УДК 37.01

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

Тимофеев Андрей Николаевич – к.б.н.,

учитель биологии МБОУ Лицей № 6, г. Воронеж

Аннотация. В статье приводятся обобщенные сведения по истории зарождения и развития Христианства в России. Показываются тенденции меняющихся взаимоотношений государства и церкви на протяжении истории. Раскрываются вопросы духовного становления Российского общества.

Ключевые слова: церковь, православие, духовность, религия.

HISTORY OF CHRISTIANITY AS A REFLECTION OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY IN SOCIETY

Timofeev Andrey Nikolaevich - Ph.D.,

Biology teacher MBOU Lyceum № 6, Voronezh

Annotation. The article provides a summary of the history of the birth and development of Christianity in Russia. Shows the trends of the changing relationship between the state and the church throughout history. The questions of the spiritual formation of the Russian society are revealed.

Key words: church, orthodoxy, spirituality, religion.

В последнее время в связи с демократизацией общества растет религиозность населения, наблюдается рост числа верующих. Ежегодно в России восстанавливаются десятки храмов, строятся новые, открываются монастыри. Сегодня наблюдается явный дефицит непредвзятых, объективных знаний о религиях мира, в том числе о православии, и в частности о русском православии. Повысился интерес к изучению истории православной церкви и ее составной части – Русской православной церкви, которая, как и другие церкви, действующие в нашей многонациональной стране, стала важным фактором общественного развития.

Вместе с тем мы являемся свидетелями массового давления на сознание русских людей десятков сект, религиозных течений чуждых православию. Миссионерскую деятельность в России особенно активно ведут протестанты. Современное поколение переживает великий государственный, хозяйственный, моральный и духовно-творческий провал в истории России. Мы часто забываем, что православие для России это не только религия (идеология и культ), но и принадлежность к особой славяно-православной цивилизации.

В России живет множество народов. У каждого из них есть своя неповторимая культура, традиции. Все мировые религии широко представлены в России. В нашей стране большинство православных, огромное количество мусульман, есть буддисты, последователи ведических культов, иудеи, многие другие религиозные общины. Некоторые религии, бытующие на просторах нашей Родины, уникальны и неповторимы. Их сосуществование и многообразие делает собственно Россию Россией. Но в истории нашей страны и в том, что мы, россияне, в большинстве своем такие, какие мы есть, особую роль играет православное христианство.

Введение христианства в его православном варианте в той или иной стране связывается обычно церковными историками прежде всего с деятельностью православных миссионеров, но оно всегда и всюду имело в своей основе социально-экономические и политические причины. Нередко начало процесса христианизации совпадало с переломными моментами в истории страны, как это произошло, например, в Киевской Руси, которая ко времени официального принятия христианства находилась в процессе перехода к новой общественной формации – феодализму. Тысячелетняя история православия в России требует особого рассмотрения [1,2].

«Крещение» Руси. Русская церковь до реформ Петра I. Во второй половине IX в. На территории Восточной Европы развернулся быстрый процесс образования древнерусского государства. Его политическим центром стал Киев, объединивший под своей властью большое количество славянских и неславянских племен. Уже в X в. Процесс феодализации Руси поставил правящий класс перед проблемой принятия христианства, которое привлекало к себе внимание правящей верхушки общества идеей загробного воздаяния и покорности человека воле Всевышнего, принципом освещения привилегированного положения власть имущих.

Распространение христианства среди славян не было мгновенным актом: на территорию древнерусского государства оно начало проникать задолго до крещения Руси. Политические, культурные и торговые взаимоотношения с европейскими странами способствовали проникновению на Русь христианства. Особенно тесными были связи с Византией, а также Болгарией – славянской страной, принявшей христианство в 60-е годы IX века. В начале X века в Киеве появились первые христиане [4].

