страстям и порокам (“вольному воля, спасенному рай”). Прежде они боролись с ними, потому что, как все православные, надеялись заслужить загробное оправдание, теперь оставили о том попечение. Это отчаянные люди, им все нипочем, они живут очертя голову, в какой-то лихорадке зла, готовы на всякую крайность, для них, по словам Пушкина, головушка — полушка и шейка — копейка (своя и тем более чужая)» [1].

В этих условиях кризиса царской власти, смятения умов, разделения народа голос Церкви становится духовным ориентиром, помогающим сделать правильный выбор. Великие христианские подвижники послужили делу спасения Отечества, жертвуя своей собственной жизнью. Среди них — первый патриарх Иов, претерпевший бесчестие от сторонников Лжедмитрия I; уморенный голодом патриарх Гермоген; замученный «тушинцами» епископ Тверской Феофист; плененный Лисовским епископ Коломенский Иосиф; раненый и плененный архиепископ Смоленский Сергей; переживший 15-месячную осаду Троице-Сергиевой лавры келарь Авраамий (Палицын).

Почему они единодушно боролись с иностранным влиянием, призывали не слушать самозванцев? Сейчас, спустя время, мы точно можем сказать, что Смута — это не просто политический кризис или борьба за власть, это настоящее историческое испытание, своего рода экзамен на верность Православию и православным ценностям. Если бы нашим народом в тот период была утрачена духовная идентичность, наше государство не просто стало бы провинцией Польши, но исчезла бы последняя православная цивилизация.

Думающий учитель истории наверняка читал с детьми отдельные места из «Русского Хронографа». Дмитрий Михайлович Володихин называет «Хронограф» «колыбелью русской идеи» или «древней книгой о будущем Руси». Дмитрий Михайлович метафорично замечает, что составитель книги показал Русь как музыканта, получившего сольную партию в оркестре православной цивилизации [2]. Датой составления «Хронографа» считается 1512 год. Автор вписывает Русь во всемирную историю. Русь мыслится как единое государство, крепкая православная цивилизация. Автор скорбит о том, что другие «благочестивые царства» — Византия, Сербия и прочие — пали, а Русь уцелела. Не вооруженной силой, а молитвой спасена. Древние православные страны «...грехи ради наших Божиим попущением безбожнии турки попленили и опустошили, и покорили под свою власть. Наша же Российская земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородицы и всех святых чудотворцев растет и млеет, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дай же расти и младети и расширяться и до скончания века». Таким образом, составитель «Хронографа» наставляет будущие поколения русских людей помнить о византийском уроке (Флорентийская уния 1439 года) и не повторять ошибок. О популярности «Хронографа» на Руси в XVI–XVII вв. свидетельствуют более 130 списков, известных науке в настоящее время. «Флорентийская уния» — соглашение, заключенное на соборе во Флоренции (первоначально собор проходил в Ферраре) в июле 1439 года, закрепившее объединение Западной и Восточной Церквей на условиях признания

Православной Церковью латинской догматики и главенства папы римского при сохранении православных обрядов. Заключение унии воспринималось на Руси как предательство веры, а успехи турок в покорении самой долго существовавшей в истории империи — как наказание Божие.

В 1596 году в Бресте было подписано соглашение, по которому духовенство православной Киевской митрополии присоединилось к католической церкви, подчинилось верховной власти папы Римского и приняло католическое вероучение. Михаил Осипович Коялович в своем труде «Литовская церковная Уния» приходит к выводу, что уния не была случайным явлением; она не была и результатом только личных расчетов и своевольных действий отдельных представителей православной церковной иерархии. Она была обусловлена исторической жизнью Русской Православной Церкви в Литве и явилась ее прямым результатом. На протяжении почти 40 лет после подписания Брестской унии шла ожесточенная борьба между ее сторонниками и противниками. Главным итогом унии стало создание греко-католической (униатской) церкви. В ней сохранялось богослужение на церковнославянском и западнорусском языке, а также традиционные обряды. При этом она находилась в прямом подчинении римским папам.

Брестская уния стала возможной благодаря деятельности иезуитов. Римский папа, мечтавший о подчинении и окатоличивании всего христианского мира, пытался влиять на Российское государство через Польшу. В начале XVII века иезуиты активно участвовали в возведении на престол Лжедмитрия I. Иезуиты находились в войске Лжедмитрия I и были изгнаны из России вместе с польско-литовскими интервентами.

Эту опасность утраты национального самосознания и затем государственного суверенитета почувствовал патриарх Гермоген. Во времена Алексея Михайловича Романова летописец писал о патриархе Гермогене: «Один среди врагов неистовых и гнусных изменников, великий святитель Божий в темной келье сиял добродетелью, как лучезарное светило Отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в народе жизнь и ревность к великому делу».

Главное дело своей жизни — благословение на борьбу с иноземной властью и насаждением католичества в России — патриарх совершил уже в глубокой старости. Этому предшествовала праведная жизнь и неиссякаемая просветительская деятельность на казанской кафедре. Современники говорили о нем: «муж zelo премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный» Непросто было священнику Ермолаю в Казани, он стал приходским священником там, где новообращенные были окружены мусульманами и язычниками. Но любящий Господь укрепляет избранников своих в деле служения. В 1579 году священник Ермолай стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог судил именно ему первому «взять от земли» святой образ, показать его собравшимся горожанам и потом торжественно, с крестным ходом перенести в ближайший Никольский храм. Позже, уже став митрополитом, он составит «Сказание о явлении Казанской иконы Божией Матери и совершившихся от нее чудесных исцелениях». Его вдохновенный тропарь празднику «Заступнице Усердная» мы поем в храмах до сих пор. Список с этой иконы принесли казанские дружины, входившие в состав Нижегородского ополчения. С этого момента перед образом совершались постоянные молебны, и 22 октября 1612 года по старому стилю (4 ноября по новому) дружины народного ополчения берут штурмом Китай-город. Через четыре дня польский гарнизон в Кремле капитулирует. После освобождения Москвы Дмитрий Пожарский возводит на Красной площади деревянный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери и передает святыню туда. Так в очередной раз Пресвятая Богородица спасает наше Отечество от иноземных захватчиков.

Просветительское наследие патриарха Гермогена огромно и разнообразно. Но главные свои слова патриарх говорит в страшное время Смуты. Современники патриарха Гермогена жили в состоянии уныния и непонимания того, что творится вокруг. Сегодня «царевичу Димитрию» целуют крест как помазаннику Божию, а завтра называют «вором и собакой». Бывшая царица инокиня Марфа то признает чудесно воскресшего сына, то всенародно кается

в этом признании. Четыре царя сменяются на троне за один год, из них двое убиты; города сами решают, кого им признавать за правителей, в московском же Кремле служат католические мессы... Каннибализм, злодейство, разграбление храмов, массовое предательство и вероотступничество... Сами поляки порой удивлялись зверствам православных казаков в захваченных русских селах и городах.

Святитель Гермоген возвышает свой голос тогда, когда Лжедмитрий собрался сделать русской царицей католичку Марину Мнишек. К тому же самозванец решил «облагодетельствовать» видного митрополита, назначив его на крупную государственную должность в боярскую думу, нареченную на польский манер «сенатом». Можно только догадываться, сколь велико было раздражение Лжедмитрия, когда вместо благодарности строптивый казанский митрополит на пару с епископом Коломенским Иосифом осмелился письменно настаивать на обязательном крещении будущей русской царицы в православие.

Не менее твердо патриарх Гермоген противодействовал «информационной войне» против законной власти Василия Шуйского. Все время правления Василия Шуйского святитель Гермоген горячо ратовал и убеждал соотечественников быть верным этому царю. Почему? — для человека, укорененного в православной вере, здесь все очевидно. Плохой или хороший, царь Василий был православным и не был самозванцем. При этом — умело или неумело — он противостоял второму самозванцу и шедшим с ним разбойникам, шляхтичам, проповедникам католичества.

Горько было видеть святителю Гермогену, что «иные бояре и дворяне, пообщавшись с поляками во время первого самозванца, от дедовских обычаев уже и нос воротили, откровенно желали ополчиться во всем. Даже папская ересь их уже не страшила...». Современники пишут о том, что во время насильственного пострига Василия Шуйского патриарх Гермоген непрестанно плакал.

Как должен был вести себя патриарх после приглашения на русский престол королевича Владислава? Он выдвинул обязательное

требование — принятие Владиславом православия. А дальше что? Может быть, смириться с волей Божией как наказанием за грехи боярской элиты? Глубокий старец возвысил свой голос и принялся рассылать грамоты, обращенные к русским людям всех сословий. В них он разрешает народ от присяги Владиславу, призывает вооружаться и идти новым ополчением на Москву. Грамоты совершили чудо, воспламенив сердце нижегородского земского старосты Козьмы Минина.

После девяти с лишним месяцев голода святитель Гермоген умер как мученик 17 февраля 1612 года в Чудовом монастыре, где когда-то принял монашество. Через месяц Москва была окружена кольцом народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. А еще через несколько месяцев поляки, вконец оголодавшие и потерявшие человеческий облик, с позором выходили из оскверненного ими Кремля.

