

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Кафедра истории России

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

Учебно-методическое пособие

Ярославль
ЯрГУ
2016

УДК 27(072)
ББК Э37-3я73
И90

*Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2016 года*

Рецензент
кафедра истории России ЯрГУ

Составитель
С. А. Шубина

История христианства : учебно-методическое по-
И90 собие / сост. С. А. Шубина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Де-
мидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2016. — 40 с.

Пособие содержит основные сведения из истории возникновения и распространения христианства, о его конфессиях, догматике, культовой практике, тематические списки источников и литературы. Особое внимание уделяется истории православия.

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «История христианства».

УДК 27(072)
ББК Э37-3я73

© ЯрГУ, 2016

Тема 1. Введение в курс «История христианства»

Религия играла центральную роль в культуре на протяжении всей истории человечества. Слово «религия» означает «связываю», «соединяю», что можно понять как связь человека с высшими силами, с богом. Под религией чаще всего понимается совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов. Почему появились религиозные верования? Очевидно, в них человек отразил в фантастической форме как понимание своей все возрастающей значимости в природе, так и страх, бессилие перед ее могуществом, непонимание ее сущности. С точки зрения материалистической философии определяющим признаком религии была вера в сверхъестественное, под которым подразумевается все, что не является частью видимого, осязаемого мира. Эти вымышленные фантастические образы создаются на базе известных свойств и состояний мира.

Любая существующая в обществе религия — это целый комплекс идей, представлений, мифов, догм, т. е. религиозная идеология. Система культовых, обрядовых действий, связанных с религиозными представлениям, называется культовой практикой. Религиозная деятельность включает любые действия, направленные на пропаганду и укрепление веры. Обязательным компонентом в религии является религиозная организация — объединение людей, связанных единой верой, общими жизненными установками и ценностями, как правило совместно исполняющих одни и те же обряды, ведущих похожий образ жизни.

Религия сменила собой более ранний тип мировоззрения — мифологическое. На протяжении человеческой истории сменилось много типов религий. Ранние религии выступали в формах фетишизма (поклонения каким-либо реальным предметам и наделения их сверхъестественными свойствами), тотемизма (веры в сверхъестественное родство животного и человека), анимизма (веры в духов в природе и души в человеке), магии, колдовства (веры в сверхъестественные свойства человека). Затем появились родоплеменные религии в формах культа предков, вождей, земледельческих культов.

На определенной стадии развития общества появляются языческие религии: вера в существование множества богов, вначале

отвечавших за те или иные явления природы, а затем — в развитых языческих культах — и за явления общественной жизни. Это называется политеизмом, или многобожием. Каждый бог выполнял определенную функцию, «заведовал» той или иной стихией. Пантеоны возглавлялись наиболее влиятельным из богов, который играл роль правителя. Постепенно главный бог становится единственным, появляется монотеизм, т. е. единобожие. Наиболее ранняя монотеистическая религия — иудаизм.

Начиная с VI в. до н. э. возникают мировые религии (буддизм — VI в. до н. э., христианство — I в. н. э., ислам — VII в. н. э.). Мировые религии охватывают своим влиянием людей различных регионов земли, разных наций, рас, социальных положений, живущих в странах с различными экономическими и политическими структурами. Мировые религии *эгалитарны*, т. е. проповедуют равенство людей, обращены к представителям всех социальных групп. В мировых религиях исповедуется комплекс идей, понятных каждому человеку. Люди хотят знать, почему жизнь полна страданий и можно ли от них избавиться, хотят быть счастливыми, жить, не испытывая мучений. Мировые религии показывают человеку путь к такой жизни. Как правило, этот путь указывает на цель за пределами земной жизни. Но достижение заветной цели возможно только при условии соблюдения определенных правил в этой жизни. Все мировые религии объясняют человеку, что причиной страдания на земле является он сам, вернее его далекие предки, которые нарушили заповеди бога (в христианстве и исламе), или его безмерные чувственные и материальные желания, которые с неизбежностью возвращают человека в этот мир после смерти (теория реинкарнации в буддизме). Все мировые религии излагались и пропагандировались очень талантливыми людьми, которых называли пророками, просветленными и даже богами. Так, в христианстве Христос почитается своими последователями как сын Бога, сошедший на землю и принявший человеческий облик для того, чтобы наилучшим образом донести до людей истину. Эта истина заключается в том, что человек изначально греховен. Грех имеет свое начало в послушании человеком Бога в раю. Бог не разрешил человеку отведать плод познания добра и зла, но хитрый сатана уговорил

первую на земле женщину отведать его. Ева не только сама нарушила запрет, но и уговорила первого человека Адама сделать это. Бог разгневался на людей за ослушание и наказал их. Первые люди были изгнаны из рая и вынуждены в поте лица добывать себе хлеб насущный и в муках рожать детей. Первородный грех повлек за собой и другие, не менее тяжкие грехи: убийство, насилие, обман, предательство и другие. Мучения людей были столь велики, что Бог сжалился над ними и решил указать им путь к спасению. Для этого явился на землю в человеческом облике Христос. Непризнанный сын Божий был распят людьми. Но в учении христиан это не умаляет его значимости. Воскреснув, он показал своим примером, что путь к счастью лежит через страдания и умение преодолевать их.

Все мировые религии имеют развернутые системы нравственных учений, которые составляют ядро в каждой из них. Едиными требованиями для всех являются запрещение убийства, воровства, неуважения к родителям, нарушения супружеской верности и другие. Буддизм и христианство исповедуют также непротивление злу силой, т. е. абсолютный гуманизм, отрицание любого насилия.

Вопросы

1. Определение и сущность религии.
2. Функции религии.
3. Возникновение и ранние формы религии.
4. Классификация религий. Религиозные системы Востока и Запада. Мировые и региональные религии, «новые религии» и синкретические культы, традиционные верования.
5. История изучения религии. Основные подходы к изучению феномена религии.
6. Религия как культурный фактор. Конфессиональный аспект восприятия культуры. Общенаучное и культурное значение веротерпимости. Роль религии в формировании цивилизаций.

Тема 2. Источники по истории христианства

Библия — это собрание ветхозаветных и новозаветных книг, написанных боговдохновенными авторами, принятое в христианских церквях в качестве Священного Писания. В основе её первой части (Ветхого Завета) — священные и для иудеев «Пятикнижие Моисея», «Пророки» и «Писания», которые повлияли и на формирование ислама. Изучение Нового Завета даёт возможность уяснить основные положения раннего христианства, историческую ситуацию, на фоне которой возникла эта мировая религия.

Греческое название «Библия» (книги) закрепляется за сборником священных текстов во II в. н. э. Первая часть Библии, рассказывающая о союзе Бога с древнееврейским народом, у христиан называется **Ветхим Заветом**. Иудеи называют его **ТаНаХ** по первым буквам 3 частей текста: Тора (Учение), Небиим (Пророки) и Хетубим (Ктубим) (Писания). Христиане выделяют в составе Ветхого Завета книги законоположительные, исторические, пророческие и учительные, или поэтические.

Самые древние тексты Ветхого Завета относятся к XIII в. до н. э. — к дописьменным временам древнееврейской культуры, а самые поздние датируются I в. н. э. Редактирование текстов происходило неоднократно, особенно активно в VIII–VII вв. до н. э. Почти все тексты были написаны на одном из западносемитских языков — иврите, поздние имеют примесь арамейского языка, который сменяет иврит во второй половине I тыс. до н. э., или даже полностью написаны на нем.

Впоследствии иудейский канон составлялся и редактировался под руководством иерусалимских священников, а также иудейских книжников эллинистической диаспоры. К концу I тыс. до н. э. сложились две основные версии канона Ветхого Завета: Александрийский и Палестинский. **Александрийская версия**, состоявшая из 50 книг, включала перевод на греческий язык древнееврейских текстов и ряд книг, написанных на греческом за пределами Палестины. Она формировалась с III в. до н. э. по I в. н. э. Эта версия отражает влияние эллинистической культуры. **Палестинская версия** была канонизирована в I в. н. э. В Средние века Палестинский канон согласовали знатоки традиции — масореты. Эта версия не при-

знавала 11 книг из Александрийского канона. В настоящее время протестанты включают в состав Ветхого Завета 39 книг (Палестинский канон), католики добавляют к ним 6, а православные — 11 книг Александрийского канона.

Первый греческий перевод Ветхого Завета был сделан в Александрии в III–II вв. до н. э. и получил название Септуагинта («Перевод семидесяти»), а первый латинский перевод всей Библии — Вульгата («обычная», «народная») был создан под руководством Иеронима Блаженного на рубеже IV–V вв.

Новый Завет — это христианская часть Библии, по объёму составляющая примерно четверть Священного Писания. Новый Завет включает 27 книг: 4 канонических Евангелия, обозначенных как Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; «Деяния апостолов»; 21 послание апостолов; «Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова».