С возникновением Киевской Руси язычество перестает удовлетворять новым условиям. В Киевской Руси, переживающей переход от первобытнообщинной формации к феодальной, христианство и древнее язычество были социальными антиподами. Сложилась ситуация, когда сталкиваются между собой комплексы идей, в каждом из которых действительность отражается гносеологически неадекватно. Итог – победа христианства над язычеством. Однако, язычество не ушло из сознания народа, оно слилось с христианством, придав ему своеобразную неповторимую российскую окраску. В конце X в. В религиозной жизни Руси произошел крутой поворот: в качестве государственной религии было принято христианство.

Принятие князем Владимиром в 988 году византийского христианства (Крещение Руси) явилось важнейшим событием для всей русской истории, во многом определившим последующую судьбу России, развивавшейся с того времени в русле европейской христианской цивилизации и воспринявшей универсальный характер христианской религии. Христианство утвердилось на Руси не сразу. Еще долгое время значительная часть населения продолжала придерживаться языческих верований. Много времени и трудов проповедников понадобилось, чтобы утвердить православную веру на Руси. И победила святая идея соборности - явление русского национального духа. После Киева христианство распространялось на другие районы Киевской Руси. Уже в X – XI вв. образовались епархии с центрами в Новгороде, Ростове, Белгороде (ныне с. Белгородка близ Киева), Юрьеве (ныне г. Белая Церковь), Владимир-Волынске, Чернигове [2,3].

Русский народ всей душою воспринял христианство именно за искупительную жертву Иисуса, поверил в чудотворные иконы Матери Божией, спасающие русские города и храмы в тяжкие годины вражеских нашествий. Православие превратилось в русскую народную религию. Возник идеал Святой Руси, к которому стремились русские православные христиане.

Ясно, что в конце 80-х годов X в. Князь Владимир принял христианскую веру в ее византийской разновидности от византийского же духовенства, выполнявшего поручения светских властей империи. Ясны и мотивы, которые побуждали обе стороны действовать в указанном направлении. Византия стремилась привязать к себе религиозными узами своего сильного и беспокойного северного соседа, обретя в нем если не вассала, то во всяком случае союзника в борьбе с другими, не менее беспокойными соседями. Киеву же было нужно получить религиозно-идеологическое оружие для политической централизации страны; помимо того, он извлекал экономические (торговые), политические (военные и дипломатические) выгоды из того сближения с мощной и культурной Византией, которое было связано с принятием христианства.

988 г. – год крещения киевлян Владимиром – считается датой крещения Руси. В таком понимании точная дата, как всякая подобная дата, конечно же условна: она лишь открывает длительный и всеобъемлющий процесс христианизации. С введением христианства укрепляются международные связи Киевской Руси, она равноправным партнером входит в число государств христианской Европы, начинает широко черпать из общего для всей Европы источника культуры: византийского христианизированного наследия Древней Эллады и цивилизации Востока. На Русь приходит общеславянская кириллическая письменность – из летописного зерна Византии в круге книжников киевской митрополии вырастает могучее многовековое древо русского летописания. Здесь истоки русской литературы, архитектуры, живописи, музыкального искусства [5].

Каково же значение акта крещения? Тогда нужен был рывок в развитии страны, усвоение высших достижений передовых стран. Цель Владимира – встать вровень с развитыми феодальными монархиями, а для этого необходима была феодальная реформа.

«Крещение» явилось серьезным качественным сдвигом в процессе христианизации Руси. По существу, заинтересованной в христианизации была именно знать, которая многое выигрывала в результате того политико-идеологического переворота, с которым было связано установление христианства на Руси. Что же касается социальных низов, то христианство завоевывало их постепенно, подавляя их временами упорное сопротивление, в основе которого лежали не только и даже не столько религиозные факторы, сколько причины социально-политического порядка [10].

Православная церковь стала господствующей, государственной церковью. Являясь мощным идеологическим аппаратом в руках феодалов, буквально с первых шагов православная церковь начала пропагандировать и насаждать идеи богоустановленности государственной власти. Православная церковь, появившись на Руси, содействовала укреплению феодальных отношений и таким образом способствовала феодальному закрепощению народа. На Руси церковь столкнулась с борьбой против нее народных антифеодальных и антицерковных движений.

