Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
Липецкий филиал

«ДОКОЛЕ СТОИТ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ…»: ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

**Материалы Всероссийской
научно-практической конференции**

УДК 242(06)
ББК 63.3(2)42+86.372.24-3,8я431
Д63

Под общей редакцией
канд. филол. наук, доц. Е.В. Лесных

Научный редактор:
Е.А. Гончарова

Рецензент:
Блохин Владимир Владимирович,
профессор кафедры истории России РУДН,
д-р ист. наук, профессор (г. Москва)

«Доколе стоит земля Русская…»: преподобный Сергий Радонежский в истории и культуре: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Липецк, 9-11 октября 2024 г.) / под общ. ред. Е.В. Лесных. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2024. – 218 с.

Материалы сборника трудов участников всероссийской очной научно-практической конференции ««Доколе стоит земля Русская…»: преподобный Сергий Радонежский в истории и культуре», состоявшейся 9-11 октября 2024 года в г. Липецке и посвященной 710-летию со дня рождения Сергия Радонежского, включают доклады участников о роли преподобного Сергия в формировании русской духовной традиции, его влиянии на культуру и общество, становление государственности, о духовных заветах современному человечеству.

Организатором конференции является Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Сборник предназначен для широкого круга читателей: ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов.

Опубликованные материалы представлены в авторской редакции.

© Коллектив авторов, 2024
© Липецкий филиал РАНХиГС, 2024
© НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Багдасарян В.Э.
XIV век в русском цивилизационно-ценностном самоопределении: эпоха Сергия Радонежского 6
Бакаева О.Н.
Возрастные особенности влияния нравственно-патриотических норм на реальное поведение детей дошкольного возраста. 17
Владимирова С.В., Лесных Е.В.
Роль туризма в патриотическом воспитании молодежи 22
Гаврилова О.Н.
Сергий Радонежский. Личность и эпоха 27
Горячев И. В.
Информирование в развитии электоральных намерений и субъектности молодежи 29
Гусакова В. О.
«Его же действием светло украшен еси». Педагогический потенциал художественных образов серии «Святой преподобный Сергий Радонежский» Ю. К. Люкшина 32
Дежкин И.Б.
Государство и церковь в тяжёлые времена ига и разделения Руси . . . 40
Долгих А.Н.
Великая эпоха 1812 года в изложении отечественной исторической романистики XX века. 47
Ефремов Д.А., Болгова М.Ю.
Роль Троице-Сергиевой лавры в военной истории России. 54
Зайцева Г.В.
Воспитание молодежи в современной России 58
Зауторова Э. В.
Патриотическое воспитание обучающихся в ходе изучения учебной дисциплины «Окружающий мир» 63
Злобин А.Н.
Духовные и патриотические основы воспитания молодежи на примере жизни и пастырского служения митрополита Сурожского Антония (Блума). 69
Иванова П.А., Болгова М.Ю.
Образ Сергия Радонежского в русской литературе. 74
Кобылкин Д.С.
Значение христианских идеалов как служение Родине в Древней Руси и их коррелирование в наши дни 79

Коркоценко М.Н.
Ценности и духовные начала воинского труда:
от Сергия Радонежского до наших дней 86
Королёв В.Б., Пашкова А.А.
Политическая культура личности несовершеннолетних
в рамках патриотического воспитания: на примере СОШ
Калужской области. 90
Куликова О.Н.
Вопросы эвтаназии в различных религиозных воззрениях 93
Муратова И.С.
Роль духовного наследия преподобного Сергия Радонежского
в формировании мировоззрения подрастающего поколения 99
Никитина О.А.
Шесть веков благочестия: история и подвижники Николаевского
Клобукова монастыря города Кашина Тверской области. 104
Орлова Г.В.
Концептуальные идеи преподобного Сергия Радонежского как
основа духовно-нравственного развития и воспитания личности . . . 109
Петрусев Д.С.
Особенности практикоприменительной деятельности
распорядительных органов сословного самоуправления как
пример консолидации русского общества и государства в
вопросах восстановления городов Смоленской губернии после
Отечественной войны 1812 года 117
Попова Е.А.
Образ преподобного Сергия Радонежского в отечественной
персоносфере как залог сохранения российских духовно-
нравственных ценностей 122
Романович Н. А.
Общественное мнение об отношениях государства и православия. . 135
Самарина Н.В.
Последователи прп. Сергия Радонежского и их влияние
на русское Православие (северо-восточная ветвь) 141
Стюфляева Н.В.
Преподобный Сергий Радонежский и утверждение идеи
соборности на Руси. 147
Тычина Л.А., Болгова М.Ю.
Образ Сергия Радонежского в русской живописи. 153
Уваров Г.В.
К вопросу о миротворческой деятельности митрополита
Крутицкого и Коломенского Николая (1950-1952 гг.) 157

Углов Д.В.
Возможности использования элементов геймификации (игрофикации) в патриотическом воспитании обучающихся 163
Фомичев А.Н.
Любовь христианская как духовная основа жизни и подвигов преподобного отца нашего Сергия Радонежского. 167
Харченко В.К.
Сергий Радонежский: загадки пассионарности 172
Шуклова Л.Г., Паршинцева А.А.
О духовном величии преподобного Сергия Радонежского и его роли в истории Русского государства. 176
Шурупова О.С., Шурупова А.С.
Духовные заветы преподобного Сергия современному человеку . . . 181

Секция 1 (студенческая)
Роль преподобного Сергия в истории Древней Руси

Власова П.
Подвиг как черта русского менталитета. 186
Волкова П. С.
Наследие преподобного Сергия в современной России 191
Демидова Я.В., Суханова А.И.
Миссия преподобного Сергия в становлении и развитии Древней Руси. 194
Каширская Е.С.
Личность преподобного Сергия в отечественной культуре 198
Медведев П.С.
Личность преподобного Сергия в истории Древней Руси 201
Обухова Д.А.
Деяния Сергия Радонежского для Руси и монашества 205
Петров М.К.
Образ преподобного Сергия в отечественной культуре, литературе, живописи 208
Харипова Е.А.
Анализ глобальных вызовов и направлений развития патриотического воспитания молодежи в России сегодня 214

Багдасарян В.Э., д-р ист. наук, профессор;
декан факультета истории, политологии и права
Государственного университета просвещения,
профессор факультета политологии МГУ
им. М.В. Ломоносова

XIV ВЕК В РУССКОМ ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ЦЕННОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ: ЭПОХА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Аннотация

В статье раскрывается исторический контекст деятельности Сергия Радонежского. Применяется метод контекстуализации, позволяющий через мировой контекст эпохи осмыслить события Московской Руси. XIV век на основании предпринятого рассмотрения определяется веком цивилизационных трансформаций. Для истории России XIV век, согласно выводам автора, становится временем цивилизационного самосознания, закладывания основ государства-цивилизации.

Ключевые слова: Сергий Радонежский; XIV век; Московская Русь; Куликовская битва; Дмитрий Донской; Тимур; Золотая орда; православие; Римская церковь; чума

«Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России, к познанию первооснов, ее исторических традиций, единства и сплоченности. В этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее», - процитированные слова принадлежат Президенту Российской Федерации В.В. Путину [28]. Образ Сергия маркирует целую эпоху в истории становления Российской цивилизации. И в этом смысле XIV век мог бы быть определен как век Сергия Радонежского, также как XIII век – век Александра Невского. Задача представляемого рассмотрения состоит в комплексном рассмотрении процессов четырнадцатого столетия, как исторического контекста жития Сергия Радонежского.