Научное изучение Нового Завета началось во время Реформации. Ещё в XVI в. известные гуманисты (Эразм Роттердамский и др.) начали выверять тексты Евангелий по древним рукописям и печатать их с учётом этих данных. В XVII в. голландский протестантский учёный Г. Гроций высказал предположение, что самым древним из канонических Евангелий является Евангелие от Матфея. Немецкий исследователь И. Грисбах ввёл для первых трёх канонических Евангелий термин **«синоптики»** («сходящиеся») и попытался поставить вопрос о причинах сходства и отличий в Евангелиях. С XVII по XIX в. включительно решение этого вопроса шло в основном по двум направлениям: 1) поиски какого-то более раннего, чем все остальные, текста — «письменного протоевангелия»; 2) признание, что до письменного текста был устный, записью которого впоследствии и могло стать «письменное протоевангелие». Подразумевалось, что в протоевангелии более полно отражены реальные события, связанные с деятельностью Иисуса.

В 1835 г. немецкий исследователь Д. Штраус применил понятие «миф» к ряду евангельских сюжетов. В том же веке представители астрально-мифологической школы вообще поставили под сомнение историчность существования Иисуса, объявив его мифическим персонажем — солнечным божеством. В 1835 г. у немецких учёных (К. Лахман, Х. Вейссе) возникла гипотеза

о том, что наиболее древними текстами являются Евангелие от Марка и сборник речений Иисуса Христа, обозначенный как Q (от нем. «источник»).

На рубеже XIX–XX вв. в Египте были найдены папирусы с отрывками из новозаветных текстов — как канонических, так и тех, которые не вошли впоследствии в канон и были объявлены **апокрифами** («тайные», «скрытые»). Все они были написаны на греческом языке. Впервые серьёзно был поставлен вопрос, существовал ли еврейский (арамейский) прототип Евангелий. У католиков и православных возникают попытки сочетать церковный и историко-критический анализ новозаветных текстов.

В 1901 г. немецкий исследователь В. Вреде сформулировал идею о том, что сведения об Иисусе возникли не как воспоминания о реальных фактах прошлого, а как элементы возникшей в общинах веры, и, следовательно, «недогматического» предания об Иисусе просто не существовало. Это не означало отказ от признания реальности существования Иисуса; просто фиксация исторических сведений началась, когда новое религиозное течение уже сформулировало основные свои положения.

В начале XX в. Ю. Вельгаузен создаёт «теорию анализа форм»: устная традиция первоначально состояла из отдельных, не связанных между собой фрагментов, а целостную повествовательную структуру создали евангелисты, прежде всего Марк. Эта точка зрения господствовала в науке вплоть до 60-х гг. XX в., когда появляются попытки восстановить в евангельских текстах исторические фрагменты.

Всё изложенное касается, разумеется, научной линии исследований. Церкви всех направлений утверждают, что апостолы передали предание под влиянием Духа Святого, Евангелия писались как бы «под контролем» бережно хранимого церковью предания, и если в Евангелиях и отразилась жизнь первохристианских общин, то это лишнее доказательство тезиса о церкви как о боговдохновенном авторе Нового Завета. Особенно категорична в таком суждении православная церковь.

Проповедь на территории Палестины должна была вестись на разговорном арамейском языке, который нередко называли «еврейским», хотя реальный древнееврейский язык из живого

обихода уже вышел. Постепенно, особенно с началом деятельности апостола Павла, проповедь расширилась на неиудеев, язычников, уходила в диаспору, где разговорным языком был греческий (диалект «койне»). Возникла необходимость в письменных свидетельствах веры, в авторитетах. Не позже 50-х гг. I в. стали собирать и сохранять письма апостола Павла. Затем, во второй половине I в., возникают записи **логий** — приписываемых Иисусу изречений; неясно, были ли первоначальные записи сделаны на арамейском или греческом, во всяком случае арамейских образцов логий не найдено. Параллельно среди последователей нового учения обращались выписки цитат из Ветхого Завета, в которых искали доказательства **керигмы** (доказательств того, что проповедник по имени Иисус — это ожидаемый Мессия). Тогда же, во второй половине I в. н. э., появляются и записи эпизодов его «земной жизни» — **перикопы**. Таким образом, **Евангелия** (греч. «благая весть») передают керигму о Христе, соединив логию, перикопы и цитаты из Ветхого Завета. Создавались они во второй половине I в. Термин «Новый Завет» впервые встречается в трудах Тертуллиана (II в.).

Формирование Новозаветного канона происходило в течение II–III вв. Первый вариант ортодоксального канона сложился к концу II в.: в канон вошли четыре Евангелия, «Деяния апостолов» и часть посланий апостолов. Во второй половине IV в. был утверждён канон из 26 книг (не включался Апокалипсис). И лишь в 692 г. на Трулльском соборе окончательно был утверждён состав Нового Завета из 27 книг.

Вопросы

1. Библия. Переводы Библии.
2. Датировка библейских текстов.
3. Состав Ветхого Завета: Александрийский и Палестинский каноны. Книги законоположительные. Книги исторические. Книги пророческие. Книги учительные, или поэтические.
4. Состав Нового Завета. Евангелия. Деяния Апостолов. Послания Апостолов. Апокалипсис.
5. Апокрифы.

Тема 3. Возникновение и распространение христианства

В I в. до н.э. Палестина входила в состав Римской империи. Это был период интенсивного смешения культурных традиций, ломки старых устоев и традиций. Республиканское устройство сменяется монархией. Октавиан Август воссоздавал культы древних римских богов, строил новые храмы, к ним добавился культ «гения императора» — личного покровителя императора сверхъестественного характера. Принесение жертв в храмах императорского гения стало считаться доказательством верноподданничества. Уже при преемниках Августа возник настоящий культ самих правящих особ, «наибожественнейших из бывших когда-либо императоров». При этом существенной была не искренность веры, а выполнение установленных обрядов. Государство пыталось привлечь к национальному культу даже рабов. Они не только были допущены к религиозным празднествам, но и принуждаемы к ним.

Римские граждане постепенно утрачивают свои привилегии, постоянно растут налоги на провинции. Страх за свою личную безопасность охватывает все слои общества, включая самих правителей. Армия стала профессиональной, рядовым гражданам запрещается носить, хранить оружие, пользоваться им. Эта мера предосторожности распространяется и на спорт. Из общества постепенно удаляется и политика. Любые сходки, собрания, публичные дебаты оказались под запретом. Люди начинают группироваться в небольшие содружества по соседству, по профессиям, по интеллектуальным склонностям, по религиозным исканиям. В этих неофициальных сообществах всегда присутствовал религиозный элемент: божественный покровитель, религиозная символика; общие трапезы, скреплявшие содружество. Такое товарищество по своей сути являлось готовой религиозной общиной; оставалось только принять общую с другими такими же собраниями веру.

В сложных социальных условиях на первый план выдвигаются вопросы о смысле жизни, о несправедливости миропорядка, о способах спасения и т. д. Поиски ответа на эти вопросы шли в разных кругах. Философы-стоики проповедовали идею о том,

что мудрец должен спокойно относиться к земной жизни и бесстрастно встречать страдания и смерть, ибо земная жизнь является прелюдией к будущей жизни души как частицы божества. Философы-кинники проповедовали отказ от материальных благ, отрицали традиционные верования, высмеивая суеверия, гадания и т. д., проповедовали бедность. Но философские учения полагались на разум и самостоятельные искания истины, что для широких масс было затруднительно.

Римские религиозные верования поддерживались государством — и соответственно вызывали отрицательную реакцию у широких масс, особенно в иноземных провинциях. Распространялось почитание иноземных богов, стали популярны чужеземные колдуны и астрологи. Культы таких божеств, как Аттис, Митра, Дионис, могли объединять последователей в особые союзы, практикующие тайные обрядовые действия (**мистерии**). Доступ в такие союзы был затруднён, что не способствовало их широкому распространению. Люди хотели верить не только во всемогущих богов, но в таких, которые бы «слушали», «понимали» своих последователей. В этом отношении иудаизм, единственная в тот период монотеистическая религия, имел немало шансов, но серьезными препятствиями были национальная ограниченность и сложная обрядность.

Разрыв между официальной идеологией и реальным мироощущением осмысливался как торжество зла на земле. Распространяется идея неизбежной и скорой гибели мира. Ожидание конца света — **эсхатологические** идеи — характерная черта любого исторического периода, связанного с ломкой привычного уклада. Еще в период существования древнееврейского государства (XI–VI вв. до н. э.) символом восшествия царя на престол было помазание его особым освящённым елеем (маслом). Слово «помазанник» на иврите — «машшиах» (греки произносили его как «мессия»), а на греческом — «христос». Ожидалось, что новый «помазанник» — мессия, человек избранный Богом, — появится в конце света для создания идеального государства.