Однако, нельзя не сказать о положительном: православие оказало значительное влияние на политику, экономику, культуру, образование, быт [6]. Мы мало знаем о том, как жила христианская церковь в Киевской Руси. Церковью на Руси управляли митрополиты, а организационно она первоначально подчинялась самостоятельной Охридской болгарской епископии. Позже русская церковь перешла в подчинение константинопольскому патриархату.

Сама собой церковь возникнуть не могла, ее должна была создавать княжеская власть, причем в сложившихся условиях она вынуждена была пользоваться помощью и руководством Византии. В 1037 г. Русь получила из Византии первого митрополита. Через назначаемых и поставляемых ею митрополитов патриархия могла оказывать известное влияние и на политические отношения в Киевском государстве, на взаимоотношения между князьями [9]. В XI в. Возник на Руси ряд монастырей, которые в дальнейшем сыграли роль в церковной и общекультурной жизни страны.

Русская церковь, вскоре после своего возникновения превратилась в мощный хозяйственный организм. Источники ее доходов были многообразны: десятина от всех доходов населения, пожалования от князей и бояр. Церковь умела извлекать доход даже из такого источника, как безнравственность населения и совершаемые преступления. Нельзя не заметить, что в этой обстановке церковь должна была быть заинтересована не в уменьшении преступности, а в ее росте, не в повышении нравственного уровня людей, а в его падении [7,8]. Церковь уже в те ранние времена занималась всевозможными торговыми операциями, ростовщичеством. Главное, для чего церковь была нужна светской власти, – освящение этой власти, ее идеологическая поддержка. Русская православная церковь (РПЦ) выполняла эту функцию. Вместе с христианством из Византии на Русь пришла идея божественного происхождения власти. Вся церковная проповедь рассматриваемого периода была направлена на то, чтобы окружить княжескую власть в глазах верующих ореолом святости и божественности.

В период феодально-княжеских междоусобий церковь выступала в роли примирителя. Социальная обстановка в русском государстве в XI – XII вв. (оппозиционные движения в форме антихристианской языческой реакции) осложняла положение церкви, которая вынуждена была сглаживать противоречия мирно.

Нравственность в быту христианского духовенства не подавала возвышенных примеров мирянам. Стимулирующее воздействие на культуру, оказанное деятельностью древней русской церкви, было не таким уж значительным. Церковь, правда, явилась одним из каналов, по которым шла в Древнюю Русь культура Византии. Церковь вместе с тем оказала отрицательное влияние на многие исконно славянские формы духовной культуры [8,11].

С конца 30-х годов XIII в. Все русские земли оказались под игом татаро- монгольских поработителей. В этой связи большой интерес представляет вопрос о том, какова была роль православной церкви в организации сопротивления поработителями в его идеологическом обслуживании. По существу, русская церковь не только не призывала народ к сопротивлению, она всячески саботировала это сопротивление и делала все для того, чтобы облегчить татаро-монголам господство на Руси [2,15].

В тяжелые годы монголо-татарского нашествия и иноземного ига XIII – XIV вв., православная церковь сильно пострадала; были сожжены монастыри и отдельные церкви. Однако очень быстро завоеватели поняли роль православной церкви и постарались привлечь ее на свою сторону. После того как покорение Руси было завершено, начался довольно быстрый процесс сближения русской православной церкви и завоевателей. В процессе этого сближения Церковь получала все больше и больше экономических и политических привилегий [12]. Таким образом, татаро-монгольское иго при всей той страшной тяжести, которою оно обрушивалось на народ, для церкви и для духовенства было выгодным.