Верующими русскими людьми был сформулирован исторический урок тех событий: никакие «разумные» политические расчеты, никакая материальная мощь не спасет Россию от врагов, коль скоро она отвернется от своей главной роли — последней хранительницы православной веры в этом мире.

Таким образом, патриарх Гермоген — настоящий герой духовной войны. Именно его горячая молитва, твердость и решимость в защите православия и суверенитета нашего государства сыграли решающую роль в самоопределении народа. Люди смогли отделить доброе от лукавого и одержали победу не только над врагом внешним, но и над врагом внутренним.

Источники и литература:

1. Панченко А.Н. Гумилев Л. Чтобы свеча не погасла. <https://culturelandshaft.wordpress.com/этногенез/этносы-буковины/русь-младше-ли-европы/чтобы-свеча-не-погасла-диалог/>
2. Володихин Д.М. Колыбель русской идеи. <https://foma.ru/russkij-xronograf-kolyibel-russkoj-idei.html?ysclid=loqzycd7u4121634205>

Маринина Е.Г.

МИР СТОИТ НЕВИДИМЫМ: ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

«Преподобный Серафим Саровский» — пожалуй, нет такого человека, кто не слышал бы этого имени. Достаточно приехать в Дивеевский монастырь, чтобы осознать масштаб народного почитания этого святого. Крайне сложно найти в этом монастыре место для тихой, уединенной молитвы, настолько здесь всегда многолюдно. Ни в будни, ни в праздники, ни утром, ни вечером не уменьшается очередь к мощам преподобного, которого многие ласково именуют «батюшка Серафим».

Но, если мы попробуем найти упоминание о преподобном Серафиме в школьных учебниках истории, нас ждет разочарование. Лишь в параграфе «Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны», предназначенном для самостоятельного изучения в учебнике для 9 класса, мы находим упоминание о монахе Саровской пустыни Серафиме, к которому «за советом и наставлением шли тысячи людей со всей страны» [1]. Серафим Саровский в глазах авторов учебника — старец, дававший советы, и предсказатель будущего, который существует на периферии русской истории: в описаниях бурных событий второй половины XVIII — начала XIX веков (времени, когда жил преподобный Серафим) места для него нет.

Если же открыть житие Серафима Саровского, то трудно понять, в каком веке жил этот человек. Все события этого времени — правление монархов от Екатерины II до Николая I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов — словно проходят мимо его жизнеописания. Преподобный Серафим живет будто в параллельном пространстве. В отличие от других святых, упоминаемых в учебниках, он не оказывает видимого влияния на ход гражданской истории: не принимает государственных решений, не общается с властью имущими или видными деятелями

своего времени, не составляет письменных трудов, не рассылает грамот и писем; большую часть жизни проводит в затворе и уединенной молитве. Многим современникам — Карамзину, Жуковскому, Пушкину, Кутузову, Раевскому — он, скорее всего, вообще не был известен.

О какой же роли преподобного Серафима в видимой истории можно тогда говорить? Что нам взять от старца Серафима? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, необходимо допустить, что политика — не единственный способ влияния на ход истории человечества. Более того, не все в истории зависит от воли людей. В ней есть место промыслу Божию. Как, через кого действует этот промысел?

В современной исторической науке этим вопросом занялся Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры и исторического факультета МГУ. В своей статье «Как святые меняли историю» он делает попытку взглянуть на судьбы русских святых не только в контексте истории Церкви, но и с точки зрения «гражданской» истории [2]. Он рассматривает периоды накопления, особой концентрации какого-либо греха в обществе, ведущего его к гибели, и ответы Господа, посылающего того или иного святого как истребителя этого греха. Явление Серафима Саровского, по мнению ученого, стало ответом Господа на грех неверия.

Чтобы убедиться в этом, взглянемся в эпоху Серафима Саровского. Время, когда жил преподобный Серафим (1759-1833 годы) — весьма непростой период в истории русской духовности и русского монашества. Будущий святой растет на фоне событий монастырской реформы Екатерины II — введения монастырских «штатов», конфискации церковных земель. Число монастырей в итоге реформы сократилось почти вдвое; многие из оставшихся, лишенные собственной земли и средств к существованию, вынуждены были медленно умирать. При этом Екатерина не была врагом Церкви. Ее деятельность лишь продолжала деяния Соборов и указы царей Алексея Михайловича и Петра I, официально направленные на преодоление падения монастырских нравов.

Но была у секуляризационных реформ и другая причина. Все «птенцы гнезда Петрова» вслед за самим императором — исключительно деятельные люди. Взять, к примеру, В.Н. Татищева: он и горный инженер, и математик, и историк, географ и лингвист, он ведет разведку руд и закладывает города, устраивает школы, пишет научные трактаты. При чтении его жизнеописания кажется, что у него и на сон времени не оставалось. Эпоха Петра возвела на пьедестал «человека действия». При таком мировоззрении молитвенное монашеское делание становилось непонятным и ненужным для государства времяпровождением, кажущимся непозволительным тунеядством.

При всем своем великолепии XVIII и начало XIX века принесли России великую шаткость в вере. Увлечение французскими просветителями, западными революционными идеями вкупе с катастрофическим падением авторитета Церкви привели к увлечению представителей высших сословий вольнодумством, философией и масонством с его темной мистикой. Юный Пушкин и его лицейские товарищи бредят Наполеоном, высший свет изъясняется исключительно на французском. Понадобился холодный душ Отечественной войны, чтобы в стране появились свои патриоты. Но и те, зараженные заимствованными идеями, организуют тайные общества с целью искоренения царского рода. Материалы следствия по делу декабристов пришлось тогда засекретить, чтобы не предавать огласке количество замешанных в заговоре дворян.

Что касается простого народа, то он постепенно просто отпадал от храма, видя униженное состояние собственных священников и все менее почитая их. «Во всем обществе обсуждать дела веры как нечто значимое, видеть в религии не просто нравственную обязанность, а общение с Богом, сделалось как-то... неудобно. “Не для серьезных людей”. Из христианства стремительно вымывался мистический пласт, растворялась сама идея о сверхъестественном вмешательстве Бога в дела человечества» [3].

Явление Серафима в этот «просвещенный мир» было переворотом, которого, однако, долго никто не замечал даже в церковных

кругах. Не случайно прославление преподобного произошло только спустя 70 лет после его смерти исключительно по решительному настоянию императора Николая II, во многом наперекор мнению Священного синода и части высшего духовенства. Его житие долгое время не печаталось, чудеса казались неправдоподобными: иерархи Православной Церкви не могли поверить, что такое возможно.

Святой Серафим вышел на общественное служение в ветхом возрасте. Его видимая деятельность — старчество, упоминаемое в учебнике истории — продолжалось лишь около восьми лет между 1825 и 1833 годами. Ему дан был от Бога дар заглядывать в души и давать спасительные советы. К нему действительно шли люди, утешались, плакали вместе с ним над грехами, омывались слезами и очищались. Но как достигнуто было это благодатное состояние? За этой светозарностью старца был сокрыт невидимый миру и непостижимый для многих неустанный труд всей его жизни, в особенности же 47 лет монашества.

Нам известна только малая часть подвижнических трудов преподобного Серафима. После восьми лет пребывания послушником, вскоре после пострига и рукоположения в сан иеромонаха, он удаляется из Саровской обители в лесную глушь, где трудности его жизни год от года усугубляются. После он откроет сестрам Дивеевской общины, что в течение трех лет ему приходилось питаться травой снытью, которую сушил на зиму и варил в горшочке. Не сразу стал известен и его подвиг столпничества — коленопреклоненное моление на камне в течение тысячи дней и ночей. После окончания пятнадцати лет пустынножительства последовало возвращение в монастырь и новый подвиг — пять лет затвора и молчания. Монах, приносивший отцу Серафиму скудную пищу, состоявшую из толокна и воды, мог видеть в окне его кельи только свет лампы перед образом Божией Матери «Умиление», груды мешков с песком и камнями, служивших затворнику постелью, и вязанку дров у печки, не топившейся даже в самые лютые морозы.

Только в 1825 году Серафим оставляет затвор. За годы, проведенные им в глуши взаперти, по России проносятся сокрушительные

бури — наполеоновское нашествие «двунадесяти языков», отступление и поражения русской армии, кровавая баня Бородина, оставление и пожар Москвы... Его упрекали в эгоизме: спасает свою душу, когда нужно работать — помогать фронту, бедным, раненым. «Выходи из пустыни», — то и дело слышал Серафим от братии и даже священноначалия.

«Монах милует мир молитвой. Есть монахи, помогающие людям больше, чем мог бы помочь им весь мир», — напишет преподобный Паисий Святогорец, афонский старец XX века [4]. В письмах «молодым людям, хотящим стать монахами» он сравнивает монахов с радистами, которые уходят от «радиопомех» мира, чтобы иметь лучшую связь и тем самым лучше и больше помочь миру [5]. «Монах уходит далеко от мира не потому, что ненавидит мир, но потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своею молитвой поможет ему в том, в чем нельзя помочь по-человечески, но одним лишь божественным вмешательством» [6].