Палестиной в 37–4 гг. до н.э. правил Ирод Великий. Он подчинялся Риму во всех действиях, касающихся внешней политики, жители Иудеи должны были приносить присягу на верность

не только ему, но и императору. В ряде городов были построены храмы, посвященные гению императора. Правда, при этом Ирод начал грандиозную реставрацию храма Яхве в Иерусалиме.

Среди основного населения Палестины не было единства. Иудеи презирали жителей Галилеи, не признавали единоверцами население Самарии (потомков переселенцев из Северной Месопотамии, принявших иудаизм). В 6 г. н. э. Иудея и Самария были превращены в императорские провинции, которые управлялись непосредственно назначаемыми императором наместниками. Некоторые права были оставлены **синедриону** — совету жрецов Иерусалимского храма и представителей светской знати во главе с первосвященником, он ведал вопросами внутреннего управления, имел некоторые судебные и политические полномочия, но под контролем римлян. Окраинные области Палестины римляне оставили в управлении сыновей Ирода, которые также подчинялись Риму. Так, Галилея и Перея до 40 г. находились под властью Ирода Антипы. Римские власти далеко не всегда считались с местными обычаями. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат (26–36 гг.) при вступлении в должность приказал войскам войти в Иерусалим, неся изображения императора, а на постройку водопровода использовал казну храма.

Внутри палестинского общества не было единства. **Саддукеи** — священническая верхушка — требовали строгого соблюдения писаного закона Моисея, не признавая никакой устной традиции и дополнений к Священному Писанию. При этом саддукеи воспринимали римскую культуру и считали возможным компромисс с Римом ради независимости Иудеи. Они не признавали идеи посмертного воздаяния и бессмертия души: судьба всех покойников одинакова, все наплаваются в преисподнюю, «шеол», и там «покоятся». Не были популярны в массах.

Радикальные идеи непримиримой борьбы с Римом нашли отражение в движении **зелотов** и **сикариев**.

Фарисеи выступали за чистоту иудаизма, против контактов с чужеземцами. Они пытались приспособить нормы священных текстов к современной общественной жизни, выработать, опираясь на устные предания, дополнения к закону Моисея. Они признавали воскресение мёртвых и загробное воздаяние: в конце све-

та праведники воскреснут и будут вознаграждены. Некоторые из фарисеев требовали scrupulousного выполнения внешних норм поведения (за это их часто обвиняли в лицемерии и ханжестве). Были довольно популярны в народе, пользовались авторитетом как учителя (раввины), знатоки закона (книжники).

Непосредственное отношение к истокам христианства имела секта **есеев**. Они ожидали скорого конца света, считали, что спастись смогут только избранные. Для этого следует удалиться от мира, обобщить имущество, работать, периодически смывая с себя грехи путем ритуального омовения, которое предварялось духовным очищением, т. е. покаянием. Жили ессеи очень замкнутыми общинами, куда не допускались больные, увечные, часто женщины. Именно к ессеям относились члены кумранской религиозной общины (по названию местности Вади-Кумран), чьи рукописи, а затем и поселения были обнаружены в районе Мертвого моря конце 1940-х гг. Кумраниты называли себя «Новым Заветом», «сынами света» и «общиной нищих». Выделяют следующие характерные черты религиозного учения кумранитов: дуализм, избранничество членов общины, эсхатологизм и мессианизм. Особое место занимало почитание основателя общины — «учителя праведности». Помимо крайне замкнутой Кумранской общины, существовали и более открытые объединения есеевского толка, например Дамасская община. Есеевское учение, видимо, сыграло роль своеобразного посредника между ортодоксальным иудаизмом и христианством.

Вероятно, именно к ессеям принадлежал Иоканаан (Иоанн) Креститель. Из числа его последователей, видимо, был и Иешуа (Иисус), последователи которого объявили его мессией (Христом).

Пропаганда нового учения велась широко, в первую очередь в диаспоре, особенно успешно — среди городского населения. Распространению религии помогали небольшие объединения — **экклесии**. В отличие от ремесленных коллегий, в раннехристианских общинах жизнь не замыкалась в буднях, а была двояким образом разомкнута: по вертикали — в направлении к единому божеству и по горизонтали — в направлении таких же общин,

рассеянных по всей империи, но самой идеей объединённых во «вселенскую» систему солидарности.

Быт раннехристианских общин оставался более здоровым и чистым, чем в обступавшем эти общины языческом мире. Греко-римское язычество не знало, например, заповеди помощи бедным. Христианство же ставило благотворительность выше культовых действий. Для организации общих трапез и в соответствии с общей установкой на братские отношения и взаимопомощь вступающие в общины должны были делиться своим имуществом с бедняками. Для распоряжения этим имуществом появляются первые руководители общин — **епископы**. Им в помощь были даны **дьяконы** и **дьяконессы**. Иногда встречается термин «**пресвитеры**» — старцы (особый ранг ниже епископов, но выше дьяконов).

Нравственные нормы раннего христианства в основном были сосредоточены в Нагорной проповеди. Иудейские 10 заповедей здесь усиливаются и доводятся до крайности. Так, заповедь «не убий» превращается в запрет даже гневаться на окружающих; запрет прелюбодействовать — в такое заключение: *«всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём»* (Мат. 5, 28–29). Ветхозаветная норма «люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего» преобразуется в требования общей любви: *«любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»* (Мат. 5, 44). Ветхозаветное правило «око за око, зуб за зуб» новое учение превращает в противоположность: *«не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»* (Мат. 5, 39–40).

Поскольку мир — земная жизнь — считался христианами находящимся во власти сатаны, резко осуждается стремление к земным благам. В противовес существующей шкале ценностей ранние христиане приветствовали и считали залогом спасения такие качества, как кротость, милосердие, правдолюбие, чистоту сердца. Милосердные дела следовало делать втайне. Так же втайне следовало молиться и поститься (кстати, первоначально предписывалась лишь одна молитва — «Отче наш»). В целом обрядность иудаизма какое-то время еще соблюдалась, но считалась малозначащей для спасения, а затем была отменена.

Идеи нравственного совершенства и в то же время отсутствие выработанной регламентации повседневной жизни привлекали к христианам людей из разных слоев общества. В мировосприятии раннего христианства проявилась психология человека, лишённого всех общественных связей и гарантий. С самого начала в христианской этике сочетались логически несочетаемые вера в предопределение и убеждение в возможности выбора. Весь путь человечества вплоть до явления и искупительной жертвы Христа был предопределён, но в то же время каждый человек имеет свободу выбрать путь спасения, т. е. принять христианское учение или отказаться от него. В дальнейшем теология много сил потратит на объяснение этого противоречия. Но первые христиане не пытались ничего объяснять: их религия прежде всего была религией откровения, воспринимаемого эмоционально и иррационально.

Казалось бы, маленькая группа христиан, остававшаяся на почве иудейства и этим ограниченная в своих попытках обратиться с проповедью к другим народам, должна была впасть в отчаяние, убедившись, что второе пришествие медлит осуществиться, а затем быстро исчезнуть со сцены, как исчезли другие палестинские эсхатологические секты. Однако этого не произошло. Действительно, первые христиане продолжали считать себя иудеями, притом «истинными» иудеями: они сохраняли обряд обрезания как вещественный знак Завета (и отказались от него позже лишь после длительных и серьёзных споров), они справляли субботу и все иудейские праздники, они молились в Иерусалимском храме... Широкая проповедь нового учения началась по инициативе иудея Саула (Савла), потомственного римского гражданина, фарисея из малоазиатского города Тарса. Савл никогда не сталкивался с Иисусом и его учениками и первоначально был убеждённым противником христианства. Внезапный духовный перелом, вызванный, по легенде, особым видением, привёл его в ряды христиан. Приняв римское имя Павел, он начал проповедовать в Антиохии, в городах Малой Азии и Греции. Число иудеизмующих прозелитов оказалось довольно значительно. Однако среди слушающих Павла были и представители иных религиозных групп Восточного Средиземноморья.

Вызванный в Иерусалим главами первоначальной общины, Павел сумел убедить их в правомочности своей миссии. По преданию, было решено, что Пётр и другие апостолы останутся «столпами» иудео-христианской церкви в Иерусалиме, а Павел будет «апостолом язычников». Именно ему (наряду с автором 4-го евангелия) принадлежит особая роль в подготовке и систематизации догм и религиозно-этических положений христианства. По его мнению, спасительным был именно акт веры, как принятие прощения от бога через смерть Христа; добрые дела естественно следуют из веры, но не являются средством спасения. Этот тезис, провозглашавший наднациональную общность, проложил христианству дорогу к завоеванию душ всего населения Римской империи.