С середины XIII до конца XV в. Русская церковь вынуждена была постоянно маневрировать между Ордой, княжеской властью и византийской патриархией [14]. В XIV в. Начался процесс возвышения Москвы. Этот город получил значение церковной столицы Руси. Русская православная церковь выросла и окрепла, превратившись в сильный организм, имевший огромное влияние не только на души людей, но и на политику и даже экономику. Русские монастыри, например, были оплотами освоения новых труднодоступных территорий, они несли свет культуры, образования в самые дальние уголки страны. Постепенно монастыри стали превращаться в большие экономические единицы, обрастая землями, имуществом. Во второй половине XV в. Сложившееся русское государство окрепло и усилилось. Так как Византия пала под ударами турок в 1453 г., русская церковь стала фактически независимой.

В XIV – XVI вв. появились антицерковные движения и внутрицерковная борьба. В XV – XVI вв. разгорелась острая дискуссия о том, может ли церковь владеть имуществом. Итог спора: православная церковь в России стала еще более могущественной и влиятельной. В XVI в. Продолжалась христианизация окраин Руси, в том числе вновь присоединенных районов Поволжья, Урала и Западной Сибири. В 1589 г. Было учреждение самостоятельной Московской патриархии. Для церкви учреждение патриаршества означало ликвидацию всех претензий местных церквей на самостоятельность, что отвечало интересам самодержавия, поскольку содействовало феодальной децентрализации.

В последние годы XVII в. Русская церковь получила формальную независимость от константинопольского патриарха. В период «смутного времени» церковь вдохновляла народное сопротивление захватчикам. В русской истории, в период с 1619 по 1633 г. Наиболее полно воплощены идеалы самодержавия: патриарх и царь относятся друг к другу как отец и сын. Патриарх (власть духовная) выше светской власти, и царь почитал его по «превосходящему святительству». Духовная власть церкви нравственно ограничивала, контролировала и направляла царя-самодержца. Но эта гармония в русской истории продолжалась недолго.

Раскол и старообрядчество. Как и во многих других религиях, в православии возникали конфликты и расколы. Некоторые из них оказались настолько стойкими, что их следы сохраняются до наших дней. Так в начале второй половины XVII в. Патриарх русской церкви Никон, стремясь укрепить позиции церкви внутри страны и повысить ее престиж в христианском мире, провел церковную реформу. Она вводилась к исправлению неточностей и разночтений в богослужебных книгах, к приведению обрядов русской церкви в соответствие с греческими. Эта мера вызвала бурную националистическую реакцию, и сторонники старых обрядов восстали против официальной церкви. Проводившаяся силой, на поддержанная частью духовенства и верующих, реформа явилась поводом для раскола русской православной церкви, которая разделилась на никониан и староверов или старообрядцев. Последние в 1661 г. были объявлены раскольниками, а на поместном соборе Русской церкви 1666-1667 гг. – прокляты. Только в 1971 г. анафема с «предержащих старые обряды» была снята [13].

Возникновение раскола в православной церкви связано со сложной политической борьбой, которая шла в то время в Русском государстве. Русские раскольники, в отличие от западноевропейских сект, требовали оставить в неприкосновении прежние формы культа. Староверы пользовались большой популярностью в народе, однако затем распались на множество сект. Некоторые из них доходили до безумных крайностей.

В настоящее время старообрядцы не составляют единой церковной организации; они подразделяются на два больших направления. Это – поповцы и беспоповцы. Вторые, в отличие от первых, считают, что все духовенство не имеет право на существование. Поповцы признают священство и все обряды, которые с ним связаны. Как поповцы, так и беспоповцы делятся на многочисленные группы. В православии сохраняются расколы. По подсчетам исследователей их около 20. Некоторые представляют собой очень небольшие группы, включающие по несколько приходов и не имеющие своей иерархии. Среди этих расколов имеются и такие, которые правильно было бы определить, как религиозно-политические группировки; их руководители нередко враждебно относятся к стране и церкви, из которых вышла их группировка. Некоторые такие группы носят националистическую направленность. Как правило, расколы, во всяком случае большинство их, имеют ограниченные связи с другими конфессиями [16].

