

Департамент образования Ярославской области
ГООУ ЯО Институт развития образования

Л.А. Харитонова

**Духовная культура
в культурно-историческом пространстве
Ярославского края**

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Ярославль
2014

УДК 373.3/.5:[2 + 008]

ББК 74.268.6

Д85

Печатается по решению научно-методического совета Департамента образования Ярославской области

Издание осуществлено в соответствии с экспертным заключением и при поддержке Отдела религиозного образования и катехизации Ярославской митрополии

Д85 Харитоновна Л.А. Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края: учебно-методическое пособие /Под ред. Н.В. Чекановой – Ярославль: Изд-во ООО «Российские справочники», 2014 – 104 с.

ISBN 978_5_9905580_1_4

Пособие предназначено для учителей, преподающих курсы духовно-нравственного содержания: «Основы религиозных культур и светской этики», курсы образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и т.п.; может быть использовано в качестве дополнительного при подготовке к урокам по истории России на базовом и профильном уровнях, для разработки и проведения факультативов, предпрофильных элективных курсов, внеурочных занятий и т.п.

В пособии на региональных материалах развивается тематика модульного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» о роли духовных ценностей в жизни населения региона, о причинно-следственной связи духовно-нравственных убеждений человека и совершаемых им действий, о роли религиозных конфессий в развитии региона и государства и т.п.

Содержание ориентировано на формирование и развитие у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции; способности к пониманию российской идентичности в поликультурном социуме; морального сознания и компетентностей в решении моральных проблем на основе личного выбора; нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и т.д.

*Научный руководитель: доктор исторических наук Н.В. Чеканова
Консультант по вопросам буддизма: хранитель буддийских традиций общины «Сангхе Чхо Линг» - Б.Ю. Иванов*

Рецензенты:

Кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии и краеведения ЯрГУ им П.Г. Демидова И.Ю. Шустрова

Кандидат философских наук М.Н. Кюребекова

На 1-й полосе обложки: Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Видение отроку Варфоломею

УДК 373.3/.5:[2 + 008]

ББК 74.268.6

ISBN 978_5_9905580_1_4

© Департамент образования Ярославской области

© Институт развития образования

© Отдел религиозного образования и катехизации Ярославской митрополии

Содержание

Введение	4
Методические рекомендации	7
1. Мировые религии	11
2. Ведущие мировые религиозные объединения в Ярославской области	17
3. Верования населения Ярославского края до принятия христианства	22
4. Распространение христианства на Ярославской земле	28
5. В годы ордынского нашествия	33
6. Роль православной церкви в объединении русских земель	38
7. «Не в силе Бог, а в правде!»	43
8. На защите Отечества	50
9. Сергей Радонежский. «Благодатный воспитатель русского народного духа»	55
10. Жизнь в монашестве	61
11. Благотворительность и меценатство в Ярославском крае	67
12. Поклонение святыням	72
13. Церковь и государство. Трудный путь к взаимопониманию	78
14. Утраченные святыни	85
15. Дружба народов - единство России	89
Литература	93
Приложение	95

Введение

В мире обществоведческого и гуманитарного знания понятие «культура» стоит в ряду фундаментальных. Изучением культуры занимаются многие науки – история, археология, социология, культурология, этнография, искусствоведение, антропология. Философское осмысление культуры есть осмысление заложенного в ней стремления к безграничности и универсальности, к предельно общему, которое не может быть выражено через какое-то одно определение. Поэтому определения культуры выступают как интерпретации в зависимости от того или иного аспекта рассмотрения, например: духовная культура, материальная культура.

В России понятие «духовная культура» в историческом отрезке конца XIX - начала XXI веков многократно модифицировалось. В дореволюционный период отечественные философы связывали духовную культуру со сферой духа, реальностью Бога. В начале советского периода из духовной культуры был исключен религиозный аспект, а духовность синонимизирована с образованием, философией, искусством, наукой в качестве явления, зависимого и производного от мира материальной культуры. В 60-е – 70-е годы XX века в философии и общественных науках такие явления, как духовные процессы, духовное производство, духовные блага, начали переосмысливаться как составляющие духовной культуры. Даже допускалось, что в отдельных случаях духовная деятельность может выполнять по отношению к материально-производственной прогностическую функцию. В духовную культуру привносятся элементы политики и идеологии. Народность, коммунистическая идейность, коллективизм, патриотизм, гуманизм, интернационализм стали трактоваться как признаки духовной культуры.

В настоящее время в отечественной науке понятие «духовная культура» используется широко, но, тем не менее, остается неопределенным, неточным и размытым. Одни авторы склоняются к тому, чтобы включить в понятие нравственное и религиозное содержание, другие включают в духовную культуру, наряду с искусством и образованием, деятельность СМИ и т.д. Ряд авторов не использует понятие «духовная культура», раскрывая ее аспекты через отдельные области и более эксплицитные понятия.

В содержании учебного курса «Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края» за основу берется понятие духовной культуры как сферы человеческой деятельно-

сти, охватывающей различные стороны духовной жизни человека и общества, включающей в себя формы общественного сознания, в том числе и религиозное сознание, и их воплощение в литературных, архитектурных и других памятниках человеческой деятельности.

Содержание курса знакомит обучающихся с примерами проявления духовной деятельности человека и общества в рамках конкретно-географического, культурно-исторического пространства – Ярославского края.

Российская Федерация является светским государством, но мировоззренческие, духовные, обрядовые основы жизни значительной части населения исторически складывались под воздействием религиозных представлений. Государственность, культура России, ее духовная и военная мощь формировались на религиозно-духовных основаниях населяющих ее народов и, прежде всего, на фундаменте православия. Учебный курс «Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края» создает условия для социокультурной интеграции школьников и на основе общности духовно-нравственных ценностей и диалога культур позволяет решать задачи поликультурного воспитания и образования.

Предлагаемое содержание ориентировано на создание условий для формирования и развития знаний и представлений обучающихся о роли религиозно-духовных и материальных ценностей в жизни населения региона, понимания причинно-следственной взаимосвязи между религиозными убеждениями людей и совершаемыми ими действиями, роли религиозных конфессий в развитии региона и государства. Содержание курса призвано показать, при каких обстоятельствах и каким образом проявлялись религиозно-духовные убеждения жителей Ярославского края в условиях однородного религиозного окружения, какие элементы религий стали объединительным основанием социального и межкультурного взаимодействия с населением, имеющим иные религиозные воззрения.

Содержание курса умножает знания обучающихся о культуре родного края, способствует осознанию значения региональных религиозно-духовных ценностей в отечественной и мировой культуре, позволяет конкретизировать знания по истории России, выявить общее и особенное в религиозной картине государства, региона, конкретной местности.

Обращение к основам духовно-нравственной культуры на региональном материале обеспечивает формирование личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, включающих: ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции; способности к пониманию российской идентичности в поликультурном социуме; моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам и т.д.

Духовные и нравственные традиции особенно укоренены в традиции религиозной. Именно это определило основной подход к отбору содержания. Кроме того, обращение к основам духовно-нравственной культуры, основам духовной и нравственной традиции населения Ярославского края на примере религиозной традиции продиктовано еще двумя моментами:

1) необходимостью соблюдения преемственности содержания, образовательных целей и задач, достигаемых результатов курса «Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края» с содержанием, целями, задачами и результатами изученного школьниками ранее в 4-м классе модульного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

2) сознанием того обстоятельства, что если учитель может на основе преподаваемого им предмета раскрыть ценностное содержание той или иной информации, познакомить обучающихся с общечеловеческими, общегражданскими и общенациональными ценностями и этическими нормами; то сфера религиозно-духовной традиции для большей части учительской аудитории в результате долголетней атеистической пропаганды является сегодня *terra incognita*.

В пособии представлен тот дополнительный материал, который касается именно религиозно-духовной традиции Ярославского края. Знакомство с этим опытом поможет учителю не только транслировать ученикам ценностный смысл той или иной религиозной культуры, но и решить стоящие перед школой проблемы воспитания подрастающих поколений на основе аксиологических установок, ответственного и конструктивного межкультурного и межрелигиозного диалога.

Методические рекомендации

Реализация регионального содержания в курсе «Духовная культура в историко-культурном пространстве Ярославского края» обеспечивает:

- становление гражданского самосознания обучающихся, гражданственности как одной из основных общечеловеческих духовных ценностей, развитие интереса и уважения к родной истории, формирование патриотических чувств;
- формирование у школьников поликультурной компетентности, предполагающей систему интересов, потребностей, мотивов, знаний, ценностей, социального опыта, которые необходимы в современной повседневной жизни и проявляются в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований;
- развитие исследовательской практики учителей, развитие у обучающихся исследовательских навыков, самостоятельного поиска, умения работать с историческими источниками.

Изучение регионального содержания, исследовательская и поисковая работа учителей и учеников ведутся на основе историко-культурологического, историко-антропологического, многоуровневого подходов.

Историко-культурологический подход предусматривает диалог культур, формирование уважения к культурным традициям, изучение образа жизни и достижений своего народа.

Историко-антропологический подход предполагает изучение жизни людей в отдельный период истории.

При многоуровневом подходе рассматриваются:

- история Российского государства;
- региональная история;
- локальная история.

При изучении духовной культуры родного края необходимо акцентировать внимание на следующих аспектах:

- общности исторического пути народов России;
- общности норм социального общежития;
- достижениях культуры;
- духовных традициях;
- направленности деятельности конкретных исторических личностей на служение Отечеству;

Цель обучения: формирование представления об условиях становления духовно-ценностных оснований жизни населения Ярославского края, развитие у обучающихся ценностно-смысловых, мировоззренческих ориентаций, основанных на духовно-нравственных идеалах и ценностях отечественной культуры.

Задачи обучения:

- развитие знаний обучающихся об общих светских и религиозных нравственных основах мировых религий и их значении в жизни человека и общества, роли религиозных деятелей в региональной и локальной российской истории;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и поликонфессиональной среде на основе диалога и взаимного уважения;
- формирование и развитие универсальных учебных действий через организацию учебной деятельности обучающихся.

Содержание пособия «Духовная культура в историко-культурном пространстве Ярославского края» рассчитана на 17 учебных часов. Тематика может быть положена в основу учебно-тематического плана, когда одна тема соответствует одному уроку. При этом основное содержание рассчитано на 15 учебных часов, 1 час выведен в резерв, 1 час – заключительный урок.

Первый урок – вводное занятие. Оно может быть посвящено повторению и обобщению изученного в 4-м классе начальной школы по модульному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», например:

- названия изучаемых мировых религий;
- время возникновения мировых религий;
- священные книги изучаемых религий.

Предлагается на уроке использовать карты «Религии мира в начале XXI века», «Религии в современной России».

Один из уроков не прописан. Учитель самостоятельно решает вопрос о необходимости этого учебного часа, его тематике, содержании и месте в системе занятий. Это может быть учебное занятие, добавленное к какой-либо теме, или самостоятельно определенная учителем тема, т.е. резерв, отданный на усмотрение учителя.

В целом предлагаемое пособие может стать не только основой формирования конкретного знания и воспитания личности обучающегося, но и отправной точкой в организации исследовательской и проектной деятельности школьников и самого учителя.

К каждому учебному занятию предложены названия исследований и проектов. Они условны и по усмотрению учителя могут

заменяться другими. Количество проектов, исследований, творческих заданий, как полностью на курс, так и на отдельное занятие, определяет учитель. Работа обучающихся над проектом или исследованием развивает творческую и познавательную активность школьников, коммуникативные умения, навыки самостоятельной работы и работы с информацией, аналитические способности и т.п. Использование учителем современных педагогических технологий и методов обучения, в частности проектно-исследовательского метода, повысит эффективность обучения, окажет помощь в достижении целей образования и воспитания.

Последний урок (17) – заключительное занятие. На этом уроке обучающиеся представляют результаты своего исследования, творческие работы, защищают проекты.

Таким образом, пособие может рассматриваться как некое основание кластера, которое может дополняться учителями и учени-

10 Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края

ками, а также расширяться за счет проведенных учителями исследований. Основание и содержание кластера не статичны, учителя могут заявлять новые темы и направления, дополняя материалы предлагаемого пособия сведениями об истории и культуре конкретной местности.

В итоге изучение регионального содержания образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» может перерасти в региональный проект по созданию регионального и локального сегментов данного курса.

Особенностями курса «Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края» являются: 1) единство образовательного и воспитательного компонента; 2) нацеленность на формирование универсальных учебных действий. Поэтому курс не предусматривает выставления текущих или итоговых отметок. Оценка результативности обучения осуществляется на основе формирования и анализа портфолио обучающихся, защиты итоговых учебно-исследовательских и проектных работ.

В приложении к основному содержанию пособия дается примерная Рабочая программа для учителя, которая может быть использована в том случае, если региональное содержание изучается не интегрированно с другими курсами, а в выделенные для данного курса учебные часы.

Информационный ресурс:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%F5%EE%E2%ED%E0%FF_%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0

1. Мировые религии

Изучаемые вопросы

1. Единство культур – единство общества. Формирование духовно-нравственных основ российского общества
2. Нравственные ценности религиозных культур народов России

Перед вами карта мира, на которой показано, как распределяются мировые религии по странам и континентам. Надо учитывать, что в современных условиях население мигрирует из одной страны в другую и в реальности в каждой стране живут не только люди, исповедующие ценности традиционной культуры и религии коренного населения данной страны, но и представители других культур и религий.

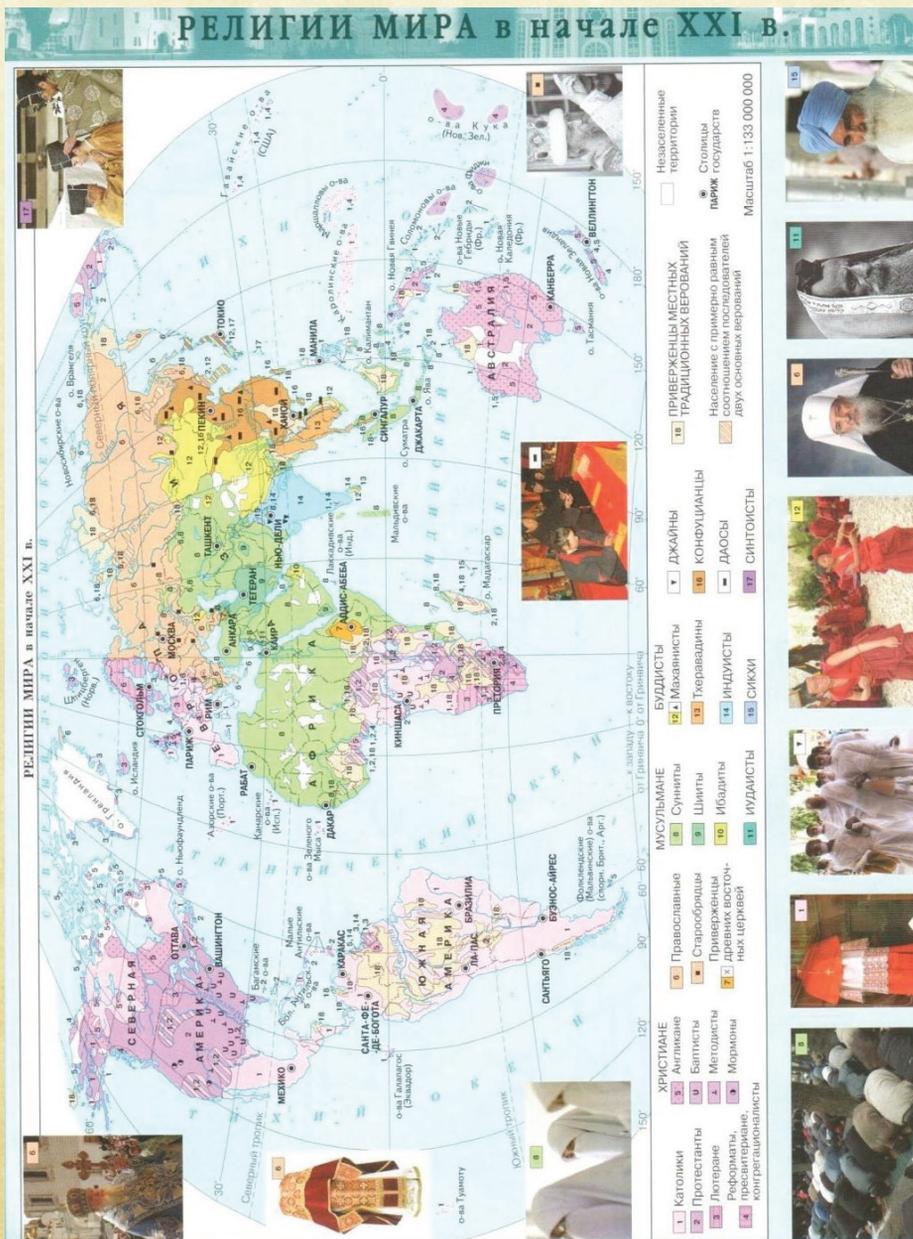
Традиционные культуры часто имеют своей основой религиозные духовные ценности, опираются на религиозную веру и культ. Религия – это особая форма мировоззрения и мироощущения, а также соответствующие им поведение и специфические действия, которые основываются на религиозной вере.

Религиозная вера – центральная мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка всех религий. Она выражает специфическое отношение к действительности или воображаемым объектам, явлениям, когда их достоверность и истинность принимаются без доказательств. Она поддерживается не доводами разума и не фактами, подтверждающими ее, а внутренним интуитивным опытом и силой традиций. Религиозная вера является переживанием, для которого логика и доказательства не нужны.

Есть религии национальные и религии мировые.

Национальные религии сформировались на национальной почве и связаны с национальными традициями, древними верованиями и языком. К национальным религиям, например, относится иудаизм (национально-государственная религия), который возник как религия древних евреев, поселившихся в начале II тысячелетия до н.э. в Палестине. Это одна из немногих религий мира, которая дошла до нас в почти неизменном виде. Иудаизм знаменует собой переход от многобожия к единобожию. В иудаизме как управитель всего мира выступает Бог Яхве. Основой этой религии является наиболее древняя часть Библии – Ветхий Завет.

Мировые религии – особый этап в развитии религиозного сознания, когда отдельные религии приобретают наднациональный

характер, открываясь для представителей разных народов, разных культур и языков. Древнейшей мировой религией является буддизм, возникший в IV-V вв. до н.э. Число исповедующих данную религию сегодня составляет несколько сотен миллионов. По древнейшим преданиям, основателем данной религии является индийский принц Сиддхартха Гаутама, живший в V в. до н.э. и получивший имя Будда (просвещенный, просветленный). Основой буддизма является нравственное учение, цель которого - сделать человека совершенным.

Самая распространенная религия – христианство. Время его возникновения – I в.н.э. Приверженцами христианства являются более двух миллиардов человек, т.е. примерно 20% населения земного шара. В центре христианского вероучения - богочеловек Иисус Христос. Основная книга христиан - Библия, состоящая из Книг Священного Писания – Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет - первая по времени создания часть Библии, общая для приверженцев христианства и иудаизма. В Новом Завете представлены жизнь и страдания Христа, его проповеди и деяния; сказания о деяниях святых апостолов и их послания, а также Откровение святого Иоанна Богослова с его описанием Страшного Суда, который, по мнению христиан, ожидает человечество.

Мировая религия ислам возникла в VII в. Основателем ислама является Мухаммед. Исповедуют эту религию арабоязычные народы, а также жители Северной Африки и большей части Азии. Священной книгой ислама является Коран, представляющий собой собрание изречений и поучений Мухаммеда. В Коране также сформулированы нравственные заповеди, которым должен в течение всей своей жизни следовать мусульманин. Ислам является выражением абсолютного монотеизма (единобожия): система догм ислама строится на абсолютной вере в Аллаха как единственного Бога, пророком которого был Мухаммед; приверженцы ислама – мусульмане – признают, что Бог посылал людям и других пророков, но Мухаммед стоит выше всех пророков. К основным обрядам ислама относятся ежедневная пятикратная молитва, омовение перед молитвой, уплата налога для бедных, ежегодный пост, совершение хотя бы один раз в жизни паломничества в Мекку – священный город мусульман.

До принятия христианства народы, проживавшие на территориях современной России, исповедовали язычество. В X в. (988 г.)

древнерусское государство присоединилось к христианским странам. Жившие рядом хазары исповедовали иудаизм, и еще с VIII века на русских землях начал распространяться ислам.

В XVIII в. с началом формирования светского общества в России стала формироваться система нравственного поведения и обязанностей людей по отношению друг к другу и обществу в целом. Наука, объектом изучения которой являются мораль и нравственность, называется этикой.

В современной России часть населения придерживается традиционных религиозных представлений и норм: православия, ислама, буддизма и иудаизма; часть населения не придерживается никаких религиозных взглядов; часть населения категорически отрицает веру в существование богов и религию как веру в сверхъестественное (большинство из этих людей называет себя атеистами, т.е. безбожниками – калька с древнегреческого языка).

Общность исторического пути, общечеловеческие духовно-нравственные и духовно-религиозные ценности, любовь к Родине всегда объединяли в России людей разных национальностей, разных религиозных взглядов и культур.