В связи с событиями I Иудейской войны и с возрастанием враждебности иудейских ортодоксальных кругов к «отщепенцам» иудео-христианская община в Иерусалиме испытала упадок. Апостол Пётр прибыл в Рим и возглавил местную общину. Много общин появляется в Малой Азии. Однако единого вероучительного центра в раннем христианстве не сложилось, и каждая возникающая «церковь» выдвигала свои варианты учения. Римская империя — начиная с Нерона — периодически преследовала сторонников нового учения, как, впрочем, и некоторых других религий. Масштаб христианского мученичества мог впоследствии преувеличиваться, но само явление несомненно. Считается, что казнены были некоторое выдающиеся представители новой религии, в частности апостолы Петр и Павел.

Христианские общины появляются в Галлии, Британии, Испании. Не менее значима деятельность христиан в Северной Африке. Именно здесь были созданы первые латиноязычные христианские сочинения, в том числе содержащие информацию о гонениях. Наиболее распространенные виды наказаний: конфискация имущества, бичевание розгами, заключение в темницу, ссылка в рудники и так вплоть до смертной казни. Социальный состав христиан пестр: свободное население, рабы, знатные римляне. Наиболее жестокие гонения имели место при императоре Диоклетиане (284–305 гг.): в 303–304 гг. издано 4 эдикта против христиан (запрещается христианское богослужение, церковные здания сносятся, имущество христиан конфискуется, из армии

и госаппарата изгоняют лиц, подозреваемых в христианстве, христианские рукописи сжигают).

Однако репрессии не дали ожидаемого результата. Церковь уже достаточно организована, чтобы спасти свои книги, обеспечивать убежище, оказывать помощь пострадавшим. Легализация христианства и превращение его в государственную религию происходит в IV в. В 311 г. император Галерий, ранее враждебно настроенный по отношению к христианам, незадолго до смерти вдруг издает эдикт, предоставляющий им свободу вероисповедания. В 313 г. выходит Миланский эдикт Константина и Лициния, уравнивший христианство с другими религиями. В 321 г. воскресенье было официально признано днём отдыха. Изменилась религиозная политика империи, которая поворачивалась теперь от конфронтации к сотрудничеству с христианством. Христианство было признано единственно дозволенной религией при императоре Феодосии I в 392 г.

Епископы провинциальных столиц или районов получили титулы **митрополитов**. Позже, в начале VI в., появляется термин «**патриарх**». Император Константин в 325 г. собирает епископов в городе Никее (в Вифинии) на I Вселенский собор для решения богословских вопросов.

Среди причин успешного распространения христианства можно назвать следующие: равная для всех возможность спастись через акт веры; наднациональная религиозная общность на основе равенства всех в духе любви, взаимопомощи и братства; идея загробного воздаяния; новые нравственные нормы, позволявшие чувствовать своё духовное превосходство над преуспевающими в этом мире грешникам; личная связь с Богом, который ради спасения людей принёс в жертву своего сына; уничтожение сложной обрядности; возможность трансформации новой религии в изменяющихся условиях.

Вопросы

1. Римская империя в I в. н. э.
2. Положение в Палестине в I в. н. э. Кумранская община.
3. Первые христианские общины.
4. Становление церкви.

5. Первые Вселенские соборы.
6. Разделение христианской церкви.
7. Древневосточные церкви. Ассирийская церковь (несториане). Дохалкидонские церкви: армянская, коптская, эфиопская, сирийская, малабарская.
8. Католицизм. Протестантизм. Православие.

Тема 4. Мифология и догматика христианства

Ветхозаветные, иудейские представления о Мессии могут быть суммированы следующим образом: перед его появлением на землю вернется пророк Илия, Мессия будет происходить из рода царя Давида и города Вифлеема, появиться он может либо как земной царь, который въедет в Иерусалим на осле, либо с облаками небесными во всей своей славе; деятельность его будет чудесной, он возглавит возникшее после конца света идеальное царство, в котором евреи получают вознаграждение за все свои страдания.

Можно представить, как шёл процесс мифологизации образа проповедника Иисуса из Назарета. В качестве пророка Ильи был принят реальный проповедник Иоанн, названный Предтечей и Крестителем. Впоследствии изображения Иоанна стилизуют под описание Ильи Пророка. В двух евангелиях мы встречаем родословия Иисуса, которые привязывают к дому Давида Иосифа, «земного» отца Иисуса. Само существование этих родословий показывает, что идея о божественном происхождении Иисуса не была первичной. Матфей ведёт род Иосифа через царствовавших потомков Давида, а отцом Иосифа называет Иакова, Лука — через нецарствовавших потомков Давида и отцом Иосифа называет Илью. Генеалогии эти, безусловно, составлены искусственно, не зря в одном из посланий апостолов осуждаются споры вокруг родословий.

Мессия должен был родиться в Вифлееме, но Иисус с детства жил в Назарете. Матфей писал, что Иисус родился в Вифлееме, но Ирод Великий хотел уничтожить будущего «царя» — своего соперника — и устроил «избиение младенцев», поэтому предупрежденный ангелами Иосиф после рождения Иисуса бежал вместе с Марией и младенцем в Египет и вернулся лишь после смерти Ирода, но, побоявшись возвращаться в Вифлеем, уехал

в Назарет. Лука пишет, что родители Иисуса жили первоначально в Назарете, но из-за объявленной римлянами переписи Иосиф, взяв с собой беременную жену, вынужден был отправиться в родной город Вифлеем, чтобы там записаться — якобы такие были требования — вместе с женой. Мария родила младенца в Вифлееме, а затем они вернулись в Назарет. На самом деле перепись Квириния, наместника Сирии и Палестины, была в 6–7 г. н. э., причем проводилась она по месту постоянного жительства, а женщины в нее не включались. Два пути появления Мессии также были использованы в образе Иисуса: мирное появление в Иерусалиме верхом на осле, а второе будет в конце света, когда он явится в своем сверхъестественном облике.

Точная дата рождения Христа была вычислена лишь в VI в. римским монахом Дионисием Малым. Это было связано с составлением таблиц дат празднования Пасхи. Дионисий исходил из того, что первые христиане отмечали воскресение Христа 25 марта. В составленной им пасхалии день пасхи на 25 марта приходился в 278 г. эры Диоклетиана, т. е. 562 г. н. э. Пасха на тот же день приходилась и 532 года назад, а это совпало с расчётами начала проповеди Иисуса по Евангелиям от Луки и Иоанна, причем согласно Луке Христу в это время было 30 лет.

Короткая жизнь Иисуса не соответствовала тому, чего иудеи ожидали от Мессии. Он погиб, причем позорной смертью. Видимо, сначала это привело к некоторому замешательству среди последователей Иисуса. Вскоре начали распространяться слухи о том, что после казни его видели живым; эта спасительная мысль стала основной идеей для последователей нового учения. Он не умер, а воскрес, причем заранее знал, что так случится. Выражение «Сын Божий», использовавшееся по отношению к царю, переосмысливается: он действительно был Сыном Божьим, добровольно пошёл на казнь, чтобы принести жертву за всех своих последователей, сейчас он временно взят на небо, но скоро произойдет второе пришествие.

Добровольная жертвенная смерть на кресте должна была смыть первородный грех со всех уверовавших в Иисуса как Мессию и Сына Божия. Поскольку эта добровольная смерть произошла в близости от иудейского праздника **Песах** (первоначально

праздник первого приплода скота, затем его начинают связывать с Исходом евреев из Египта), а Иисус выступал как замена жертвенного агнца, древний праздник переосмысливается. Христиане связывают его с добровольным жертвоприношением Иисуса и его последующим воскресением, как залогом будущего воскресения всех уверовавших в Христа. После воскресения Иисус является своим ученикам, причём подчёркивается, что это не дух, а телесное существо, правда обладающее сверхъестественными качествами. Через какое-то время (в Деяниях апостолов — 40 дней) Иисус возносится на небо. Таким образом, значительным изменением, которое было проделано сторонниками нового учения с мифологической системой иудаизма, стало появление умирающего и воскресающего персонажа.

Христианство не выработало своих космогонических и антропогонических мифов и лишь впоследствии, в Средние века, несколько детализировало модель мира. Ветхозаветный миф об изгнании из рая Адама и Евы христиане стали воспринимать как указание на изначальную греховность всех потомков этой первой пары, т. е. внесли в этот миф новую идею — идею первородного греха. Это позволяло объяснять существование зла на земле. Причем зло на земле умножается, т. к. люди не только запятнаны первородным грехом, но грешат в течение всей жизни. Изначальной причиной зла является сатана, чья роль в христианстве значительно усиливается. Сторонники нового учения напряжённо ожидали конца света, поэтому наибольшее внимание христианство уделило эсхатологическому мифу — Апокалипсису.