Прославление Серафима Саровского состоялось в 1903 году. Преподобный Серафим — это первый святой, канонизированный в XX веке. Как будто «ненужный» в свое время, он оказался востребован на сломе эпох, когда возрождается интерес к русской старине и русской святости: открывается рублевская «Троица» и Россия заново постигает феномен русской иконы; осознают свой православный путь русская литература, искусство, философия и богословская мысль. Именно тогда появилась в обществе способность понять простую и сложную одновременно истину: мир стоит на тех, кого мы не знаем. Он вращается вокруг подвижников, молчальников, юродивых, пустынников — они и есть «соль земли». Победа в духе может изменить ход истории. Самое глубокое поражение злу наносит человек, который в тиши и одиночестве творит самое великое дело во вселенной: дело очищения сердца, обновления ума, восстановления в человеке образа Божия — тех благодатных сил, когда ум становится ангельским, а слово становится мечом, огнем.

Последний период жизни преподобного Серафима, когда он выходит из затвора, наиболее нам известен благодаря воспоминаниям

людей, приходивших к нему за духовным советом. Это время в жизни святого один из наиболее известных старцев XX века архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называет «сораспятием Христу», подвигом любви, выше которого нет на земле. Только случайно, поверхностному взгляду старчество Серафима может показаться более легким, чем предшествующие труды. Ежедневно к преподобному приходят тысячи людей, так что игумен Саровской обители сетует: «Когда отец Серафим жил в пустыни, то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил, а теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворота монастырские» [7]. В своем курсовом сочинении, посвященном Серафиму Саровскому, написанном в годы учебы в Московской духовной академии, архимандрит Иоанн описывает старчество Серафима как «непомерный подвиг ежедневного соприкосновения с самыми глубинами различных человеческих сердец, нередко погрязших в ужаснейших пороках, постоянный отказ от привычной сладости созерцательной духовной жизни, подвиг, абсолютно невозможный без постоянной, непрекращающейся ни на миг помощи Божественной благодати» [8].

В эпоху охлаждения веры и уклонения общества от Церкви старец Серафим показал собственным примером ясно понятую им цель, смысл жизни: стяжание Святого Духа Божия. Именно это ясное понимание единого на потребу и личный пример достижения этой цели и влекли к нему людей. «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен!», — эти слова преподобного разлетятся по всей России и по векам ее истории. В отличие от подвигов героев его времени, благодатное воздействие его на души людей продолжается и не оскудевает по сей день. И, если верить и знать, что есть соответствие внешней судьбы государства с внутренним состоянием духа его народа, то здесь влияние Серафима Саровского неоспоримо.

Это влияние не ослабевало, а только возрастало со временем. Почитание преподобного Серафима в народе началось задолго до его канонизации, а официальное прославление, состоявшееся в июле 1903 года, превратилось в небывалое дотоле событие. Со всех концов России в Саровскую пустынь собралось не менее трехсот тысяч

человек. Государь Николай II, великие князья и архиереи несли гроб старца на своих плечах. Никогда до этого не случалось такого масштабного народно-церковного торжества, никогда еще государь и государыня не видели такого единения и духовного подъема, такой горячей веры в своем народе. Позднее, в 1926 году, князь В.М. Волконский вспоминал: «Хорошо было — очень! Как же хорошо, когда мордва, татары, министры, бабы, придворные мундиры, грязнейшие зипуны, наряднейшие дамы, почти потерявшие человеческий облик кликуши... — все это было вместе, и вы не чувствовали неловкости, не замечали разницы — ее просто не было... Государь свободно ходил повсюду: по отношению к нему народ был трогателен... Все, что Государю пришлось увидеть и почувствовать в Сарове, осталось у него глубоким и хорошим воспоминанием; он любил о нем говорить; я слышал от него фразу: “Когда вспоминаешь о Сарове, как-то тут захватывает”, — и показывал на горло» [9].

Открытое почитание святого Серафима предвосхитило тяжкие времена Первой мировой и Гражданской войн, гонений на Церковь. Государство стояло на грани катастрофы, но именно тогда преподобный Серафим многим дал возможность не быть сломленными духовно. Так, об участии святого Серафима в своей жизни вспоминал епископ Василий Родзянко. Будучи еще священником, в 1949 году в Югославии он был арестован за «религиозную пропаганду», прошел шесть тюрем, пока не был заключен в лагерь сроком на восемь лет. Условия содержания заключенных были ужасными, и владыка Василий вспоминал, как силы почти оставили его: «Как-то от усталости я заснул, не помолясь. И вижу сон: смотрит на меня старец с седой раздваивающейся бородой. И я узнаю его: это Серафим Саровский. “Ты что приуныл? Чего ты так волнуешься? Я сам себе устроил такую жизнь, чтобы во мне прежний ветхий, грешный человек умер, а новый воскрес; а ты получил это — не сам устроил, а получил. Радуйся этому, радуйся. Христос воскрес!” Я проснулся. Все было иное. Внешне ничего не изменилось, но внутренне я стал другим» [10].

Знаменательно, что второе обретение мощей преподобного Серафима (в 1927 году, после закрытия Саровского монастыря, рака с его мощами была вскрыта, и место их пребывания долгое время

оставалось неизвестным) состоялось снова в переломное время нашей истории, в 90-е годы. Найденные в запасниках Музея религии и атеизма 1 августа 1991 года, в день памяти преподобного, мощи в сопровождении патриарха Алексия II, духовенства и множества паломников были торжественно перенесены в Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря. Это событие вновь всколыхнуло Россию: в каждом из городов по пути следования в Дивеево святыню встречали крестными ходами, молебнами, коленопреклоненной молитвой. Промыслительно, что «возвращение» Серафима Саровского пришлось на время нового обращения русского народа к вере и к Церкви, повсеместного восстановления храмов и монастырей, возобновления богослужебной жизни, возвращения народа к духовным истокам. «Событие, участниками которого мы были, — сказал тогда после литургии в Дивеевском монастыре патриарх Алексий II, — является самым значительным для духовного и нравственного обновления нашего Отечества. Радость нового обретения мощей великого угодника Божия, преподобного Серафима Саровского, дана нам для того, чтобы мы принесли покаяние, но одновременно и для того, чтобы дать нам духовную радость, призвать нас к духовному обновлению» [11].

В составленном в начале XX века акафисте преподобному Серафиму есть удивительные слова: «Радуйся, отечеству нашему щит и ограждение». Вновь обретенные мощи преподобного Серафима по его предсказанию вернулись в Дивеево, а не в Саров, который в 1946 году стал местом расположения первого советского ядерного центра и по сей день является закрытой территорией, сердцем российской атомной промышленности. Тогда, после Второй мировой войны, в условиях угрозы со стороны США, сначала заявивших о сверхмощном оружии необыкновенной разрушительной силы, а вскоре и испытавших его в японских городах Хиросиме и Нагасаки, именно святая земля Сарова становится «ядерным щитом державы». Промысел Божий может и зло обратить во благо: ядерный щит не стал оружием войны, но уберет Россию и мир от угрозы смертельного шантажа.

Подведем итоги. Мы увидели, как на святом, который, казалось бы, не участвовал в видимых событиях своего времени,

держалась и держится история России XIX и последующих веков. Таким образом, нам есть, что добавить к краткому упоминанию о преподобном Серафиме в ходе изучения истории первой половины XIX века в 9 классе.

Рассказ о прославлении преподобного Серафима в начале XX века был бы уместен и на уроке о политике императора Николая II. В теме «Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества» речь может идти о необычайном духовном подъеме во время прославления Серафима Саровского, о вкладе императора в канонизацию, о деятельности по подготовке материалов для канонизации будущим священномучеником Серафимом (Чичаговым).

Возможно упоминание о подвиге коленопреклоненного моления на камне преподобного Серафима Вырицкого во время Великой Отечественной войны, совершенном в подражании подвигу преподобного Серафима Саровского. Раскрывая тему «Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы», нельзя не упомянуть о трудах советских ученых по созданию «ядерного щита» и связи этой темы с преподобным Серафимом. Возможен также краткий рассказ об обретении и перенесении мощей преподобного Серафима в 1991 году в разделах «Перемены в духовной сфере в годы перестройки» и «Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х — начале 2020-х гг.».

Кроме того, представляется важным упоминание в учебниках роли российских монастырей в духовной жизни людей. Троице-Сергиева и Псково-Печерская Лавры, Оптина пустынь и, конечно, Дивеево — место, избранное Самой Богородицей — должны быть известны наследникам своего Отечества, причем не только как объекты культурного наследия. Важно говорить о том, что веками монастыри задавали вертикальный вектор развития общества, без которого оно теряет нравственные ориентиры.

Источники и литература:

1. История России. 9 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 1. УМК «История России» под ред. А.В. Торкунова. — М., «Просвещение», 2019. — С. 84.