Приверженцы всех религий, издавна жившие вместе на территории России, внесли свой вклад в богатейшую культуру и историю нашей страны, способствовали ее экономическому укреплению, защищали ее интересы в ходе войн и военных конфликтов. Российскими народами признается ведущая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры; признается и большой вклад ислама, буддизма, иудаизма и других религий в культурно-историческое развитие страны.

В настоящее время Конституция России определяет Российскую Федерацию как светское государство. Она гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой».

Обращение к вопросу о мировых религиях позволяет развернуть многие аспекты духовно-нравственного содержания: поликультурный характер современного мира; необходимость укрепления межкультурного диалога, межэтнической и межконфессиональной гармонии; необходимость осознания и укрепления культурной самобытности с целью расширения культурных контактов и сближения культурных традиций; включение в систему актуальных

культурных ценностей и личностных ориентиров подрастающего поколения гуманистической открытости, способности и склонности к межкультурным и межконфессиональным контактам, коммуникабельности, миролюбия и других необходимых качеств современного человека.

Примерные темы исследований и проектов

Религиозные взгляды населения моего края

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011 – 24 с.
2. Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе: монография. – СПб.: Апостольский город, 2005 – 636 с.
3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: учебник – М.: ИНФРА-М, 2004 – 519 с.
4. Религии мира. 10-11 кл.: атлас / Под общей редакцией Е.С. Токаревой, А.Л. Беглова – М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2009 – 64 с.: карт., ил.
5. Проект Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации – см.: <http://old.mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/>

2. Ведущие мировые религиозные объединения в Ярославской области

Исучаемые вопросы

1. Религиозная принадлежность современных россиян
2. Ведущие мировые религии в Ярославской области:
 - православие
 - ислам
 - буддизм
 - национально-государственная религия иудаизм

Религия является частью мировой культуры, вместе с этим и частью национальной культуры народов России, ее духовным и историческим наследием. Религия как особая форма мировоззрения обладает рядом функций: мировоззренческой, регулятивной, коммуникативной, интегрирующей, легитимизирующей и т.п. Обобщенно ее роль можно определить как нравственное совершенствование человека. Под влиянием религии формировались духовные принципы, моральные нормы и образ жизни народов, в том числе и народов, населявших территорию современной России. Современный россиянин знакомится с религией через священные книги, культовую архитектуру, иконопись, литературу религиозно-философского содержания.

По данным переписи населения 2010 г., в России живет 142,9 млн. человек, более 180 народов. В России представлены все ведущие мировые религии и более 40 конфессий. Закон запрещает требовать от граждан каких-либо официальных указаний религиозной принадлежности, поэтому картину религиозности российского населения (мировоззренческую социокультурную типологию) можно составить лишь на основании различных социологических опросов. Так, по данным исследовательского центра «Левада-Центр» (ноябрь 2012 г.), религиозную принадлежность россиян можно представить следующим образом – считают себя:

- православными - 74 %
- мусульманами - 7 %
- иудаизм исповедует - 1 %
- буддистов – немногим более 1 %
- атеистов - 5 %
- не относят себя ни к какому вероисповеданию - 10 %
- затрудняются ответить - 2 %

Религиозный облик населения Ярославской области также неоднороден; здесь зарегистрированы православная, мусульманская, иудейская, буддийская общины.

Ярославская православная епархия ведет свою историю с 991 г., когда, по велению князя Владимира, была учреждена Ростовская и Суздальская епархия с центром в Ростове. Название епархии несколько раз менялось, сегодня Ярославская епархия наряду с Рыбинской входит в состав Ярославской митрополии. До конца XVIII в. архиерейская кафедра (место, трон в кафедральном соборе как символ власти священнослужителя высшей степени священства) находилась в Ростове. В 1788 г. кафедра была переведена в город Ярославль. Из числа архиереев, возглавлявших епархию, восемь были причислены к лику святых, трое были поставлены патриархами. Славу России и Ярославского края преумножали святой благоверный князь Александр Невский, преподобный Сергей Радонежский, святитель Димитрий Ростовский, святой праведный воин Феодор Ушаков и многие другие.

Ярославское епархиальное управление

В 1563 г. в Ярославле появилась мусульманская община. Повелением царя Ивана IV (Грозного) произошло «заселение исконно русской местности – Романовского уезда – татарскими выходцами». Их положение и привилегии охранялись грамотами и завещанием государя, который предоставил им эту землю «пока они не отъедут или изведутся». Первоначальная численность татарской общины в этот период составляла примерно 1500 человек. Во второй половине XIX в. сюда стали переселяться зажиточные мусульмане из других российских земель. Они стали открывать в Ярославле своё дело: лавки, магазины, организовали мастерскую или извозную артель. Некоторые мусульмане стали служить приказчиками у своих богатых соотечественников. Другие посвятили себя работе в конторах торговых компаний именитых мусульманских купцов. Мусульмане трудились на табачных фабриках купцов Дунаева и Вахрамеева, Большой Ярославской мануфактуре, нанимались сторожами в поместья и усадьбы князей и дворян: Сабанеевых, Уру-

совых, Юсуповых. Трудясь на ярославской земле, все вместе они вносили большой вклад в процветание Ярославского края, способствуя его успешному и эффективному социально-экономическому развитию.

В 1910 г. силами татарской общины была построена Ярославская соборная мечеть. При мечети постоянно функционировали *мактаб* (начальная школа), библиотека и типография. В 1931 г. Ярославская соборная мечеть была закрыта и определена на слом, но разобрали только минарет, а в самой мечети разместили школу для слабослышащих детей. С этого времени религиозные обряды и моленные собрания мусульмане совершали в частных домах и квартирах.

Ярославская соборная мечеть

Перестройка и демократизация способствовали религиозному возрождению. В 1989 г. вновь была зарегистрирована мусульманская община города Ярославля, в 1992 г. здание мечети вернули мусульманам. Проектные работы по реконструкции мечети осуществляли известные ярославские архитекторы – Владимир Островский и Евгений Пашин. Ярославская соборная мечеть сегодня является памятником архитектуры. Во время основных мусульманских праздников – Ураза Байрам и Курбан Байрам – она принимает втрое больше прихожан, чем обычно.

Еврейская община была создана в Ярославле в XIX в. Известно, что в 1876 г. в Ярославле проживало около 430 человек иудейского вероисповедания. Существовал молельный дом - синагога.

В 1916 г. началось строительство новой каменной синагоги. В 1924 г. строительство было закончено. Однако в 1935 г. здание си-

Ярославская синагога

нагоги было национализировано. С этого времени еврейская община собиралась нелегально вплоть до 29 сентября 1991 г. В этот день в Ярославле было зарегистрировано областное объединение еврейской культуры «Це Улмад». Уже первые мероприятия нового объединения показали, насколько велик интерес еврейского населения г. Ярославля к возрождению национальных традиций. В июле 1994 г. постановлением мэрии города Ярославля еврейской общине было возвращено здание бывшей синагоги.

Первые буддисты на территории Ярославской области появились во время татаро-монгольского нашествия в начале XIII в. Завоеватели везли с собой пленных, слуг и рабов, среди которых были и захваченные в плен жители буддийских стран и, следовательно, были буддистами. Но уже в 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала указ, который узаконил буддизм как одну из официально признанных религий Российской империи.

Возможность свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, появившаяся в России с 1991 г., пробудила у жителей Ярославской области интерес ко многим ранее не представленным в регионе религиям, в том числе и к буддизму. В начале 90-х гг. в Ярославле появился «Клуб любителей буддизма» под руководством Романа Снежко. С декабря 2005 г. в городе существует традиционная буддийская община «Сангье Чхо Линг», что означает «Место учения Будды». По приглашению этой общины в августе 2013 года Ярославль посетил достопочтимый лама Йонтен Гиалтсо из Тибета. В 2010 г. начал свою работу еще один буддийский центр линии Карма-Кагью. Кроме того, в Ярославле существуют отдельные группы, которые изучают основы буддийского вероучения и культура.

В последние годы в Ярославском крае создаются широкие возможности для тесного взаимодействия приверженцев православия, ислама и др. представителей светского общества, разных этносов и культур.

Пословица «Дружба и братство – лучше богатства» может стать эпиграфом к учебному занятию и началом беседы с классом о том, что в Ярославской области, как и в России, живут люди многих национальностей и различного вероисповедания. Осознание обучающимися собственной этнокультурной идентичности, с одной стороны, и поликультурной целостности общества, в котором они живут, с другой – несет в себе значительный морально-этический и

духовно-нравственный потенциал, так как способствует формированию универсальной основы для воспитания и развития личностного, культурного, национального достоинства.

В заключение занятия можно провести беседу о том, как дети понимают смысл поговорки «Язык дружбы не нуждается в переводе».

Примерные темы исследований и проектов

1. Религиозные верования населения моего края
2. Выдающиеся религиозные деятели прошлого и современности моего города, местности
3. Мой край в истории страны
4. Историко-культурное наследие моей земли

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%E8%E3%E8%FF_%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
2. <http://www.sedmitza.ru/text/957834.html>
3. http://www.islam.ru/content/history/islam_na_yaroslavskoy_zemle
4. <http://www.sem40.ru/religion/yaroslavl.shtml>
5. <http://sangye.narod.ru>.

3. Верования населения Ярославского края до принятия христианства

Изучаемые вопросы

1. Население Ростово-Суздальского княжества до принятия христианства
2. Языческие верования славян
3. Уничтожение языческих идолов киевским князем Владимиром

Ядро современного Российского государства составляют территории, которые в современной историографии принято обозначать историческим термином Северо-Восточная Русь. Наряду с этим названием в научной литературе используются синонимы – Ростовская земля (IX-XI вв.), Ростово-Суздальское княжество (XI – середина XII вв.).

В конце I тысячелетия на этой территории проживали финно-угорские племена меря и весь. В «Повести временных лет» (начало XII в.) записано *«На Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, на Клещин озере меря же...»*. При проведении археологических раскопок в течение XIX-XX вв. были обнаружены племенной центр меря (Сарское городище в устье реки Сара) и еще 19 городищ вокруг озера Неро, вдоль берегов рек Устье и Которосль. Известно, что меряне в 859 г. платили дань варягам, в конце IX — начале X вв. они участвовали в составе войска князя Олега в походе на Киев, а также в его последующем походе в 907 г. на Константинополь – Царьград. Под этим годом – последнее упоминание мери в летописи.

Меря были земледельцами, скотоводами, огородниками, охотниками и рыболовами. Меряне знали ремесло. Среди ремёсел особенно были развиты у них кузнечное, бронзолитейное и косторезное. Меряне носили одежду из шерсти. Мужчины и женщины украшали себя браслетами и кольцами из серебра и бронзы; часто надевали по два браслета на каждую руку и по перстню или кольцу на каждый палец; на пояс привешивали необходимые предметы: ключ, нож, огниво, иголку, шило, точильный брусок, костяной гребень, кожаный мешочек, в который складывали деньги или складные весы с гирями.

Меря были язычниками: они поклонялись священным животным, священным рощам, синим камням, источникам, рекам и озерам (богине Воды). Считается, что служители языческого культа – волхвы в своих практиках широко использовали шаманский бубен (*куддес*). Именно отсюда появилось их другое название – кудесники.

На рубеже IX - X вв. мерянские территории начали мирно заселять славянские племена: словене, кривичи, вятичи. Славяне привнесли в жизнь мерян свою культуру и верования. Ученые считают, что к началу X в. меря были уже значительно ославяненным племенем. Исследователи отмечают разнообразие языческих обрядов славян: *«...имели обычаи свои, и законы отцов своих и предания, и каждые свой нрав»*. Эти слова относятся к славянским племенам полян, древлян, дреговичей, полочан, кривичей, северян, радимичей, вятичей. Известно, что великий киевский князь Владимир (Владимир Красное Солнышко, Владимир Великий, Владимир Креститель, Владимир Святой) в начале своего княжения, будучи язычником, установил в Киеве на холме близ княжеского терема фигуры шести божеств, которых он почитал как главных божеств древнерусского язычества. В исторической литературе это называют «пантеоном князя Владимира». В «Повести временных лет» под 980 г. записано: *«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли зелью жертвоприношениями своими»*.

Перун - высшее божество в древнерусском язычестве, бог грозы, молнии, войны, оружия, бог князей и дружинников. Исследователи полагают, что культ Перуна был общеславянским. Из международных договоров известно, что в подтверждение своих намерений следовать договорам княжеские дружины Олега, Игоря и Святослава клялись оружием и именем Перуна. Фигуру Перуна изготавливали из дуба, в руках у него был дубовый посох или каменная стрела. Перед Перуном всегда горел огонь, который жрецы под страхом смерти обязаны были всегда поддерживать.

Хорс - славянский бог солнца. Ученые считают, что его скульптурное изображение было деревянным и находилось по правую руку от скульптуры Перуна.

Миниатюра – пантеон князя Владимира

24 Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края

Даждьбог – «дающий Бог», «податель всех благ» - в древнерусском язычестве бог плодородия, солнечного света, богатства, живительной силы. По языческой мифологии, он ездит по небу в колеснице, запряженной четверкой белых огнегривых коней с золотыми крыльями, а солнечный свет происходит от огненного щита, который Даждьбог возит с собой; он замыкает зиму и отмыкает весну, покровительствует новобрачным. Дважды в сутки – утром и вечером – Даждьбог пересекает Океан-море на ладье, которую тянут гуси, утки и лебеди. Славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.

Стрибог – бог ветра, повелитель вихрей и атмосферных стихий; может вызвать и укротить бурю. Стрибог представлялся язычникам в образе седовласого старика, обитающего на краю света, в глухом лесу или на острове посередине Океана-моря.

Симаргл – ученые считают, что в древнерусском язычестве он мог почитаться как охранитель растительности; возможно – вестник между небесным и земным мирами.

Мокошь – единственное женское божество в пантеоне князя Владимира; в древнерусской языческой мифологии – богиня прядения и ткачества, покровительница урожаев, рождаемости, судьбы и плодородия. Богиня представлялась язычникам с длинными руками, она невидима, но об ее присутствии можно узнать по жужжанию веретена.

В пантеоне князя Владимира не было очень важной для славянского язычества фигуры «скотьего бога» - Велеса. Это языческое божество почиталось как покровитель сельскохозяйственных занятий и поэзии; как владыка лесов и животных; бог достатка и воплощение силы золота. Велес обладал волшебными предметами, например, гусями, и когда он начинал на них играть, то все вокруг забывали обо всем. Велесу приносили в жертву быков и овец; его святилища

Изображение Велеса с коровьей головой на груди в проекте памятника «Тысячелетие России» (в окончательном варианте оно спрятано за фигурой Рюрика)

устраивались обычно в низинах и оврагах или в рощах. Согласно языческим преданиям, Велес мохнат, но в то же время в чешуе; он боится огня и молнии, но умеет выдыхать огонь; летает на перепончатых крыльях и очень любит яичницу и молоко.

Вся жизнь язычников была окружена приметами и поверьями. Они задабривали домового – хранителя домашнего очага; боялись лешего, кикимор, русалок, кощея, бабу-ягу и нежить. Представляли, что земля появилась из воды как остров, название которому Буян. На острове Буяне живут буйные, деятельные силы – отцы и матери всего живущего, к которым обращались народные заговоры. Душа человека представлялась в виде воздуха или огня, а жизнь взаимосвязанной со светилами и звездой, под которой человек родился. Язычники верили, что есть жизнь после смерти и попасть в посмертный мир можно только по морю, поэтому возле умерших клали деньги за перевоз, а тела погребали или сжигали в ладье, после чего совершали шумные обряды в честь покойного – тризны.

Языческие святилища обычно представляли собой ровную площадку округлой формы, с чуть приподнятой серединой или, наоборот, с воронкообразным углублением. Их устраивали на вершине холма или на большой поляне в лесной болотистой местности, окружая одним или двумя рвами и невысокими валами. Иногда внутренний вал ограждался частоколом. В центре стоял деревянный столб (идол), а рядом — жертвенник. Места, где язычники поклонялись своим идолам, назывались «*капища*» (от старославянского «капь» — изображение, идол); места, где приносились жертвы (требы) — «*требища*».

Язычники приносили в жертву животных, зерно, различные подарки; совершались и человеческие жертвоприношения. Возле изображений языческих богов происходили гадания, ритуальные жребии, давались клятвы.

Служителями языческого религиозного культа были *волхвы*, но постоянные обряды совершались, как правило, в семьях главами семей. Волхвы не были постоянными жрецами, их призывали в особых случаях, как посредников между людьми и богами. После принятия христианства волхвы долгое время боролись с его распространением. Последнее летописное упоминание о волхвах относится к 1091 г. и связано с историей Ярославского края. В «Повести временных лет» говорится: «...*волхв явися Ростове, но вскоре погиге*».

Круг языческих праздников определялся годовыми поворотами солнца. Зимний солнцеворот сопровождался праздником **коляды**. Колядование – сбор на общую жертву юному богу. В это время было принято желать обильного благополучия и гадать на исполнение желаний на следующий год. Летний солнцеворот был ознаменован праздником **купалы** — праздником брака Солнца и Лады – богини весны, покровительницы брака и семьи. Это был праздник с очистительными кострами, собиранием чародейных трав, сопровождался поверьями о таинственных обрядовых сборищах ведунов и ведьм.

За день перед крещением киевлян князь Владимир велел уничтожить воздвигнутых по его же воле языческих идолов – одних изрубить, других сжечь. Изображение Перуна приказал привязать к конскому хвосту и волочить его с горы; 12 человек колотили идола палками. Объяснялось это тем, что бес обманывал людей в образе Перуна и надо его наказать. Когда волокли идола по ручью к Днепру, язычники оплакивали его; притащив же, кинули в Днепр. Князь Владимир приставил к нему людей со словами: *«Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет пороги, тогда только оставьте его»*.

Даже после крещения Руси остатки язычества проявлялись еще довольно долго: вера в волхвов и ведьм была распространена практически повсеместно; продолжались жертвоприношения разным домовым, лешим, водяным и другим языческим силам; народное веселье даже при праздновании церковных праздников сопровождалось языческими обрядами.

Отголоски борьбы с язычеством сохранились и в истории Ярославского края. Так, предание об основании Ярославля князем Ярославом Мудрым (1010 г.) связывает это событие с разрушением языческого капища; в «Повести временных лет» под 1024 и 1071 гг. говорится о восстаниях подстрекаемых волхвами крестьян-смердов соответственно в Суздальской и Ростовской землях и подавленных силами княжеских дружин.

Древнерусское язычество представляло собой не только совокупность религиозных верований, но и систему духовно-нравственных ценностей. Первоосновой духовности и одним из главных факторов формирования духовно-нравственных начал язычников являлось, главным образом, отношение «человек – природа». Именно поэтому духовно-нравственные ценности древнерусского язычества отражают одновременно и любовь к природе,

ощущение красоты окружающего мира, и страх перед природными силами; магическую обрядность, заговоры, заклинания и т.п.

Представленный материал позволяет учителю начать разговор с обучающимися об одной из основных мировоззренческих духовных ценностей – ценности бытия, необходимости для человека ощущения гармонии окружающего мира и самого себя как его части. Речь может идти об извечном стремлении человека к гармонизации своей жизни, о важности установления очень осторожного и бережного контакта с природой, с одной стороны, и об устойчивости и прочности традиционных, принятых обществом норм и традиций – с другой.

Примерные темы исследований и проектов

1. Языческие обряды и верования моего района, местности
2. Языческие поверья в преданиях и сказаниях моего края
3. Языческие приметы и поверья в современной жизни
4. Языческие боги и символы

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Косарев М. Ф. Основы языческого миропонимания. – М.: Ладога-100, 2003 – 352 с.
2. Мансикка В.Й. Религия восточных славян. – М.: ИМЛИ имени А.М. Горького, 2005 – 368 с.
3. Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Ярославский край. Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней. – Ярославль, 2007.
4. <http://myfhology.info/gods/slavyans/slavyan.html>

4. Распространение христианства на Ярославской земле

Изучаемые вопросы

1. Распространение христианства на Руси
2. Крещение жителей Ростова
3. Подвижническая деятельность епископов Леонтия и Исаии
4. Первый отшельник земли Ростовской – преподобный Авраамий
5. Религиозные верования соседних народов

Православная церковь связывает появление христианства на территории Древнерусского государства с проповедью апостола Андрея Первозванного. На картине известного русского живописца XIX в., уроженца города Ростова Ярославской губернии Николая Ломтева отражено предание, записанное в летописи «Повесть временных лет», о посещении апостолом Андреем Первозванным (ближайшим учеником, посланником Иисуса Христа) русской земли. Для православных людей это важное ценностное событие - территория будущего российского государства получила духовное благословение святого апостола Андрея.

Известно, что уже в VI в. христианские епархии существовали на территории Северного Кавказа и Крыма; в 860-х гг. правители Киева Аскольд и Дир с дружинниками

и частью киевского населения приняли христианство; христианские церкви существовали в Киеве во время княжения Игоря (X в.); в составе дружины Игоря были и язычники, и христиане; наконец, княгиня Ольга приняла христианство в 957 г.