Наиболее важные вероисповедные принципы христианства, в краткой форме раскрывающие сущность религии, называются догмами. По мнению христианских богословов, они умозрительны, богооткровенны, церковны и непререкаемы. В IV в. на двух первых Вселенских соборах (325 г. и 381 г.) был сформулирован Символ веры, являющийся основой христианства до сих пор.

Больше всего споров и разногласий у последователей нового учения вызывали вопросы о сути божественной Троицы и сущности Иисуса Христа. В раннехристианской литературе нет единой точки зрения по этим вопросам. После долгих дискуссий было принято следующее: Бог троичен, он соединяет в себе 3 ипостаси

(лица) — Бога-отца, Бога-сына и Бога-Духа Святого; каждое лицо троицы есть Бог, однако это не три различных Бога, а единое божественное существо; все ипостаси различаются между собой личными свойствами. Церковники считают этот догмат совершенно необходимым и в то же время совершенно непостижимым. Все три лица троицы «равночестны», все они участвуют в сотворении и бытии Космоса по следующей формуле: всё от Отца (ибо наделено от него бытием), через Сына (ибо устроено через его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от него жизненную целостность). Принятие догмата Троицы закрепило церковный авторитаризм: единосущие и равенство ипостасей гарантировало равноценность постановлений (**оросов**) Вселенских соборов, вдохновляемых Святым Духом, с учением Нового Завета и откровением Ветхого Завета.

В православии, развивавшемся в условиях сильной императорской власти, Бог-Отец ставился как бы во главе Троицы, поэтому Святой Дух предвечно исходит лишь от Бога-Отца. От Иисуса Христа он может исходить только временно. В западной части империи Святой Дух стал считаться исходящим не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына (слово «*filioque*» (и от сына) впервые было вставлено в Символ веры в 589 г. на Толедском соборе).

В 318 г. александрийский пресвитер Арий поднял вопрос о божественности Иисуса. Он утверждал, что Христос не существовал «от века», а был сотворен Богом, т. е. Бог-сын подчинен Богу-отцу. Распространению **арианства** способствовала поддержка императора Константина, принявшего крещение из рук последователя Ария. После Константинопольского собора (381 г.) арианства придерживалось готское население остготского государства, основанного в Италии Теодорихом, и вестготских владений в южной Галлии и Испании. Борьба с арианами продолжалась до конца VI в.

В 428 г. став патриархом Константинополя, бывший антиохийский проповедник Несторий объявил, что Иисус, будучи рождён человеком, лишь затем, во время крещения, воспринял божественную природу (соответственно он отказывался называть Марию богородицей). **Несторианство** было осуждено на III Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. Несмотря на это, учение об Иисусе-

человеке стало основой Несторианской церкви, которая прекрасно уживалась с исламом, почитающим Иисуса как великого пророка. В XIII в. глава этой церкви — католикос — объединял под своей властью 175 епархий. Сейчас резиденция главы несториан — патриарха-католикоса всего Востока — размещается в Тегеране. Эта должность с 1350 по 1973 г. была наследственной в семье Мар-Шимун (племянник наследует собственному дяде). Сторонники несторианства (около 500 тыс. человек) есть в Ираке, Сирии, Индии, Иране и США; около 10 тыс. их в России.

В те же годы константинопольский архимандрит Евтихий выступил с утверждением, что в Иисусе Христе наличествует лишь божественная природа. Сторонников этого направления стали называть **монофизитами** (с греч. «одна природа»). Эта точка зрения также вызвала оппозицию, и на IV Вселенском соборе в Халкидоне в 451 г. было дано такое определение сущности Христа: в ней полнота Бога к человеку сочетаются *«неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно»*. Решения Халкидонского собора до сих пор не приняты Коптской (Египет), Армянской, Эфиопской, Яковитской и Малабарской (Сирия, Индия) церквями.

Таким образом, в официальном христианстве победило течение, основанное на решениях Никейского, Константинопольского и Халкидонского соборов. Последний и определил рамки ортодоксального христианства. После раскола (**схизмы**) в 1054 г., когда папа Лев IX и константинопольский патриарх Михаил Керуларий предали друг друга анафеме, православная церковь признает решения лишь первых 7 Вселенских соборов, а Католическая — 21 (последний в 1962–1965 гг.).

В итоге в католицизме был принят ряд догматов, отсутствующих в православии. В первую очередь это учение о чистилище, промежуточном месте между адом и раем (решение Флорентийского собора 1439 г.) На I Ватиканском соборе (1869–1870 гг.) был принят догмат о непогрешимости Римского папы в делах веры. В 1854 г. папа Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Богоматери, изначально освобожденной от первородного греха. В 1950 г. было догматически сформулировано представление о телесном вознесении Девы Марии, восходящее к раннехри-

стианским апокрифам. В 1964 г. католическая церковь провозгласила Пресвятую Деву «матерью церкви».

Протестантизм, возникший в XVI в., разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая, правда, учение о чистилище) и т. д. При этом протестанты не признают культа святых и богородицы, веры в ангелов и др. Протестантизм выдвинул 3 новых принципа: спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный авторитет Священного Писания. Считается, что первородный грех извратил природу человека, лишил его способности к добру, поэтому он может добиться спасения не с помощью добрых дел и обрядов, а только благодаря личной вере в искупительную жертву Иисуса Христа.

Вопросы

1. Ветхозаветная парадигма новозаветных идей и сюжетов.
2. Эсхатологический миф в Апокалипсисе.
3. Символ веры. Догмат о пресвятой Троице.
4. Споры о сущности Иисуса. Историчность и мифологизация образа Иисуса Христа
5. Борьба с ересями (арианство, несторианство, монофизитство).

Тема 5. Культовая практика в христианстве

Первоначально христиане выполняли иудейскую обрядность: обрезание, жертвоприношения в Иерусалимском храме, — однако уже к концу I в. от них отказались. В первоначальных общинах не было ни храмов, ни торжественных богослужений, ни икон, ни свечей. Основой христианской обрядности постепенно становятся семь таинств, т. е. культовых действий, с помощью которых *«под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия»*.

Крещение фактически заменило собой обрезание. Долгое время проводилось во взрослом возрасте. К нему полагалось долго готовиться, усваивая основные положения христианского вероучения и постясь. Обряд первоначально состоял в полном погружении

в воду, с повторением формулы из Евангелия от Матфея: *«Во имя отца, сына и святого духа»*. Считается, что при крещении смывается вина первородного греха; но по человеческой немощи крещёный человек сохраняет способность грешить и нуждается в повторных таинствах для поддержания праведности.

Причастие (евхаристия) в раннем христианстве совершалось вечером, в подражание тайной вечере, и совмещалось с трапезой. Подобные собрания христиан представляли двойное общение: с Господом и друг с другом — и назывались «вечеря Господня» и «вечеря любви» (**агапа**). Когда богослужение стало открыто осуществляться в храмах, евхаристия была отделена от «вечери любви», агапы утратили своё значение и даже стали запрещаться поместными соборами. Первоначально обряд евхаристии осуществлялся каждое воскресенье, затем не реже раза в три недели. Сейчас православный катехизис советует причащаться 4 раза в год или, по крайней мере, раз в год, с предварительным постом и исповеданием грехов. Евхаристия — это не символическое, а «реальное» поедание частицы тела и крови Иисуса Христа. Попытку символического толкования евхаристии осудили на Тридентском соборе в 1545 г. Верующие обязаны верить, что они таинственным образом путём этого обряда соединяются с Христом. Как и крещение, причастие — древнейший христианский обряд (I–II вв.) В православии для приготовления причастия употребляется **просфора** — хлебец, выпеченный из кислого пшеничного теста — и виноградное вино; первое причастие следует сразу за крещением. У католиков для причащения используется хлеб из пресного теста (**облатки**), причем хлебом и вином причащаются лишь священнослужители, а миряне — только хлебом (это правило было отменено на II Ватиканском соборе, но широкого распространения новый обряд не получил). В католичестве первое причастие объединено с конфирмацией.

Исповедь (покаяние) первоначально происходила перед крещением, публично. Как отдельный обряд существует с IV в., с VII в. стала тайной. Считается, что человек неизбежно грешит, и, чтобы эти грехи не помешали ему после смерти получить спасение, необходимо регулярно каяться и получать отпущение грехов. Перед исповедью полагается поститься. Священник отпуска-

ет грехи, т. е. от имени Бога прощает их; может заставить понести наказание — **епитимью**.

Миропомазание (конфирмация). Миро — особо приготовленное ароматическое масло, с помощью которого передаётся божественная благодать. Миропомазание — это средство удержать человека от грехов в будущем (в православии оно производится сразу после крещения, в католичестве — в 7–12 лет). Священник проводит миропомазание крестообразными движениями, которые как бы запрещают злым духам проникать во все важнейшие органы человеческого тела. Этот обряд утвердился лишь с IV–V вв.