XIV век занимает особое место в русском цивилизационогенезе. Развитие Русской цивилизации на ее раннем этапе прошло три фазы – основания, кризиса и восстановления. Основание Русской цивилизации было сопряжено с созданием Киевского государства. Культурными героями этого этапа выступили – от государственной власти – князь Владимир, от Церкви – Иларион Киевский, автор «Слова о законе и благодати». XIII век стал временем цивилизационной катастрофы. Но Рус-

ская цивилизация не погибла, а православная идентичность была сохранена. Культурными героями этого периода цивилизационной катастрофы являлись – от государственной власти – Александр Невский, от Церкви – Кирилл II Киевский. Временем цивилизационного восстановления можно определить XIV век. Новым цивилизационным центром стала Москва. В качестве культурных героев этапа цивилизационного восстановления следовало бы определить – Дмитрия Донского – от государства и Сергия Радонежского – от Церкви. Можно также сказать, что через объединение русских земель вокруг Москвы происходило формирование государства-цивилизации.

Существует необходимый набор факторов цивилизационного самосознания:

- наличие ядра религиозной идентичности;
- наличие политического центра;
- наличие духовных авторитетов;
- ведение борьбы за суверенитет;
- наличие героев и антигероев;
- враждебное окружение и цивилизационные вызовы;
- великие сакральные жертвы.

Весь этот набор факторов цивилизационного самосознания был актуализирован в Московской Руси в XIV столетии. И все они в разной степе оказались сопряжены с фигурой Сергия Радонежского.

Указом Президента «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» ставится задача целевого противодействия антироссийской пропаганде в сфере истории [1]. Антироссийская историческая пропаганда направлена на подрыв цивилизационного самосознания Народа России. Соответственно, не мог не наноситься удар в ней по XIV веку, когда это самосознание формировалось. В фокусе этой атаки оказалась, естественно, Куликовская битва. Формулируется комплекс скептических вопросов, цель которых самой своей постановкой подвергнуть сакральное для российского самосознания событие десакрализации. К вопросам этого ряда относятся следующие: Была ли Куликовская битва? Была ли Куликовская битва в указанном месте? Была ли Куликовская битва с указанным противником? Была ли Куликовская битва масштабным сражением?

Также как и в отношении Невкой битвы или Ледового побоища ревизионисты истории пытаются утвердить тезис, что сражение 1380 года было исторически заурядным, и только соответствующая идеологическая нагрузка последующего времени придала ему статус великой битвы. Чтобы оценить масштаб какого-либо явления, требуется

провести сопоставление его с имеющимися аналогами. Например, посмотреть на численность потерь в крупнейших, для соответствующей эпохи, сражениях. Конечно, данные летописей и хроник такого рода, как правило, гиперболизированы. Указание на 200 тысяч погибших на Куликовом поле с обеих сторон, конечно, преувеличено. Поэтому целесообразно оперировать цифрами с учетом их историографической и историко-демографической корректировки. Куликовская битва на фоне крупнейших европейских сражений выглядит одной из наиболее кровавых. Потери в ней были выше, чем в знаменитых сражениях при Креси, Пуатье, Азинкуре, Нанси. Из всех европейских битв этого периода только Грюнвальдское сражение превосходило ее по масштабам и степени кровопролития [23].

Предпринимаются также попытки отделить от великой русской победы Сергия Радонежского. Измышляется будто бы имевший место в период княжения Дмитрия Донского конфликт за место митрополита Киевского и всея Руси. Дмитрий будто бы благоволил к своему духовнику Михаилу (более известному под именем Митяй). Церковь поддерживала суздальского и нижегородского епископа Дионисия и после смерти того – болгарина Киприана. Сергия Радонежского относят в этой борьбе к противникам Митяя, а соответственно и князя. А уже из предположения, что он был в оппозиции князю в вопросе о фигуре митрополита, делается вывод о невозможности его встречи с Дмитрием в канун Куликовской битвы [16]. Аргументация, естественно, не выдерживает критики. Даже допустив факт конфликта в связи местом митрополита Киевского и поддержку Сергием тех или иных фигур, это не означало благословения им князя и русского воинства на борьбу с врагом. Сергий, как патриот Земли Русской, не мог не ставить вопросы борьбы с врагом выше вопросов персоналий в церковной иерархии. Также, очевидно, должен был рассуждать и другой русский святой – князь Московский Дмитрий Иванович Донской [4]. Стремление отделить Сергия от русской победы встраивается в более широкую линию антироссийской пропаганды – разделить Русскую Церковь и Русское Государство. И тем, удивительней, что в новом учебнике «История России», предназначенным в качестве базового для неисторических специальностей и направлений подготовки, фигура Сергия Радонежского даже не упоминается в контексте Куликовской битвы [11]. Отсутствие упоминания благословения Сергием Дмитрия Донского представляет по всей видимости сознательный выбор в пользу ревизионистской версии.

При скудости источников, относимых к XIV веку на первый взгляд добавить нового вряд ли что-то возможно. Но при дефиците текста много нового может дать обращение к историческому контексту. Сам

текст при его контекстуализации может обнаружить новые неакцентированные смыслы. Такой методологический прием - прием контекстуализации предлагается применить в представляемом рассмотрение к фигуре Сергия Радонежского. Опыт методологии контекстуализации применялся ранее в рамках нашего исследования «Стратегия Александра Невского и цивилизационные трансформации XIII века» [1].

Четырнадцатое столетие было временем тектонических мировых потрясений. Прекратили существования великие государства – Ильханат Хулагуидов, Чагатайский улус, Делийский султанат, Империя Юань. Волны этих государственных катастроф не могли не потрясти мир. Не могли они и не докатиться до Московской Руси.

Непосредственно для Руси принципиальное значение имело крушение Золотой Орды (бывшего улуса Джучи). Уже после Куликовской битвы остатки сил Мамая были разгромлены чингизидом Тохтамышем. Тохтамыш восстанавливает на время Золотую Орду, как империю евразийского масштаба. Тимур, поддерживавший первоначально Тохтамыша, вступил затем с ним жесткую конфронтацию. В результате трех походов Тимура золотоордынская государственность была уничтожена [17]. Этот разгром давал шансы Московской Руси. Можно сказать, Орда пала Божьим промыслом. Московская Русь силой проведения оказалась одним из потенциальных претендентов на восстановление евразийской империи. И она этим шансом воспользовалась.

Особого внимания заслуживают религиозные процессы XIV века на евразийском пространстве. География религиозного расселения в средние века существенно отличалась от современных границ религий.

Чингизиды еще в тринадцатом столетии оказались разделены в вере. Религиозное разделение Чингизидов явилось одним из важнейших и недоучтенных факторов дезинтеграции Монгольской империи. Часть из них осталось в традиционной для монголов тенгрианской вере, другая - приняла ислам, третья буддизм. Но были среди Чингизидов и христиане. Имелась реальная перспектива христианизации Монгольской империи или, как минимум, отдельных ее частей [29].

Христиане- монголы преимущественно принадлежали к Церкви Востока. Условно Церковь Востока представляла собой несторианское направление христианства. К XIV веку как по масштабу распространения, так и по числу епархий, она превосходила и православие, и католицизм [6].