Ломтев Николай. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских

*Крещение Ольги в Царьграде.
Миниатюра Радзивилловской
летописи*

Известно также, что приобщение к христианству на Руси не везде воспринималось положительно. Известный историк Б.А. Рыбаков писал о том, что византийцы считали, что каждый народ, получивший веру из рук греческого духовенства, становился подданным византийского цезаря, возглавлявшего и светскую, и высшую духовную власть. Видимо, по этой причине сын княгини Ольги Святослав «не принимал в уши» уговоры матери о принятии крещения. Более того, историки утверждают, что положение христиан в Киеве после смерти Ольги было неустойчивым, а в начале княжения Владимира даже была предпринята попытка возвести язычество в ранг государственной религии (событие, получившее название «языческой реформы», когда в Киеве, на холме рядом с княжеским двором были поставлены деревянные фигуры шести языческих богов во главе с Перуном).

Крещение Руси положило начало христианской истории русских земель, в том числе Ярославского края.

Христианизация Ярославского края началась с жителей Ростова: по велению князя Владимира митрополит Михаил, четыре епископа и воевода Добрыня прибыли в Ростов; они приказали сокрушить языческих идолов и собрать население для крещения в водах озера Неро; людей было много, и священники совершали обряд крещения на плотях; крестившимся сразу давали христианские имена. Что касается даты совершения обряда, точно она не установлена, называют 19 июля 989 г., 15 июля 992 г. и другие. Однако точно известно, что в 991 г. была учреждена Ростовская и Суздальская епархия, в которую входили Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Костромская, Вологодская и частично Московская, Тверская, Олонецкая земли.

Христианство на Ростовской земле утвердилось не сразу, языческое население крестили насильно; язычники оказывали сопротивление крещению вплоть до XII в. Первый епископ, который был призван на служение в Ростов – Феодор построил здесь «дивную и великую» дубовую церковь во имя Успения Богоматери. Но при враждебном отношении большинства жителей к новой вере Феодор, а далее и его преемник Илларион, «терпели беспрестанные огорчения» и были вынуждены вернуться в Византию. После Иллариона епископов в Ростове не было 80 лет. Только епископу Леонтию – из числа монахов Киево-Печерского монастыря – удалось значительно поспособствовать укреплению христианской веры в Ростове.

В то время в Ростове продолжительное время не было своих удельных князей: по приказу Святополка, который после смерти своего отчима – великого киевского князя Владимира – захватил великокняжеский престол, были убиты его сводные братья, в том числе и ростовский князь Борис Владимирович (за эти злодеяния Святополк получил прозвище Окаянный); Ростов же после гибели Бориса был отдан в княжение Всеволоду Ярославичу, а затем его сыну Владимиру Мономаху. Князь Всеволод в Ростове не бывал, а Владимир Мономах в жизнь Ростова не вмешивался, так как стал владеть ростовскими землями только с 1093 г. При таких обстоятельствах старейшины и население Ростова приняли епископа Леонтия неприязненно; к тому же среди населения епархии все еще было много нежелающих принимать христианство. Леонтий поселился за городом, где построил небольшую деревянную церковь и неустанно проповедовал христианские истины, особенно среди молодежи. Он многих крестил, и у него появилась надежда, что жители Ростова готовы приобщиться к христианству. Однако, когда Леонтий вернулся в Ростов, его вновь пытались прогнать дубинами и кольями. Сохранилось предание, что вышел Леонтий к язычникам в полном облачении, лицо его было «подобное лицу ангела». Одни язычники ослепли, увидев его, другие пали полумертвыми. Леонтий исцелил их молитвами, и они приняли крещение. С этого времени церковь в Ростове стала расти.

По одним сведениям, святитель Леонтий скончался в мире, по другим – был убит во время восстания 1071 г., возглавляемого волхвами, вспыхнувшего из-за неурожая.

Окончательно ростовчане были крещены лишь епископом Исаией, который был поставлен в Ростов после Леонтия. Исаия был постриженником Киево-Печерской лавры. Он с молодых лет, будучи добрым пастырем и образцом иноческой жизни, всегда сам исполнял то, чему учил других, с любовью относился к бедным, нищим и всем нуждавшимся. Ко времени восшествия его на Ростовскую кафедру (1078 г.) население края было все еще подвержено множеству языческих суеверий, кровавых обычаев, гаданий и чародейств. Исаия ходил по ростовской и суздальской землям, проповедуя христианство, за что его называли апостолом земли Ростовской. Большую поддержку епископ Исаия получил от князя Владимира Мономаха, который прислал в Ростов одну из лучших по тому времени икон, написанную иконописцем Киево-Печерского монастыря Алипием, – икону Богоматери. Искусствоведы допускают, что это могла быть

Богоматерь Великая Панагия – Ярославская Оранта, обнаруженная в начале XX в. в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле.

Исаия при жизни прославился святостью и чудотворениями. Как передает его житие, он чудесно был перенесен ангелом в Киев для участия в освящении Печерской церкви. Святитель Исаия умер в 1090 г. Когда по велению Андрея Боголюбского на месте ранее сгоревшего Успенского собора в Ростове стали возводить новый белокаменный собор, то строители обнаружили нетленные мощи святителей Ростовских Леонтия и Исаии.

Трудами другого подвижника христианства - архимандрита Авраамия Ростовского стали строиться на Ростовской земле монастыри. Приняв иночество, Авраамий поселился в Ростове на берегу озера Неро. Со скорбью смотрел он на то, как некоторые жители усердно поклоняются каменному идолу. По преданию, идол был сделан из дуба и установлен на большом каменном подножии. Внутри идола была лестница, по которой языческий жрец входил в пустую его голову и жег там разные смолистые вещества, отчего изо рта, ушей и глаз истукана шел дым. Авраамий был полон решимости сокрушить идола, и к нему чудесным образом явился апостол Иоанн Богослов и вручил легкую камышовую трость, увенчанную крестом. Этой тростью Авраамий с легкостью разрушил идола и на этом месте построил храм, а при нем – кельи для иноков. Так был основан первый на Ростовской земле монастырь – Богоявленский.

К XII в. благодаря трудам святых Леонтия, Исаии и Авраамия Ростов был уже весь христианским городом.

На исторической территории современного Российского государства издавна жили народы, исповедовавшие различные религиозные воззрения. В VIII-IX вв. Русь вела ожесточенную борьбу с хазарами, кочевым народом, составлявшим государство Хазарский каганат с первоначальным центром в приморской части современного Дагестана, а позднее – в низовьях Волги. В Хазарии сложилась уникальная конфессиональная ситуация: здесь сосуществовали три монотеистические религии – иудаизм, христианство и ислам. Соседние с русскими землями территории современных Татарстана, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей, где возникло государство Волжская Булгария, в VIII-IX вв. были заселены тюркоязычными племенами. С 922 г. официальной религией болгар стал ислам. Известно, что в древнем Киеве существовала еврейская община, члены которой занимались торговлей; вокруг Киева жили торки, каракалпаки, на юге – печенегы, многие из них хотели слу-

жить в дружинах великого киевского князя, и их охотно принимали, при этом не принуждая никого менять веру.

Таким образом, уже при князе Владимире начинает формироваться одна из основных черт национального характера русского народа – веротерпимость, уважение к людям иной культурной традиции, иного мировоззрения.

На примере деятельности первых христианских подвижников в Ярославском крае можно организовать беседу с обучающимися об основах гуманистических ценностей – ценности добра, сострадания и милосердия как высших проявлений любви; об альтруистической направленности человека, о важнейшем принципе социальных отношений – «спешите делать добро» и т.п.

Примерные темы исследований и проектов

1. Распространение религиозных верований на родной земле
2. Святые и подвижники родной земли
3. Храмы и монастыри моего края

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Ярославский край. Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней. – Ярославль, 2007.
2. http://atheo-club.ru/history/yaz_vladimir.htm.
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/48114/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F
4. <http://www.vidania.ru/bookavraamiev.html>

5. В годы ордынского нашествия

Изучаемые вопросы

1. Монгольское нашествие на Русь
2. Ислам – официальная религия Золотой Орды
3. Православная церковь в годы ордынского ига

В 1237 г. бесчисленные войска монголов вторглись на территорию Руси. Первым было опустошено Рязанское княжество: население вырезано, церкви и монастыри разрушены или осквернены. О взятии Рязани Батыем летописец писал: «...*Множество мертвых лежаша, и град разорен, земля пуста, церкви пожжены...во святых олтарех много крови пролиаше*» (Повесть о разорении Рязани Батыем).

В январе 1238 г. полчища Батыя подошли к Москве. После 5-дневного штурма монголы захватили город, не пощадили никого и ничего: «... *а люди избиша от старьца и до сущаго младенца, а градъ и церкви святыя огневи предаша и монастыри вси и села пожгоша*». Персидский государственный деятель и автор исторического сочинения «История мирозавоевателя» Джувеини сообщал: «...*ничего от города не оставили, кроме его имени*».

В феврале того же года был осажден Владимир. На княжеском совете было решено, что во Владимире останутся сохранившееся войско и ополчение жителей, а князь Юрий Всеволодович должен пойти с небольшой частью дружины на север собирать полки против монголо-татар. Епископ Митрофан призывал жителей Владимира: «*Чада! Не оубоимся...*». Жители были уверены, что три оборонительные линии города позволят им продержаться до подхода русских отрядов. Но монголы применили осадные орудия, городские укрепления были разрушены, и Владимир был взят и полностью разорен. Княжеская семья, епископ Митрофан, посадские люди, укrywшиеся в Успенском соборе города, погибли.

Войска Батыя, разделившись на три части, двинулись на северные, восточные и северо-западные территории Руси, захватывая и разрушая русские города и поселения. Нападениям подверглись и города, которые сегодня являются территориально-административными единицами Ярославской области: Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский. Вместе со всем народом отважно сражались с захватчиками священнослужители: они собирали военные отряды, обороняли города, руководили народными ополчениями.

В 1238 г., 4 марта, у реки Сить (северо-запад современной территории Ярославской области) состоялось одно из ключевых сражений монгольского вторжения в Северо-Восточную Русь: монгольские войска скрытно подошли к реке; владимирский князь Юрий Всеволодович, собиравший русское ополчение, не ожидал столь скорого подхода противника; после двухдневного боя русское войско было разгромлено, князь Юрий погиб. Воскресенская летопись говорит о битве так: *«Бысть сеча злая и велика, и побегоша перед иноплеменники. И ту убиен бысть великий князь Юрьи Всеволодович на реце Сити, и вой его много погибоша»*. В этом сражении погиб и племянник князя Юрия – ярославский князь Всеволод. Ростовский князь Василько Константинович был захвачен в плен и после того, как отказался от предложения захватчиков о сотрудничестве и смены веры – *«никак не отведете меня от христианской веры»*, был казнен.

Ростовский епископ Кирилл отыскал тела Юрия и Василько и перевез их в Ростов, где они были похоронены. Сегодня на месте гибели русского войска

Верещагин В.П. Епископ Кирилл находит обезглавленное тело великого князя Юрия после сражения на реке Сить

Стела на берегу реки Сить в память о битве

стоит часовня, на стене которой вырезано: *«Павшим за Святую Русь в 1238 году»*. В 1980 г. в честь 600-летия победы в Куликовской битве у реки Сить был установлен обелиск как признание того, что это было начало пути к будущей победе над ордынцами.

Подвиг князя - мученика, князя – защитника Родины был воспринят населением Ярославского края в XIII в. как подвиг святости.

Монгольское нашествие опустошило русские земли. В 1240 г. после девятидневного штурма, несмотря на

то, что город казался неприступным, пал Киев. Софийский, Десятинный храмы и Печерская обитель были разрушены, монахи разбежались по лесным дебрям и пещерам, от города осталось около 200 дворов, жители были убиты или угнаны в рабство. Опустошение было столь велико, что прибывший полгода спустя в Киев князь Михаил Всеволодович, как сообщает летописец, не поселился здесь, а «...живяше под Киевом на острове». После падения Киева Южная Русь превратилась в пустыню, население бежало на север.

Монголы захватили огромные территории, но сопротивление захватчикам не было сломлено.

Разрозненные выступления против захватчиков происходили в 1252, 1262, 1289, 1297 гг., однако все они заканчивались поражением. Сохранилось предание о том, что в 1257 г. жители Ярославля подняли восстание против золотоордынцев. Возглавил восставших ярославский князь Константин Всеволодович. Ярославцы, понеся большие потери, были разбиты; князь погиб. Место битвы на правом берегу р. Которосль называется Туговой горой в память о трагических событиях того времени; в 1692 г. здесь была построена церковь Параскевы Пятницы и воздвигнут крест.

Монголы, поддерживая свое господство над русскими землями, опирались на местных князей; князья же, в борьбе за право княжения и усиления своих собственных позиций, пользовались поддержкой монгольских ханов, наводя порой карательные отряды на земли соперников. Архимандрит Киево-Печерского монастыря, а в последний год жизни - епископ Владимирский Серапион (?-1275 г.) горестно повествовал: «...Братий своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем». Возможно, именно соперничеством за великокняжеский владимирский престол владимирского князя Дмитрия Александровича и его брата, городецкого князя Андрея Александровича, был вызван в 1293 г. поход золотоордынского полководца Тудана (Дюдены) на Северо-Восточную Русь, в ходе которого русские земли вновь были разорены. «Много зла бысть на Руси...», «всю землю пусту сътвориша...», - говорят летописи об этом походе. Историки считают это нашествие самым значительным погромом Северо-Восточной Руси после нападения войск Батты: были захвачены и разорены 14 русских городов.

Церковь объясняла трагическую судьбу разоренных нашествиями русских земель как «наказание Божие», как прямой результат падения нравов, приверженности простых людей пережиткам язычества и призывала каждого русского человека покаяться, жить «как велит Бог», стать христианином по духу, а не по званию.

Около 1242 г. на митрополию, пустовавшую со времени разгрома Киева Батыем, был поставлен Кирилл. Митрополит Кирилл пользовался большим уважением как русских князей, так и золотоордынских ханов. Он распространил свое влияние даже на столицу Золотой Орды – город Сарай, где в 1261 г. была учреждена Сарайская епархия, поставлены православные епископ и священники. В своей политике в отношении русских князей он поддерживал позицию князя Александра Невского и стремился к прекращению междоусобных распрей и водворению мира между враждующими: так, в 1270 г. Кирилл своим вмешательством остановил войну между новгородцами и тверским князем Ярославом Ярославичем. В политике по отношению к Золотой Орде митрополит Кирилл избрал путь формального признания господства монголов (но противостояния экспансии католической церкви). В результате Кирилл получил несколько ханских ярлыков, гарантировавших неприкосновенность православной церкви, веры и прав духовенства от посягательств золотоордынских чиновников и предоставлявших определенные льготы: освобождение от уплаты «ордынской дани» и таможенных сборов, от постоя ордынских отрядов и т.п. Так, в ярлыке хана Менгу-Темира было сказано: *«Кто их веру похулит или будет над нею ругаться, тот ничем не извинится и умрет злою смертью»*.

В тяжелейшее время усилия митрополита Кирилла были направлены на благоустройство жизни в русских землях, укрепление авторитета православной церкви и восстановление доверия к ней. Его заботой было собирание духовных и материальных сил Руси, мобилизация народа на борьбу с ордынским владычеством. Открыто призывать к свержению захватчиков было опасно. В проповедях русских епископов нашествие сравнивалось с *«казнию Божескою, коей сопротивляться не можно»*, однако при этом священнослужители призывали помнить о прежнем величии Руси, о победах ее оружия, духовной стойкости народа.

В целом для религиозной политики монголов была характерна веротерпимость. Вызвана она была не столько религиозным равнодушием или плюрализмом (монгольские ханы считали, что любая религия является способом познания божества), сколько реальными соображениями – пониманием того, что церковь способна обеспечить определенную стабильность. В Золотой Орде были представлены все мировые религии, разрешалось отправление и христианской веры, хотя православным митрополиту и духовен-

ству под страхом смерти вменялось в обязанность «*молиться Богу за хана, семейство и воинство его*». В 1312 г. в Золотой Орде в качестве государственной религии был принят ислам.

В годы ордынского ига православная церковь прилагала большие усилия, чтобы в условиях постоянной вражды русских князей и опасности новых набегов золотоордынцев было восстановлено единство русских земель, сохранилась православная вера. Постепенно усилиями московских князей и русских митрополитов закладывались основы общерусского военно-политического единства, формировалось русское государство. Перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву (1326 г.) способствовал формированию единого духовного центра русских земель и укреплению политической роли московского княжества.

В эти трудные годы церковь содействовала сохранению и развитию культуры: продолжалось летописание, строились новые храмы. Церковь, оставаясь единой для всех русских земель, являлась духовно-нравственной опорой населения Руси.

Обращаясь к истории русских земель и православной церкви в годы ордынского нашествия, учителю важно помнить, что духовность не отождествляется исключительно с религиозностью, что духовность связана с морально-нравственными ценностями и идеями, продиктованными как предписаниями внешнего мира, так и внутренним опытом человека (т.е. мировоззрением). Предложенные исторические сюжеты позволяют обратиться к духовному миру обучающихся, так как способствуют формированию важнейших мировоззренческих установок – систематизированного представления об исторических корнях человека, которому для собственной идентификации важно ощущать свою общность с предшествующими поколениями, важно находить в истории опору в виде исторических героев и героических свершений предков.

Примерные темы исследований и проектов

Ордынское иго на территории моего края

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Татищев В. История Российская. Ч. 1. – см.: http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Tatishchev_Istoriya-Rossiyskaya--CHast-1/3

6. Роль православной церкви в объединении русских земель

Изучаемые вопросы

1. Роль православной церкви в централизации русских земель
2. Поддержка православной церковью освободительной борьбы против ордынского ига
3. Культурообразующее начало православия

В начале XIV в., когда Москва еще мало отличалась от других городов, митрополит Петр предсказал московскому князю Ивану Даниловичу Калите будущее ее возвышение как центра всей России. Следующий митрополит – Феогност – окончательно перенес митрополичью кафедру в столицу Московского княжества. Избрав политику поддержки Москвы, Феогност всячески содействовал тому, чтобы во всех епархиях русской митрополии сохранить единство веры и древний церковный порядок. Перенесение митрополичьей кафедры из Владимира в Москву имело большие политические последствия. Москва приобретала значение церковной столицы Руси. Присутствие митрополита придавало политике московского князя особую силу и освящало ее церковным авторитетом. В Москве началось строительство белокаменных церквей, что было символом стольного города.

Митрополиты помогали московским князьям в проведении объединительной политики и защите русских земель от золотоордынских набегов. Митрополит Московский Алексий - крестный отец и воспитатель князя Дмитрия (впоследствии Донского) – до его совершеннолетия долгие годы занимался управлением церковными и государственными делами, умножая силы Московского княжества. Это был настоящий пастырь человеческих душ – умный, образованный, обладающий твердым характером и вместе с тем отличавшийся благочестием и скромностью в личной жизни.

Русская православная церковь воспитывала в князьях отношение к княжению как религиозной обязанности и чувство ответственности за судьбу народа.

Поддержка московских князей православной церковью позволила начать процесс объединения русских земель. Упорнее всех других княжеских родов того времени вел борьбу с московскими князьями за первенство на Руси тверской князь Александр Михайлович. Борьба Москвы с Тверью закончилась победой Москвы. Немаловажную роль в этом сыграла позиция церкви: когда в Твери

поднялось восстание против ордынцев (1327 г.) и тверской князь Александр Михайлович, испугавшись ордынской немилости, бежал в Псков, за нарушение порядка митрополит Феогност отлучил князя и поддерживающих его псковитян от церкви. Отлучение – **анафема** – стало мощным оружием: в провинившемся городе закрывались храмы, запрещалось совершать религиозные обряды, что для религиозного народа было тяжёлым наказанием. Результатом отлучения обычно было возмущение народа против того, кто вызвал гнев церкви, и его принуждение к исполнению воли митрополита. Так случилось и в этот раз: тверской князь Александр вынужден был бежать в Литву; анафема была снята.

Правда, не все князья в междоусобной борьбе прислушивались к голосу церкви. Так, предание повествует о том, что, когда суздальский князь Борис Константинович захватил Нижний Новгород в обход своего брата Дмитрия, которому по праву принадлежало нижегородское княжение, Сергей Радонежский велел затворить в городе все церкви. Эта мера не заставила Бориса смириться; он покорился и уступил брату захваченные земли только тогда, когда против него было выслано московское войско.

Многие историки отмечают, что основным мотивом объединения русских земель вокруг Москвы было свержение ордынского ига. Русская православная церковь в лице святителей благословила Москву на борьбу с Ордой и призвала всех поддержать московских князей. Перед Куликовской битвой преподобный Сергей Радонежский предостерег рязанского князя Олега от выступления на стороне Орды, и князь Олег не посмел ослушаться. В 1380 г. Сергей Радонежский благословил князя Дмитрия на победу в Куликовской битве. В 1480 г., незадолго перед сражением с ханом Ахматом, собор русских архиереев освободил Ивана III от присяги хану Ахмату и благословил на поход против него: Иван III прекратил выплату дани и выступил с войском навстречу ордынским войскам, идущим на Русь с карательным походом. Архиепископ Ростовский Вассиан, проявив высокий образец патриотизма, обратился к Ивану III с напутствием: *«Ты пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»*. При великом князе Иване III Москва превратилась в столицу Русского централизованного государства.