2. Володихин Д.Н. Как святые меняли историю. Русские праведники в роли истребителей греха. // Фома. – 17 июня 2023 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://foma.ru/kak-svyatyie-menyali-istoriyu.html> (дата обращения 10.11.2023).

3. Володихин Д.Н. Там же.

4. Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том II. Духовное пробуждение. — М., «Святая гора», 2004. — С. 331.

5. Преподобный Паисий Святогорец. Письма. // Азбука веры. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/pisma/2 (дата обращения 14.11.2023).

6. Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том II. Духовное пробуждение. — М., «Святая гора», 2004. — С. 332.

7. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Преподобный Серафим Саровский чудотворец и его значение для русской религиозно-нравственной жизни. // Азбука веры. Православная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Krestjankin/prepodobnyj-serafim-sarovskij-chudotvorets-i-ego-znachenie-dlja-russkoj-religiozno-nravstvennoj-zhizni/ (дата обращения 15.10.2023).

8. Там же.

9. Спасая себя и других: Преподобный Серафим и наше время. Под ред. И.Черкесова. // Азбука веры. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/spasaja-sebja-i-drugih-prepodobnyj-serafim-i-nashevremja/#0_8 (дата обращения 15.10.2023).

10. Василий (Родзянко), епископ. Моя судьба. Воспоминания. // Азбука веры. Православная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Rodzyanko/moja-sudbavospominanija/#0_83 (дата обращения 15.12.2023).

11. Спасая себя и других: Преподобный Серафим и наше время. Под ред. И.Черкесова. // Азбука веры. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/spasaja-sebja-i-drugih-prepodobnyj-serafim-i-nashevremja/#0_8 (дата обращения 15.10.2023).

Шерстнева О.Г.

ПАСТЫРЬ РУССКОГО НАРОДА — ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

За десять веков существования Русской Церкви, от Крещения Руси до 2000 года, она прославилась в лике святых около трехсот человек. С 2000 года к ним добавилось еще более тысячи — главным образом, новомученики и подвижники XX века. Жития святых описывают жизненный путь людей разных судеб, социальных статусов, принадлежащих к разным историческим эпохам, но в одном они абсолютно едины — в любви к Господу и исполнению его заповедей.

В истории, как правило, оставляют свой след люди, получившие власть, снискавшие славу — добрую или злую. Человек святой жизни подобного не ищет. Может ли он в таком случае оказать значимое влияние на ход истории? Безусловно, да. Святые — это движущая сила истории, и примером этой силы могут служить жизненный путь и служение святого праведного Иоанна Кронштадтского. Познакомить учащихся школы с жизнью этого удивительного святого возможно в рамках курса «Истории России». **В 9 классе** это можно сделать на уроках по темам «Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX века», «Национальная и религиозная политика Александра III», «Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX веков», «Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.» по учебнику «История России: 9 класс. Часть 2. Арсентьев А.А., Данилов А.А. Под редакцией А.В. Торкунова». **В 11 классе** о служении Иоанна Кронштадтского можно говорить при изучении тем «Социально-экономическая характеристика российского общества на рубеже веков», «Политическая жизнь в России в начале XX века», «Культура России на рубеже XIX-XX веков» по учебнику «История России: 11 класс. Часть 2. Рудник С.Н., Журавлева О.Н. Под редакцией Тишкова В.А.».

Иван Ильич Сергиев родился в 1829 году в семье псаломщика села Суры Архангельской губернии. Благодаря своей любви к молитве, храму Божьему и упорству в учении он получил возможность учиться за казенный счет в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1855 году Иван Ильич был рукоположен во иереи и получил назначение на место третьего священника в Андреевский собор Кронштадта. Так начинался священнический путь отца Иоанна длиной в 53 года. За время своего служения он помогал бедным, участвовал в создании приютов и организации новых рабочих мест, призывал к трезвому образу жизни — но, в первую очередь, отец Иоанн оставался пастырем, он самозабвенно молился, призывая верующих чаще причащаться.

Бог воздвигает из среды Церкви святого, который чувствует основную духовную болезнь современного ему общества. Конец XIX — начало XX века — время, когда наиболее образованная часть российского общества, аристократия и интеллигенция, отвергает веру в Бога и не признаёт Церковь, считая ее архаичной. А еще это — время революционных потрясений для России. Слово «революция» происходит от лат. «revolutio» — «откатывание, переворот», далее из «revolvere» — «катить назад; превращаться». Это всегда разрушение установленного строя, порядка, регресс и деградация. Революция приводит к потере территорий, развалу промышленности, взлету преступности, росту смертности, к беспризорности, упадку образования, науки и культуры. А если мы обратимся к духовной сущности революции, то увидим, что она является откатом к восстанию Денницы (Люцифера) против Бога и богоборческому убийству Авеля Каином. Действительно, Люцифер был недоволен вторым местом в Божественном мире и взыскал первого. Каин взбунтовался против того, что считал вопиющей несправедливостью: Бог предпочел ему его брата — и, таким образом, явился первым борцом за равенство (правда без братства и со свободой только для себя).

Отец Иоанн сформулировал диагноз духовной болезни российского общества так: «Забыли русские люди, что Россия есть подножие престола Божия». И вот напоминаем об этом он жил

и служил — словом и делом. Святой праведный Иоанн ясно видел ложь русской революции и понимал ее как следствие Богоотступничества. Революция для отца Иоанна являлась разливом греховности и безумия, духовным умопомрачением, грехопадением. «Возстань же, русский человек! Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России... Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России...»

По отношению к революционерам святой Иоанн требовал самых жестких мер и властно жаждал очищения Руси от революционной заразы. Он пророчески предупреждал: «Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского народа — конец мира близок. Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич, в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Во время революции 1905-1907 годов Иоанн Кронштадтский осудил предводимых большевиками и эсерами восставших и даже посылал проклятия на головы боевиков, взявших в руки оружие.

Отец Иоанн относился к царской власти как к проявлению Промысла Божия, дару свыше, тесно связанным с божественным даром веры: «Бедное отечество, когда-то ты будешь благоденствовать?! Только тогда, когда ты будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов... Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости, мужеству». Святой Иоанн подвергался систематической травле в либеральной печати за свою позицию, но нисколько не изменял ей.

Он противостоял не только революционерам и либералам. Особое значение имеет его духовная схватка со Львом Толстым.

И отец Иоанн, и Лев Николаевич Толстой — оба были очень популярными фигурами своего времени. Их двоих можно назвать «учителями и проповедниками своей эпохи», но вот учили они кардинально разным вещам. Отец Иоанн призывал к покаянию,

следованию евангельским заповедям, Толстой же — к отрицанию догматов, веры в божественность Христа, отказу от святого причастия. Этот конфликт — отца Иоанна и Л.Н.Толстого («зеркала русской революции», по словам Ленина) — был отражением нарастающего конфликта между светской атеистической культурой и Церковью.

На иконе отец Иоанн чаще всего изображается держащим в руках Чашу со Святыми Дарами. Отношение к Литургии и передача этого отношения всем — одно из главных его служений. Каждый день он служил литургию и всенощное бдение, много времени посвящал изучению Священного Писания. В своих дневниках он дает наставления, каким образом необходимо молиться, и показывает, какую неопределимую пользу приносят молитва и причастие духовной жизни каждого христианина, ищущего спасения. Всем, кто присутствовал на службах отца Иоанна, бросались в глаза его эмоциональность и темперамент. Его проповеди, казалось, были обращены к каждому присутствующему. Каждая проповедь становилась событием, а число собиравшихся поражало современников. Например, на службе в Харькове 20 июля 1890 г. присутствовало более 60 тысяч человек.

Всероссийский батюшка активно поддержал простых русских людей, стихийно выступивших в смутные годы «первой революции» на защиту православной государственности. Он благословил создание «Союза Русского Народа» (СНР) и вступил в него рядовым членом (членский билет №200787). При вступлении в СНР он собственноручно подписал такое заявление: «Желая вступить в число членов Союза, стремящегося к содействию всеми законными средствами правильному развитию начал Русской государственности и русского народного хозяйства на основах Православия, Неограниченного Самодержавия и Русской Народности, — прошу зачислить меня как единомышленника». Отец Иоанн призывал народ вести борьбу против революционеров по-христиански и осуждал бессмысленное насилие, какими выглядели еврейские погромы.

Анализируя вышесказанное, мы видим, что отец Иоанн занимал активную политическую позицию, и несмотря на критику,

которая направлена на него, он оставался непререкаемым авторитетом для огромного количества верующих, которые нескончаемой рекой стекаются к нему за духовной помощью, за словом проповеди, богослужением. Уникальным образом совмещавший бурную общественную деятельность с исполнением сугубо священнических обязанностей, а дар боговдохновенной молитвы с даром исцеления, отец Иоанн, казалось, воплощал собой внятный и своевременный православный ответ на вызовы секулярной цивилизации Нового времени.

Еще одним важным направлением служения отца Иоанна была его благотворительность и социальная деятельность. В Кронштадте, где служил батюшка, скопилось огромное количество нищих и бродяг. Кроме того, здесь было много чернорабочего люда, работавшего в порту. К социальному неравенству отец Иоанн относился крайне негативно: он полагал, что для Российской империи, которая должна быть обществом христианским, вопиющий контраст в уровне жизни является настоящим злом.