Куда с мировой цивилизационной карты мира исчезла Церковь Востока? Исчезла фактически самостоятельная цивилизация, и это исчезновение оказалось историками незамеченным. Формально Церковь Востока, как организационная иерархия, существует и в настоящее время.

Но фактически она представляет собой религиозный реликт. Пространство ее влияния ограничивается отдельными локалитетами.

Цивилизация Церкви Востока прекратила существование в своем цивилизационом качестве к концу четырнадцатого столетия. Время ее исторического существования охватывало почти тысячу лет – с III по XIV века. В рассматриваемую эпоху она не только сохраняла свой потенциал, но имела значимые перспективы мирового усиления позиций.

Тренды тринадцатого века получили разрешение в веке четырнадцатом. Столкновение цивилизационных альтернатив тринадцатого столетия разрешилось установлением новых религиозных доминант. Отличительной чертой новой ситуации явились установки унификации веры. Прежнее сосуществование религиозных общностей стало восприниматься как подрыв государственной целостности.

Инициатором новой политики в масштабах Евразии выступил Тимур. С приходом к власти им был целевым образом взят курс на ликвидацию в своих владениях немусульманских анклавов. Империя Тимура строилась как мусульманская умма. Попытки отстаивания иноидентичности жестко пресекались. Исламизация населения сочеталась с прецедентами этноцида. Безусловно, унификаторские тенденции проявлялись и до Тимура, что нашло отражение в общем упадке Церкви Востока, но при нем процесс получил очевидное политическое выражение [29].

Политика Тимура получит соотнесение и в других государствах средневекового мира. Репрессивную религиозная политика организуется примерно в те же годы в Китайской империи Мин, где за основу идентичности была взята конфуцианская политика. Вектор борьбы с подлинными и мнимыми ересями принципиально усиливается в средневековой Европе.

Гибель цивилизации Церкви Востока имеет свои исторические уроки. Главный из них - отсутствие цивилизационного ядра. Для самосохранения цивилизации одной Церкви было недостаточно, и требовалась сила в лице цивилизационного государства. Такого государства-цивилизации создать не удалось. Церковь Востока имела исторические перспективы аффилиации с той или иной восточной империей, но шансы не были использованы.

Православная христианской цивилизации удалось исторически то, что не смогла сделать цивилизация Церкви Востока - создать государство-цивилизацию. Государством-цивилизацией являлась Византия. Учение о катехоне - удерживающей силе являлось обоснованием необходимости системообразующей роли православного царства. В каче-

стве византийского преемства как государство-цивилизация исторически реализовывалась Россия. И без государства сохранение российской цивилизации было бы, по опыту цивилизации Церкви Востока, невозможно.

И не случайно, что именно российское государство традиционно оказывалось в фокусе антироссийской пропаганды. Устрани государство, и цивилизация России оказалась бы без защиты. Сохранение России как государства-цивилизация в этом смысле не только главный урок тринадцатого столетия, но и всего российского исторического опыта.

Важнейшей причиной изменения характера отношений Руси и Золотой орды являлась проведенная ханом Узбеком исламизация [27]. Ранее политика ордынских правителей выстраивалась на представлении о возможности разных религиозных путей, каждый из которых будет правильным. Ввиду перехода на позиции ислама прежнее толерантное отношение к инаковерию становилось невозможным. Возникала потенциальная угроза для православной идентичности. Если в XIII веке она адресовалась с запада, то теперь с востока и юга. В 1389-ом году – год смерти Дмитрия Донского – сербское православное воинство было разгромлено турками-османами, что в дальнейшем получило особое закрепление в национальном сознании сербов.

Помимо Золотой орды, на авансцену в XIV столетии выходили новые исламские государства – Империя Тимура и Османский султанат. Перспектива исламизации Руси под этим тройным давлением была весьма вероятной. Выручило то, что исламские государства сосредоточились на борьбе друг с другом. Помимо разгрома Золотой орды, Тимур нанес ощутимый удар туркам-османам. Это на время остановило турецкую экспансию, отсрочив, в частности, падение Константинополя [13].

Как и в XXI веке в XIV столетии Константинопольский патриархат вел интриги в целях не допустить сильной Церкви на Руси. Одновременно сосуществовали три Русские Церкви. Наряду с Киевской (по факту Московской) митрополии, Константинополь инициировал митрополии Галицкую и Литовскую. Обе они создавались в качестве противовеса Москве. В этом отношении в политике Константинопольского патриархата по прошествии столетий мало что изменилось [22; 24].

Огромное значение для развития православной мысли и усиления цивилизационного размежевания с Западом сыграло складывание под влиянием Григория Паламы направление исихазма. Оппонентом Паламы выступил Варлаам Калабриец. В фокусе спора находился вопрос о природе Фаворского света. Варлаам отстаивал позицию о непознаваемости человеком Бога. Он отрицал мистицизм, фактически подводя к платформе эмпириоцентризма и рационализма. Григорий Палама,

напротив, утверждал возможность мистического восхождения к Богу. Паламистская линия связывалась, соответственно, с развитием направления православного мистицизма и с теоцентризмом. Православный Афон поддержал в дискуссии Григория Паламу. Варлаам перешел в Римо-католическую церковь, где его взгляды были приняты. Дискуссия между исихастами и варлаамитами обозначила не только дальнейшее расхождение католического и православного богословия, но и цивилизационное размежевание. Запад двигался далее по пути рационализма, тогда как православный Восток сохранял приверженность мистической традиции. Принято считать, что русское монашество в XIV веке во главе с Сергием Радонежским приняло и поддержало исихазм. Хотя в начале XX века в рамках критики имяславия исихазм осуждался [3; 15].

Мировые события в XIV столетии в целом для Руси имели благоприятный характер. На востоке Золотая орда пала под ударами Тимура, тогда как Запад оказался занят внутренними проблемами. Делегитмизирован как единый институт оказалось папство. Период с 1378 по 1417 год в истории Римской церкви характеризуется как Великий западный раскол. Одновременно во главе католической религиозной общности стояло три папы – римский, авиньонский и пизанский. Епархии Запада ориентировались на разные центры папской легитимности. Вопросы внешней экспансии в этих условиях отошли на второй план. Как следствие, Русь получала временную относительную передышку в противоборстве с латинской экспансией на западе. Хотя сказать, что католическая угроза была полностью снята невозможно [5].

Очагом новых угроз становился польско-литовский альянс. Кревская уния 1385 года, связываемая с браком великого князя литовского Ягайло и польской королевы Ядвиги (дочери Людовика Анжуйсого), содержала и религиозные условия. Таким условие являлся переход Ягайло и всего подвластного ему народа в католицизм. Ранее Литва была главным очагом европейского язычества. Отец Ягайло великий князь Литовский Ольгерд принял православие. Православными являлись и сыновья Ольгерда Андрей и Дмитрий, перешедшие на службу Московскому князю и участвовавшие на стороне русских в Куликовской битве. С Ягайло происходит окатоличивание Литвы, что меняло, естественно, расклад сил между католиками православными в Восточной Европе. Возникал новый потенциальный очаг католической экспансии. Но, с другой стороны, Русь получала основания выступать в качестве защитника православной идентичности населения Великого княжества Литовского [25].