Объединяющая роль церкви была возможна только при условии её внутреннего единства. Однако в удельный период князья, недовольные переводом резиденции митрополита сначала из Киева во Владимир, а затем в Москву, неоднократно пытались учредить

другие митрополии. В результате княжеские распри только усилились; разгоралась церковная смута, связанная с борьбой за место митрополита; в отдельных княжествах стало ухудшаться положение простых православных людей. Так, в Галиции православным было запрещено занимать высшие государственные должности; были закрыты православные школы и типографии, православные верующие несли повышенные налоги. Новгородская знать искала поддержку у Литвы: новгородский епископ желал видеть Новгород не «за великим князем», но за «*королем*» или «за *иным государем*» и участвовал в заговоре против Москвы. В 1478 г. Иван III послал на Новгород свои войска; город сдался; в знак покорности из Новгорода был вывезен вечевой колокол; Новгородская республика стала составной частью Русского государства. 1478 г. стал рубежом и в судьбе Новгорода, и в судьбе всего формирующегося централизованного русского государства – наступило единство Русской земли под знаменем Москвы.

Важным следствием объединения русских земель стало усиление влияния русской православной церкви на культуру народа, развитие церковного искусства. С конца X в. православие становится духовно-нравственной основой общества, формирующей мировоззрение, культурные традиции, образ жизни. Русь застраивалась храмами. Подсчитано, что с X по XIII вв. на Руси было построено около 10 тысяч храмов и 200 монастырей. Одним из самых значительных храмов домонгольской Руси был Софийский собор в Киеве, построенный Ярославом Мудрым. Собор был расписан, важнейшие части росписи в соборе выполнены в технике мозаики. В своде алтаря было расположено великолепное, в полный рост, мозаичное изображение Богоматери Оранты (Оранта - молящая, зывающая). С поднятыми вверх и разведенными в стороны руками она как бы защищает человека, молит Бога за род человеческий. В Софийском соборе Богоматерь Оранта изображена без Младенца, но Орантой называют и иной иконографический тип – Богородица с Младенцем в медальоне на груди. Одна из самых древних икон

Богоматерь Оранта
(Нерушимая стена). XI в.

*Богоматерь Великая
Панагия (Оранта)
ГТГ. Москва*

этого типа – Богоматерь Великая Панагия XII в. (Панагия – Всесвятая), находящаяся в Государственной Третьяковской галерее. Некоторые исследователи именуют эту икону Ярославской Орантой, так как она была обнаружена в Ярославле, в «рухлядной» (кладовой) Спасо-Преображенского монастыря.

Иконы в храмах первоначально были привозными, но уже в XI в. появились иконы, созданные в Киево-Печерском монастыре преподобным Алипием, который безвозмездно писал иконы для церквей и частных лиц и который считается первым из названных по имени древнерусских живописцев. Возможно, что и Ярославская Оранта была написана Алипием.

По мнению богословов и историков церкви, иконопись – это, в сущности,

догмы, выраженные в зрительных образах. Религиозные догматы – это официально признанные основные положения религиозного вероучения. Священнослужители считают, что если икона освящена, то она достойна почитания и ее духовная ценность выше ценности художественной. Однако древнерусские иконописцы в рамки традиционных евангельских сюжетов вкладывали отношение к реальным событиям народной жизни, соотносили традиционные религиозные сюжеты с надеждами и чаяниями народа. Например, известна икона мучеников-страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба, убитых в междоусобной борьбе. Они были объявлены церковью первыми русскими святыми, канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев. Их образы

*Мученики-страстотерпцы:
благоверные князья
Борис и Глеб. Псков. XIV в.
(Русский музей)*

42 Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края

воспринимались современниками как призыв к князьям отказаться от междоусобий, как образы заступников Русской земли и небесных помощников русских князей.

Идея единения русских земель нашла отражение в творчестве Андрея Рублёва.

При храмах устраивались школы: в XII - XIII вв. значительные средства тратились на строительство и содержание церковно-приходских народных школ.

С закладки храма, как правило, начиналось основание нового города.

В период политической раздробленности русских земель и тяжкого ордынского ига православная церковь сохраняла свое влияние на православное население, опираясь на духовно-нравственные основы вероучения.

Сегодня важным источником восприятия подрастающим поколением национальной духовной традиции, формирования чувства «русскости, родного» наряду с литературой, изобразительным искусством выступает история Российского государства как в славных, так и трагических ее проявлениях.

Примерные темы исследований и проектов

Мой край в объединение русских земель вокруг Москвы

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М.: Искусство, 1978 – 330с.
2. Колбовский Ю.Я., Степанова Е.А. Православие и русская культура: учебное пособие. – Ярославль; Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2004 – 320 с.
3. Розанова Н.В. Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков. Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1970.
- 3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%E2%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%E0%FF_%F0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E0#.D0.9F.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BF.D1.83.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.B8

7. «Не в силе Бог, а в правде!»

Изучаемые вопросы

1. Александр Невский: политический выбор между Западом и Востоком
2. Роль православной церкви в борьбе против ордынского владычества
3. Православная церковь в борьбе с польско-литовской интервенцией
4. Вклад церкви в победу в войне 1812 г.

Русская православная церковь считает войну хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, ценой собственной жизни сохранявшим жизнь и безопасность ближних. Воинов, которых отмечает гармоничное сочетание христианской любви и доблестного исполнения служебного долга, православная церковь причисляет к лику святых; среди них и великий князь, знаменитый русский полководец Александр Ярославич Невский.

Почти восемь веков прошло с того времени, как Александр Ярославич разгромил шведских феодалов в битве на реке Неве (1240 г.) и немецких рыцарей на Чудском озере (1242 г.). *«Не в силе Бог, а в правде!»*, - сказал Александр Невский своим дружинникам перед битвой на реке Неве. В чем же для князя и его воинов была правда, когда они вступили в бой с захватчиками?

Александр Невский жил в то время, когда со дня принятия христианства на Руси прошло уже более 250 лет. Однако католический Запад по-прежнему называл население Руси язычниками. И это явилось поводом для вторжения шведских и немецких рыцарей в пределы Новгородского княжества: в 1240 г. шведское войско на ста судах вошло в устье реки Невы. Истинной причиной вторжения было не столько утверждение католичества, сколько богатства здешних земель. *«Язычники хотя и порочны, но их земля поразительно богата; молоко и мед текут там...»*, - призывали к походу немецкие феодалы.

Рерих Н.К. Бой Александра Невского с ярлом Биргером

В 1240 г., 15 июля, князь Александр с малою дружиной напал на шведов, которых, по свидетельству источников, было не менее пяти тысяч. Сражение длилось до наступления вечера. Шведы потерпели поражение, к утру отступили на уцелевших кораблях и переправились на другой берег. За эту победу, одержанную на реке Неве, народ назвал князя Александра Невским. Победа над шведами предотвратила потерю Русью Невы, Ладоги, берегов Финского залива и, таким образом, выхода к морю и угрозу прекращения хозяйственных связей с другими странами.

В 1242 г., 5 апреля, состоялось сражение русских новгородских и владимирских отрядов под руководством Александра Невского с немецкими рыцарями Ливонского ордена. Битва произошла на льду Чудского озера. Немецкие рыцари потерпели такое сокрушительное поражение, что битва вошла в историю под названием «Ледовое побоище». Это был первый случай в истории военного искусства, когда тяжелая рыцарская конница была разбита войском, состоявшим в большей части из пехоты.

Папа римский предлагал Александру Невскому союз против татар - но при условии принятия им церковной унии и перехода под покровительство римского престола (т.е. католичества), на что получил ответ: *«От вас учения не принимаем»*. Александр Невский в самое тяжелое время ордынского ига отстоял северо-запад Руси от шведской и немецкой агрессии. На Неве и на Чудском озере русский народ сражался за сохранение политической независимости и православную веру, совершая политический и духовный выбор между Западом и Востоком, определивший жизнь Руси на века. Русская православная церковь причислила Александра Невского к лику святых.

В традицию Русской православной церкви образ «благоверного князя Александра Невского» вошел как новый тип святого воина, прославившегося не только мученическими подвигами и личным благочестием, но, в первую очередь, своими государственными деяниями. По результатам опроса россиян 2008 г., Александр Невский был назван «именем России».

Русская православная церковь всегда считала защиту Отечества делом святым. Заметную роль в церковных и политических делах играли церковные пастыри. Преподобный Сергий Радонежский способствовал принятию русскими князьями политики московского князя: влиял на князей *«тихими и кроткими словами»*, примирял враждующих между собою, уговаривая их подчиняться

великому князю, благодаря чему ко времени Куликовской битвы (21 сентября 1380 г.) почти все русские князья признали главенство московского и великого владимирского князя Дмитрия Ивановича (впоследствии Донского). Сергей Радонежский благословил русских воинов на битву с ханом Мамаем и напутствовал князя Дмитрия: *«Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божью»*. Куликовская битва была очень тяжелой, но закончилась полным поражением ордынцев. Она не покончила с ордынским игом на Руси; набеги ордынцев продолжались ещё около двух веков. Победа на Куликовом поле имела, прежде всего, значение духовной победы русского народа: ордынцы потерпели первое крупнейшее поражение и не решались уже более на битву с русскими в открытом поле.

Победа русского духа и русского оружия на Куликовом поле стала основой произведений «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина». Народное самосознание запечатлело это событие как исторический поворот в процессе становления единого централизованного Русского государства и в процессе восстановления исторической памяти русских людей, когда, разрозненные междоусобицами, они вспомнили, наконец, свои единые корни. Дмитрий Донской всегда почитался как защитник Руси, создавались его иконописные изображения. В 1988 г. он был канонизирован и причислен Русской православной церковью к лику святых. Имя Дмитрия Донского стало символом русской воинской славы – в 2004 г. Священным Синодом в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергея Радонежского был учрежден орден «За Служение Отечеству».

В 1480 г. во время «Великого стояния на Угре» - военного противостояния войск ордынского хана Ахмата и русских войск великого князя московского Ивана III – архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский Вассиан, обеспокоенный известиями о колебаниях Ивана III, призывал его к решительной борьбе. Он обратился к князю с «Посланием на Угру», в котором напоминал о многих ярких примерах из Священного Писания и отечественных летописей; призывал вспомнить, как многократно сражались и побеждали врагов Русской земли князья Игорь, Святослав, Владимир I (Великий, Святой, Креститель, Красное Солнышко), Владимир Мономах, Дмитрий Донской; убеждал Ивана III в грядущей победе: *«Разыплются поганья страны, хотяшая брани...»*, их ослепит божественная молния, их погонит *«...ангел Господен»*. После продолжительного

«стояния», не вступив в сражение, обе армии почти одновременно повернули вспять. Современники приписывали это чудесному заступничеству Богородицы, которая спасла Русскую землю от разорения, реку Угру стали называть «поясом Богородицы».

В самые тяжелые, смутные времена духовное и военное единство помогало русским людям преодолеть опасности, разорение, невзгоды. В правление Василия Ивановича Шуйского (1606-1610 гг.) преподобный Иринарх – затворник Ростовского Борисоглебского монастыря – обращался к царю с призывом: *«Я видел Москву, плененную ляхами, и все Российское государство. И вот, оставя многолетнее сиденье в темнице, пришел к тебе возвестить сие. И ты стой за веру Христову мужеством и храбростью»*. В начале XVII в. Ярославский край, как и многие центральные районы Российского государства, подвергся разорению: в Ярославле были разгромлены два монастыря, сожжены многие приходские церкви; в Угличе в 1609 г. были убиты все монахини – насельницы Богоявленского монастыря, а труп игуменьи Анастасии был брошен в Волгу; в 1612 г. литовскими войсками был захвачен Ростов. Преподобный Иринарх вдохновлял соотечественников на борьбу, вселял в них уверенность в победе русского оружия.

В 1612 г. в Ярославле находилось народное ополчение под руководством К.М. Минина и Д.М. Пожарского; был создан Совет всея Земли, в который вошел вызванный из монастыря бывший ростовский митрополит Кирилл IV; работали приказы. Ярославль на четыре месяца стал столицей государства. В августе 1612 г. ополченцы вышли из Ярославля на освобождение Москвы. Митрополит Кирилл благословил князя Дмитрия Пожарского на освобождение Отечества. По пути была сделана остановка в Ростове: Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин отправились в Борисоглебский монастырь, чтобы лично получить благословение от старца Иринарха. Преподобный Иринарх благословил организаторов народного ополчения на поход под Москву и дал в помощь свой крест. В октябре 1612 г. Москва была освобождена от поляков. В 1818 г. в Москве был открыт памятник руководителям второго народного ополчения — Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому; в 1997 г. в Ярославле на высоком берегу Которосли была сооружена часовня во имя Казанской иконы Божией Матери и в память о событиях начала XVII в. (внутри часовни есть надпись: *«Народному ополчению 1612 года от благодарных потомков»*); изображение часовни

помещено на тысячерублевой купюре); в 2004 г. в РФ был учрежден государственный праздник — День народного единства.

Известно, какую роль в развитии и укреплении Российского государства сыграл Петр I. Важнейшее значение имело создание им русского флота. Первую верфь для строительства «потешной флотилии» Петр I заложил еще в 1692 г. на Плещеево озере. Однако непосредственно русский флот был создан Петром I на корабельной верфи под Воронежем. Это начинание царя поддержал епископ Воронежский Митрофан: он заявлял об этом в своих проповедях, содействовал строительству кораблей, собирал на строительство кораблей деньги и сам из личных средств неоднократно жертвовал крупные суммы. При Петре I в армии появились должности священников, в частности, на флоте – флотские обер-иеромонахи, которые не принимали участия в военных действиях. Своими молитвами они поддерживали дух моряков. Главной задачей военное духовенство считало быть там, где есть православные люди, и удовлетворять их духовные потребности. За самоотверженное служение многие из них были награждены не только церковными, но и военными наградами.

В период правления Екатерины II (1762-1796 гг.) укрепилось взаимодействие мусульманского духовенства с военным ведомством России, прежде всего благодаря политике веротерпимости и организации органов религиозного управления для мусульман (1773 г. – закон о терпимости всех вероисповеданий).

Во время Отечественной войны 1812 г. православные священнослужители призывали русское воинство и общество к сплочению и отпору врагу, «к единодушию и твердости». Военные священники выступали вдохновителями, учителями и воспитателями воинов, учили относиться к противнику по-христиански, поверженному врагу даровать пощаду, не заниматься мародерством и т.п. – «побеждать врага столько же великодушием, сколько оружием». От того, насколько хорошо военные священники выполняли эту функцию, зависели боевой дух и боевые качества армии. Их служение было примером жертвенного служения Отчизне. Приходское духовенство принимало активное участие в организации движения сопротивления на оккупированной французами территории; оно внесло немало средств в организацию народного ополчения и приложило немало сил к сохранению церковных ценностей, многие из которых являлись народными святынями и культурным достоянием страны. Однако главным делом священников была церковная

проповедь, которой они отличали справедливый, освободительный, священный характер войны, старались поддержать в людях религиозно-патриотическое настроение и чувство национального единства.

Как выражение всенародной памяти о погибших в борьбе против наполеоновского нашествия и благодарения Богу за победу, одержанную в Отечественной войне 1812 г., было принято решение о возведении храма Христа Спасителя (1839 г.) – памятника воинской и гражданской доблести русского народа.

Православная вера, объединение русского народа на основе идеалов православия, жертвенная любовь к Отечеству, призыв к внутреннему совершенствованию стали в тяжелые для России времена фундаментом для сохранения духовной культуры и государственности.

Примеры духовного и воинского служения содействуют личностному развитию обучающихся, формированию «...готовности и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла жизни, индивидуально ответственному поведению; способствуют укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; способствуют развитию свободолюбия как способности к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и укреплению в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями ...веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями...»¹.

Примерные темы исследований и проектов

1. Мой край в период «Смуты»
2. Петр I и православная церковь моего края

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Буганов В. И. Куликовская битва. — Изд. 2-е. — М.: Педагогика, 1985 — 112 с.

¹ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2009. – С. 12-13. –<http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=985><http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=985>

2. Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский. – М.: Молодая гвардия, 2010 — 336 с.
3. Мельникова Л.В. Русская православная церковь в Отечественной войне 1812 года – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002 – 243 с.
4. Павленко Н. И. Пётр Первый. — М.: Молодая гвардия, 1975 — 384, [34] с.
5. Павленко Н.И. Екатерина Великая. – М.: Молодая гвардия, 2003 – 495 с.
6. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России: Исторические очерки. – 2-е изд. – М.: Русское слово-РС, 2002 – 496 с., ил.
7. Скрынников Р. Г. Святители и власти. – Л.: Лениздат, 1990 – 352 с.
8. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. — Изд. 2-е, испр. — М.: Молодая гвардия, 2007 — 368 с.
9. <http://www.foma.ru/czerkov-v-1812-godu-glavnyij-prizyv-zashhitit-rodinu.html>

8. На защите Отечества

Изучаемые вопросы

1. Роль традиционных для России религиозных конфессий в достижении военных побед

Отечество, семья, культурно-историческая традиция – это духовно-нравственные, ценностные основы всех традиционных для России конфессий; то пространство, в котором живет россиянин любого вероисповедания, формируется как личность, проявляет свои личностные качества, оказывает влияние на других людей.

Опыт многовекового сосуществования народов России показывает, что, несмотря на многонациональный и многоконфессиональный состав государства, в случае опасности все народы вставали на защиту Отечества плечом к плечу. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятой в 2000 г., говорится: *«Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости... Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».*

Служение Отечеству, его защита всегда воспринимались православными россиянами как обязательный для исполнения священный долг. Многие защитники Русской земли были возведены православной церковью в ранг святых. Среди них есть уроженцы земли Ярославской: благоверный князь Василий (Василько) Ростовский, князь Александр Ярославич (Невский), адмирал российского флота Федор Ушаков и др. Святитель Филарет, митрополит Московский, говорил: *«Прощайте врагов личных, гнушайтесь врагами Божиими, сокрушайте врагов Отечества!»*

«Основные положения социальной программы российских мусульман» гласят: *«Защита Отечества, интересов государства, забота о его безопасности - одна из важнейших обязанностей человека перед Аллахом, дело благородное и достойное настоящего мужчины...».* Духовным основанием данных социальных положений для российских мусульман являются слова Пророка

Мухаммеда: *«Любовь к Родине - часть твоей веры»*. Издавна под государственными знаменами России сражались мусульмане, защищая Россию, как свою Родину. В Ливонской войне прославился касимовский хан Шах Али – командир татарской конницы. После вторжения наполеоновской армии в пределы России многие жители Башкирии добровольно вступали в ряды действующей армии; было создано несколько полков, участвовавших в боевых операциях Отечественной войны 1812 г. Воины башкирских полков получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 г. были награждены серебряными медалями «В память войны 1812».

Буддизм учит любить и беречь Родину, трудиться для её блага. Буддисты верят, что рождение в конкретной стране более всего соответствует индивидуальной судьбе человека и дает ему наилучшие возможности для нравственного совершенствования. В защите блага Родины следует избегать насилия и причинения страдания живым существам. С точки зрения буддизма, неоправданны акции самосуда, пропаганда национальной исключительности. Но буддизм разрешает брать оружие в руки и использовать его для защиты своей семьи, дома, Родины. В Отечественной войне 1812 г. принимали участие народы, исповедующие буддизм: калмыцкие формирования (Ставропольский калмыцкий полк) в составе корпуса генерала М. И. Платова участвовали в Бородинском сражении, заграничных походах русской армии и были на параде войск победителей в Париже.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала испытанием для всего многонационального и многоконфессионального населения нашей страны. В это время православная церковь была вместе с народом: во всех церквях читалась специальная молитва о победе русского оружия, многие священники защищали Родину с оружием в руках. Архиепископ Ярославский и Ростовский Михей в 1942 - 1946 гг. служил радиотелеграфистом в Красной Армии. Он участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён медалями. Протоиерей Сергей Вишневыский, настоятель храма святых Флора и Лавра в селе Флоровское Ярославской области, служил в пехоте и охранял склады с боеприпасами.

Русская православная церковь и другие религиозные конфессии оказывали значительную материальную помощь воюющей армии. В декабре 1942 г. митрополит Сергей обратился к верующим с при-

зывают собрать средства на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского. В короткий срок из приходов поступило более 8 млн. рублей, много золотых и серебряных вещей. Всего за 1941 - 1945 гг. по приходам было собрано более 200 млн. рублей на нужды фронта (среднемесячная зарплата рабочего составляла в то время 700 рублей). Кроме денег, верующие собирали также теплые вещи для воинов. Священнослужители призывали верующих сражаться с захватчиками, организовывали сбор средств для нужд фронта и поддержки семей военнослужащих.