Таинство брака (венчание) сложилось как обряд позже остальных христианских таинств — в IX–X вв. Согласно Катехизису «в таинстве брака благословляется супружеский союз и испрашивается у Бога благодать к благословенному рождению и воспитанию детей».

Соборование (елеосвящение). Упоминание о нем как о средстве для исцеления больных встречается в раннехристианских текстах, но как особое таинство оно было закреплено в IV–V вв. Больных смазывали освящённым елеем, который служил передатчиком божественной благодати, и сопровождали это молитвой. Это должно было способствовать исцелению от болезней; в католичестве этот обряд стал проводиться в первую очередь для приготовления к смерти. Название «соборование» связано с тем, что первоначально его должен был выполнять «собор» из 7 священников (позднее это требование было отменено).

Священство рукоположения (хиротония). С III в. было закреплено по отношению к священнослужителям (ранее могло применяться и к рядовым христианам). При возложении рук священнослужителя считается, что особая благодать переходит от проводящих обряд в посвящаемого. Эта благодать перешла к священникам от апостолов, а к апостолам — от Иисуса Христа, следовательно, восходит к Богу.

Христиане включают в состав своей обрядности **посты** (наибольшее развитие они получали в православии, чуть меньше — в католичестве, отвергаются протестантами (кроме англикан)). Ранние христиане первоначально постились со страстной пятницы (с полудня) до утра Воскресения. С IV в. устанавливается

40-дневный пост перед Пасхой, посты в субботу, среду и пятницу в память страстей Христовых и его смерти на кресте. Посты устанавливались строгие: питались исключительно сушёными плодами и овощами, один раз в день, вечером. Католикам во время поста разрешается потреблять в пищу рыбу, молоко яйца и масло; от поста освобождают целые группы. В православии к постам относятся более строго (около 200 дней в году).

На соборах в 787 г. и 843 г. христианская церковь предписала к обязательному исполнению строго установленные обряды и порядок богослужений, молебны и молитвы. Православное богослужение подразделяется на общественное и частное (требы, молебны, заупокойные службы и т. д.). Постоянный цикл суточных служб в православии включает 9 служб: вечерня (сотворение мира), повечерие (перед сном, мысли о смерти), полунощница (вспоминание о молитве Иисуса в Гефсиманском саду), утренья (земная жизнь Христа), первый час (приведение Христа на суд Пилата), третий (сам суд), шестой (распятие) и девятый час (страдание и смерть) и литургия (обедня). Сейчас все службы объединяются в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное. В праздничные дни вечернее и утреннее богослужения объединяются в одну службу — всенощное бдение. В IV в. появляются кадила (дым, исходящий из них, — символ молитвы, возносящейся к Богу) и свечи, горящие перед иконами (символ горения верующей души). Крестное знамение у католиков производится слева направо всей ладонью, а у православных — справа налево тремя перстами (у старообрядцев — двумя).

В протестантизме считается, что каждый христианин, будучи избранным и крещенным, получает «посвящение» на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без посредников (церкви и духовенства). Таким образом, снимается принципиальное различие между священником и мирянином, отменяется церковная иерархия. Протестантизм упразднил большинство таинств, оставив только крещение и евхаристию. Богослужение протестантов предельно упрощено и сведено к проповеди, молитве и пению псалмов и гимнов на национальных языках. Молитвенные дома протестантов были освобождены

от пышного убранства, алтарей, образов и статуй, были сняты колокола, отсутствует институт монашества.

Вопросы

1. Таинства.
2. Посты.
3. Богослужение. Три круга богослужения: суточный, недельный, годовой.
4. Христианские праздники.

Тема 6. Христианские святыни и реликвии

Христиане I–II вв. археологически почти неотличимы от останков той «нехристианской» культуры, которая их породила и на первых порах окружала. Только с конца II в. можно различить новые черты в погребальном обряде, надписи и символы. Если же говорить не об отдельных элементах, а об универсальной структуре, то ее возникновение относится к периоду не ранее IV в.

Существеннейшей чертой дома, в котором происходили собрания, был стол или платформа для собирания даяний прихожан и **баптистерий** (крещальня). С середины III в. роль клириков возрастает, а положение мирян в церкви понижается — появляются церкви, в которых устраивается полукруглая и приподнятая над полом апсида, предназначенная для епископов. Иными словами, для литургии отделяют центральное пространство, мирянам же отныне доступна только периферийная часть зала.

После окончательного разрыва с иудаизмом христианские общины пополнялись почти исключительно за счет язычников, которые порой проявляли склонность к почитанию материальных объектов и символов. Первоначально такие попытки осуждались церковными верхами. Когда среди христианских общин появились изображения рыбы, которые символизировали Иисуса Христа (греческое слово ΙΧΘΥΣ («рыба») истолковывалось как сочетание первых букв сочетания «Иисус Христос Сын Бога, Спаситель»), молодого пастуха с овцой на плечах (притча о Добром пастыре), позднее креста как символа спасения через страдания на земле, церковные авторитеты громогласно заявля-

ли, что христиане не поклоняются этим символическим изображениям, т. е. никаких реликвий, достойных поклонения, христианство до IV столетия не знало. Став государственной религией, христианская церковь постепенно — не без колебаний — вводит обряды, обрастает культовыми предметами.

Почитание креста — древнего, весьма распространённого и многозначного символа — получило распространение у христиан в течение III в. Первоначально крест как орудие казни имел Т-образную форму. В конце II в. Тертуллиан писал: *«греческая буква "«Tau"», а наше латинское "T" есть образ креста»*. Современные богословы заявляют, что *«крест всякой формы есть истинный крест»*. Таким образом, снимается вопрос, почему католики признают кресты 4-конечные, у которых продольная планка длиннее поперечной, а православные — кресты в начале равноконечные, потом с 6 и 8 (особенно у старообрядцев) концами. Каждый из видов креста может иметь свое символическое толкование: изображение орудия казни Христа, символ 6 дней творения; нижнее перекрестие не только служило подножием для распятого Иисуса, но и символизировало связь Христа и с землей и с небом и т. п. Крест с процветшими концами сопоставлялся с деревом жизни, растущим в раю.

На Никейском соборе император Константин огласил грандиозный план открытия святых мест Палестины, прежде всего Иерусалима. Это была тяжелая задача. В 70 г. и 135 г. Иерусалим был почти полностью разрушен, более 200 лет город развивался как языческий, даже имени «Иерусалим» официально не существовало, его сменила «Элия Капитолина». От старого Иерусалима осталась только часть крепостной стены длиной в 185 м — «Стена плача». О том, где находились важные для христиан пункты, сохранились лишь смутные легенды. Считалось, что на месте гробницы Христа во второй половине I в. был построен храм Венеры. Его снесли, начали срывать землю и наткнулись на выступ природной скалы. Он был официально признан Голгофой, хотя и представлял собой слишком высокий и узкий пик, не годящийся для распятия (название «Голгофа» первоначально обозначало район в пригороде Иерусалима). При строительстве на этом месте было обнаружено несколько гробниц, часть из них

уничтожили, одну объявили местом погребения Иисуса (Гробом Господним). Археологически она плохо датируется, культурный слой сильно поврежден.

Новый этап «меморализации» начался, когда Палестину посетили Елена, мать императора Константина, и Евторпия, его теща (326 г.). Они построили церкви на Масличной горе и в Вифлееме (над пещерой, которая была объявлена местом рождения Христа), а также организовали в Иерусалиме поиски, приведшие к открытию Святого Креста. После работ Елены открытие древностей на многие столетия стало восприниматься почти исключительно как метод обретения реликвий: повсюду открывали погребения апостолов и мучеников (в том числе открывали древние погребения, окрашенные охрой, объявляли охру следами крови и с триумфом переносили в церковь, где сразу же происходили чудеса исцеления).

С конца IV в. в христианстве полуофициально начинают собирать различного рода материализованные святыни и поклоняться им. В условиях постоянно повышающегося спроса начинают фабриковаться евангельские реликвии. Начинается священная распродажа евангельских реликвий, их дублирование. Среди библейских реликвий появляются слезы Богородицы, волосы младенца Иисуса и даже кости тех тощих коров, которые приснились библейскому фараону. В итоге в церквях Востока и Запада накопилось у святого Григория 30 туловищ; у святого Филиппа — 18 голов, у святой Анны — 2 туловища, 8 голов, 6 рук и ног, у святого Андрея Первозванного — 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног. В Евангелии от Луки рассказывается, что по приказу царя Ирода Антипы Иоанну Крестителю отрубили голову. Древние христианские сказания утверждали, что тело Иоанна Крестителя было сожжено вместе с его отрубленной головой. Но с VI в. церковники начали «обретать» головы Иоанна Крестителя и выставлять их на поклонение. Таким образом, накопилось 7 «подлинных» голов Крестителя.