Результатом другой личной унии – Кальмарскрй 1397 года -стало появление мощного геополитического актора на северо-востоке от Руси. Кальмарская уния объединяла в одно государство королевства

Дании, Норвегии и Швеции. Угроза экспансии со стороны Скандинавии, отраженная в XIII столетии Александром Невским, приобретала новую актуализацию [26]. Историческая передышка к концу XIV века заканчивалась. И Московская Русь, в отличие от Руси конца XIII – начала XIV веков ей воспользовалась, объединяя земли, скапливая силы, укрепляя духовный фундамент.

Европа в XIV столетии находилась в противоборстве политических и финансовых группировок. Продолжалась, с одной стороны, борьба гвельфов и гибеллинов. С другой вели борьбу за доминирования два крупнейших торгово-финансовых центра средневекового мира – Венеция и Генуя [2; 12; 20].

Сторонниками Венеции в борьбе с Генуей являлись тамплиеры. Поддерживало венецианцев большинство палестинских баронов. Союзником Генуи являлся Орден госпитальеров. Среди палестинских владетелей сторонником генуэзцев выступал, в частности, сеньор Тира Филипп I де Монфор. В тесном альянсе с Венецией находилась Латинская империя. Напротив, православные государства региона ориентировались последовательно на Геную. Для них венецианская сторона, связанная с бесчинствами 1204 года, была принципиально неприемлемой. Союз с Генуей использовал в борьбе за восстановление Византии Михаил VIII Палеолог. Опираясь на поддержку православных государств генуэзские фактории заняли прочные позиции в Крыму.

В 1261 году Михаил Палелог - на тот момент еще правитель Никеи заключил так называемый Нимфейский договор с Генуэзской республикой, представлявший собой фактическую сделку по восстановлению его власти над Константинополем. Генуэзцы обещали предоставить флот, который у Михаила отсутствовал. Флот был необходим при сценарии организации крестового похода против Византии и участия в нем союзника Латинской империи Венеции. Любой генуэзец, проживавший на территории империи, мог быть зачислен в греческую армию при сохранении подсудности только генуэзским органам. Генуя обязывалось не вести войну против союзников Михаила - Киликийской Армении, Кипрского королевства и Ахейского княжества. В свою очередь Генуе предоставлялась полная свобода торговли на всей территории империи. Черное море оказывалось открыто помимо греческих только для генуэзских и пизанских судов [10]. Считается, что Нимфейский договор был ошибкой Михаила VIII Палеолога, так как привел к генуэзской торговой доминации в регионе, заменившей прежнюю венецианскую доминацию. Вся эта история византиско-генуэзских отношений объясняет, как так получилось, что Крым в XIV веке оказался зоной влияния Генуи, а генуэзская пехота была представлена в войсках Мамая.

Известна гипотеза, выдвинутая В.В. Кожиновым, то, что именно Генуя и являлась главным актором конфликта 1380 года. Не Мамай нанял генуэзскую пехоту, а Генуя руководила действиями Мамая. За Генуей же стояла Римская церковь. Мамай, согласно кожиновской версии, был орудием Запада против Руси. Подъем Московской Руси противоречил интересам католической Европы, и борьба с ней стало прокси-войной. Союз Мамая и Ягайло подтверждал небезосновательность предложенного объяснения [14].

Четырнадцатый век стал для Запада временем максимального эсхатологического напряжения. Развертка событий вызывала ассоциации с наступающим Апокалипсисом. Первым в череде бедствий Европы стал Великий голод 1315-1317 года. Голод был вызван аномальными осадками. Смертность периода голода сократила за короткий срок население Европы от 10 до 25 % [28].

Крупнейшим социальным и демографическим потрясением в истории Запада явилась пандемия чумы XIV века. Она породила глубокую мировоззренческую рефлексию, связанную с переосмыслением значения человеческого бытия. Мифологический образ чумы стал одним из популярных в традиции европейского искусства и литературы. За эпидемией, продолжавшейся в Европе в активной фазе с 1347 по 1366 гг. было закреплено название «Черная смерть». Только в течении первого года распространения от болезни скончалось около 15 млн. европейцев. Всего же вымерло до четверти европейского населения. Ряд крупнейших городов Европы, такие, как например, Вена сократились на 9/10 от прежней численности. [19; 21]

Невосполнимый демографический удар был нанесен по Золотой Орде. Московская Русь пострадала значительно меньше, чем Европа, но и в ней чума привела в 1352-1354 гг. к массовой смертности. Среди ее жертв был и великий князь Симеон Гордый. [7] Всего же в мире от «черной смерти» скончалось 75 млн. человек. Волновой демографической динамики в истории средневековой Европы определялся в значительной мере разительными ударами массовых эпидемий.

Факт изменения генной структуры европейского населения после пережитой чумы XIV века подтверждаются в настоящее время исследованиями генетиков. Сегодня это эмпирически доказанный факт. [9] Культурным следствием пережитого надлома явилась эпоха Возрождения. Формируется новый, отличный от средневекового образца, антропологический образ - человек возрожденческого типа.

Вслед за голодом и мором пришла война. Появляются новые завоеватели, величайший из которых – Тимур. Началось наступление на Европу турок-османов. Сама Европа сотрясается Столетней войной.

Призраки всадников Апокалипсиса узревали тогда в XIV веке многими.

На Руси нанесенный демографический удар также стал катализатором роста эсхатологических настроений. Моровое потрясение усилило мистические течения в общественной жизни, такие как исихазм. Рост числа создаваемых монастырей был также увязан с контекстом повышенной эпидемиологической опасности в крупных населенных пунктах. Эпидемия сковала возможности как Запада, так и Орды по своевременному реагированию на факт московского возвышения. Золотая Орда так и не смогла восстановить свои прежние потенциалы. Что же до Европы, то, оправившись от потрясения, она обнаруживает на Востоке мощную Московскую Русь. Предпринимаются попытки что-либо изменить. Но было уже поздно…

События XIV века заложили символическую матрицу русского цивилизационного самосознания. Об этом, в частности, рассуждал обращавшийся в своем творчестве к образам поля Куликова Александр Блок: «Куликовская битва принадлежит к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» [18]. Пройдет время, и Лев Гумилев так оценит цивилизационное значение Куликовской битвы: «На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т. д. Это было началом осознания ими себя как единой целостности – России» [8. С. 17].

Сегодня нужно восстановление российских цивилизационно-ценностных координат. И важно в этом смысле проведение преемственной линии от поля Куликова к СВО. Нужно новое Сергеево благословение сражающейся России.

Список цитируемой литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 № 314 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405080001

2. Багдасарян В.Э., Сильвестр, арх. (Лукашенко С.П.). Стратегия Александра Невского и цивилизационные трансформации XIII века. М.: Отчий Дом, 2022. 272 с.

3. Бек К. История Венеции. М.: Весь мир, 2002. 192 с.

4. Васина М. В. Спор Варлаама Калабрийского со св. Григорием Паламой о Боговидении и русская религиозная философия // Начало. СПб., 1999. № 8. С.248-252

5.Володихин Д. Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского? URL: https://foma.ru/blagoslovlyal-li-sergiy-radonezhskiy-dmitriya-donskogo.html

6.Гергей Е. История папства. М.: Республика, 1996. 463 с

7.Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 480 с.

8.Гумилев Л.Н. От Руси до России. СПб: Айрис-Пресс, 2002. 317 с.