Несколько позже, в начале XVIII в., интенсивные усилия по вестернизации (озападниванию) России, предпринимавшиеся царем Петром I, привели к тому, что старообрядцы объявили его антихристом и многие из них погибли, протестуя против этого покушения на русские традиции. Мало-помалу многие староверы стали отвергать не только официальную церковь, но и вообще любую форму организации. Движение духоборов (секта) пыталось создать нечто вроде коммунистического общества задолго до Маркса. Другие старообрядцы, общаясь с немецкими протестантами, организовали первые баптистские общины. Ко времени большевистской революции старообрядцев, которые всегда были достаточно разделенными, насчитывалось по некоторым оценкам более 20 млн. В 1964 г. несмотря на атеистическое давление, в СССР их еще оставалось 850 тыс.; у них было 3000 церквей, но не было ни публикаций, ни семинарий [10,17].

Русская православная церковь в XVIII – XX в. (до 1917 г.). Начало XVIII в. В истории русского православия было ознаменовано событием, круто изменившем организационную структуру церкви. В ходе реформаторской деятельности Петра I управление русской православной церковью было радикально реорганизовано, а сама она не только по существу, но и по форме была превращена в составную часть государственного аппарата Российской империи. Произошло полное подчинение церкви государству. По сравнению с другими религиозными направлениями в России она находилась в исключительно привилегированном положении. Только ей было предоставлено право неограниченной миссионерской деятельности. Все остальные вероисповедания квалифицировались как «допустимые» или «вредные».

С 1721 года поместные соборы созывать не разрешалось, патриаршество было упразднено. Во главе Церкви был поставлен коллективный орган – Святейший Синод, назначавшийся императорской властью. В чиновников на государственной службе фактически превратились многие священники. Церковь стала частью административно-полицейской системы. Вплоть до 1917 г. В истории церкви продолжался так называемый синодальный период.

Православная церковь обладала громадными, предоставленными ей самодержавием средствами для поддержания влияния проповедуемой ею религии в массах. Рассматриваемый период ознаменовался активизацией миссионерской деятельности РПЦ. Церковь проявляла социальную активность в сфере народного просвещения (церковно-приходские школы, беседы для народа и др.) [4,5].

На протяжении большей части XIX в. Главным идеологическим оплотом крепостного права была православная церковь. Церковь была вдохновителем всех возникавших в годы реакции черносотенных организаций, она поставляла их самых активных участников. Церковь оказалась незаменимым союзником самодержавия и воплощенных в нем социальных сил [20].

Русская православная церковь плоть от плоти была феодально- крепостнического строя. Являясь крупнейшим собственником и эксплуататором, она верно служила господствующим классам и сословиям княжеской Руси и царской России в проведении ими антинародной политики. Поэтому все народные восстания, сотрясавшие Россию в XVIII в. Были не только антифеодальными, но и антицерковными. Подавлялись эти восстания царским правительством при содействии церкви, с участием духовенства в карательных акциях.

Духовенство не только агитировало против повстанцев, но и шпионило за ними, доносило властям о составе и передвижениях повстанческих отрядов. Отдельные священнослужители, принимавшие сторону восставших, были жестоко наказаны. Все это привело к падению авторитета церкви и у образованной части общества, увлекшейся идеями французских просветителей, и у простого народа, в среде которого росло влияние старообрядчества и различных сект [18].

Русское православие создавало препоны и для научно-технического прогресса страны, всячески мешало культурному развитию общества. Церковь противодействовала отмене в России крепостного права, выступала за сохранение телесных наказаний, осуждала стремление женщин к равноправию. Она преследовала передовых ученых и деятелей культуры, всеми способами затрудняла распространение знаний в массах, старалась заглушить прогрессивную общественную мысль [15,18].

Деятельность РПЦ в Синодальный период показала, что несмотря на известные трудности, она сохранила способность быть созидательной общественной силой. В целом до революции 1917 г. Православная церковь оставалась на позициях полной и всемерной поддержки самодержавия и эксплуататорского строя в России. Новые социальные и политические проблемы, возникшие перед ней во второй половине XIX и особенно в начале XX в., лишь в немалой степени осложнили ее положение, но не сбили с реакционных позиций [19].