По инициативе отца Иоанна в 1882 году здесь был построен и открыт «Дом трудолюбия», в котором безработные и нуждающиеся могли заработать себе на пропитание и получить ночлег. В четырехэтажном каменном здании разместилось около десятка благотворительных учреждений: мастерские, лечебница, народная столовая, начальное народное училище, приют для сирот (его называли «детским убежищем»), ясли, богадельня и так далее.

По примеру Кронштадта, дома трудолюбия начали появляться и в других городах России. Главным распространителем этого опыта стал барон Буксгевден, объездивший множество губерний и встречавшийся с властями, архиереями, представителями купечества и земств. Он объяснял, чем полезны дома трудолюбия и как их организовать. Масштабы благотворительности пастьеры намного превосходили принятую тогда норму, которая была очень высокой по сравнению с дореформенной эпохой.

Его труд на благо обездоленных, горячие проповеди и молитвенное рвение стали отличительными чертами идеального современного священника в России. В своей общественной,

священнической ипостаси он стал воплощением социального подхода, ориентированного на служение людям. Однако этот поворот к внешнему миру, хотя и напоминал о раннехристианской эпохе, шел вразрез с господствовавшим представлением о святости, ассоциировавшейся с монашеским, аскетическим образом жизни вдали от мирской суеты. Соединив традиционный аскетизм, характерный для святых праведников — обет пожизненной девственности и самоограничение в пище — с приверженностью ревностному служению в храме и в миру, отец Иоанн заставил современников расширить представления о святости.

Своей активной общественной деятельностью и проповедями предотвратить революцию батюшка, конечно, был не способен. Но он помог огромному количеству людей выстоять в революцию и в последующие годы, сохранить веру. Во многом литургическое возрождение (то есть соответствующее отношение к литургии и причастию) в наши дни обязано трудам Иоанна Кронштадтского.

Отец Иоанн скончался 20 декабря 1908 г. и был погребен в основанном им Ивановском монастыре, близ реки Карповки в Санкт-Петербурге. Прославление его в Русской Православной Церкви за границей состоялось в 1964 году (в Московской Патриархии — в 1990 году) как святого — не преподобного, не священномученика, но канонизированного именно за пастырское служение.

Источники:

1. Св. прав. Иоанн Кронштадтский и Георгий Гапон: к 100-летию первой русской революции. Доклад архиепископа Тихвинского Константина, ректора СПбДАиС, на XIII Рождественских Чтениях// https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/sv_prav_ioann_kronshtadtskij_i_georgij_gapon_k_100-letiyu_pervoj_russkoj_revoljucii/

2. Киценко Н. Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ// https://royallib.com/book/kitsenko_nadegda/svyatoy_nashego_vremeni_otets_ioann_kronshtadtskiy_i_russkiy_narod.html

Косарева Т.М.

«НЕ ЗЛО ПОБЕДИТ ЗЛО, А ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»

Эти слова принадлежат императору Николаю II. Они сохранились в письме великой княжны Ольги Николаевны, написанном весной 1918 года: «Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, и, чтобы не мстили и за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь!»

Удивительно, что самый простой и искренний государь Николай Александрович остался одним из самых непонятых для современников и потомков. Наверное, любой учитель истории и человек, интересующийся прошлым и будущим своего государства, согласится, что это невероятно сложный и противоречивый период истории Отечества — время первой четверти XX века.

Программа и новый рекомендованный учебник истории не предполагают системного и глубокого изучения личности последнего императора. Информация о нем размыта и рассредоточена по разным темам, дробление не создает целостного образа. Однако, православному учителю не следует огорчаться: возможность размышлять с детьми, опираясь, в том числе, на материал учебника, все же есть.

Впервые личность Николая II изучается детьми в 9 классе в теме «Первая российская революция 1905-1907 гг.». Затем, уже в 10 классе, император упомянут несколько раз в связи с Первой мировой войной. Ключевой темой для понимания роли последнего русского государя является тема «Великая российская революция». Авторы нового учебника истории приводят текст «Манифеста об отречении», предлагая детям ответить самостоятельно на вопросы: «Каковы мотивы отречения Николая II? Как вы понимаете слова манифеста “о долге совести”? Каким видится

царю необходимый в дальнейшем порядок управления страной?» О гибели царской семьи в учебнике говорится кратко: на 106 странице помещена фотография дома Ипатьева в Екатеринбурге, фото сопровождается текстом: «Одной из самых зловещих страниц Гражданской войны стал расстрел царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Позднее в Доме Ипатьева, где было совершено это злодеяние, организовали филиал Музея революции и Антирелигиозный музей. Основным “экспонатом” являлась расстрельная комната в полуподвале. После Великой Отечественной войны здание занимали различные советские учреждения. В 1977 г. дом снесли, сейчас на его месте в Екатеринбурге стоит храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших (построен в 2003 г)».

О царе Николае Александровиче написано много и вместе с тем мало. Какие разные и порой противоположные суждения можно встретить относительно дневниковых записей государя или его действий! Многие публикации тех, кто почитает последнего русского государя, имеют стержнем праведный гнев. Глубоки и наполнены болью размышления епископа Митрофана (Баданина) о личности императора. Его прадед 12 лет отдал Императорскому флоту, служил под началом адмирала Макарова. Другой прадед, Степан Пименов, был управляющим дворцом великого князя Михаила Александровича. Кандидат богословия, потомственный военный моряк, настоящий патриот епископ Митрофан жестко и проникновенно пишет и говорит о 1917-1918 гг. Автор более 20 лет служил в Северном флоте, его характер сложился в суровых природных условиях, поэтому его прекрасная книга «Духовные истоки русской революции» раскрывает во всей полноте причины крушения Российской империи.

Совсем иной внутренний тон у книги протоиерея Сергия Гомаюнова «Николай II — святой государь Русской земли». Читателю на страницах книги открывается святой государь во всей полноте любви — к Богу, России, семье, ближним, врагам.

Вернемся к словам, записанным Ольгой Николаевной. Можем ли мы дерзнуть и представить себя на месте человека, который знал о неотвратимости приговора, был на вершине власти, а потом

не только лишился всех прав, но и подвергался постоянным издевательствам? И в этом состоянии крайнего унижения государь говорит о необходимости прощения врагов и о любви. Разве не очевидно величие его души, устремленной к Богу, и тишина сердца, не впускающего грязь, проникающую всюду?

Как помочь детям почувствовать красоту, чистоту и святость царственных страстотерпцев? Если учитель укоренен в православной традиции, он может опереться на богослужебные тексты (канон, акафист, тропарь, кондак, величание царственным страстотерпцам). Если педагог не стоит уверенно на фундаменте православного мировоззрения, можно изучить дневники и письма Николая Александровича и Александры Федоровны, в которых открываются внутренний мир царя и традиционный уклад его семьи. Можно посмотреть с детьми портреты и фотографии царской семьи: дети обязательно почувствуют искренний и любящий взгляд государя. Однажды царь посетил крейсер «Рюрик», на котором служил революционер, давший клятву убить его. Матрос не выполнил обета. «Я не смог этого сделать, — объяснил он. — Эти глаза смотрели на меня так кротко, так ласково».

Добродетели воздержания, целомудрия, милосердия, смирения, любви, долготерпения выделяли государя и отделяли его от высшего общества того времени. Большинство русской интеллигенции было духовно повреждено. В высших слоях возникло пренебрежение к православной вере, русскому языку, традиционным ценностям. При этом превозносилось все западное, с придыханием говорилось о революции.

Государь был бесребреником. Он щедро помогал нуждающимся из своих собственных средств, не задумываясь о величине просимой суммы. Его доброта никогда не выказывалась наружу и не уменьшалась от бесчисленных разочарований. Четыре миллиона рублей царских денег, которые со времени правления Императора Александра II находились в лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений. «Он скоро все раздаст, что имеет», — говорил управляющий кабинетом Его Величества, обосновывая этим желание оставить занимаемую

должность. «Его платья были часто чинены, — вспоминал царский камердинер А.А. Волков. — Не любил он мотовства и роскоши. Штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он пользовался ими». Алексей Андреевич добровольно последовал с царской семьей в ссылку, позднее в эмиграции написал мемуары. «Сколько лет я жил около Царя, и ни разу не видел его в гневе. Всегда он был очень ровный и спокойный», — отмечает А.А. Волков.

Государь Николай II обладал редкой выдержкой и мужеством. Глубокая вера в Промысел Божий укрепляла его и давала то совершенное спокойствие духа, которое никогда не оставляло его. Император не опасался за свою жизнь, не боялся покушений и отказывался от самых необходимых мер безопасности. В решающий момент кронштадтского мятежа в 1906 году после доклада министра иностранных дел государь сказал: «Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи в руках Господа. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волей». Царская чета являла собой образец подлинно христианской семейной жизни. Отношения супругов отличались искренней любовью, сердечным взаимопониманием и глубокой верностью. «Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! — записал 27 ноября 1914 года в дневнике Николай Александрович. — Редким семейным счастьем Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости».