9.Гумилев Л.Н. Эхо Куликовской битвы // Огонек. 1980. №36. С. 16-17.

10.Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис цивилизации. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 480 с. С. 238.

11.Жаворонков П.И. Никейская империя и Запад: (Взаимоотношения с государствами Апеннинского полуострова и папством) // Византийский временник. 1974. Т. 36. С. 100-121.

12.История России: учебник для вузов / Под ред. Ю. А. Петрова. - М. : Наука, 2024. 521 с.

13.Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV вв.: проблемы торговли. М.: Издательство МГУ, 1990. 336 с.

14.Кинросс Б. П. Расцвет и упадок Османской империи. М.: Крон-Пресс, 1999. — 696 с.

15.Кожинов В. Против кого боролся Дмитрий Донской: к 650-летию Святого. Дмитрия Донского // Наука и религия. – 2000. – № 8. С. 8-11.

16.Красиков С. В. Византийское мышление: эрудиция против креативности? (Никифор Григора и Варлаам Калабрийский) // Античная древность и средние века. — Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2000. Вып. 31. С. 266—283.

17.Кучкин В. А. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы // Вопросы научного атеизма. Вып. 37. Православие в истории России. М.: Мысль, 1988. С. 100—116. 303 с.

18.Миргалеев И. М. Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура. Казань: Институт истории АН РТ, 2007. — 108 с.

19.Одесский, М. "Славянский" котекст стихотворения Блока ("На поле Куликовом"). URL: https://www.ruthenia.ru/document/529363.html

20. Руссев Н. Д. Безносая привратница эпох: Черная смерть на Западе и Востоке Европы // Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 1997. С. 220-266.

21.Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1963. 546 с.

22.Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Средние века (476-1640). М.: УДН, 1983

23.Тихомиров Н. Д. Галицкая митрополия. Церковно-историческое исследование. Санкт-Петербург: Печатня Е. Евдокимова, 1895. — 189 с.

24.Урланис Б.Ц. История военных потерь. М.: АСТ, 1998. 558 с. С.38-41.

25.Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье: Сборник. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007. — 528 с.

26.Широкорад А.Б. Давний спор славян: Россия, Польша, Литва. — М.: АСТ: Хранитель, 2006. — 842 с.

27.Щеглов А. Д. Навеки вместе: Швеция, Дания и Норвегия в XIV—XV веках. СПб.: Евразия, 2022. — 256 с.

28.Юрченко А. Г. Хан Узбек: Между империей и исламом. Структуры повседневности. СПб.: Евразия, 2012. 400 с.

29.700-летие преподобного Сергия Радонежского. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46246

30.Lucas H.S. The great European Famine of 1315-17 // Speculum. Vol. 5. No. 4. (Oct., 1930). P. 343-377.

31. Phan P. C. Christianities in Asia. Wiley-Blackwell, 2010. 290 p.

Бакаева О.Н., канд. пед. наук, доцент
Елецкий филиал АНО ВО
«Российский новый университет», г. Елец

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ НОРМ НА РЕАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация

В статье рассмотрено влияния нравственно-патриотических норм на реальное поведение детей дошкольного возраста; дается описание опытно-экспериментального исследования и приводятся количественные и качественные результаты этой работы.

Ключевые слова: нравственное развитие, нравственно-патриотическое воспитание, моральные нормы, моральное поведение, реальное поведение детей дошкольного возраста.

Нравственно-патриотическое развитие человека протекает в течении всей его жизни и лежит в основе формирования разносторонней личности. Основы морального облика закладываются еще в дошкольном

возрасте и интенсивно развиваются и формируются в школьные годы, проходя сложный путь от простейших умений поведения и элементарных нравственных представлений до нравственных убеждений и прочных привычек нравственного поведения, основанных на осознанных этических понятиях и освещаемых высокими нравственными чувствами.

В дошкольном возрасте заметным становится процесс становления личности и совершенствования поведения на основе подражания окружающим людям. Следует отметить, что особой нравственно-патриотической селективностью подражания дошкольники еще не обладают, поэтому они с одинаковой легкостью могут усваивать как хорошие, так и плохие образцы поведения.

В многочисленных исследованиях в области патриотического воспитания представлена структура нравственной сферы личности дошкольника как взаимодействие когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов (О.С. Богданова, Р.С. Буре, Б.С. Волков, А.А. Володева, А.Н. Галигузова, А.В Запорожец, И.Э. Куликовская, Т.А. Маркова, Е.М. Маркушева, В.Г. Нечаева, С.Л. Новоселова, Е.О. Смирнова, Ж. Пиаже, Л. Колберг и др.) [1, с.5].

В нашем исследовании особое внимание было уделено выявление возрастных особенностей влияния нравственно-патриотических норм на реальное поведение детей дошкольного возраста в рамках когнитивного и поведенческого компонентов.

В качестве критериев были выделены следующие единицы анализа морального поведения дошкольников: способность к реализации хорошо знакомой нравственно-патриотической нормы в реальном поведении, т.е. восприимчивость к ней, легкость перехода от знаний к поведению; устойчивость влияния нравственно-патриотической нормы на поведение, т.е. продолжительность ее влияния; способность к переносу нравственно-патриотической нормы в новые жизненные ситуации; способность выйти за пределы заданных обстоятельств и опосредовать свое поведение нормой в более широком спектре жизненных ситуаций, т.е. ее обобщенность.

С этой целью использовались ситуации, воспроизводимые в реальном опыте ребенка, в художественных произведениях и в проектных картинки. Выбирались типичные и проблемные для детей дошкольного возраста ситуации, когда ребенок должен поделиться (не поделиться) конфетой со сверстником другой национальности. В реальной жизненной ситуации («РС1»), педагог, занимаясь с 3-мя детьми, «неожиданно» обнаруживал у себя в кармане 2 конфеты и протягивал их детям. Конечно же одному ребенку конфеты не доставалось.

В опытно-экспериментальной работе приняло участие 45 детей средней, старшей и подготовительной к школе групп, разделенные предварительно на подгруппы по три ребенка разных национальностей. Стремление поделиться (не поделиться) могло зависеть от исходного избирательного отношения детей друг к другу. Во избежание этого подгруппы детей формировались таким образом, чтобы в них не присутствовали моменты избирательного предпочтения или отвержения. Для этого предварительно было проведено социометрическое исследование каждой из групп. Использовалась традиционная для дошкольников социометрическая методика «Два дома». На основании результатов социометрии подгруппа составлялась с учетом того, чтобы положительные и отрицательные выборы детей не совпадали.

Педагог приводил трех детей в отдельную комнату и предлагал им совместное занятие. После этого он уходил из комнаты или занимался своим делом в стороне от детей. В результате, возникала проблемная ситуация, когда взрослый не вмешивался в ее разрешение, а предлагал детям продолжить занятие.

На следующих двух этапах та же ситуация воспроизводилась в устном рассказе («РС2») и по картинкам («РС3»). Каждый ребенок должен был оценить свои действия и поступки других детей.

Результаты экспериментальной деятельности показали, что «РС1» только 20 % детей всех возрастных групп поделились со сверстником другой национальности. С возрастом их увеличивается, причем наиболее резкий скачок (почти в 3 раза) приходится на 5 лет. В двух последующих ситуациях («Рассказ» и «Картинки») подавляющее большинство детей продемонстрировали адекватные моральные суждения и оценки. Почти в 100 % случаев, дети всех возрастных групп выбирают персонаж, поделившийся конфетой или игрушкой. На вопрос, как бы сам ребенок поступил на месте этого персонажа, 80 % детей средней, 95 % - старшей и подготовительной групп выбрали альтруистический поступок.