В газете «Известия» 3 марта 1943 г. была опубликована телеграмма главы Центрального духовного управления мусульман муфтия Абдурахмана И.В. Сталину, в которой он сообщал, что лично вносит 50 тысяч рублей на строительство танковой колонны и призывает мусульман жертвовать на нее. В 1943 г. мусульманами было собрано 10 млн. рублей на строительство танковой колонны. Многие мусульмане вносили крупные суммы на строительство боевой техники. В короткий срок в регионах традиционного распространения ислама были собраны значительные средства: в Туркмении – 243 млн. рублей, в Узбекистане – 365 млн., в Казахстане – 470 млн. рублей. Во время войны узбекские семьи, как родных, принимали эвакуированных детей, оставшихся без родителей. Национальность и вероисповедание детей для приемных родителей не имели значения. В годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза, получили 161 татарин и 39 башкир. В Заволжском районе Ярославля установлен памятник дважды Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю СССР подполковнику Ахмет-Хану Султану, который 31 мая 1942 г., израсходовав в атаках весь боезапас, протаранил вражеский бомбардировщик, летевший бомбить железнодорожный мост через Волгу.

*Алиев М.-А., Маркович М.
Памятник Ахмет-Хану Султану
в Ярославле. 2010 г.*

Полмиллиона евреев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 131 воину было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 45 получили это звание посмертно. Много ев-

реев работали в тылу, внося свой вклад в Победу. Особенно ценны заслуги разработчиков новых видов вооружений. Это знаменитые создатели авиатехники Семен Лавочкин, Михаил Миль, Михаил Гуревич; конструкторы танков Яков Баран, Борис Черняк, Жозеф Котин; создатели реактивных миномётов Леонид Шварц, Моисей Коммисарчик, Яков Шор, Лев Левин и другие.

Народы России, традиционно исповедующие буддизм (буряты, тувинцы, калмыки), наряду с другими народами защищали свою Родину. В кровопролитных боях буряты сражались за Москву и Сталинград, громили врага под Курском и на Украине, на всех фронтах от Черного до Баренцева морей. Неувядаемой славой покрыли себя бойцы отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады под командованием полковника В. Б. Борсоева, входившего в состав Первого Украинского фронта, воины 109-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Балдынова. В Берлинской операции героизм, мастерство и находчивость при сооружении переправ проявил Дарма Жанаев, удостоенный звания Героя Советского Союза (посмертно). Среди калмыков отличились Михаил Арыкович Сельгигов, известный партизан, бесстрашный заместитель командира партизанского отряда им. Фурманова, генерал Ока Иванович Городовиков (1879-1960 гг.) и многие другие.

Отношение к Родине как духовной и нравственной ценности сплотило людей разных национальностей, вероисповедания и политических убеждений, позволило выстоять в Великой Отечественной войне и разгромить врага. Яркие примеры самоотверженного служения Отечеству пробуждают патриотические чувства, интерес к истории своей страны, любовь к Родине, которая проявляется в активной гражданской позиции, в чувстве гордости, а иногда и страдания за неё, в готовности защищать от любых посягательств, служить ей.

Вместе с тем важно определить духовно-нравственную составляющую патриотизма исходя из понятий праведной и несправедливой войны. Так, в «Основах социальной политики Русской Православной Церкви» говорится: *«В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим наглядно показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, роняющих его*

с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, решительно отвергает идею непротивления злу силою. Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и гибели кому бы то ни было».

Примерные темы исследований и проектов

Мои земляки в годы Великой Отечественной войны

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – см.: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html>
2. Основные положения социальной программы российских мусульман – см.: <http://www.muslim.ru/articles/109/1087/>
3. Севастьянов М. Основные религиозные конфессии на территории России и их роль в воспитании защитников Отечества // Ориентир – 2006 – № 6.
4. Свердлов Ф.Д. В строю отважных. – М.: Книга и Бизнес, 1992 – 304 с. – см.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%E2%F0%E5%E8_%E2%EE_%C2%F2%EE%F0%EE%E9_%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E9_%E2%EE%E9%ED%E5
5. <http://muslem.ru/%d1%81%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/>

9. Сергей Радонежский.**«Благодатный воспитатель русского народного духа»****Изучаемые вопросы**

1. Жизнь Сергия Радонежского до принятия монашеского пострига
2. Основание Троице-Сергиевой обители
3. Общественное служение Сергия Радонежского

Еще при жизни Сергей Радонежский почитался на Руси как все-народный учитель и наставник, народный святой. К нему шли со

Епифаний Премудрый родился в Ростове, в 1379 году стал монахом одного из ростовских монастырей. В 1380 году Епифаний оказался в Троицком монастыре под Москвой в качестве «ученика» Сергия Радонежского.

своими думами, мольбами, упованиями и князья, и бояре, и простые люди: государственные деятели в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. Историк В.О. Ключевский

говорил, что имя Сергия Радонежского «блестит ярким созвездием в XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли».

Все, что мы знаем о Сергии Радонежском, дошло до нашего времени благодаря сочинению Епифания Премудрого «Житие Сергия Радонежского». Родился Сергей в небольшом селе Варницы, недалеко от города Ростова, в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и при крещении получил имя Варфоломей в честь святого апостола Варфоломея. Наиболее вероятной датой рождения считается 3 мая 1314 г. Когда мальчику исполнилось семь лет, его отдали в учение, но оно ему долго не давалось: Варфоломей словно не слышал и не понимал того, чему его учили.

Нестеров М.В.

Видение отроку Варфоломею

Епифаний Премудрый в «Житии» писал, что однажды Варфоломей встретил в лесу старца-черноризца, который молился около дуба. Варфоломей попросил старца помолиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту, и свершилось чудо: Варфоломей со временем даже превзошел в учении своих братьев.

Уже в детские годы мальчик мечтал о жизни в монастыре и просил родителей дать благословение на монашество. Однако к тому времени отец его разорился, семья сильно обеднела и переехала в город Радонеж, окруженный дремучими лесами. Чтобы основать хозяйство на новом месте, семья работала не покладая рук, и Варфоломей должен был помогать отцу в расчистке леса под пашню, строительстве жилья и т.д.

Варфоломею было около 20 лет, когда родители его умерли. Лишь тогда он вместе с братом Стефаном, к тому времени овдовевшим и уже принявшим монашеский постриг, решил, наконец, уйти в отшельники и стать «пустынником». Несколько дней братья искали место в Радонежском лесу, пока не набрали на холм с пологими склонами – местные жители считали, что это место святое. Первое время своего отшельничества братья испытывали большие трудности: они жили в шалаше, не хватало еды, постоянно существовала угроза нападения диких зверей и мучительной смерти. Но Варфоломей не оставлял своих трудов, молился при появлении диких зверей, и они ни разу не напали на него.

Вскоре братья поставили два сруба – для небольшой церкви и для кельи. Затем они отправились пешком в Москву к митрополиту за благословением на освящение церкви. Митрополит благословил их. Так была основана Троицкая обитель – известная сейчас как Троице-Сергиева лавра.

После первой зимы в лесу Стефан, не выдержав слишком суровой и аскетичной жизни, ушел в московский Богоявленский монастырь, а сам Варфоломей принял монашеский постриг и был наречен Сергием (Радонежским). Преподобный Сергий поставил перед собой цель укрепить свои нравственные силы и нравственные силы русского народа. Он выбрал для этого единственное доступное ему и понятное окружающим средство – личный пример соблюдения нравственных правил.

Почти все время преподобный Сергий проводил в одиночестве. Продолжительное уединение, наполненное трудами и лишениями, подготовило его к тому, чтобы стать наставником других отшельников. Вскоре к нему стали приходить монахи, и около его кельи и

храма было поставлено несколько избушек, в которых поселилось до 12 иноков. «Житие» повествует, что преподобный Сергей, начав править собравшейся братией, трудился с любовью, терпением, пониманием человеческой души; строил кельи, рубил дрова, молотил жито на ручных жерновах, пек хлеб, шил одежды, носил воду, а ночь проводил без сна в молитве; сам же питался только хлебом и водой.

Новая обитель была очень бедна: не хватало ладана для богослужения, в церкви служили с лучиной; ризы были из крашенины, церковные сосуды деревянные; книги писали на бересте; братия голодала по 2-3 дня, не имея хлеба. Тем не менее преподобный Сергей запретил принимать подавание и поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Даже когда благосостояние обители улучшилось и ее обитатели сами смогли помогать нищим и убогим, ее настоятель по-прежнему оставался таким же, как и прежде, равнодушным к одежде, еде и другим благам; и зимой, и летом носил одну и ту же рясу из грубой неокрашенной ткани, ветхую, перешитую, иногда с заплатами.

В.О. Ключевский подчеркивал, что это была практическая школа *«благодетельная, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах,... умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из неё, как из хорошего инструмента, лучшие её чувства»*².

Такая духовно-нравственная позиция оказывала не только назидательное воздействие на монастырскую братию, но и на мирян, которые приходили к преподобному Сергию за советом, душевным исцелением и утешением.

*«Нравственное влияние действует не механически, а органически... Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV века»*³. Это было началом нравственного, а затем и политического возрождения русского народа.

Собственным примером преподобный Сергей поднимал дух народа, пробуждал в нем веру в свои силы и свое будущее. В XIV в.

² Ключевский В.О. Благодатный воспитатель русского народного духа – см.: <http://sibro.ru/teacher/books/813/24330>

³ Там же.

русские земли все еще оставались в золотоордынской зависимости: княжества выплачивали большую дань, за неповиновение ордынские войска разоряли земли, убивали жителей или продавали в рабство; между князьями происходили столкновения за обладание великокняжеским титулом и властью, в этой борьбе княжеские войска разоряли земли своих противников. Преподобный Сергей много сил приложил для примирения князей: он увещевал из, грозил карой Божией за раздоры и междоусобицы, не раз выступал как миротворец. В «Житии» Епифаний Премудрый описывает, например, как преподобный Сергей отговорил рязанского князя Олега от борьбы с московским князем Дмитрием (впоследствии Донским), который перед Куликовской битвой в поисках духовной поддержки обратился именно к преподобному Сергию: благословение такого человека, его предсказание победы в предстоящем сражении имели колоссальное значение. Преподобный Сергей не только благословил московского князя Дмитрия, но и дал ему двух иноков – Александра Пересвета⁴ и Родиона Ослябю, вопреки существующему запрету монахам воевать. Перед началом Куликовской битвы Пересвет участвовал в традиционном в те времена «поединке богатырей», в котором со стороны противника выступил воин-поединщик Челубей. По одной из существующих легендарных версий, в этом бою Пересвет, нанеся удар противнику и получив смертельную рану, смог удержаться в седле, доехать до своего строя и умереть на руках боевых друзей.

Васнецов В.М. Поединок
Пересвета с Челубеем. 1914 г.

В день Куликовской битвы 8 сентября 1380 г. монахи Свято-Троицкой обители во главе с преподобным Сергием горячо молились за русское воинство: Сергей *«телом стоял на молитве в храме Святой Троицы, а духом был на поле Куликовом»*. Епифаний Премудрый свидетельствовал о сверхъестественном даре Сергия видеть то, что происходило *«с расстояния во много дней ходьбы так, словно находился поблизости»*: время от времени он прерывал молебен,

⁴ Существует не подтвержденное источниками предание, что Пересвет принял монашеский постриг в ростовском Борисоглебском монастыре.

чтобы поведать братии о ходе битвы, называл имена погибших и тут же читал по ним заупокойные молитвы; он сообщил и о гибели Пересвета, и о временных неудачах русского войска, призывая братию помолиться усерднее, и, наконец, возвестил окончательную победу русского войска. Гонец с Куликова поля только через четыре дня примчался в Москву с победным известием, а в Свято-Троицкой обители уже праздновали победу во славу русского воинства.

Сергей Радонежский, согласно «Житию» Епифания Премудрого, совершил много чудес, основал несколько монастырей, но более всего его почитали за высокие духовные качества.

Преподобный Сергей скончался 25 сентября 1392 г. Документально не зафиксировано, когда он был причислен к лику святых. Возможно, он стал почитаться как святой за то, что «...примером своей жизни, высотой своего духа ...поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в своё будущее...Своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нём ещё не всё доброе погасло и замерло...открыл им (своим соотечественникам – Л.Х.) глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч, ...оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня... Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни... При имени Преподобного Сергея народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»⁵.

История жизни и духовного подвижничества Сергея Радонежского, его любовь к людям и стремление к нравственному совершенству обращают современного человека к вечным ценностям, позволяют проанализировать собственный нравственный потенциал исходя из характерных черт русской духовной культуры.

В.О. Ключевский говорил так о преподобном Сергии: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время,

⁵ Ключевский В.О. Благодатный воспитатель русского народного духа – см.:

<http://sibro.ru/teacher/books/813/24330>

делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало всё временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почитать их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания»⁶.

Примерные темы исследований и проектов

История монашества в моем крае

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Борисов Н.С. И свеча бы не угасла... Исторический портрет Сергия Радонежского. — М.: Молодая гвардия, 1990 — 304 с.
2. Зернов Н.М. Сергей Радонежский — устроитель Руси. — М.: Русский Миръ, 2010 — 312 с.
3. Ключевский В.О. Благодатный воспитатель русского народного духа – см.: <http://sibro.ru/teacher/books/813/24330>
4. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России: Исторические очерки. 2-е изд. – М.: Русское слово-РС, 2002 – 496 с., ил.

⁶ Ключевский В.О. Благодатный воспитатель русского народного духа – см.: <http://sibro.ru/teacher/books/813/24330>

10. Жизнь в монашестве

Изучаемые вопросы

1. Монахи и монашество в православии
2. Монашеский подвиг
3. Одежда монаха
4. Монашеские чины
5. Монашество в буддизме
6. Значение монастырей в культуре России

Среди верующих есть люди, выбравшие особый путь в вере. В православии и буддизме таких людей называют монахами. Понятие монах – производное от греческого *μοναχός* – живущий уединенно. Монахов также называют иноками, чернецами, черноризцами.

Посвящение в монахи связано с монашеским постригом. Монашеский постриг – обряд посвящения в монашество, обет отречения от мира, при котором человеку символически постригают волосы и дают новое имя в память святого, который становится его покровителем.

Монахом (монахиней) может стать только глубоко верующий человек. Он посвящает свою жизнь Богу, усиленными молитвами просит у Него прощения за прегрешения, совершаемые людьми. Это осознанный выбор человека, который стремится достичь духовного совершенствования, ведет аскетический образ жизни – крайне скромный, с воздержанием от удовольствий и роскоши, с самоограничением и удалением от обычной жизни. Монах принимает обет (обещание, клятву) послушания, нестяжания, целомудрия. Неисполнение обета считается тяжким грехом, поэтому решивших его принять наставляют подходить к решению рассудительно и ответственно.

Вериги – разного вида железные цепи, кресты, полосы, кольца, надеваемые добровольно и носившиеся на теле для большего смирения.

Монашество – трудный путь, поэтому иногда оно именуется «бескровным мученичеством». Например, преподобный Иринарх, затворник Ростовский, когда

принял монашеский постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре, обрёл себя на суровое затворничество и более 30 лет не снимал вериг, в которых он и трудился: изготавливал нищим одежду;

и спал (лишь по одному или два часа в ночь); и молился, непрестанно прося Бога об избавлении Руси от врагов.

С IV в. – с первых времен существования христианства – и до нашего времени существуют различные формы монашеской жизни: отшельничество (анакоретство, пустынножительство), скитское житие (келиотство) и общежитие.

Отшельничество – это форма индивидуального монашеского подвига. Когда на Руси зарождалось монашество, монахи могли жить отдельно. Например, Сергей Радонежский с братом Стефаном, решившие стать пустынножителями и отшельниками и поселившиеся на холме в Радонежском лесу. В православии отшельничество – это уединение ради христианского подвижничества, связанного с добровольным принятием помимо общих уставных дополнительных аскетических обетов (усиленной молитвы, строгого постничества, молчальничества).

Скитское житие — это такая форма организации монашеской жизни, основанная на совместном послушании двух или трех монахов, когда они живут отдельным подворьем, совместным трудом, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым.

Общежитие – это способ организации быта монашеской общины в монастыре (обители), в котором у иноков общие богослужения, общий распорядок дня, общая трапеза, общее имущество, а также принадлежащие общине храм, жилые и хозяйственные строения, территория. Жизнь в монастырях подчиняется особому уставу, в котором указываются условия принятия в монастырь, распорядок жизни, выполняемые обязанности.

На Руси монастыри стали учреждаться с самого начала официального распространения христианства. В 1051 г. при участии вернувшегося с Афона Антония Печерского был основан знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший средоточием духовной жизни Древнерусского государства домонгольского периода. Летописи упоминают о монастыре при Десятинной Церкви, основанной Владимиром Великим в Киеве.

В Ярославской области в настоящее время двадцать один действующий монастырь – девять мужских и двенадцать женских.

Поступить в монастырь непросто. В православный монастырь допускаются только люди православного вероисповедания. В монастырь не принимают несовершеннолетних, психически нездоровых, лиц без удостоверения личности, имеющих семейные или долговые обязательства. Желаящий начать монастырскую жизнь

должен пройти испытательный срок не менее одного года. Этот период называется трудничество. Трудник – это гость, который хочет помочь монастырю. Он ходит в мирской одежде и выполняет различные монастырские послушания (работы). Фактически трудник на время своего пребывания в монастыре становится членом монастырской семьи или монашеского братства. Пребывание в обители трудников возможно только на добровольной основе. Руководство монастыря в любой момент вправе потребовать от трудника покинуть обитель, в частности, в случае нарушения установленных правил.

По завершении испытательного срока принимается решение о принятии трудника в число братии монастыря в качестве послушника или о продлении испытательного срока. Послушник является кандидатом на принятие монашеского пострига, к которому он должен усердно готовиться. Длительность подготовки к принятию пострига должна составлять не менее трех лет с момента прибытия в обитель. Если это предусмотрено внутренним уставом монастыря, по благословию епархиального архиерея и при добровольном письменном согласии послушника может быть совершен обряд пострижения – рясофор, при котором, читая особые молитвы, послушника облачают в рясу и камилавку (это не полное монашеское облачение). Такая степень посвящения называется рясофором, то есть ношением рясы. При пострижении в рясофоры послушник принимает другое имя и даёт единственный обет — послушания. Таких монахов называют иноками. Инок — как бы «новоначальный» монах. Оставление монастыря рясофорными иноками является каноническим преступлением. Иночество – подготовительная стадия перед мантийным пострижением. Следующие шаги посвящения – малая и затем большая схима. Святых монашеского чина именуют «преподобными» — в знак того, что они уподобились Христу.

Монашествующие всех степеней носят четки (древнее название - *вервица*, т. е. веревочка с многими узлами или нанизанными на нее деревянными или костяными бусинами). Молитва с четками должна быть незаметной для постороннего глаза, исключение могут составлять лишь монашествующие, имеющие на это особое благословение. Четки в монашестве называются духовным мечом и вручаются монаху при постриге. В этом случае четки являются средством напоминания о непрестанной молитве, против рассеивания ума. Отношение к четкам должно быть благоговейное. Нужно, чтобы они лежали в том же месте, где хранятся Евангелие и молитвослов.

Обычно монахи носят одежду черного цвета, потому что это символ отречения от мира. Нижнее облачение православного монаха – **подрясник**. Это длинная одежда до пят с длинными узкими рукавами. Подрясник подпоясывается кожаным поясом. У монахов он обязательно черного цвета, у других он может быть темно-синим, коричневым, серым или белым (для лета).

Поверх подрясника надевается ряса, которую носят вне службы. Это верхняя одежда, просторная, с широкими рукавами.

Епископ
в рясе

В торжественных случаях надевают **мантию** – шерстяной плащ. Монашеская мантия называется «палием» и имеет сорок складок, по числу дней Великого поста, символизируя постническую жизнь монаха. Монашеская мантия – одежда нетления и чистоты, она свободного покроя, развеивается, как ангельские крыла, поэтому именуется еще «ангельским образом».

На голову монахи надевают **клобук**. Он состоит из камилавки – цилиндра с обрезанными краями и «наметки» – черного покрывала, прикрепленного к камилавке, с тремя длинными концами, спускающимися по плечам и спине до пояса. Клобук имеет символическое значение «шлема спасения» и «покрывала послушания».

Повседневно монахи могут носить также **скуфью** – мягкую складывающуюся шапочку, покрывающую голову до бровей, сшитую из четырех «лопастей» так, что складки надетой скуфьи образуют над головой знаменье креста. Она также черного цвета.

Самоотречение и удаление от мира характерны и для буддизма. С монашеского устава начинается буддийский канон Типитака. Людей, оставляющих мир, в буддизме также называют монахами. Цель такого удаления – встать на духовный Путь и продвигаться по нему быстрее, чем обычный человек, энергично избавляться от собственных недостатков, укоренять собственные хорошие качества и приносить наибольшее благо всем живым существам.

В буддизме есть несколько видов монашества, которые отличаются количеством обетов, принимаемых монахом: рабджунги – начальные монахи, гецюлы – послушники, гелонги – полные монахи.

Послушник
в подряс-
нике

На основе учения Будды создан монашеский устав – Винаи. Это подробные правила, которые не подавляют личность, а помогают избавиться от дурных привычек, привести в порядок сознание и освободиться от порока.