Царь и царица воспитывали детей в преданности русскому народу и тщательно готовили их к предстоящему труду и подвигу. «Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Долг родителей в отношении детей — подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог», — считала государыня. Великие княжны и наследник воспитывались в глубоко религиозном духе и строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку безо всякого осознания своего превосходства, а тем более — без привычки кичиться своим высоким положением.

Государь всегда повторял: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети». Сам будучи таковым, он воспитал такими и своих детей: кроткими, добрыми, внимательными и ласковыми ко всем. Дети были простые в общении, любящие все простое; естественные, открытые, глубоко правдивые, проникнутые чувством долга, истинно верующие. Государыня воспитала в них ту веру, силу духа и смирения, которая помогла им безропотно и кротко вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть.

В неофициальной обстановке с государем общались немногие. Но все, кто знал его семейную жизнь не понаслышке, отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие этой тесно сплоченной семьи. Царская семья — это поистине малая Церковь, часть и образ Церкви Вселенской. Задача Церкви Соборной — спасение ее членов: мы собрались в Церковь, чтобы спасти свою душу от греха и помочь другим войти в Царствие Небесное. В семье, как в малой Церкви, люди также собрались, чтобы любить друг друга и спастись.

Николай Александрович нежно любил свою семью, жертвенно любил Россию и преданно любил Бога. Он был уверен, что счастье России в следовании традициям. Именно поэтому за время царствования Николая II в Российской Империи было построено 7546 храмов (не считая большого числа часовен и молитвенных домов) и открыто 211 новых мужских и женских монастырей, а также сооружено 17 храмов за рубежом. В правление Николая II начало работу Предсоборное присутствие при Святейшем Синоде, возникла идея о восстановлении патриаршества, воплотившаяся в жизнь только в 1917 г. Государь как никто другой понимал, что, пока в народе появляются святые, остается смысл продолжения истории. За время его правления канонизировано 13 святых — больше, чем за весь синодальный период.

Помазанник Божий глубоко сознавал свой долг царского служения и не раз говорил: «Министры могут меняться, но я один несу ответственность перед Богом за благо нашего народа». Исходя из исконно русского начала соборности, он старался привлечь

к управлению страной лучших людей, оставаясь при этом решительным противником введения в России конституционного правления. Государь пытался умиротворить политические страсти и дать стране внутренний мир.

На двадцатом году царствования императора Николая II Россия достигла высшей точки своего расцвета. Население увеличилось на пятьдесят миллионов человек. Производство зерна увеличилось вдвое. Бурно развивалась промышленность. По темпам среднегодового прироста промышленной продукции (12%) Россия обгоняла все европейские страны. Денежная реформа и переход на золотую валюту значительно упрочили международное финансовое положение России. Закон об ограничении рабочего времени, запрещавший также ночную работу для женщин и подростков до 17 лет, позволил царской России иметь такое рабочее законодательство, каким не могло похвастать ни одно демократическое государство. Из безграмотной Россия стремительно становилась грамотной. Бурно развивался сибирский регион. Европейские экономисты в 1913 году предсказывали, что к середине текущего столетия Россия будет господствовать над Европой в политическом, экономическом и финансовом отношениях.

1 августа 1914 года началась Первая Мировая война. Это был день памяти преподобного Серафима Саровского. Государь приехал на Дивеевское подворье в Петербурге, стоял у иконы святого старца и плакал. В тяжелейшее для русской армии время государь принял на себя верховное командование войсками. Как только Николай II встал во главе армии, счастье вернулось к русскому оружию. Подъему боевого духа солдат во многом способствовал приезд на фронт юного цесаревича Алексея. Весной 1916 года по воле государя в войска привезли из московского кремля Владимирскую икону Божией Матери, перед которой служились молебны. В это время царь приказал начать наступление на Юго-Западном фронте, завершившееся большим успехом. Пока государь возглавлял войска, неприятелю не было отдано ни пяди земли.

Императрица Александра Феодоровна была прирожденной сестрой милосердия. Она посещала больных, оказывая им сердечную

заботу и поддержку, а когда не могла пойти сама, отправляла дочерей. Государыня была убеждена: дети должны знать, что, кроме красоты, в мире много печали. Сама она никогда не роптала, ни сколько не жалела себя, считая своим долгом «оставаться верной Христу и заботиться о тех, кто рядом». Царица обладала редким терпением: несмотря на то, что имела с юности неважное здоровье, ей приходилось часто испытывать физические страдания. Но она не хотела, чтобы о ее нездоровье знали другие. Дети, постоянно имевшие перед глазами такой образец терпения, смирения и мужества, как их мать, смогли проявить те же качества во время суровых испытаний. Государыня умела не только терпеть трудности, но и утешать при этом других. Она ежедневно приезжала в дворцовый лазарет, лично занималась перевязками и часами сидела с наиболее тяжелыми больными, которые говорили, что ее присутствие успокаивает их боли.

В представлении государя самодержавие и Россия существовали неразрывно. Этому мировоззренческому принципу он следовал всю жизнь. В опросном листе первой общероссийской переписи населения на вопрос о роде занятий он ответил кратко и емко: «Хозяин земли русской», всем своим существом ощущая неразрывность царя и России. Русский царь, восходя на престол, принимал помазание на царство и становился священной особой. Как в Церкви Глава — Христос, как в семье глава — отец, так царь был главой российского государства, отцом русского народа. Через таинство помазания на царство устанавливалась особая связь между царем и Богом, делая царя выразителем промысла Божия. Вера была для государя главной опорой в жизни. Но именно это и создало стену непонимания и отчуждения между государем и высшими слоями общества. Знать, включая великих князей, и либеральная интеллигенция внутренне не разделяли мировоззрения государя. Вера многих давно перестала быть сущностью их жизни, оставаясь лишь ширмой внешнего соблюдения традиций.

В начале марта 1917 года по просьбе генерала Алексеева Николай II отбыл в Ставку. В столице начались волнения, связанные с перебоями в доставке продовольствия. Управление столицей

фактически отсутствовало. В городе начались беспорядки. В это время в действующей армии вспыхнул «генеральский бунт». Высшие чины русской армии просили государя отречься от престола «ради спасения России и победы над внешним врагом». С этой же просьбой обратились к царю и его ближайшие родственники и представители Государственной Думы. Находясь в царском поезде, император фактически был лишен возможности управления, его приказы и распоряжения не выполнялись. «Всюду измена, трусость и обман», — записал он в своем дневнике. 15 марта 1917 года император Николай II подписал манифест об отречении от престола в пользу брата — великого князя Михаила Александровича.

Государыня, узнав об отречении, сказала: «Это Воля Божия. Бог допустил это для спасения России». Народ лишился того, кто обладал преемственной благодатью творить русское право. В этот день в подмосковном селе Коломенском произошло чудесное явление иконы Божией Матери, названной «Державная». Царица Небесная изображена на ней в короне и царской порфире, со скипетром и державой в руках. Богородица взяла на себя царскую власть над русским народом.

Молчанием встретила Россия весть об отречении государя и аресте царской семьи Временным правительством. Начался их крестный путь на Голгофу. В эти трудные минуты жизни государь говорил: «Все в воле Божией. Уповаю на Его милосердие и спокойно, покорно смотрю в будущее».

Назначенная Временным правительством следственная комиссия не нашла ни единого факта, свидетельствующего против августейшей семьи. На вопрос одного из членов комиссии, почему еще не опубликована их переписка, ему ответили: «Если мы ее опубликуем, то народ будет поклоняться им как святым». Заключенные в Царском Селе, все члены августейшей семьи неустанно трудились. Государь вместе с детьми очищал парк от снега, пилил дрова; летом все работали на огороде. Неутомимость Николая Александровича так поразила солдат, что один из них заметил: «Если ему дать кусок земли, и он сам будет на нем работать, то скоро опять всю Россию себе заработает».

В августе 1917 года царскую семью под охраной повезли в Сибирь. В день праздника Преображения Господня они прибыли в Тобольск. При виде августейшей семьи люди снимали шапки, крестились, многие падали на колени; плакали не только женщины, но и мужчины. Режим содержания царственных узников постепенно ужесточался. В конце апреля 1918 года их перевезли в Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева стал последним пристанищем для царской семьи.

Оскорбления и издевательства со стороны охраны причиняли узникам глубокие нравственные страдания, однако они переносили все с беззлобием и всепрощением. Государыня Александра Феодоровна записала в дневнике слова преподобного Серафима Саровского: «Укоряемы — благословляйте, гонимы — терпите, хулимы — утешайтесь, злословимы — радуйтесь. Вот наш путь. Претерпевший до конца спасется».

Царская семья сознавала приближение смерти. В те дни великая княжна Татьяна в одной из книг подчеркнула строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник. Становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом».