Таким образом, осуществляя в 100 % случаев правильный моральный выбор, т.е. демонстрируя наличие морального сознания, в реальной жизненной ситуации, дети не готовы к соответствующим моральным действиям. Совпадение суждений и поступков в «РС1» наблюдалось лишь в исключительных случаях. Предъявление проективных ситуаций («Рассказ» и «Картинка») можно рассматривать как своего рода коррекционное воздействие, направленное на актуализацию нравственно-патриотических норм, т.е. установление связей между нормой и реальным поведением дошкольника. Актуализация нравственно-патриотической нормы путем «ее напоминания», будет способствовать осознанию своего поступка, что может изменить реальное поведение детей.

Образцы морального поведения, представленные в рассказе и на картинках, оказали существенное воздействие на реальное поведение детей всех возрастных групп. Количество детей, поделившихся конфеткой (игрушкой) в этой ситуации увеличилось во всех возрастных группах (см. рис.1).

Если в «РС1» в среднем поделилось всего 20 % детей, то в «РС2» таких детей было уже 54 %.

Особенно значительным оно оказалось в группе детей 6-го года жизни. Эти данные свидетельствуют о том, что этот возраст является решающим, переломным этапом в нравственно-патриотическом развитии детей. Моральная норма становится для ребенка регулятором его поведения и отношения к детям других национальностей.

Для изучения устойчивости влияния нравственно-патриотических норм была воспроизведена ситуация «РС3» с теми же группами детей через 4 недели. Результаты исследования оказались принципиально иными (см. рис. 1). Количество детей, поделившихся конфетами в «РС3» резко снизилось во всех возрастных группах. Так, в средней группе количество детей, поделившихся в «РС3» сравнялось с аналогичным показателем в «РС1». В старшей группе количество поделившихся детей уменьшилось почти наполовину в сравнении с «РС2».

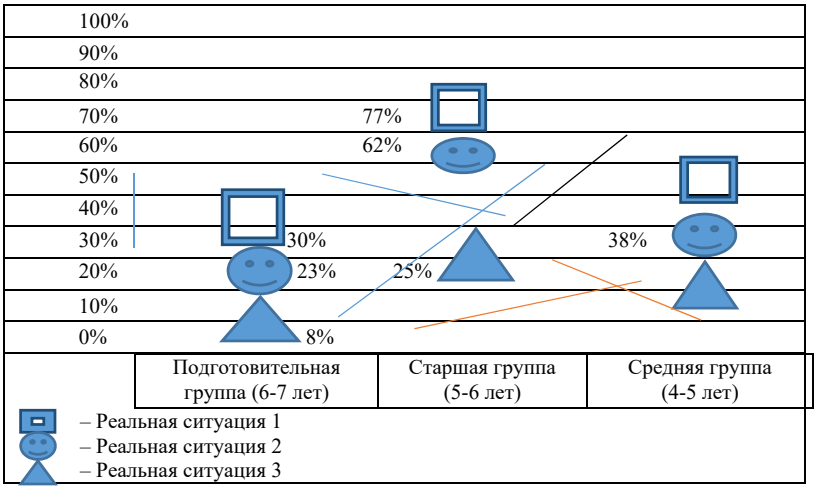

Рис. 1. Количество детей, поделившихся конфетами с детьми других национальностей в 3-х реальных ситуациях.

Проведенные проектные методики показали различные результаты по устойчивости воздействия на детей других национальностей. Нравственно-патриотичексое развитие нельзя свести к последовательному и однозначному воспроизведению заданных образцов поведения. Этические нормы не могут предусмотреть всего многообразия жизненных ситуаций, с которыми сталкивается ребенок уже в дошкольном возрасте. В этой связи возникает вопрос, может ли ребенок, выполняющий конкретное правило или образец поведения, «перенести» его в другие ситуации.

С этой целью были проведены 2 методики: «Подарок» - ребенок получал конфетку случайно, как в «РС1» и «Загадки» – ребенок получал 2 конфеты, отгадывая загадки. Поделиться призом со своим товарищем не было предусмотрено никакой нравственной нормой, а несправедливость была очевидна: «У меня 2 конфеты, а у другого ребенка нет ни одной». Моральный поступок, в данном случае, мог побуждаться не только знанием правил поведения, но и «расширением» этических норм, переносом их в иные обстоятельства. Общая схема исследования включала последовательность проведения методик: «Рассказ» - «Картинки» - «Подарок» - «Загадки».

Результаты экспериментальной работы показали следующее: в ситуации, требующей переноса «морального стереотипа» в иные обстоятельства, т.е. выбора в пользу альтруистического поступка, совершают вдвое меньше детей, чем в реальной ситуации, т.е. в прямом воспроизведении этической нормы (32 % и 68 %).

Анализ соотношения моральных суждений и поведения детей в разных ситуациях показал, что актуализация нормы и приведение положительных образцов оказывают позитивное влияние на их поведение. Однако, для большинства участников эксперимента это влияние оказалось неустойчивым. Оно не переносится в иные жизненные обстоятельства. Дети делились с другим ребенком не формально, а естественно. Во всех ситуациях они были ориентированы на своих сверстников. Непосредственное отношение к другому ребенку является устойчивой характеристикой личности, поэтому оно проявляется вне зависимости от конкретных обстоятельств. Можно полагать, что данный тип поведения соответствует нравственному.

Таким образом, можно предположить, что нравственное поведение побуждается стремлением соответствовать некоторому образцу и направлено на себя (самоутверждение и самооценку). Нравственное поведение направлено на людей других национальностей и выражает особое отношение к ним. Эмоциональная отзывчивость становится возможной благодаря особому восприятию другого, в котором он выступает как самодостаточная личность.

Список цитируемой литературы:

1. Богданова О.С. О нравственном воспитании детей. – М.: Просвещение, 2013. – 213 с.
2. Володева А.А. Особенности нравственного воспитании детей дошкольного возраста // Педагогические науки. – 2014. – № 6. – С. 27-29.
3. Куликовская И.Э. Духовно-нравственное воспитание ребенка // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2010. – № 2. – С. 92-95.
4. Маркушева Е.М. Нравственное развитие детей дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. – 2013. – № 3. – С. 20-23.
5. Нравственное воспитание в детском саду ей дошкольного возраста; под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: ТЦ «Сфера», 2012. – 209 с.

Владимирова С.В., канд. экон. наук, доцент,
Лесных Е.В., канд. филолог. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Липецкий филиал, г. Липецк

РОЛЬ ТУРИЗМА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация

В статье рассматривается стратегия развития туризма и его влияние на повышение качества жизни человека, отмечается такая важная миссия отрасли как влияние на патриотическое воспитание молодежи и укрепление института семьи.

Ключевые слова: духовные, культурные ценности, туризм, молодежь, стратегия развития, патриотизм, инфраструктура туризма, население.

Современный этап развития туризма в нашей стране характеризуется активизацией внимания к нему со стороны Президента Российской Федерации и придания статуса данной отрасли одной из ведущих составляющих национальной экономики.