Буддисты-монахи носят красную монашескую юбку, жилет и красную накидку, похожую на тогу. Вместе этот комплект одежды называется чёгё, что в переводе с тибетского означает «одежды Учения». Монахи южного буддизма также носят юбку и верхнюю накидку, но оранжевого цвета. Монахам рекомендуется коротко стричь волосы или брить голову наголо – это символ избавления от пагубных влечений. В буддизме монашеский постриг можно принять уже в семилетнем возрасте.

Как правило, буддийские монахи проживают в монастырях (**дацанах**). На территории России из дацанов наиболее известны: Хамбын Хурэ, Иволгинский и Дэчен Лхундублинг в Бурятии, Дрепунг Гоманг в Калмыкии, Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге.

Многие буддийские **ламы** (религиозные наставники, учителя) являются монахами. Монахами были Дже Цонкапа, выдающийся лама, основатель школы Гелуг северного буддизма, Джово Атиша, которого буддисты за его великую святость считают вторым Буддой. Ныне живущий Его Святейшество Далай-лама XIV Тензин Гьяцо также является монахом.

Любой буддист должен относиться с уважением не только к монахам, но и к символам монашества. Буддисты считают, что основа этого уважения – нравственный труд монаха над собой, который, как правило, интенсивнее и сложнее труда обычного человека над своими недостатками; польза же от этого труда для всех живых существ, если он совершается правильно, очень велика.

С момента возникновения монастыри имели большое экономическое и религиозно-просветительное значение; оказывали влияние на мирское население как проводники в жизнь определенных нравственных требований, выступали центрами духовного воспитания, показывали примеры духовного подвижничества. При монастырях рано стали создаваться библиотеки и школы, здесь велось летописание, монастырские школы и академии распространяли знания среди народа; лучшие образцы архитектуры, живописи, музыки нашли свое воплощение в религиозных памятниках.

Монастыри и монашество отсутствуют в исламе, иудаизме, протестантстве – одном из направлений христианства.

Примерные темы исследований и проектов

1. Знаменитые монастыри России
2. Буддийские монастыри в России

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Ромаренко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря – М.: Молодая гвардия, 2002 – 382 с.
2. <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Монашество&veaction=edit§ion>
3. <http://www.ortho-rus.ru/book/glava2-10.htm>

11. Благотворительность и меценатство в Ярославском крае

Изучаемые вопросы

1. Понятия «меценатство», «благотворительность»
2. Отношение к благотворительности в христианстве
3. Ярославские меценаты XVII- XIX вв.
4. Меценаты и благотворители современной России

Слово «меценат» латинского происхождения. Это **когномен**

Когномен - третья часть мужского древнеримского имени, которая присваивалась человеку по каким-либо особенностям.

римского дипломата, личного друга римского императора Октавиана Августа, богатейшего человека, покровительствовавшего литературе и искусствам, Гая

Цильния Мецената (ок. 70-8 гг.до н.э.).

Сегодня меценатом называют человека, который добровольно и безвозмездно оказывает покровительство и материальную помощь деятелям культуры, науки и искусства.

Таким образом, меценатство – покровительство развитию науки и искусства. В России меценатство имеет давнюю традицию. Помощь русских меценатов получали русский поэт Г.Р. Державин, поэт и баснописец И.А. Крылов, художник К.П. Брюллов, скульптор И.П. Мартос и др. Меценатскую помощь получали также университеты и научные школы, Академия наук, отдельные научные проекты, экспедиции, музеи, театры. Российские меценаты XVIII- начала XX вв. Шереметевы, Бутурлины, Демидовы, Строгановы, Морозовы, Мамонтовы, Щукины, Третьяковы, Прохоровы, К.Т. Солдатенков, А.А. Бахрушин, А. Штиглиц и многие другие не только строили мануфактуры, фабрики, заводы, железные дороги, управляли банками, но и создавали театры, библиотеки, музеи, картинные галереи; собирали и передавали в государственное владение коллекции, поддерживали ученых, художников и литераторов.

Издавна в России в человеке воспитывали православные ценности: стремление помогать окружающим и в трудных, и в самых обычных обстоятельствах; способность сострадать больным и нуждающимся людям; чувство личной ответственности. Эти ценности лежали в основе благотворительности, которая понималась как необходимая для человека деятельность: если Бог наградил людей деньгами, то целью этой награды является благотворительность и

помощь ближнему. Таким образом, в духовном смысле благотворительность – особая добродетель, которая получает выражение в милосердии и осуществлении гражданского, патриотического долга.

Одним из первых благотворителей можно считать великого киевского князя Владимира I Святославовича. Митрополит Киевский Иларион говорил, что князь исполнил Божественные заповеди, *«просящим давал, нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, болящих утешением всяческим утешал, должников искупал, рабам даруя свободу»*. При Владимире I началось масштабное каменное строительство на Руси.

Сын Владимира I князь Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, продолжил благотворительную деятельность отца: создавал города, монастыри и монастырские школы, на личные средства основал училище для сирот; при монастырях начали оказывать бесплатную медицинскую помощь всем страждущим; огромные средства тратились на переписку книг и т.п. Благотворительность совершалась исходя из религиозно-нравственных убеждений: люди жертвовали деньги не во славу себе, а на благое дело, не ожидая взамен каких-то определенных почестей. Именно такое отношение к благотворительности являлось характерной чертой российского меценатства, его нравственной особенностью.

Ярославский край известен своими меценатами. В Ярославле на деньги одного из самых богатых людей первой половины XVII в. Надеи Святешникова был построен один из первых каменных храмов городского посада. Купец и промышленник Надея Светешников не только заложил церковь, но и создал новую традицию – жители города, сначала богатые купеческие династии, а затем и ремесленные слободы стали строить великолепные каменные храмы, соревнуясь, чья приходская церковь будет больше, богаче, красивее. Церковь Ильи Пророка была построена на средства братьев В.И. и И.И. Скрипиных. На деньги благотворителей возводились храмы в Поречье-Рыбном, Кукобное и других городах и селах Ярославского края.

В XVIII в. при губернаторе А.П. Мельгунове купец Иван Кучумов завещал пятую часть своего имущества на строительство в Ярославле Дома призрения ближнего. В 1784 г. А. П. Мельгунов организовал сбор средств на строительство в Ярославле Дома призрения ближнего для детей-сирот. Было собрано 18 тысяч рублей, вклады внесли 132 человека, дворяне, купцы. В Пошехонье был создан фонд помощи нуждающимся. На средства благотворителей

строились богоугодные заведения – больницы, приюты, богадельни, школы, училища в Ярославле, Романове - Борисоглебске, Данилове, Рыбинске, Угличе.

Среди простых людей благотворительность проявлялась в помощи ближнему, в подаении. Иногда они за свой счет погребали умерших в нищете и справляли по ним поминки. В сельских районах тех, кто не мог обеспечить себя и свои семьи, поддерживали родственники, которые «разбирали» престарелых, больных, малолетних. Если же родственников не было, такие люди содержались за счет крестьянской общины - было распространено поочередное «кормление людей по домам». Неимущим выделялись небольшие денежные или хлебные пособия, но это была такая незначительная помощь, что людям приходилось нищенствовать, побираться.

XIX в. называют «золотым веком» ярославского меценатства. В это время благотворительность и меценатство в Ярославском крае приобрели широкий размах и развивались в трех направлениях: призрение ближних, развитие образования и медицины. К концу XIX в. количество благотворительных обществ и заведений достигло 36. Известны имена меценатов И.А. Вахрамеева, П.Г. Демидова, Н.П. Пастухова, А.И. Трунова, П.И. Оловянишникова, Н.С. Сорокина, А. и И. Карзинкиных.

На средства А.И. Вахрамеева велась реставрация ярославских храмов Иоанна Предтечи, Ильи Пророка. Он же собрал богатейшую коллекцию старинных рукописей, которую завещал Российскому историческому музею.

П.Г. Демидов основал в Ярославле высших наук училище (позднее – Демидовский лицей, в настоящее время – университет им. П.Г. Демидова).

В 1880-х годах уроженец г. Ростова купец и промышленник А.Л. Кекин построил в Ростове льнопрядильную фабрику (позднее – льнокомбинат «Рольма»), финансировал устройство городского водопровода, принимал участие в восстановлении Ростовского Кремля и создании Музея Церковных Древностей. После своей смерти он передал *«в собственность городскому обществу Ростова Ярославской губернии все свое движимое и недвижимое имущество и денежный капитал...»*.

Н.П. Пастухов издал монографию краеведа К. Головщикова «История города Ярославля», жертвовал деньги на детский приют, строительство амбулатории при лечебнице Ярославского общества врачей, на открытие механико-технического училища. На содержа-

ние училища он внес 100 тысяч рублей, по тем временам деньги очень большие, что позволило освободить учащихся от платы за обучение.

В доме А.И. Трунова в 1858 г. в Ярославле был организован детский приют, а в 1861 г. по его инициативе открыта лечебница для проходящих больных с родильным отделением. Она стала второй лечебницей в России (после Максимилиановской лечебницы в Санкт-Петербурге), где больные и роженицы могли получить бесплатную помощь.

Один из владельцев Ярославской мануфактуры А.А. Карзинкин-младший вместе с совладельцами претворял в жизнь широкую социальную программу: для детей работников были устроены школы и детский сад, выделялись значительные средства на жилье и больницы. Когда художник К.А. Коровин посетил мануфактуру, он отметил, что *«...у Карзинкина на фабрике рабочие жили так, как в Англии не живут»*.

В конце XIX – начале XX вв. на средства меценатов в Ярославском крае финансировались практически все городские и земские благотворительные заведения.

Сегодня традиции меценатства поддерживаются представителями нового поколения предпринимателей. На средства московского бизнесмена В.И. Тарышкина в Ярославле построен новый Успенский собор. Организованная В.И. Тарышкиным строительная корпорация тратит большую часть своих расходов на благотворительность. За более чем десятилетний период благотворительной деятельности только в Ярославской области на средства корпорации были отреставрированы Спасо-Преображенский собор в Рыбинске, восстановлен Никольский собор в Переславле-Залеском.

Уроженец города Переславля-Залеского, предприниматель Александр Громыко практически все свои средства отдал на восстановление когда-то разрушенного храма в родном городе.

Усилиями ярославского предпринимателя Олега Жарова за несколько лет в когда-то почти разрушенном селе Вятское восстановлено более 30 зданий, открыто 7 музеев, создано 70 рабочих мест. Сейчас Вятское известно как туристический центр, а сам О. Жаров за реставрацию села получил Государственную премию в области литературы и искусства за 2011 г.

Во время награждения особо отмечалось, что проект возрождения села Вятское реализован без помощи государства.

В 2008 г. на Привокзальной площади Ярославля был открыт памятник русскому промышленнику и меценату Савве Ивановичу Мамонтову, а в 2013 г. в сквере в Мукомольном переулке установлен памятный знак, посвященный ярославским предпринимателям и благотворителям земли Ярославской.

Примерные темы исследований и проектов

Меценатство и благотворительность в истории моего края

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Карпов А. Ю. Владимир Святой — М.: Молодая гвардия, 1997 — 446 с.
2. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый — 3-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2010 — 592 с.
3. Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть — М.: Русский издательский центр, 2012.
4. <http://www.yspu.yar.ru>

12. Поклонение святыням

Изучаемые вопросы

1. Отношение к поклонению иконам и святым предметам в IV – VIII вв.
2. Чудотворные иконы и святыне предметы в Ярославском крае
3. Поклонение святым мощам и предметам в буддизме

Во времена Ветхого Завета было запрещено изображать Бога. Одна из заповедей Моисея гласит: *«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли»*. Со II в. в христианстве существовали изображения Христа, Богородицы, ангелов и святых, библейских сцен. К IV в. и иконостас, и стены христианских храмов повсюду украшались иконами и живописными изображениями религиозного содержания, но иконопочитание не было повсеместным и строго обязательным. Есть предположение, что поклонение священным предметам вошло в обычай у христиан с того времени, как матери императора Константина – княгине Елене (ок. 250—330 гг.) во время путешествия по местам, описанным в Евангелии, удалось обнаружить Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии Страстей. В этот же период появились и первые противники почитания икон: это объяснялось не ветхозаветным запретом, а тем, что божественная природа неизобразима.

Из-за поклонения иконам и святым предметам мусульмане и иудеи обвиняли христиан в идолопоклонничестве.

В VIII в. в Византии отношение к иконописным изображениям переросло догматические споры и стало агрессивной силой, получившей название иконоборчество. Борясь с вульгарным иконопочитанием, при котором отсутствовало понимание глубины различия образа и Прообраза, когда живописный образ и Прообраз отождествлялись и почитание икон превращалось в идолопоклонство, а молитва перерастала в магическое действие, византийский император Лев III сначала приказал вешать иконы высоко, чтобы верующие не могли их целовать, а затем повелел и вовсе убрать их из храмов. Первым актом иконоборчества было уничтожение по приказу императора иконы Спаса, висевшей над воротами в императорский дворец в Константинополе. Иконоборцы не отрицали церковное искусство, но выступали против иконопочитания как молитвенного акта и против иконы как сакрального изображения.

Позднее византийский император Константин Копроним – сын Льва III запретил религиозное искусство как таковое и приказал украшать храмы картинами, на которых изображались натюрморты и пейзажи: иконы уничтожались, в отношении верующих и священнослужителей начались гонения, монастыри закрывались. В свою очередь, возмущенные верующие нападали на чиновников и солдат. Борьба из сферы догматических споров перешла в открытую войну (на Западе иконоборческие тенденции почти не проявились, папа Григорий II уже в 727 г. подтвердил ортодоксальность иконопочитания).

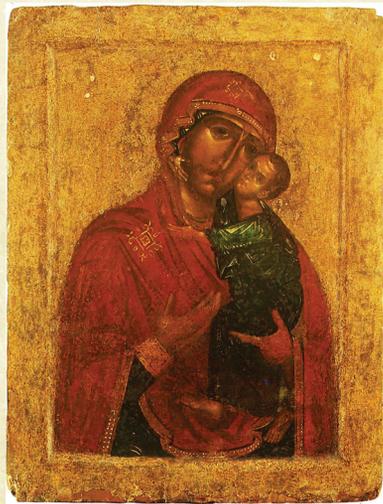
Конечное богословское осмысление иконопочитание получило в творениях Иоанна Дамаскина (675-753 гг.) и решениях Седьмого Вселенского собора (787 г.), который дал четкое определение православной позиции относительно икон и иконопочитания: «...честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». Эти решения были подписаны представителями всех поместных церквей, в том числе и Римского Престола. Окончательно они были подтверждены спустя 56 лет на Константинопольском соборе 843 г. В честь победы над иконоборцами был установлен праздник Торжества Православия, который отмечается православными и в наши дни.

Иконопочитание является составной частью православного вероучения. Все канонические иконы священны благодаря своему духовному содержанию и смыслу. По мнению православной церкви, некоторые иконы избираются Промыслом Божиим, и через них может явиться благодать Божия – источник чудесных действий, что делает их объектами особого почитания. Основанием для почитания того или иного образа чудотворным являются удостоверенные духовными властями случаи конкретной помощи людям по молитвам перед иконой (часто такую помощь предваряет или сопровождает сверхъестественное событие – излучение света, благоухание, мироточение и т.п.).

Ярославская земля славится своими святынями – храмами, древними чудотворными иконами, святыми мощами. Чудотворные иконы стали широко известны в Ярославском крае в XVII в. В середине XIX в. их было не менее 30. С чудотворных икон делались многие списки, истории их обретения и чудеса, с ними связанные, стали основой многих литературных сказаний.

Одна из самых известных чудотворных икон, покровительница Ярославской земли – Явленная икона Толгской Богоматери (Толг-

ская II). На основе местных преданий в XVI в. было записано сказание о ее чудесном обретении; на месте обретения иконы первоначально выстроили небольшую деревянную церковь, а со временем здесь был организован Толгский Введенский мужской монастырь. Явленной иконе Богоматери Толгской приписывают многие чудеса: мироточение, воскрешение ребенка; чудесное сохранение иконы при пожаре, уничтожившем церковь; исцеление Ивана Грозного от болезни ног (в благодарность за исцеление царь повелел возвести в монастыре каменный собор, куда перенесли икону), спасение Ярославля от засухи в 1766 г.

*Явленная икона
Богоматери Толгской*

В 1917 г. Толгский Введенский монастырь сначала упразднили, а в 1929 г. окончательно закрыли; икону Толгской Богоматери передали Ярославскому художественному музею. В 1987 г. монастырь был возвращен Русской православной церкви и возродился уже как первый женский монастырь в современной России. В 2003 г. Ярославский художественный музей передал икону Толгской Богоматери монастырю, но она остается частью коллекции музея.

Помимо икон предметом почитания стали святые мощи – останки христианских святых (догмат их почитания закреплен VII Вселенским собором), являющиеся носителями благодатных сил, подаваемых Богом, и почитаемые как обладающие даром чудотворения святых. Первыми открытыми мощами в истории Русской православной церкви были мощи великой княгини Ольги, которые были перенесены в Десятинную церковь князем Владимиром I; вслед за этим при князе Ярославе Мудром в 1026 г. были извлечены из могил и положены в церкви тела святых Бориса и Глеба, мощи которых впоследствии неоднократно переносились в церкви, построенные в их честь.

В Ярославле в храме Михаила Архангела хранятся частицы мощей святого апостола Андрея Первозванного, в кафедральном Успенском соборе – мощи святых благоверных князей Феодора, Давида; в Свято-Введенском Толгском монастыре – мощи святы-

теля Игнатия (Брянчанинова), частицы мощей святителя Николая чудотворца, великомученицы Варвары, бессребреников Космы и Дамиана, мученика царя Стефана Дечанского, Киево-Печерских святых; в Борисоглебском монастыре – мощи преподобного Иринарха Затворника; в Переславль-Залесском Благовещенском храме – мощи Никиты Столпника, в Свято-Никольском монастыре – мощи двух переславских святых: благоверного князя Андрея Смоленского и преподобного Корнилия Молчальника и т.п.

Помимо собственно мощей почитаются также «контактные реликвии», то есть всё, что соприкасалось с телом святого при жизни или после смерти: одежда, орудия мученичества и другие объекты.

Одна из величайших святынь православной России - Животворящий Крест Господень – находится в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново Ярославской области.

В 2003 г. сотрудники Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника обнаружили частицу Ризы Господней, которая когда-то хранилась в церкви Ильи Пророка и долгое время считалась утраченной. Сейчас она находится в Спасо-Введенском Толгском монастыре. Паломники со всей страны и из-за рубежа приезжают поклониться православным святыням Ярославского края.

Поклонение святыням – одно из проявлений духовной культуры. Духовная культура, выросшая из православия, сформировала направленность сознания, характер человека и его миропонимание, тип поведения, культурно-историческое своеобразие, которое в конечном счете позволило России стать одним из ярчайших духовных явлений мировой цивилизации.

В буддизме также имеются предметы, которым поклоняются верующие. К ним относятся драгоценные мощи Пробуждённого, Будды Шакьямуни, телесные останки которого, по преданию, были разделены на восемь частей. Они сохраняются в специальных монументальных культовых сооружениях – ступах, которые могут

*Животворящий Крест
Господень*

быть и реликвариями, и памятниками в честь тех или иных событий, например, в честь того, что Будда или иной великий учитель буддизма в этом месте проповедовал, то есть излагал основы Учения Будды.

После смерти некоторых лам (учителей буддизма) обнаруживают их нетленные останки. Так, например, тело выдающегося хамбо-ламы (верховного учителя) Даши Доржо Итигэлов, умершего в 1927 г., бережно сохраняется в Бурятии и до сих пор подобно телу живого человека. Такие нетленные останки являются объектами почитания верующих.

Буддисты верят, что иные учителя достигают при жизни такой святости, что после смерти их тело может попросту раствориться в воздухе.

Имеются в буддизме и другие предметы поклонения. Так, верующий буддист имеет домашний алтарь в виде небольшого стола, покрытого красивой тканью, на котором размещают символы религии. К таким символам относятся, например, изображения самого Будды, изображения других почитаемых буддистами божественных сил или святых людей (например, ламы Дже Цонкапы) в виде небольших статуй или тканевых икон (тибетское название иконы, написанной на ткани, – тхангка; для того чтобы перенести такую икону на новое место, её сворачивают в рулон, наматывая на деревянный стержень, который крепится к её нижнему краю). Также на алтарь ставят маленькие, высотой в несколько сантиметров, ступы, обычно металлические, которые являются чем-то вроде копии больших каменных ступ и одновременно символом ума Будды. На алтарь может быть поставлена фотография духовного учителя в знак благодарности ему (это очень важно, так как сложно стать хорошим человеком, забывая о благодарности по отношению к тем, которые делают людям добро).

На алтарь кладут священные книги. Любая книга, которая содержит тексты молитв, излагает Учение Будды или даже просто упоминает имя Будды, в буддизме заслуживает большого почитания. При этом неважно, на каком языке: тибетском, русском или другом – она написана. Через такую книгу нельзя перешагивать, её нельзя выбрасывать в мусорное ведро, нельзя класть на пол и даже на стул. Всё это будет признаком неуважения к религии. Буддизм рекомендует относиться таким же образом к священным книгам других религий, например, к Библии. Каждому человеку, даже если он не является верующим, хорошо помнить о том, что в любую

книгу вложен труд людей, поэтому любая бумажная книга, не обязательно религиозная, заслуживает уважения и бережного к себе отношения.