Русское православие в новейшее время. Февральская революция сделала возможным созыв Поместного собора и восстановление патриаршества. В течении почти всего советского периода церковь подвергалась либо открытым преследованиям, либо тем или иным ограничениям. После падения в России самодержавия РПЦ обрела себе союзника в лице буржуазного Временного правительства, хотя продолжала лелеять надежду на восстановление царизма. Церковь рассматривалась временным правительством как антисоциалистическая сила, на которую можно опереться в борьбе против большевиков и идущих за ними революционных масс [11].

Отношение большевистской власти к церкви с самого начала установилось враждебное, более того, большевики сразу взяли курс на уничтожение церкви. Начались массовые репрессии против священников и монахов, закрывались храмы и монастыри, сжигались православные святыни, рушились древние памятники архитектуры. Национальной культуре был нанесен огромный непоправимый ущерб. Большевики использовали в своих интересах так называемых обновленцев-священников, начавших радикальные церковные реформы и поддерживавших советскую власть. Некоторые церковные общины целиком перешли на позиции обновленчества. Патриарх Тихон объявил анафему обновленцам. Сами обновленцы не имели успеха, многие из них в свою очередь, были репрессированы. Жестокие репрессии против православия начались в годы гражданской войны, продолжались во времена нэпа и приобрели небывалый размах в конце 20-х – начале 30-х годов. Церкви закрывались и разрушались, священников, да и просто верующих людей ссылали, отправляли в лагеря, уничтожали.

В 1921 г. произошел раскол: группа священников, стоявших на позициях непримиримой борьбы с советской властью, создала в эмиграции (г. Сремски Карловцы в бывшей Югославии) РПЦ за границей (зарубежную или карловацкую, как ее иногда называют). Эта церковь, возглавляемая митрополитом, не отличалась ничем от РПЦ, кроме своей непримиримой антисоветской и антикоммунистической позиции. Отношения зарубежной церкви с РПЦ после 1927 г. оказались разорваны. Ее деятели считали, что РПЦ пошла на поводу у коммунистической безбожной власти. В свою очередь, иерархи РПЦ не без оснований обвиняли «зарубежников» в расколе. Сейчас зарубежная православная церковь активизировала свою деятельность в России и имеет приходы в некоторых городах [20].

К тому моменту, когда началась Великая Отечественная война, с Русской православной церковью было практически покончено. Однако в 1943 году Сталин решил восстановить церковь и разрешил избрать патриарха. Положение РПЦ резко изменилось: жизнь заставила власть во главе со Сталиным обратиться к авторитету церкви во имя победы. Церковь, традиционно стоящая на позициях патриотизма, внесла огромный моральный и материальный вклад в разгром фашизма. Начали вновь открываться храмы. Но церковная патриархия заплатила за возможность существования полным подчинением государству и необходимостью участвовать в восхвалении Сталина [15,18].

Новая волна гонений обрушилась на церковь в годы «хрущевской оттепели». Хотя эти преследования были бескровны, но морально очень тяжелы. Несмотря на некоторую свободу в искусстве, литературе, поэзии, религия в это время жестоко притеснялась. Н.С. Хрущев обещал вскоре «показать народу последнего попа». Во второй половине 60-х гг. отношение к церкви снова смягчилось [11,14].

Однако репрессии и гонения не смогли сломить верующих. Церковь выстояла. Из длительного периода гонений РПЦ вышла сохранив свое основное ядро, но ослабленной. Ее деятелей обвиняли и по сей день обвиняют в тайных связях с коммунистическими властями, с органами безопасности, но на сегодняшний день мы не имеем (и, вероятно, долго еще не будем иметь) достаточных оснований, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обвинения. Да не в этом, наверное, главное. Важно то, что церковь живет, имеет огромный авторитет и возможность влиять на процесс возрождения страны. С конца 80-х годов начался процесс возрождения религиозной жизни в нашей стране, сопровождаемый оздоровлением отношений между церковью и государством. Церковь получила возможность свободно развиваться.