Непосредственно в Российской Федерации стратегическое развитие туризма направлено на повышение качества жизни людей путём повышения стандартов безопасности и жизнеобеспечения; развитие технологий и инновационной системы, а также здравоохранения, науки,

культуры и целесообразное использование природно-ресурсного потенциала страны [4, с. 87].

Безусловно, туризм является неотъемлемой частью динамичной жизни современного молодого человека, способной как восстановить его физические силы, так и удовлетворить интеллектуальные и духовные потребности.

Учитывая высокую мобильность молодёжи, формирование всех необходимых условий для активного отдыха молодого поколения поможет придать импульс развитию внутреннего туризма, а также будет способствовать социальному и духовно-нравственному развитию личных качеств молодых людей.

Воздействие со стороны государственных органов различных уровней является определяющим в становлении организационно-правового механизма управления отечественной сферой туризма.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма относятся:

- выработка и реализация государственной политики в сфере туризма, в том числе формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, определение приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации;

- разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации;

- создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии в Российской Федерации;

- установление порядка оказания услуг по реализации туристского продукта;

- установление порядка и условий оказания экстренной помощи туристам;

- установление порядка и условий финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма (далее также - резервный фонд);

- установление требований к критериям отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение средств резервного фонда, фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма (далее также - фонд персональной ответственности туроператора) и т.д. [1].

Современные виды туризма в России представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Направления развития туризма в России

Как показало исследование, современные концепции развития туризма имеют глубокие исторические корни, поскольку с древних времён человечество всегда было склонно к путешествиям, однако массовым социальным явлением туризм становится только после окончания Второй мировой войны, предопределившей ключевые перемены в общественных отношениях, что послужило формированием к настоящему времени мощной индустрии туризма. С развитием туризма существенно видоизменяется терминологический аппарат, отраслевая направленность и видовая классификация, что объясняется динамизмом преобразований во взаимоотношениях, возникающих в процессе трансформации российского социума и его взаимосвязей с поставщиками туристических продуктов, органами государственной и муниципальной власти, межкультурным обменом и связями на международном уровне, возрастающими потребностями населения.

Туризм, в отличие от других отраслей сферы услуг, имеет специфические особенности и свойства, заключающиеся в объективной возможности познания окружающего мира, природы отдельных локальных территорий, их достопримечательностей, культуры, национальных традиций и носит характер индивидуального, духовного, интеллектуального, физического развития, здорового образа и активного отдыха, как условий повышения качества жизни населения.

Одна из важнейших миссий туризма это воспитание патриотизма у молодежи. И, прежде всего, к таким видам туризма относятся культурно-

познавательный, событийный, экотуризм. Основным содержанием, которых выступают знакомство и овладение сокровищами материальной и духовной культуры, а также природными особенностями. Через их познание с помощью туризма лучше, нагляднее и глубже молодому человеку можно понять красоту, величие и необъятность нашей Родины, громадные достижения отечественной цивилизации [3, с. 75-80].

В последнее время повысился интерес к событийному виду туризма. И это обусловлено его видовыми особенностями.

Событийный туризм основан на продвижении на рынке туризма разнообразных событий (культурных, спортивных, фольклорных и др.), которые не всегда создаются исключительно для туризма и могут существовать самостоятельно, например, местные праздники, такие как День города, Масленица и т.п.

Типологическое разнообразие событийного туризма чаще всего определяют тематикой: «кинофестивали, театрализованные шоу, карнавалы, ярмарки, модные показы, народные праздники, цветочные фестивали, гастрономические фестивали, исторические события, фестивали музыки, религиозные праздники, экономические форумы.

Необходимо отметить, что в сентябре 2019 года Правительством РФ была утверждена Стратегии развития туризма, определяющая целевые приоритеты российской индустрии туризма на внутреннем и въездном рынках.

Стратегия обозначила ключевой постулат, на котором базируются все дальнейшие позиции и мероприятия – «…комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской Федерации» [2].

В Стратегии также ставится акцент на удовлетворении потребностей населения во впечатлениях, как необходимой составляющей не только отдыха, но и личностного роста, создания условий для привития правильного подхода к межкультурным коммуникациям не только при потреблении туристских услуг, но и в более глобальном смысле.

Особо стоит отметить документальное закрепление социальной роли туризма в области укрепления института семьи. Реализация данного постулата предполагается через обеспечение достойных условий для семейного отдыха и досуга вне зависимости от вида туризма и места получения туристской услуги.

С учетом высокой социальной значимости, существенного влияния на развитие российского общества необходима выработка специальных мер по поддержке детского туризма. Социальный характер детского туризма заключается в оплате государством перечисленных услуг и стимулировании частоты поездок и увеличения доступности путешествия с семьей.

Кроме того, необходимо сформировать специальные инструменты государственной поддержки развития региональных и локальных туристских территорий, в том числе обеспечить поддержку развития краеведения, которые расширяют разнообразие туристского продукта, способствуют вовлечению в туристскую деятельность населения без дополнительных расходов на проезд до места отдыха. Важным элементом туристской инфраструктуры может стать развитие народных художественных промыслов. В частности, необходимо разработать меры по созданию "тематических" поселений на базе мест традиционного бытования народных художественных промыслов.

Список цитируемой литературы:

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 24.05.2024).

2. О стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. - № 39. - ст. 5460.

3. Зарытовская, А. И., Фролова, Л. П. Роль туризма в патриотическом воспитании молодежи / А.И. Зарытовская, Л.П. Фролова // Вестник ВГУ, Серия География, 2020, № 2, С. 75-80.

4. Чернякова, С. А. Отдельные аспекты правового регулирования туризма в России / С. А. Чернякова. // Сервис в России и за рубежом. – 2019. – № 3. – С. 87.

Гаврилова О.Н., зам. директора,
учитель истории и обществознания
МБОУ СШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г.,
почетный знак «Отличник образования России»,
почетный знак «Заслуженный педагог России».
г. Липецк

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА

Аннотация

Цель данной работы, а именно часа общения для учащихся шестых классов, обобщить и закрепить знания учащихся о Преподобном Сергии Радонежском, дать краткие сведения о жизни святого, продолжить знакомство детей с русской историей, расширять общий кругозор знаний учащихся, воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, воспитание уважения к прошлому родной страны.

Ключевые слова: Сергиев Посад, Преподобный Сергий Радонежский, лавра, храмы, духовность, история.

Организационный момент часа общения начинается с вопросов к учащимся о том, что такое вечные святыни; какие святыни есть у каждого народа. Учитель озвучивает цели и задачи мероприятия, настраивает ребят на погружение в историю нашей страны и на виртуальное путешествие в город Сергиев Посад. Слово Сергиев связано с именем Сергий. Посад – это поселение. Но раньше на Руси не говорили слово поселились, а говорили «посадились». Итак, город Сергиев Посад назван в честь человека по имени Сергий. Чтобы узнать, почему люди помнят столько веков и почитают этого святого, давайте перенесёмся в далекое историческое прошлое нашего Отечества. Учащимся предлагается рассмотреть портрет Сергия Радонежского. Одежда, которую сейчас уже не носят. Одевали её монахи – это люди, которые посвящали всю свою жизнь служению богу. Над головой полукруг – это нимб. Его можно было увидеть не у каждого человека, а только у того, кого особенно почитали и уважали. Таких людей называли святыми. На Руси писали иконы, на которых изображали святых людей. О жизни Сергия Радонежского мы знаем из древней книги. Название её так и звучит «Житие Преподобного Сергия Радонежского». Троице-Сергиева Лавра – самое святое место в России. Идут поклониться мощам святого Преподобного Сергия… Его образ и сегодня является центральным в истории страны и церкви.