В воскресенье 14 июля, за три дня до мученической кончины, по просьбе государя в доме разрешили совершить богослужение. В этот день впервые никто из царственных узников не пел во время службы, они молились молча. По чину обедницы в определенном месте положено прочесть молитву об усопших «Со святыми упокой» (обедница (изобразительные) — православная церковная служба, совершаемая мирским чином вместо литургии; название «изобразительные» дано потому, что является некоторым «изображением», подобием литургии). Вместо прочтения диакон вдруг запел эту молитву. Несколько смущенный отступлением от устава, стал петь и священник. Все члены царской семьи опустились на колени. Так они приготовились к смерти, приняв погребальное напутствие.

В ночь на 17 июля 1918 года в подвале ипатьевского дома было совершено убийство помазанника Божия царя Николая II, его семьи и приближенных.

Ложь и клевета, возводимые на государя и государыню, многие годы усердно повторялись и в литературе, и в учебниках истории. Но время всегда расставляет все по своим местам. Уинстон Черчилль оставил потомкам свою оценку политической ситуации в России того времени. Она наиболее ценна для нас тем, что это взгляд со стороны, взгляд опытного и тонкого политика, серьезного, умного человека, не склонного идеализировать русскую действительность и не питающего к России высоких чувств и искренних симпатий. Черчилль писал: «Бремя последних решений лежало на императоре Николае II. На вершине, где события превосходили разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой компаса был он. Воевать или не воевать? Наступать или отступать? Идти вправо или влево? Согласиться на демократию или держаться твердо? Вот поля сражений государя. Почему не воздать ему за это честь? Николай II в глубокой скорби остался непоколебим. Он видел так же ясно, как и другие, возрастающую опасность. Он не знал способа ее избежать. По его убеждению, только самодержавие, создание веков, дало России силу продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни одна нация не выдерживали доселе подобных испытаний в таком масштабе, сохраняя при этом свое строение. Изменить строй, отворить ворота нападающим, отказаться хотя бы от малой доли своей самодержавной власти — в глазах царя означало вызвать немедленный развал. В марте царь был на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна. Несмотря на ошибки, большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к тому времени выиграл войну для России. Вот сейчас его сразят. Вмешивается темная рука, изначально облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предадут на страдание и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его

память порочат... Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным? Никто не сумел ответить на те же несколько вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо...»

50 лет прожил на земле государь Николай II. Более 100 лет святой страстотерпец предстоит пред Престолом Божиим и дерзновенно молит о помиловании России. Вместе с царской семьей о нас молится сонм новомучеников и исповедников российских. Революция выпустила силы тьмы, которые мы воспринимаем как «бич Божий» за отступление от веры прежде всего русской интеллигенции. Простой народ в большинстве своем остался преданным Богу. Большевики провозгласили, что Бога нет, и начали строить рай на земле. Страшные гонения обрушились на Церковь. Поражает, с какой жестокостью люди мучили священнослужителей и мирян. Однако через два десятилетия проведенная перепись населения показала, что 47% опрошенных не отреклись от Бога. Озлобление богоборцев достигло крайней степени. В каждом населенном пункте есть те, кто смертью засвидетельствовал свою преданность Богу в 1937 году. Именно благодаря их молитвенному предстательству Россия возрождается, и в возрождающейся России подвиг последнего государя должен изучаться в школе как пример, образец для подражания в истинной любви к Богу, Родине, ближним.

В современном информационном пространстве много негативного, мерзкого говорится о святом государе. Много клеветы и лжи было и в период его правления и особенно в годы советской власти. Нужно еще немало потрудиться, чтобы открыть царя Николая Александровича, понять его всеобъемлющую любовь к России, его нежелание проливать кровь своего народа, его боль и глубокое ответственное осознание долга, его долготерпение в несении креста и искреннюю молитву.

Шерстнева О.Г.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН — ПАТРИАРХ-ИСПОВЕДНИК

*«Пусть погибнет мое имя в истории,
только бы Церкви была польза».*

*Святитель Тихон,
патриарх Московский и Всея Руси*

Одним из наиболее известных в сонме новомучеников и исповедников российских является возглавлявший Русскую Православную Церковь с 1917 года до своей кончины в 1925 году патриарх Тихон (Беллавин). Ему выпало управление Церковью в один из самых трагических периодов нашей истории. Он вел церковный корабль сквозь бурю революции, гражданскую войну и страшные гонения. Обращение к наследию патриарха Тихона в настоящее время особенно актуально, так как он является ярчайшим примером истинного православного служения.

В школьном курсе истории Отечества период патриаршества Тихона изучается в 10 классе. В параграфе 5 учебника «История России. 1914-1945 годы» (авторы — В.Р. Мединский и А.В. Торкунов) рассматривается история созыва Поместного собора в 1917 году и избрание патриарха Тихона. В параграфах 11-12 «Идеология и культура в годы гражданской войны» говорится о положении Церкви в конце 10-х — начале 20-х гг. XX века. (Данный материал изложен довольно кратко и требует более детального рассмотрения, исходя из того, какую миссию возложил Господь на патриарха Тихона в истории нашего Отечества.

Василий Иванович Беллавин родился 19 января 1865 года в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. Как и полагалось представителю духовного сословия, он окончил Псковскую духовную семинарию, а затем

и Санкт-Петербургскую духовную академию, причем одним из лучших студентов со степенью кандидата-магистранта богословия.

Скромный и добрый юноша всегда был готов помочь своим друзьям по учению. Семинаристы в шутку называли его «архиреем», а в академии, словно предвидя его будущее служение, студенты прозвали его за серьезность и степенность нрава «патриархом».

После завершения обучения Василий был направлен в Псковскую духовную семинарию в качестве преподавателя и там же, в храме Трех Святителей, был пострижен в монашество с наречением имени в честь своего любимого святого, святителя Тихона Задонского.

В возрасте 33 лет его рукоположили во епископа и направили в Америку для миссионерской деятельности. Почти за десятилетний срок своего служения епископ Алеутский и Североамериканский Тихон сумел упорядочить жизнь православных приходов в США и на Аляске, организовал приходские школы и детские приюты, возвел множество новых храмов, в том числе — кафедральный собор во имя чудотворца Николая в Нью-Йорке. Жизнерадостный и христоробивый Тихон приобрел в США славу подлинного апостола православия. В православной Америке он до сих пор остается одним из самых почитаемых святых. Перед отъездом, благословляя оставляемую американскую землю, архиепископ Тихон не мог знать, что пройдет всего 15 лет, и тысячи русских православных беженцев, нашедших приют в США, заполнят построенные им храмы, вознося молитвы о своей страдающей Родине, гонимой безбожниками Церкви и ее Патриархе.

В 1907 году в сане архиепископа Тихон возвращается в Россию. Интересна встреча будущего патриарха с Иоанном Кронштадтским в 1908 г. в Петербурге. Уже слабый здоровьем отец Иоанн, вопреки этикету, первым закончил беседу следующими словами: «Теперь, владыко, садись на мое место, а я пойду отдохну». Эти слова многие истолковывали так, что отец Иоанн как бы «назначил» архиепископа Тихона своим преемником в качестве всероссийского пастыря и предрек ему патриаршество.

Владыка Тихон управлял сначала Ярославской кафедрой, а затем в 1914 году был переведен в Виленскую епархию. Такой перевод из центра Российской империи на ее окраину может показаться несправедливым, если не видеть в этом промысла Божия. Начинается Первая мировая война, город Вильно и вся Литва становятся прифронтовой территорией. Владыка все время в дороге: освящает лазареты, совершает в них молебны, обходит тяжелораненых, выступает с успокаивающими словами перед беженцами и солдатами, совершает панихиды с поминовением православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных. За труды во славу Отечества в 1916 году император Николай II пожаловал архиепископу Тихону бриллиантовый крест для ношения на клобуке.

Получив назначение войти в состав Священного Синода, владыка возвращается в Россию. В Петрограде, Москве и других городах вовсю бушевала февральская революция. Император Николай II отрекается от престола, к власти приходит Временное правительство. В час полного смятения, 23 июня 1917, года свободным волеизъявлением церковного народа Тихон был избран на Московскую кафедру, после чего Синод удостоил его сана митрополита. Владыке сразу было поручено возглавить подготовку к созыву Поместного Собора, которых в Русской Церкви не было уже более двухсот лет.

С момента Крещения Руси наша русская православная цивилизация имела одну важнейшую скрепу, удерживающую ее единство — симфонию властей. Государство в отношениях с Церковью находило у нее моральную и духовную поддержку. Церковь молилась за власть предрежащих, благословляла на деятельность, служащую благополучию граждан. В свою очередь, Церковь получала от государства помощь в создании условий, благоприятных для благовестования и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства. После упразднения патриаршества и учреждения Синода в период правления Петра I симфония властей подвергалась искажениям, Церковь потеряла свою автономию. Но события 1917 года (отрешение государя от власти, установление богоборческого

режима) сделали вообще невозможным сохранение симфонии властей. В этот период нужно было выработать понимание того, как будет существовать Церковь в условиях объявленной ей войны на уничтожение — чем можно поступиться, от чего ни в коем случае нельзя отойти. Без Церкви наша цивилизация была бы обречена на историческое вымирание.