Символы религии нельзя оскорблять, например, злонамеренно разрушать их или совершать дурные действия рядом с ними: например, в направлении алтаря нехорошо вытягивать ноги, это считается знаком неуважения. По представлениям буддистов, человек, оскорбляющий религиозные символы, разрушает в себе основы добра и после смерти может попасть в ад.

На алтарь также могут быть поставлены зажжённые лампы, то есть масляные светильники; чаши с водой, благовония в виде специальных палочек и т.п. Хотя они не считаются предметами поклонения, но через них передается почитание Учения Будды и его символов.

Домашний алтарь буддиста обычно небольшой; в буддийских монастырях и центрах алтари большие и красивые, а находящиеся там статуи Будды достигают в высоту нескольких метров. Алтарь рекомендуется содержать в чистоте, как и помещение, в котором он находится. Это дисциплинирует человека, приучает к порядку. Кроме того, если жилище поддерживается в чистоте, человек радуется своим близким, не заставляет их страдать: ведь причинять страдания другим людям очень нехорошо не только для буддиста, но и для любого человека.

Примерные темы исследований и проектов

Места поклонения верующих в крае, где я живу

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. <http://www.gmir.ru/glossary/?action=show&id=1260>
2. <http://godenovo-krest.narod.ru/>
3. http://www.yaroslavlru.ru/Arhitect/tolgsk_mon.htm

13. Церковь и государство. Трудный путь к взаимопониманию

Изучаемые вопросы

1. Борьба государства за изъятие церковных земель и богатств
2. Большевики и проводимая ими антирелигиозная политика
3. Восстановление диалога власти и церкви в годы Великой Отечественной войны
4. Новый виток антирелигиозных преследований во времена Н.С. Хрущева
5. Перестройка в отношениях церкви и государства в настоящее время

В середине XV в. (1448 г.) Русская церковь стала автокефальной – самостоятельной, поместной, административно независимой. Постепенно начала формироваться религиозно-политическая идеология, согласно которой государственным оплотом вселенского православия после падения Византии (1453 г.) становилась Москва, получившая статус Третьего Рима, а русское благочестие стало выступать как единственное неповреждённое и спасительное учение Христа. К этому времени Русская церковь уже выступала как богатая организация: церквям и монастырям принадлежали многочисленные села с крестьянами и даже города, которые были изъяты из государственного тягла. Своего наивысшего экономического и социально-политического положения Русская церковь достигла в первой трети XVII в., при патриархе Филарете: суд над всеми церквями, монастырями и крестьянами на церковных и монастырских землях передавался патриарху; по некоторым данным, в XVII в. около 1/3 всей территории страны принадлежало Русской церкви.

Начиная со второй половины XV в. вопрос о богатстве Русской церкви был одним из основных в русской общественной мысли: вплоть до середины XVI в. не затихала борьба между нестяжателями и иосифлянами. Постепенно светская власть пыталась ограничить ее экономическое могущество. Церковнослужители, в свою очередь, ссылались на принцип *«церковное богатство – нищих богатство»* и приводили в пример многие монастыри, которые в голодные годы кормили десятки тысяч людей.

С развитием Русского централизованного государства потребность в землях становилась острее, и русские цари пытались ограничить и экономическую мощь Русской церкви, и политическую активность ее патриархата. Сначала церкви было запрещено без

разрешения царя принимать в дар новые земли. Затем церковь обязали вернуть в казну те земли, которые были приняты противозаконно или в качестве отданных на помин души. В XVII в. монастыри стали использоваться правительством как центры благотворительности: туда посылались на содержание увечные и престарелые служилые люди, их вдовы и сироты. В начале XVIII в. Петр I отменил все монастырские льготы, хозяйство монастырей было передано под надзор Монастырского приказа, монахи были приписаны к монастырям, из доходов которых им определялось хлебное и денежное жалование и т.п. При преемниках Петра I начался активный процесс секуляризации церковных земель. Так, Екатерина II подписала Манифест об изъятии церковных земель в пользу государства, рядом указов упразднила монастырские вотчины и ввела штаты. В результате церковь перестала играть роль важнейшего субъекта социально-экономической жизни страны. Духовенство потеряло финансовую независимость и оказалось на содержании государственной казны, превратившись в особую категорию чиновничества. В результате секуляризации монастырских владений значительное число монастырей было упразднено: к 1801 г. во всей империи из 1072 монастырей осталось всего 452 монастыря.

При Петре I Русская церковь утратила и государственно-правовую самостоятельность: в 1700 г. было упразднено патриаршество и в 1721 г. учреждена Духовная коллегия, переименованная позднее в Святейший Синод, которому были вменены функции общецерковного управления (вплоть до октября 1917 г., когда было восстановлено патриаршество). Таким образом, церковь превратилась в одно из государственных учреждений. Синод принимал меры к ограничению количества служителей в церквях. Например, в 1722 г. в Синод пришло донесение о том, что при некоторых ярославских церквях на причетнических местах числилось столько поповских детей, братьев, племянников и внуков, что их приходилось на пятерых священников едва ли не по пятнадцати человек. Петр I издал распоряжение к архиереям, чтобы они не «умножали священников и дьяконов».

Окончательное изъятие земель у церкви было проведено после Октябрьской революции. Декретом о земле 1917 г. большевики конфисковали все оставшиеся в собственности духовенства земли в пользу трудового народа. Отношение новой власти к религии выразил В.И. Ленин, заявив: «Мы должны бороться с религией». В декабре 1917 г. большевистское правительство приняло ряд актов,

упразднявших функции Русской православной церкви как государственного учреждения, пользующегося государственным покровительством. В январе 1918 г. был издан декрет «Об отделении церкви от государства и церкви от школы», а вскоре был провозглашен курс на *«отмирание религиозных предрассудков»*. В это же время началась массовая кампания по вскрытию мощей святых. Были разрушены многие места упокоения почитаемых православными людьми старцев, среди них Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Останки фотографировались, о них снимались фильмы для проведения антирелигиозной пропаганды. Церковь стала рассматриваться государством как внутренний враг.

В гражданской войне церковь сохраняла нейтралитет. Он выразился в призывах ко всем воюющим сторонам к милосердию, прекращению братоубийственной войны. Патриарх Московский Тихон выступал против братоубийства, от кого бы оно ни исходило, против разделения паствы: тайному посланнику белых генералов князю Григорию Трубецкому было отказано даже в тайном благословении белого похода и личном благословении белых генералов.

Острый конфликт между церковью и властями разгорелся в 1922 г. во время разразившегося голода, по вопросу об изъятии церковных ценностей – предметов *«из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа»* для покупки продовольствия за границей и поддержки, таким образом, голодающих людей. Русская православная церковь сама была инициатором сбора средств. Однако, в соответствии с Декретом об изъятии у церкви ценностей, у храмов и церковью отбирались все без разбора. При таких обстоятельствах Патриарх Тихон обратился к верующим с воззванием, в котором указал, что церковноприходские общины могут жертвовать драгоценные украшения и предметы, не имеющие богослужебного назначения, но изымание священных предметов, предназначенных для проведения церковных служб, является актом святотатства. В Шуе толпа взволнованных верующих оказала сопротивление изъятию ценностей. По толпе был открыт пулемётный огонь. В результате столкновения четыре человека погибли, десять человек были ранены. В Ярославской епархии по обвинениям в сопротивлении изъятию ценностей были арестованы и осуждены епископ Рыбинский Борис (Соколов), митрофорный протоиерей Николай (Апеллесов), иеромонах Алексей (Задворнов), протоиерей Димитрий (Смирнов), священник Николай (Филицын) и многие другие.

В.И. Ленин писал: *«...надо именно теперь проучить эту публику...и...чем большее число представителей духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше»*. В стране был создан «Союз воинствующих безбожников», предложивший провести безбожную пятилетку, в ходе которой планировалось окончательно покончить с религией. В ярославском отделении союза начался сбор подписей о сносе храма Ильи Пророка и возведении на этом месте памятника борцам революции. Храм удалось отстоять, но по инициативе этой организации в городе и области было закрыто около двухсот храмов, сдано в металлолом множество колоколов.

Правительство СССР ставило задачу полного искоренения религии и ликвидации Русской православной церкви как таковой к 1939 г. В Ярославской области церковная структура была практически уничтожена, большая часть духовенства подверглась давлению разной степени вплоть до физического истребления: от репрессий пострадали около 1500 ярославских священников, 165 из них были расстреляны.

В России были закрыты все монастыри (их насельники либо расстреляны, либо сосланы в лагеря), кроме Псково-Печерского монастыря, так как он находился на территории Эстонии, которая до 1939 г. не входила в состав Советского Союза; в 1939 г. монастырь закрыть не успели из-за начавшейся Второй мировой войны; а позднее политика государства в отношении церкви изменилась, и монастырь так и остался открытым.

В результате гонений и репрессий Русская православная церковь распалась на множество легальных и нелегальных групп. Более сотни архиереев, десятки тысяч священнослужителей и сотни тысяч православных мирян были расстреляны.

В отношении мусульманских и иудейских религиозных организаций политика государства была не такой жесткой: в 1921 г. было разрешено открыть одну синагогу на крупный город; при мечетях разрешалось открыть школы, в которых велось преподавание мусульманского вероучения. Однако с усилением антирелигиозной пропаганды в 1930-х гг. стали закрываться все религиозные учреждения, в том числе и исламские. В Татарстане из двенадцати тысяч мечетей было закрыто более десяти тысяч. В конце 1980-х гг. – в перестроечное время – мусульманские мечети, прежде закрытые, стали возвращать мусульманским общинам.

С конца 1920-х гг. под предлогом участия лам в антисоветских мятежах, что действительно имело место в отдельных случаях, ста-

ли закрывать и разрушать буддийские дацаны и хурулы, арестовывать лам и лишать их сана. К концу 1930-х гг. буддийская культура в Бурятии и Калмыкии официально перестала существовать. Считалось, что с религией в этих краях покончено.

Великая Отечественная война пробудила высокие патриотические чувства советских людей, многие почувствовали необходимость обращения к традиционным духовным ценностям и святыням. 22 июня 1941 г. в воскресенье, в праздник Всех Святых, в земле Российской просиявших, митрополит Сергей (Старгородский) соборил верующим, что началась война, и произнес проповедь, призывая православных встать на защиту Родины. Показательно, что обращение И.В. Сталина к народу перед битвой за Москву началось с христианского призыва: «*Братья и сестры!*». Известно, что начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников носил на груди образ святителя Николая, маршал Г.К. Жуков всю войну возил в штабной машине Казанскую икону Божией Матери, генерал М.М. Лобанов в феврале 1944 г. при взятии г. Луки попросил отслужить благодарственный молебен об одержании победы в присутствии всего штаба и рядовых красноармейцев. В 1945 г. в Вене по приказу маршала Ф.И. Толбухина в дар православному собору был отлит колокол с надписью: «*Русской Православной Церкви от победоносной Красной Армии*».

В годы войны на захваченных территориях немцы разрешили открывать храмы для богослужения, но в целом отношение к православию и его ценностям было варварским: в Киеве был взорван Успенский собор Киево-Печерской лавры, перед взрывом ценности из собора вывозили грузовиками; с Петергофского собора содрали золотое покрытие с куполов, из пистолетов стреляли в иконы, под сводами разрушенной Троицкой церкви в старом Петергофе погибло более двух тысяч человек, и т.п. Жители оккупированных немцами территорий рассказывали, как оккупанты врываются в православные храмы, сбивая замки, в шапках, с сигаретами в зубах и с собаками на поводу; как стреляли в иконостасы, грабили и оскверняли иконы.

Есть сведения, что уже в июле 1941 г. состоялась первая встреча И.В. Сталина с митрополитом Сергием, которой оба были удовлетворены. Но существенный поворот государства лицом к религии состоялся после встречи митрополита Сергия и И.В. Сталина 4 сентября 1943 года в Кремле: И.В. Сталин дал разрешение на проведение Собора и избрание патриарха. Уже через четыре дня после беседы в Кремле состоялся Архиерейский Собор. Многие из

архиепископов, участвовавших в нем, были доставлены в Москву из лагерей и ссылок. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергей был единодушно выбран патриархом Русской православной церкви. Собор также избрал Священный Синод. Постановление «О порядке открытия церквей» давало возможность восстановить деятельность когда-то закрытых храмов. Амнистия репрессированных в 30-е годы церковных деятелей, открытие духовных учебных заведений, возобновление издательской деятельности позволили многое сделать для возрождения православия.

Во время войны во всех православных храмах служились молебны о даровании победы. В приходах проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах. С 1945 г. был повсеместно разрешен колокольный звон в православных храмах.

Однако, несмотря на потепление в отношениях церкви и государства, церковь постоянно находилась под государственным контролем, и любые попытки расширения её деятельности вне стен храмов встречали отпор, вплоть до административных санкций.

Уже с конца 1950-х гг. наметилась новая волна давления на церковь, известная как «хрущевские гонения на Русскую православную церковь». Обоснованием давления были уже не политические обвинения, а борьба против «*религиозных пережитков*» в сознании людей: развернулся новый виток антирелигиозной пропаганды, повысились налоги на религиозные организации, было запрещено паломничество, закрывались храмы. В 1960 г. Н.С. Хрущев заявил: «*Обещаю, что вскоре мы покажем последнего попа по телевизору!*».

1965—1985 гг. - период относительной стабильности во взаимоотношениях государства и церкви. В это время появились некоторые признаки внутреннего укрепления Русской православной церкви: наблюдалось омоложение кадров духовенства, повышение их образовательного уровня и богословской подготовки и т.д. Наметилось изменение отношения государства к религиозным объединениям в целом – либерализация контроля над религиозной жизнью и ограничений деятельности религиозных объединений.

Полный статус юридического лица был обретен Русской православной церковью в 1991 г. в соответствии с *Гражданским уставом Русской Православной Церкви*, зарегистрированным Министерством юстиции РСФСР и одобренным Священным Синодом.

В настоящее время возводятся храмы, создаются и регистрируются новые церковные приходы, восстанавливаются монастыри,

возвращаются культовые ценности. Значительно расширился выпуск духовной литературы, в том числе с участием светских издательств. Руководители страны признали огромную роль церкви в процессе духовно-нравственного воспитания молодёжи и всего населения в целом.

Примерные темы исследований и проектов

1. Церковь в годы советской власти на территории моего района (города)
2. Репрессии в судьбах людей

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – В 2-х т. – М.: Общество любителей церковной истории, 2002.
2. Знаменский П.В. История Русской Церкви – см.: <http://redrussia.narod.ru/hischurch/znamenskij>

14. Утраченные святыни

Изучаемые вопросы

1. Уничтожение религиозных сооружений в Ярославской области в годы гражданской войны
2. История края в судьбе ярославского Успенского кафедрального собора

В ночь на 6 июля 1918 г. руководимый эсером Б.В. Савинковым «Союз защиты Родины и свободы» поднял в Ярославле восстание против власти большевиков. Горожане поддержали восставших. Чтобы подавить восстание, отряды Рабоче-крестьянской Красной Армии с аэропланов сбрасывали на город бомбы, вели обстрел артиллерией и с бронепоездов. По городу было выпущено 75 тысяч снарядов. Уничтожались улицы и целые кварталы. Восстание было недолгим и завершилось поражением уже 21 июля, но его последствия для мятежного города были ужасными. Сгорело 20 фабрик и заводов: табачная, спичечная фабрики, четыре войлочных, лесопильный, свинцово-белильный, механический заводы и др. Артиллерийским огнём и бомбардировками были разрушены 2147 домов, без крова остались 28 тыс. жителей. Были уничтожены: Демидовский юридический лицей с его знаменитой библиотекой, часть торговых рядов, десятки храмов, 67 зданий правительственного, медицинского, культурного назначения. В огне пожаров погибли коллекции петроградского Артиллерийского исторического музея, находившиеся на тот момент в Ярославле, уничтожены ценные рукописи и документы. Несколько сотен жителей города погибли во время восстания, около пяти тысяч были расстреляны или репрессированы после его подавления. Разруха, репрессии, голод привели к тому, что население уходило в деревни, и численность городских жителей сократилась с 125 до 70 тысяч человек.

В эти трагические дни и в ходе других событий гражданской войны были утрачены многие памятники архитектуры: особенностью облика стали многочисленные пустыри. Развернувшаяся в дальнейшем борьба с религией также приводила к закрытию и разрушению многих храмов. В Ярославле в 1930 г. была снесена церковь Рождества Богородицы, в 1933-1934 гг. – церковь Симеона Столпника, в 1937 г. – церковь Петра и Павла на Волжском берегу и др. Эта же участь постигла многие храмы Ярославской области.

Когда ярославские власти решили снести церковь Ильи Пророка, известный архитектор П.Д. Барановский закрылся в ней и не

допустил разрушения, но это были единичные случаи сопротивления решениям властей. На всем пространстве советской России уничтожались храмы, мечети, дацаны и хурулы.

С 1918 г. в городе и области начали переименовывать улицы, называя их в честь партийных руководителей, идеологических символов или революционных событий.

Храмы, как и люди, живут, пока о них жива память. Они рождаются, ветшают и умирают; участвуют в войнах и праздниках; храмовые иконы почитают и обращаются к ним за помощью. В храмах радостно встречают нового христианина при крещении и горестно провожают усопшего в последний путь. Храмы вместе с людьми живут в истории, через них проходят судьбы людей, в каждом храме отражается судьба страны. Это очень хорошо просматривается в судьбе главного храма Ярославля – Успенского кафедрального собора.

На высоком берегу, в месте слияния реки Которосль с рекой Волгой (на территории бывшего княжеского двора), по распоряжению ростовского князя Константина Всеволодовича в 1215 г. заложили первый каменный храм в Ярославле. Достраивать его пришлось князю Всеволоду – первому ярославскому удельному князю. Из красного кирпича с белокаменными резными вставками, храм был необыкновенно красив. Как главный храм города его называли по существующей традиции в честь праздника Успения Богоматери – Успенским собором.

В 1237 г. войска Батыя напали на Русь. Они захватывали один город за другим. Ворвавшись в Ярославль, захватчики сожгли город, разграбили Успенский собор, убили и пленили много жителей. В 1238 г. в битве с монголами на реке Сить погиб ярославский князь Всеволод. Его старший сын Василий приложил много усилий, чтобы жизнь в княжестве восстановилась. Он не вступал в споры с соседями, занимался восстановлением города и разрушенных храмов. Зимой 1249 г. Василий заболел и скоропостижно скончался. Во главе княжества встал младший сын Всеволода – Константин. Он продолжил политику отца и брата по укреплению княжества, но правил недолго. Константин погиб в 1257 г. во время битвы с ордынскими отрядами на Туговой горе. Василий и Константин были похоронены в Успенском соборе. В тяжелое время установления ордынского владычества на Руси князь приложил много усилий для сохранения своего народа и оставил о себе добрую память. Жители Ярославля почитали братьев Василия и Константина как святых небесных покровителей города. В 1501 г. во время сильно-

го пожара обрушились своды Успенского собора. При разборе пожарища и расчистке фундамента были обретены нетленные мощи святых благоверных князей Василия и Константина, которые затем в открытом виде были доступны горожанам во вновь отстроенном соборе. Мощи благоверных князей Василия и Константина и икона Божией Матери, которая, по преданию, принадлежала святым князьям, на протяжении веков были главными святынями Успенского собора.

Вместе с жителями собор переживал лихолетье Смутного времени. В Успенском соборе в 1612 г. Дмитрий Пожарский получил благословение митрополита Кирилла на поход в Москву и освобождение ее от польско-литовских захватчиков.

В течение XVII - XIX вв. собор расширялся, восстанавливался после пожаров, достраивался. В конце XVIII в. в связи с переносом центра епархии в Ярославль собор получил статус кафедрального. В 1844 г. его купола засияли золотом. Со времени постройки Успенский собор посещали великие князья, цари и императоры. В нем хранилось много подарков и пожертвований.

Во время антибольшевистского восстания в 1918 г. собор был частично разрушен снарядами Красной Армии. На средства приходского совета храм отреставрировали. В 1922 г. по декрету большевиков из ризницы собора были изъяты многие церковные ценности. Затем в нем разместили биржу труда. В 1929 г. была упразднена религиозная община соборной церкви и в этом же году разрушили колокольню собора. В самом соборе была организована швейная мастерская и устроен склад для произведений древнерусского искусства, предназначенных Госфондом к вывозу за границу. С

1930 по 1937 гг. храм использовали как склад для зерна. В 1930-х гг. собор пытались разобрать на кирпичи, но во время работ разорвался снаряд, который лежал там с 1918 г. Погибло семь человек. Собор приговорили к сносу. 26 августа 1937 г. собор был взорван. Очевидцы рассказывают, что после первого взрыва храм вздрогнул, приподнялся и снова опустился на место. Взрывная бригада зало-

Успенский собор. Ярославль.

Начало XX в.