После глобальных изменений в России конца 80-х – начале 90-х гг. РПЦ, как и другие церкви, действующие в нашей многонациональной стране, стала важным фактором общественного развития. Церковь ищет пути активизации миссионерской деятельности, вносит немалый вклад в решение сложнейших вопросов современной жизни России [4,19].

В последние годы наблюдается рост числа верующих, открываются храмы, церковь все более активно участвует в общественной жизни. Вместе с тем годы несвободы не прошли даром. Имеются кризисные явления, раскол между Московской патриархией и последователями Русской зарубежной церкви, возникшей еще в 20-е годы в эмиграции и считавшей, что Московская патриархия служит большевикам, а теперь предпринимающей попытку утвердиться в России. Идут острые дискуссии об отношении церкви к миру, к иным христианским исповеданиям. Русская православная церковь ищет свое место в современном российском обществе, и поиски эти исполнены драматизма [11,15].

Если говорить о значении Православия в русской истории и культуре, то оно является духовноопределяющим. Для того чтобы понять это и убедиться в этом, не надо быть самому православным; достаточно знать русскую историю и иметь духовную зоркость. Достаточно признать, что тысячелетняя история России твориться людьми христианской веры; что Россия слагалась, крепла и развертывала свою духовную культуру именно в христианстве и что христианство она восприняла, исповедовала, созерцала и вводила в жизнь именно в акте Православия. И вот ныне, когда наши поколения переживают великий государственный, хозяйственный, моральный и духовно-творческий провал в истории России и когда мы повсюду видим ее недругов (религиозных и политических), подготовляющих поход на ее самобытность и целость, – мы должны твердо и точно выговорить: дорожим ли мы нашей русской самобытностью и готовы ли мы ее отстаивать? И далее: в чем эта самобытность, каковы ее основы и каковы те покушения на нее, которые мы должны предвидеть?

ЛИТЕРАТУРА

1. Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М.: Издательство политическая литература, 2000. – 315 с.
2. Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Рим и раннее христианство. – Ростов-на-Дону: Феникс, т. 2 – 2015. – 450 с.
3. Гараджа В.И. Религиоведение: Пособие для студентов пед. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 286 с.
4. Гордиенко Н.С. Современное православие. – М.: Политиздат, 2000. – 276 с.
5. Ельчанинов А., Эрн В., Флоренский П. История религии. – М.: Центр «Руник», 2016. – 245 с.
6. Каждан В.А. Происхождение христианства, сущность. – М.: Политиздат, 2000 – 308 с.
7. Как была крещена Русь. – М.: Политиздат, 2000. – 382 с.
8. Каутский К.В. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990. – 462 с.
9. Красников Б.Ю. Русское православие. – М.: Мысль, 2011. – 285 с.
10. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии. – Минск: Тетра Системе, 2005. – 207 с.
11. Кулаков А.Е. Религии мира: Пособие для учащихся. – М.: ALT, 2007. – 349 с.
12. Марченков В.Г. Начала Православия. – М.: Петит: Панэкс, 2018. – 218 с.
13. Поликарпов B.C. История религии: Лекции и хрестоматия. – М.: Гардарика, 2007. – 312 с.
14. Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР: Учеб. пособие. - М.: Библейско-Богословский Ин-т св. апостола Андрея, 1995. – 403 с.
15. Радугин A.A. Введение в религиоведение: теория, история и современная религия. – М.: Центр, 2009. – 304 с.
16. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М.: Политиздат, 2001. – 335 с.
17. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 2000. – 559 с.
18. Толстой М.В. История русской церкви. – М.: изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1991. – 736 с.
19. Фейербах С.Т. Сущность христианства. – М.: Мысль, 2014. – 312 с.
20. Яблоков И.Н. и др. Основы религиоведения: Учебник. – М.: Выс. шк., 2012. –368 с.

© Тимофеев А.Н.