Среди реликвий особое место заняли плащаницы Иисуса Христа. Они эпизодически начали появляться в Византии, но с момента Крестовых походов распространяются и на Западе. В Страстную пятницу во всех православных и католических церквях проводится

специальное богослужение, во время которого «погребают» умершего Иисуса Христа и выставляют его плащаницу для поклонения. Плащаницы, например, православной церкви в обязательном порядке есть в каждом действующем храме и представляют собой иконописное изображение на специально уплотненном льняном полотне лежащего во гробе Иисуса Христа, вокруг которого Богородица, Мария Магдалина и др. К XV в. в христианском мире исторически зафиксировано 40 «подлинных» плащаниц Иисуса Христа. До сих пор продолжают существовать и выставляться для поклонения около десятка плащаниц, самая древняя из них находится в храме испанского города Овьедо (VIII в.), а самая молодая и в то же время самая известная сейчас — Туринская (датировка по радиоуглеродному методу — 1290–1360 гг.).

Вопросы

1. Раннехристианская символика.
2. Почитание креста.
3. Открытие святых мест на территории Палестины.
4. Поклонение святым мощам.
5. Плащаница Христа.

Вопросы к зачету

1. Определение и сущность религии. Классификация религий.
  2. Функции религий. Роль религии в жизни современного общества.
  3. Библия (состав, датировка, переводы).
  4. Зарождение и развитие иудаизма.
  5. Историко-социальный фон возникновения христианства.
- Раннехристианские общины.
6. Основы христианского учения.
  7. Христианская обрядность.
  8. Христианские святыни и реликвии.
  9. Христианские праздники.
  10. Древневосточные христианские церкви.
  11. Протестантизм: лютеранство, кальвинизм. Англиканская церковь.
  12. Протестантизм: баптизм, методизм, адвентизм, пятидесятничество.
  13. Догматика и обрядность католицизма.
  14. Ватикан и институт папства.
  15. Православие, основы учения.
  16. История Русской православной церкви.
  17. Старообрядчество.
  18. Миссионерская деятельность католической церкви.
  19. Миссионерская деятельность протестантской церкви.
  20. Миссионерская деятельность православной церкви.
  21. Новые религиозные движения.

Список источников и литературы

Источники

1. Апокрифические Евангелия / сост. и послесл. С. А. Ершова. — СПб., 2000.
2. Апокрифы древних христиан / [редкол. : А. Ф. Окулов (пред.) и др.]. — М., 1989.
3. Библия, или книги Священного писания Ветхого и Нового завета (любое издание, синодальный перевод).
4. Иисус Христос в документах истории / сост. Б. Г. Деревенский. — СПб., 1999.
5. Канонические Евангелия / пер. с греч. В. И. Кузнецовой ; под ред. С. В. Лёзова, С. В. Тищенко. — М., 1993.
6. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. — М., 1990.
7. Учение. Пятикнижие Моисеево / пер., введ. и комментарии И. Ш. Шифмана. — М., 1993.

Литература

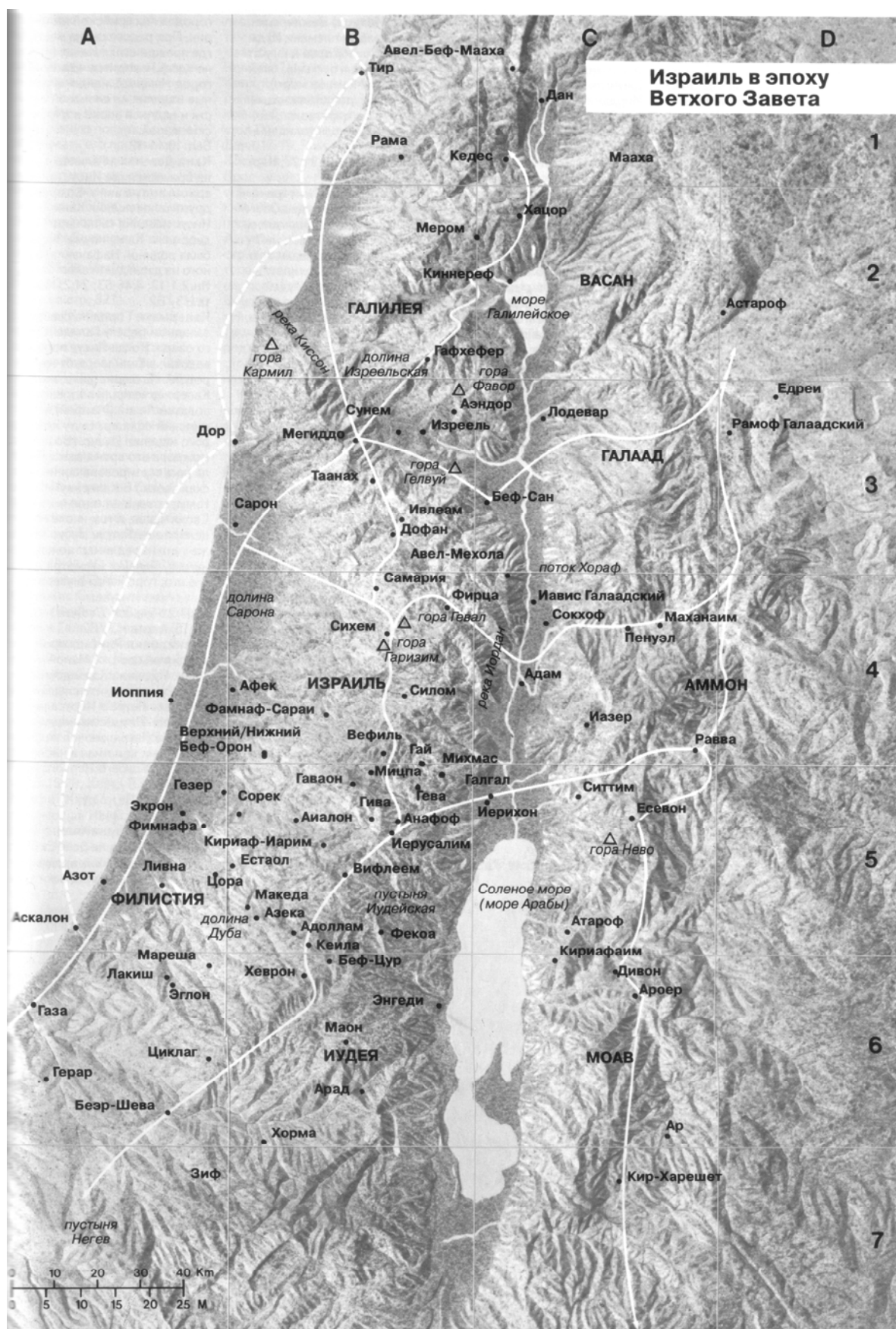
1. Амусин, И. Д. Кумранская община / И. Д. Амусин. — М., 1983.
2. Баркер, А. Новые религиозные движения / А. Баркер. — СПб., 1997.
3. Беленький, М. С. О мифологии и философии Библии / М. С. Беленький. — М., 1977.
4. Беляев, Л. А. Христианские древности / Л. А. Беляев. — М., 1998.
5. Беляев, Л. А. От библейских древностей к христианским / Л. А. Беляев, Н. Я. Мерперт. — М., 2007.
6. Библейская энциклопедия : Путеводитель по Библии / пер. И. Козырева. — М., 1998.
7. Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви / сост. свящ. Сергей (Широков). — М., 2004.