Собор открылся в день Успения Божией Матери, 28 августа 1917 года. Почетным председателем Собора стал старейший митрополит Киевский Владимир, а действующим председателем был избран святитель Тихон.

После четырех туров голосования избрали трех кандидатов на патриарший престол. Первым кандидатом был известный богослов архиепископ Антоний (Храповицкий). Вторым кандидатом стал один из старейших архиереев Русской Православной Церкви архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий). И только третьим кандидатом был избран митрополит Московский Тихон. Приняли решение: при окончательном решении полностью положить на волю Божию через жребий. 5 ноября в Успенском соборе старец Алексей (Соловьев), впоследствии прославленный в лике святых как преподобный, вынул жребий с именем «Тихон, митрополит Московский». Так Русская Церковь по Божественному Промыслу обрела своего одиннадцатого Патриарха.

Тогда, в 1917 году, начинался самый сложный период в истории Русской Церкви. Во многом благодаря святителю Тихону, его преданности своему служению и личному мученическому подвигу, Церковь пережила эту эпоху. Она была буквально «вынесена на плечах» святителя из пожара гонений и общественной смуты. О времени своего служения вновь избранный Патриарх сказал так: «Сколько мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении и особенно в настоящую тяжелую годину!.. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквях российских и предстоит умирание во вся дни».

Полагаясь целиком на волю Божию, Святейший Патриарх Тихон прежде всего был служителем алтаря. Более тысячи богослужений провел он за семь лет своего патриаршества. В своих

проповедях за богослужениями он говорил о христианской любви, терпении, прощении, покаянии. Сохранить литургию и таинства — вот главная задача, которую нужно было решить во что бы то ни стало.

Для подъема в народе религиозного чувства по благословению Патриарха Тихона устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно принимал участие он сам. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, и люди шли к нему нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Своей жизнью и служением он сумел воплотить Евангелие, проявляя при этом широту богословского мышления.

Буквально сразу после Октябрьской революции 1917 года большевики начали проводить ожесточенную антирелигиозную политику. Был принят целый ряд антицерковных декретов, самый известный из которых — «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В соответствии с этим декретом Церковь как организация была лишена прав юридического лица и поставлена вне закона.

19 января 1918 года патриарх Тихон издал свое знаменитое «воззвание с анафемой», обращенное к новым властям: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы... Властью, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной». Несмотря на резкие выражения, к которым прибегал патриарх в этом послании, в нем нет суждений политического характера, но по большей части выражена озабоченность положением Церкви.

21 июля 1918 года в слове, сказанном по Евангелии в Казанском соборе на Красной площади, святитель Тихон осудил расстрел императора Николая II и то, что «исполнительный комитет одобрил это и признал законным».

В условиях полномасштабной Гражданской войны, с фронтами, с делением на белых и красных, к Патриарху Тихону обращались представители белого движения. Им казалось, что Патриарх,

несомненно, благословит их движение. Но Патриарх Тихон неизменно отвечал отказом. Осуждая политику кровопролития и призывая к прекращению междоусобной брани, в послании 1919 года патриарх Тихон отвергал участие Церкви в борьбе против советской власти, звал к примирению. Позже, в 1923 году Патриарх Тихон писал: «Церковь не будет ни белой, ни красной, а Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью».

В огне гражданской войны, красного и белого террора погибали не только военные люди, но и миряне и священнослужители. Во время своей молитвы патриарху приходилось поминать об упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь православную убиенных: митрополита Киевского Владимира, протоиереев Иоанна Кочурова, Петра Скипетрова, Иосифа Смирнова и многих других. Большое количество священнослужителей попали под подозрение со стороны советской власти, обвинявшей их в контрреволюционной деятельности. Сознавая всю тяжесть ситуации, стремясь уберечь пастырей Русской Церкви, Святейший обращается к ним с посланием: «Памятуйте отцы и братия, и канонические правила, и завет святого апостола: «Блюдайте себя от творящих распри и раздоры» (Рим. 16:17), уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях, повинуйтесь “всякому человеческому начальству” в делах мирских (1 Пет. 2:13)».

Следствием аграрной политики советской власти в годы гражданской войны стал массовый голод в ряде регионов страны. Используя голод как предлог, в 1922 году советская власть развернула кампанию по изъятию церковных ценностей. 2 января 1922 года было принято постановление «О ликвидации церковного имущества». Эта кампания была организована якобы для помощи голодающим. В феврале Патриарх Тихон отреагировал на это постановление воззванием к верующим, в котором призывал приходы жертвовать «драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления» ради преодоления катастрофы в Поволжье. Изъятия же богослужебных предметов святитель прямо назвал «святотатством», прекрасно понимая, что само постановление правительства — провокация. Советская

пресса ответила на это воззвание «патриарха-людоеда» Тихона шквалом обвинений и притворным возмущением.

Опасаясь за судьбу Церкви, Патриарх вынужден был пойти на ряд уступок безбожной власти; не поступившись ни на йоту истиной Христовой, он признал в своем заявлении в Верховный Суд: «...Я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренне монархическо-белогвардейской контрреволюции». Это решение было не из легких, но в тех обстоятельствах его нужно было принять. Открытая гражданская война закончилась. Новая боготорческая власть окрепла, и этот факт необходимо было признать. «Пусть погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была польза», — говорил патриарх. Сохранение Церкви оставляло возможность нового возрождения, которое и произошло в конце XX — начале XXI вв. Это стало реальностью, в том числе, благодаря подвигу Патриарха Тихона.

В 1922 году последовал арест святителя, затем власть попыталась расколоть Церковь путем создания «обновленчества». Власти планировали показательную расправу над патриархом, но все же не решились на нее, опасаясь громкого международного резонанса.

Патриарх преставился на Благовещение 1925 года, даруя своим чадам надежду на будущее воскресение Русской земли. В 400-летний юбилей учреждения на Руси патриаршества, в 1989 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви канонизировал святителя Тихона, по праву поставив его во главу Собора новомучеников и исповедников Российских. Первоначально считалось, что мощи святителя уничтожены, но в 1992 году после пожара в Малом соборе Донского монастыря вскрыли большую часть пола, и на дне трехметрового склепа археологами был обнаружен дубовый гроб с мраморной доской: «Святейший Тихон. Патриарх Московский и всея России». В настоящее время рака с мощами святителя Тихона находится в Большом соборе Донского монастыря в городе Москва.

В тропаре святителю Тихону о нем сказано: «Во смирении величие, в простоте и кротости силу Божию являя». Говорится и

о главной его заслуге: «Церковь Русскую в тишине соблюди». Именно через такого человека, исполненного терпения и смирения, Бог сохранил свою российскую паству, как сохранил ее в начале XVII столетия молитвами святителей Иова и Гермогена — предшественников патриарха Тихона на московском патриаршем престоле.

Митрополит Сергей (Страгородский) так отзывался о патриархе Тихоне: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы им живем, движемся и существуем, как православные люди».

Литература:

1. «В годину гнева Божия...»: Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона / Сост. Н.А. Кривошеева. — М., 2009.
2. Вострышев М. Божий избранник: Крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. — М., 1990.
3. Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). — М., 2008.
4. Одинцов М.И. Русские патриархи XX века: Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. — М., 1999.
5. Сафонов Д. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время. — М., 2013.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. протоиерей Сергей Гомаюнов — заместитель директора МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» по научно-методической работе, кандидат исторических наук, доцент, г. Киров

2. Балыбердина Светлана Викторовна — учитель истории и обществознания МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского», г. Киров.

3. Косарева Тамара Михайловна — заместитель директора по научно-методической работе, учитель истории и основ православной веры ЧОУ РО «Православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая епархия)» г. Городец.

4. Маринина Елена Геннадьевна — заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии, г. Пермь.

5. Шерстнева Ольга Геннадьевна — учитель истории, обществознания и основ православной веры ЧОУ РО «НЕ РПЦ (МП)» «Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии», г. Арзамас.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	3
Балыбердина С.В. Россия — Дом Пресвятой Богородицы	5
Балыбердина С.В. Князь Владимир и рождение русского народа	19
Косарева Т.М. Цивилизационный выбор Александра Невского	35
протоиерей Сергей Гомаюнов. Преподобный Сергей Радонежский — игумен русской земли	44
Косарева Т.М. Священномученик Гермоген — спаситель Отечества в Смутное время	52
Маринина Е.Г. Мир стоит невидимым: преподобный Серафим Саровский в истории России	59
Шерстнева О.Г. Пастырь русского народа — Иоанн Кронштадтский	69
Косарева Т.М. «Не зло победит зло, а только любовь»	75
Шерстнева О.Г. Святитель Тихон — патриарх-исповедник	86
<i>Сведения об авторах</i>	94

Для заметок

**Святые как движущая сила русской истории.
Сборник статей.**

Технический редактор *М.А. Гришин*

Отпечатано в типографии ООО «Юнион Принт»,
603022, Нижний Новгород, Окский съезд, 2.
Тираж 1000 экз.