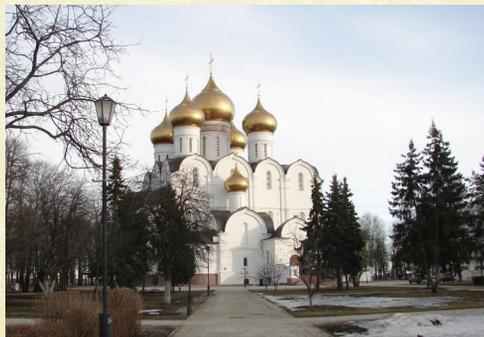
В 1930 по 1937 гг. храм использовали как склад для зерна. В 1930-х гг. собор пытались разобрать на кирпичи, но во время работ разорвался снаряд, который лежал там с 1918 г. Погибло семь человек. Собор приговорили к сносу. 26 августа 1937 г. собор был взорван. Очевидцы рассказывают, что после первого взрыва храм вздрогнул, приподнялся и снова опустился на место. Взрывная бригада зало-

жила дополнительный усиленный заряд взрывчатки, который окончательно разрушил Успенский собор. На том месте, где когда-то стоял корпус Демидовского лицея, возвышались колокольня и здание Успенского собора, был разбит городской парк культуры и отдыха.

Прошли годы. Ушла в прошлое страна, разрушающая храмы. В 2004 г. было принято решение о воссоз-

дании Успенского кафедрального собора. 26 октября 2005 г. состоялась церемония освящения закладного камня, в 2006 г. началось строительство. На строительство собора выделил деньги В.И. Тырышкин – российский предприниматель и меценат. 12 сентября 2010 г. воссозданный Успенский собор был торжественно освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В собор были возвращены ковчеги с мощами святых благоверных князей Василия и Константина; Феодора, Давида и Константина – Ярославских чудотворцев и список иконы Божией Матери. Возродившийся собор не похож на взорванный. Он начал новую жизнь в новой стране. Сколько таких храмов в Ярославском крае?!

*Успенский собор. Ярославль.
Начало XXI в.*

Примерные темы исследований и проектов

1. Храмы моего края
2. История моего края через судьбы людей и храмов

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. Скибинская О.Н. Ярославский кафедральный Успенский собор: Возрождение – Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2010.
2. Успенский собор (Ярославль) – см.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%EF%E5%ED%F1%EA%E8%E9_%F1%EE%E1%EE%F0_%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2%EB%FC
3. Ярославское восстание. 1918 / Сост. Е. А. Ермолин, В. Н. Козляков — М.: МФД: Материк, 2007 — см. также: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2%F1%EA%EE%E5_%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%E8%E5

15. Дружба народов – единство России

Изучаемые вопросы

1. Природные, материальные и нематериальные ценности - национальное достояние России
2. Ярославский край – земля межнационального согласия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО – составляет списки всемирных природных, материальных и нематериальных объектов культуры. В этих списках у Российской Федерации 25 наименований из 981 и еще 26 объектов находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Десять из двадцати пяти – это уникальные природные образования. Одно из них в Республике Бурятия – самое древнее, самое глубокое и чистое озеро мира – Байкал. Еще одно находится в Республике Тува – заповедная Убсунурская котловина, которая частично выходит на территорию Монголии. В котловине на сравнительно небольшой территории представлены все возможные природные зоны, характерные для Средней Азии. В Калининградской области находится Куршская коса, ее небольшая часть выходит на территорию Литвы. Это песчаный полуостров в Балтийском море. Куршская коса включена во всемирное наследие за уникальную природу и памятники археологии, представляющие интерес с точки зрения науки и истории. В списке всемирного наследия вулканы Камчатки, горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный Сихотэ-Алинь и Северные и Приполярные склоны Уральских гор. За полярным кругом находятся природные заповедники – остров Врангеля и плато Путорана. Это уникальные российские природные территории, имеющие мировое значение, являющиеся предметом национальной гордости народов России.

Но Российская Федерация богата и своими рукотворными чудесами. Московский Кремль, Казанский Кремль, исторические центры Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Цитадель и Старый город Дербента и, конечно же, исторический центр города Ярославля – являются национальным достоянием. В списке ЮНЕСКО есть шедевры устного и нематериального наследия народов России – это, например, якутский героический эпос «Олонхо» и устное творчество семейских – старообрядцев Забайкалья. Российские памятники природной, материальной и нематериальной культуры – свидетельства высокого уровня материальной и духовной жизни российского народа, создаваемого им и сохраняемого веками жизненного пространства.

Россия - удивительное, самобытное, разнонациональное и разноконфессиональное социальное единение. Российскую идентичность и культуру сравнивают со стволом могучего дерева, корнями которого являются культуры народов России. Исторически так сложилось, что на протяжении многих веков русский народ был самым многочисленным, а православная вера была важным фактором, обеспечивающим духовное единство народа. Православными считались все принявшие православие, а не только этнические русские. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Защита русской земли приравнивалась к защите православия.

С приращением российских территорий увеличивалось население, исповедующее иные религиозные взгляды. Несмотря на то, что религиозная жизнь приверженцев всех других конфессий складывалась в условиях доминирования православия, нормы жизни в многоконфессиональном государстве формировались веками на основе взаимоуважения и взаимообогащения традиций и культур. Россия жила понятиями «примирение», «терпимость», «компромисс», «соборность», «единство», которые затем легли в основу системы ценностей всего российского народа, общей системы нравственных ориентиров и смыслов жизни. И сегодня в России носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный российский народ. Их диалог – наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений.

В России проживает большое количество мусульман. Ислам стал второй по численности верующих религией России. Но не только общность исторического пути и русского языка как государственного включала мусульман в понятие «российский народ». В российской истории и государственности мусульмане видели преемственность со своей изначальной историей и государственностью. Распространение образования и культуры создавало общее пространство культурных и нравственных ценностей и представляло особую социальную значимость, способствуя единению народов, формированию единой нации. Сегодня мусульманские мечети украшают Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и многие города России. Реконструирована одна из самых больших мечетей в России – главная мечеть Дагестана в городе Махачкала. В центре города Грозный построена одна из красивейших мечетей «Сердце Чечни»

им. Ахмата Кадырова. Больше всего мечетей на Северном Кавказе, в Татарии и Башкирии.

Не менее значим вклад буддизма в национальную духовную культуру России. Буддийские мотивы проявляются в творчестве русских писателей уже в XIX в. Повесть Николая Семёновича Лескова под названием «На краю света» посвящена буддизму и буддистам Сибири. Лев Николаевич Толстой в конце своей жизни написал несколько буддийских притч. Черты буддийской философии и буддийского взгляда на жизнь (особое отношение к воздаянию, к цели жизни человека, к смерти) обнаруживаются и в творчестве великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Буддизмом интересовался Николай Константинович Рерих, замечательный русский художник, путешественник, философ и востоковед. Многие картины Н.К. Рериха посвящены Тибету и тибетским буддийским монастырям. Рассказы и статьи Н. К. Рериха несут на себе буддийское влияние. Сын Николая Рериха Юрий Рерих стал известным учёным-буддологом (то есть учёным, изучающим буддизм).

Буддийские сюжеты обнаруживаются в творчестве другого известного русского художника Василия Васильевича Верещагина. Есть буддийские мотивы в поэзии Константина Бальмонта, Дмитрия Мережковского и других поэтов Серебряного века.

Учение Будды внимательно изучали великий русский философ Владимир Соловьёв, философ и священник отец Павел Флоренский.

Буддизм продолжает оказывать влияние на современных российских писателей (Виктор Пелевин) и музыкантов (Борис Гребенщиков), он обогащает русскую культуру и тем самым вносит безусловный вклад в духовное величие нашей страны.

Сегодня на карте современного мира трудно найти место, где не жили бы рядом люди разных национальностей, культур и религий. На территории Ярославской области проживают представители более 150 национальностей из 190, населяющих Россию. В июне 1999 г. в Ярославской области было создано региональное отделение Ассамблеи народов России. Задачи перед Ассамблеей народов России поставлены большие:

- укрепление взаимопонимания и дружбы между представителями всех народов, проживающих в Ярославском крае;
- содействие сохранению и развитию культур и языков, распространению знаний об истории, традициях, обычаях всех национальностей;
- защита граждан от дискриминации по национальному признаку;

- расширение этнокультурного взаимодействия народов Ярославской области.

Ярославское отделение Ассамблеи народов России принимает активное участие в решении социальных, хозяйственных, правовых вопросов; занимается профилактикой правонарушений, разрешением конфликтных ситуаций; проводит конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия. На всю Россию стали известны кинофестиваль «Родники культуры России», международный фестиваль искусств «Ярославские гуляния», фестиваль «Славянский венок». В плане ярославского отделения Ассамблеи – создание этнопарка, где разместятся музей под открытым небом, Русский дом, центр развития национальных культур и народных ремесел, выставочный зал, творческие студии и мастерские, межнациональная библиотека, кафе национальной кухни. Ярославское отделение Ассамблеи стремится к тому, чтобы Ярославская земля стала землей межнационального согласия.

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации было подчеркнуто *«... общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».*

Сохранение и приумножение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства российского народа являются одним из стратегических приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Примерные темы исследований и проектов

1. Мой край в культуре и истории России
2. Современная культура ислама
3. Быт и обычаи иудейской семьи в современной России

Информационные ресурсы к учебному занятию

1. <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985>
2. <http://www.ifap.ru/pr/2009/n091027a.pdf>

Литература

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись – М.:Искусство, 1978 – 330с., ил.
2. Борисов Н.С. И свеча бы не угасла... Исторический портрет Сергия Радонежского — М.: Молодая гвардия, 1990 — 304 с.
3. Буганов В. И. Куликовская битва — Изд. 2-е — М.: Педагогика, 1985 — 112 с.
4. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви в 2-х т. – М.: Общество любителей церковной истории, 2002.
5. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России – М.: Просвещение, 2011 – 24 с.
6. Зернов Н.М. Сергей Радонежский — устроитель Руси — М.: Русский Миръ, 2010 — 312 с.
7. Карпов А. Ю. Владимир Святой – М.: Молодая гвардия, 1997 – 446 с.
8. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый — 3-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2010 — 592 с.
9. Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский – М.: Молодая гвардия, 2010 — 336 с.
10. Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе: монография – СПб.: Апостольский город, 2005 – 636 с.
11. Колбовский Ю.Я., Степанова Е.А. Православие и русская культура: учебное пособие – Ярославль; Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2004 – 320 с., ил.
12. Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания – М.: Ладога-100, 2003 – 352 с.
13. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: учебник – М.: ИНФРА-М, 2004 - 519 с.
14. Мансикка В.Й. Религия восточных славян. – М.: ИМЛИ имени А.М. Горького, 2005 – 368 с.
15. Мельникова Л.В. Русская православная церковь в Отечественной войне 1812 года – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002 – 243 с.
16. Павленко Н. И. Пётр Первый — М.: Молодая гвардия, 1975 – 384 [34] с.
17. Павленко Н.И. Екатерина Великая – М.: Молодая гвардия, 2003 – 495 с.

18. Розанова Н.В. Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков: альбом - М.: Изобразительное искусство, 1970 – 184 илл.

19. Религии мира. 10-11 кл.: атлас / Под общей ред. Е.С. Токаревой, А.Л. Беглова – М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2009 – 64 с.: карт., ил.

20. Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Ярославский край. Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней. – Ярославль; Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2007.

21. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России: Исторические очерки – 2-е изд. – М.: Русское слово - РС, 2002 – 496 с., ил.

22. Севастьянов М. Основные религиозные конфессии на территории России и их роль в воспитании защитников Отечества // Ориентир – 2006 - № 6.

23. Свердлов Ф.Д. В строю отважных. – М.: Книга и Бизнес, 1992 – 304 с.

24. Скибинская О.Н. Ярославский кафедральный Успенский собор: Возрождение – Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2010.

25. Скрынников Р. Г. Святители и власти – Л.: Лениздат, 1990 – 352 с.

26. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский — Изд. 2-е, испр. — М.: Молодая гвардия, 2007 — 368 с.

27. Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть – М.: Русский издательский центр, 2012.

28. Ярославское восстание. 1918 / Сост. Е. А. Ермолин, В. Н. Козляков — М.: МФД; Материк, 2007.

Приложение

Полное название учебного заведения

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ № _____

приказ № _____
« _____ » _____ 2014 г.

Рабочая программа учебного курса
«Духовная культура в культурно-историческом пространстве
Ярославского края»

Составитель:
ФИО _____
Должность _____

2014 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края» разработана для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на региональном содержании в основной общеобразовательной школе. Рабочая программа направлена на выполнение требований ФГОС по формированию личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, на духовно-нравственное воспитание обучающихся.

Программа разработана с учетом требований:

- Конституции РФ
- Закона «Об образовании в РФ»
- ФГОС ООО
- письма Департамента образования ЯО от 27.12.2013 № 2728/01-10 «О преподавании курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе»

Программа разработана на основе содержания учебно-методического пособия: Харитонов Л.А. Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края. – Ярославль, 2014.

Цель обучения: формирование представления об условиях становления духовно-ценностных оснований жизни населения Ярославского края, развитие ценностно-смысловых, мировоззренческих ориентаций обучающихся на основе духовно-нравственных идеалов и ценностей отечественной культуры.

Задачи обучения:

- развитие знаний об общих светских и религиозных нравственных основах мировых религий и их значении в жизни человека и общества, роли религиозных деятелей в региональной и локальной российской истории;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и поликонфессиональной среде путем диалога и взаимного уважения;
- формирование и развитие универсальных учебных действий через организацию учебной деятельности обучающихся.

Реализация регионального содержания направлена:

- на становление гражданского самосознания, развитие интереса и уважения к родной истории, формирование патриотических чувств;
- на развитие навыков исследовательской работы, самостоятельного поиска, умения работать с историческими источниками.

Изучение регионального содержания ведется на основе историко-культурологического, историко-антропологического, многоуровневого подходов.

Многоуровневый подход:

- история Российского государства;
- региональная история;
- локальная история.

При изучении истории края необходимо акцентировать внимание на таких аспектах:

- общность исторического пути народов России;
- общность норм социального общежития;
- достижения культуры;
- духовные традиции;
- направленность деятельности конкретных исторических личностей на служение Отечеству.

Общая характеристика учебного курса

Особенностью обучения является нацеленность на формирование универсальных учебных действий.

Курс имеет воспитательный характер и не предусматривает выставления текущих или итоговых отметок. Оценка результативности обучения определяется при формировании и анализе портфолио обучаемых, защите итоговых работ.

Место учебного предмета, курса в учебном плане

В соответствии с учебным планом (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения) курс должен преподаваться в одном полугодии: 17 учебных часов – 1 учебный час в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обусловлены требованиями ФГОС ООО.

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Первый отшельник земли Ростовской – преподобный Авраамий 5. Религиозные верования соседних народов
5	В годы ордынского нашествия	<ul style="list-style-type: none"> 1. Монгольское нашествие на Русь 2. Ислам – официальная религия Золотой Орды 3. Православная церковь в годы ордынского ига
6	Роль православной церкви в объединении русских земель	<ul style="list-style-type: none"> 1. Роль православной церкви в централизации русских земель 2. Поддержка православной церковью освободительной борьбы против ордынского ига 3. Культурообразующее начало православия
7	Не в силе Бог, а в правде!	<ul style="list-style-type: none"> 1. Александр Невский: политический выбор между Западом и Востоком 2. Роль православной церкви в борьбе против ордынского владычества 3. Православная церковь в борьбе с польско-литовской интервенцией 4. Вклад церкви в победу в войне 1812 года
8	На защите Отечества	Роль традиционных для России религиозных конфессий в достижении военных побед
9	Сергий Радонежский. «Благодатный воспитатель русского народного духа»	<ul style="list-style-type: none"> 1. Жизнь Сергия Радонежского до принятия монашеского пострига 2. Основание Троице-Сергиевой обители 3. Общественное служение Сергия Радонежского
10	Жизнь в монашестве	<ul style="list-style-type: none"> 1. Монахи и монашество в православии 2. Монашеский подвиг 3. Одежда монаха 4. Монашеские чины 5. Монашество в буддизме 6. Значение монастырей в культуре России

100 Духовная культура в культурно-историческом пространстве Ярославского края

11	Благотворительность и меценатство в Ярославском крае	<ol style="list-style-type: none">1. Понятия «меценатство», «благотворительность»2. Отношение к благотворительности в христианстве3. Ярославские меценаты XVII- XIX вв.4. Меценаты и благотворители современной России
12	Поклонение святыням	<ol style="list-style-type: none">1. Отношение к поклонению иконам и святым предметам в IV – VIII вв.2. Чудотворные иконы и святые предметы в Ярославском крае3. Поклонение святым мощам и предметам в буддизме
13	Церковь и государство. Трудный путь к взаимопониманию	<ol style="list-style-type: none">1. Борьба государства за изъятие церковных земель и богатств2. Большевики и проводимая ими антирелигиозная политика3. Восстановление диалога власти и церкви в годы Великой Отечественной войны4. Новый виток антирелигиозных преследований во времена Н.С. Хрущева5. Перестройка в отношениях церкви и государства в настоящее время
14	Утраченные святыни	<ol style="list-style-type: none">1. Уничтожение религиозных сооружений в Ярославской области в годы гражданской войны2. История края в судьбе ярославского Успенского кафедрального собора
15	Дружба народов - единство России	<ol style="list-style-type: none">1. Природные, материальные и нематериальные ценности - национальное достояние России2. Ярославский край – земля межнационального согласия
16	Резерв	
17	Заключительное занятие	Защита проектов и представление результатов исследований

**Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности**
Учебно-тематический план курса
«Духовная культура в культурно-историческом пространстве
Ярославского края»

№	Тема занятия	Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий)	Кол-во часов
1	Вводное занятие. Мировые религии	<p>Объяснять значение понятий: религия, мировые религии.</p> <p>Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (работа с картой).</p> <p>Сравнивать данные разных источников (работа с картой), выявлять их сходство и различия.</p> <p>Высказывать аргументированные суждения о необходимости равноправного сотрудничества народов мира на основе межэтнической и религиозной толерантности</p>	1
2	Ведущие мировые религиозные объединения в Ярославской области	<p>Объяснять смысл пословиц и поговорок о дружбе.</p> <p>Приводить примеры пословиц, стихов, сказок о дружбе народов.</p> <p>Участвовать в коллективном обсуждении о правилах жизни в многонациональном государстве</p>	1
3	Верования населения Ярославского края до принятия христианства	<p>Объяснять причины становления религиозных воззрений населения.</p> <p>Составлять на основе текста, иллюстраций, дополнительной литературы и т.д. устное описание языческих обычаев и верований населения Ярославского края</p>	1

4	Распространение христианства на Ярославской земле	<p>Строить логические рассуждения о причинах принятия христианства на Руси, включающие установление причинно-следственных связей с внутренними и внешними задачами государства.</p> <p>Соотносить процессы, происходившие в религиозной жизни населения России, с религиозной ситуацией в государствах Древнего мира (межпредметные связи с историей Древнего мира)</p>	1
5	В годы ордынского нашествия	<p>Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории</p>	1
6	Роль православной церкви в объединении русских земель	<p>Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии государства</p>	1
7	Не в силе Бог, а в правде!	<p>Объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории.</p> <p>Использовать исторические сведения для аргументации в ходе объяснения и обсуждения</p>	1
8	На защите Отечества	<p>Рассказывать о патриотизме народов России, оценивать поступки людей с точки зрения проявления гражданского патриотизма, любви к Родине</p>	1
9	Сергий Радонежский.	<p>Характеризовать личность и деятельность Сергия Радонежского, его роль</p>	1

	«Благодатный воспитатель русского народного духа»	в духовном развитии соотечественников и становлении единого русского государства	
10	Жизнь в монастыре	Объяснять , в чем состоял смысл и предназначение жизни в монастыре. Высказывать суждение о том, какое значение имели принципы послушания, нестяжания и примеры следования этим принципам для воспитания населения	1
11	Благотворительность и меценатство в Ярославском крае	Рассказывать о примерах благотворительности и меценатства. Высказывать суждения о значении и роли благотворительности и деятельности меценатов	1
12	Поклонение святыням	Составлять историческую справку и описание предметов поклонения. Использовать региональный материал для составления сообщений	1
13	Церковь и государство. Трудный путь к взаимопониманию	Характеризовать отношение власти к религиозным организациям и религиозным убеждениям. Высказывать свое отношение к событиям	1
14	Утраченные святыни	Описывать региональные памятники культуры на основе иллюстраций, материалов из Интернета. Объяснять назначение и роль памятников культуры в духовной жизни населения	1

104 Духовная культура в культурно-историческом пространстве
Ярославского края

15	Дружба на- родов - един- ство России	Высказывать суждения о значении исторического и культурного насле- дия, в том числе религиозного насле- дия, в жизни современного общества	1
16	Резерв		1
17	Заключитель- ное занятие. Защита про- ектов и пред- ставление результатов исследований	Представлять результаты познава- тельной и творческой деятельности с ориентацией на заданные параме- тры деятельности	1

**Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса**

1. Методическое пособие «Духовная культура в культурно-исто-
рическом пространстве Ярославского края»
2. Учебник «История Древнего мира». 5 класс (действующий фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях)
3. Информационные ресурсы, в том числе и указанные в каждом
конкретном занятии
4. Компьютер, проектор, множительная техника