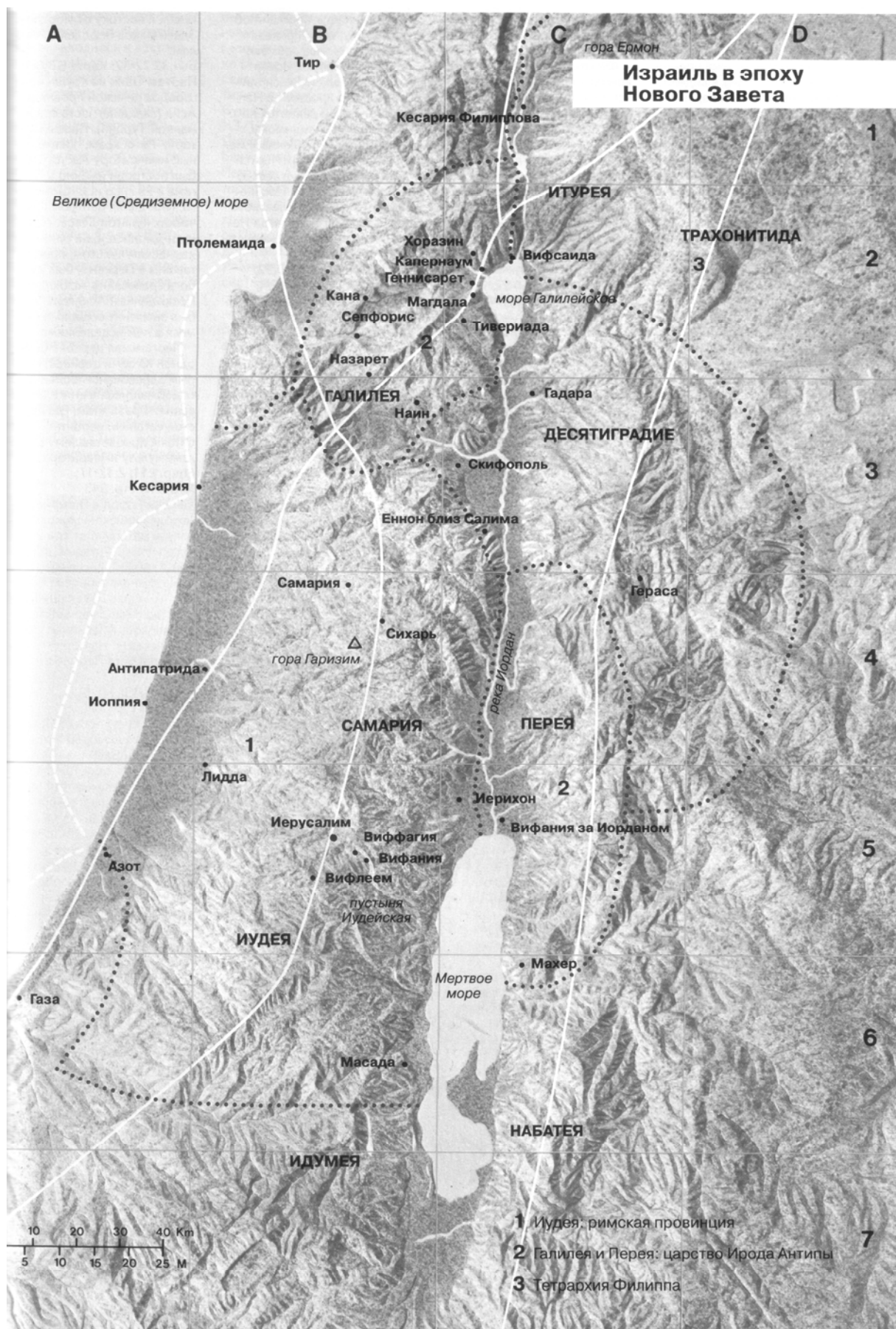

8. Болотов, И. А. Лекции по истории древней Церкви / И. А. Болотов. — М., 1995.
9. Борисова, А. В. История мировых религий : христианство / А. В. Борисова, О. В. Трофимова, Е. В. Спиридонова. — Ярославль, 2007.
10. Булгаков, С. В. Православие / С. В. Булгаков. — М., 1994.
11. Васильев, Л. С. История религий Востока : учеб. пособие для студ. вузов / Л. С. Васильев. — М., 2000.
12. Волков, А. Б. Ветхий Завет о жизни и смерти / А. Б. Волков. — М., 1996.
13. Всенощное бдение и Литургия : Разъяснение церковного богослужения / ред. : Л. П. Медведева, Е. В. Тростникова, М. М. Бернацкий, А. Г. Дунаев. — М., 2015.
14. Голубинский, Е. Е. История Русской Церкви / Е. Е. Голубинский. — М., 2002.
15. Гуревич, П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы / П. С. Гуревич. — М., 1985.
16. Донини, А. У истоков христианства / А. Донини. — М., 1989.
17. Дубнов, С. М. Краткая история евреев / С. М. Дубнов. — М., 1996.
18. Замалеев, А. Ф. Еретики и ортодоксы : Очерки древнерусской духовности / А. Ф. Замалеев, Е. А. Овчинникова. — Л., 1991.
19. Иванов, С. А. Византийское миссионерство : Можно ли сделать из «варвара» христианина? / С. А. Иванов. — М., 2003.
20. Карташев, А. В. Вселенские соборы / А. В. Карташев. — М., 2006.
21. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т. / А. В. Карташев — М., 1993.
22. Католицизм : Словарь атеиста / Л. П. Андропова, Л. Н. Виноградова, Т. Н. Гайдис, А. А. Григулевич и др. — М., 1991.
23. Каутский, К. Происхождение христианства / К. Каутский. — М., 1990.

24. Кравецкий, А. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом) / А. Кравецкий. — М., 2012.
25. Крывелев, И. А. Библия : историко-критический анализ / И. А. Крывелев. — М., 1982.
26. Кубланов, М. М. Новый Завет. Поиски и находки / М. М. Кубланов. — М., 1986.
27. Кузьмин, А. Г. Падение Перуна : Становление христианства на Руси / А. Г. Кузьмин. — М., 1988.
28. Лазарев, В. Н. Русская иконопись / В. Н. Лазарев. — М., 1983.
29. Макарий (Булгаков). История русской церкви : в 12 т. / Макарий (Булгаков). — М., 1994–1996.
30. Малерб, М. Религии человечества / М. Малерб. — М. ; СПб., 1997.
31. Мартынов, В. И. Культура, иконосфера и богослужebное пение Московской Руси / В. И. Мартынов. — М., 2000.
32. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — М., 1980, 1982.
33. Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. — М., 1988.
34. Новоселов, М. А. Догмат и мистика в православии, католичестве и протестантстве / М. А. Новоселов. — М., 2003.
35. Печников, Б. А. «Рыцари церкви» : кто они? Очерки об истории и современной деятельности католических орденов / Б. А. Печников. — М., 1991.
36. Пospelовский, Д. Православная церковь в истории Руси, России и СССР : учеб. пособие / Д. Пospelовский. — М., 1996.
37. Православие : Словарь атеиста / под общ. ред. Н. С. Гордиенко. — М., 1988.
38. Православная энциклопедия. — М., 2000—...
39. Протестантизм : Словарь атеиста / под общ. ред. Л. Н. Митрохина. — М., 1990.
40. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства / А. Б. Ранович. — М., 1990.

41. Ренан, Э. История первых веков христианства / Э. Ренан. — М., 1991.
42. Рижский, М. И. Библейские пророки и библейские пророчества / М. И. Рижский. — М., 1987.
43. Робертсон, Р. Восточные христианские церкви : Церковно-исторический справочник / Р. Робертсон. — 1999.
44. Свенцицкая, И. С. Раннее христианство : страницы истории / И. С. Свенцицкая. — М., 1989.
45. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. : Подвижники русской церкви / Р. Г. Скрынников. — Новосибирск, 1991.
46. Смолич, И. К. История русской церкви. 1700–1917 гг. / И. К. Смолич — М., 1996.
47. Станкевич, И. Л. Библия : тексты и комментарии : метод. указания / И. Л. Станкевич Е. В. Спиридонова. — Ярославль, 2010.
48. Старообрядчество : Опыт энциклопедического словаря / сост. : С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. — М., 1996.
49. Тафт, Р. Ф. Византийский церковный обряд : Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. — СПб., 2005.
50. Фрэзер, Д. Фольклор в Ветхом Завете / Д. Фрэзер. — М., 1989.
51. Христианство : Энциклопедический словарь : в 3 т. / гл. ред. С. С. Аверинцев. — М., 1993–1995.
52. Хроника христианства / ред. Г. Потаповская и др. — М., 1999.
53. (Цыпин) Владислав, прот. История Русской Православной Церкви : Синодальный период. Новейший период / прот. Владислав (Цыпин). — М., 2006.
54. Шифман, И. Ш. Ветхий Завет и его мир / И. Ш. Шифман. — М., 1987.
55. Штраус, Д. Жизнь Иисуса / Д. Штраус. — М., 1992.
56. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : в 3 т. / М. Элиаде. — М., 2002.

Оглавление

Тема 1. Введение в курс «История христианства».....	3
Вопросы.....	5
Тема 2. Источники по истории христианства	6
Вопросы.....	9
Тема 3. Возникновение и распространение христианства	10
Вопросы.....	17
Тема 4. Мифология и догматика христианства	18
Вопросы.....	23
Тема 5. Культовая практика в христианстве.....	23
Вопросы.....	27
Тема 6. Христианские святыни и реликвии	27
Вопросы.....	30
Вопросы к зачету	31
Список источников и литературы.....	32
Приложение	36

Учебное издание

История христианства

Учебно-методическое пособие

Составитель

Шубина Светлана Анатольевна

Редактор, корректор М. Э. Левакова
Верстка М. Э. Леваковой

Подписано в печать 28.06.16. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,6.
Тираж 4 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ

Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова.
150000, Ярославль, ул. Советская, 14.