Обсуждение: кем же был этот человек, какими деяниями стяжал он себе память людскую, не меркнущую сотни лет, кем был он для России, в чем его духовный подвиг.

Учащиеся разделены на две группы: тема задания для 1-й группы: «Сергий Радонежский – человек, общественный деятель». Тема задания для 2-й группы: «Сергий Радонежский – духовник, Святой». Ученики обмениваются сведениями о жизни, росте и становлении Сергия как личности, затем закрепление полученных знаний: кто были его родители; каким именем был наречён младенец; почему Сергия называют Радонежским; какое носит название в настоящее время монастырь, построенный Сергием; какого князя Сергий благословил на битву; на какую битву Сергий благословил Дмитрия Донского; какие цели преследовал монах, устремившись в одиночество; какие черты характера Сергия, по-вашему, помогли ему стать в будущем великим праведником; как вы понимаете слово икона; почему преподобного Сергия называют светилом светлым. Учащиеся отвечают на вопросы, идет обсуждение и анализ ответов.

Следующее задание по теме «Цепь событий». Каждая команда получает текст стихотворения В. Афанасьева "Схимник Пересвет" о Куликовской битве. Но это стихотворение разрезано на несколько частей, необходимо восстановить последовательность событий. Победит та команда, которая первой соберет стихотворение и выразительно прочитает его.

Очередное задание по теме «Храмы лавры». Учащиеся рассматривают изображения храмов Троице-Сергиевой Лавры. Дается описание этих храмов и учащиеся должны сопоставить текст и изображение.

Следующее задание «Один за всех». У Лидии Чарской есть повесть "Один за всех" о Преподобном Сергии. Учащимся озвучиваются отрывки из этого произведения. Учащиеся пробуют ответить, кто это сказал ту или иную фразу и по отношению к кому. Учащимся предлагается задание «Эпизоды жизни». Каждая команда получает карточку с изображением эпизода из жизни Преподобного Сергия Радонежского. Команды должны догадаться, что изображено на рисунках, какой именно эпизод запечатлен.

При выполнении задания «Пословицы» каждая команда получает карточку с русской народной пословицей. Надо привести пример из жизни Сергия Радонежского, иллюстрирующий эту пословицу.

Выполняя задание «Тайна шкатулки» учащиеся должны назвать предметы, вещи, которые имеют отношение к жизни Сергия. Итоговое задание «Тест» помогает подвести итоги часа общения. Анализируется работа учащихся во время всего мероприятия, отмечаются самые активные учащиеся.

Выбирается команда, ставшая победителем. Учащиеся высказывают свое мнение о мероприятии, оценивают свою собственную работу.

Нам нужно знать свою родную историю, свои родные корни – тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, будет дороже взрастившая нас Земля, легче будет почувствовать каждому из нас назначение и смысл собственной жизни. Духовное влияние Сергия Радонежского пережило его земное бытие и перелилось в его имя.

При имени Сергия Радонежского народ вспоминает свое нравственное возрождение и политическое тоже. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас.

Выражается надежда на то, что после данного занятия учащиеся будут стремиться стать еще более внимательными друг к другу и к окружающим. Пусть любовь поможет сохранить вашу духовную жизнь, ваши души.

Горячев И. В., канд. ист. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Ивановский филиал, г. Иваново

ИНФОРМИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ И СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация

Рассматривается вопрос участия молодежи в избирательном процессе, в выборах, что является важным проявлением гражданской позиции в современном обществе. Электоральные намерения молодых избирателей тесным образом связаны с их гражданской субъектностью, осознанием возможности влияния на политические процессы путем участия в выборах.

Ключевые слова: избирательный процесс, молодежь, выборы, информация, информационное обеспечение, предвыборная агитация, электорат, профилактика абсентеизма, субъектность.

Политическое развитие общества тесным образом связано с электоральными намерениями и поведением молодежи. Молодые люди, участвуя в избирательном процессе, не только реализуют свои политические права, но и проявляют гражданскую субъектность. Властями (в частности, избирательными комиссиями) с целью привлечения граждан для участия в электоральном процессе, а также для обеспечения равных

возможностей политическим партиям, их кандидатам при проведении выборов, осуществляется информирование избирателей и проведение агитационных компаний. Данная работа избирательных комиссий строится в соответствии с нормами российского законодательства и имеет определенную цикличность [1].

Информационное обеспечение выборов включает в себя:

- осуществление информирования граждан, которое начинается с момента начала избирательной компании (опубликование решения о назначении выборов и вплоть до официального подведения их итогов);

- создания условий для осуществления предвыборной агитации.

Информирование избирателей происходит путем распространения уполномоченными органами официальной информации о месте, порядке, сроках осуществления избирательных действий и др.

Предвыборная агитация ведется по средствам каналов теле и радио вещания, в печатных изданиях, проведения агитационных публичных мероприятий, распространения агитационных материалов и др.

Характеризуя влияние информирования при проведении выборов на интересующую нас группу избирателей, необходимо отметить следующее:

- в условиях демографического спада в Российской Федерации молодежь в количественном отношении представляет собой достаточно немногочисленную группу избирателей, что отчетливо видно на фоне «численного перевеса» представителей старших поколений. При этом, если последние, как правило, определились со своими политическими предпочтениями, то молодые люди часто относятся к условной категории «колеблющихся избирателей». Известное исключение здесь составляют молодежные активисты политических партий. Следует подчеркнуть, что именно за голоса «колеблющихся избирателей» подчас и разворачивается политическое противостояние на выборах;

- информационное обеспечение электорального процесса играет важную роль в развитии гражданской субъектности молодежи, когда большая часть данной социально-демографической группы имеет сформированное представление о происходящем в сфере избирательного процесса, определенным образом понимает его и принимает в нём участие. В настоящее время с помощью различных средств возможно оказывать влияния на формирование и развитие электоральных намерений молодежи и её гражданской субъектности.

В случаи с информационным обеспечением выборов таковыми выступают средства формирования впечатлений, образов, смыслов, понимания степени реалистичности проектов кандидатов на выборные

должности и т.д. Их комплексное использование может быть направлено не только на формирование у молодежи адекватного, целостного восприятия избирательного процесса, но и развития способности осуществлять на основе обратной связи электоральные коммуникации, а также осознания возможности влияния на политические процессы и принятие государственных решений путем участия в выборах.

- в контексте темы информационного обеспечения выборов и участия в них молодежи следует обратить внимание на специфику восприятия современными молодыми людьми информации как о самих выборах, так и содержащейся в агитационных материалах. Большое значение для молодежи имеет так называемая визуализация контента, такие его свойства как «интересность», «запоминаемость» и др.

- необходимо отметить, что молодежь представляет собой социально – демографическую группу, которая в определенной степени может быть подвержена деструктивному влиянию. Параллельно со средствами, позволяющими формировать гражданскую субъектность, могут быть использованы средства информационно – психологического характера, оказывающие деструктивное воздействие на молодых избирателей, способные вызвать молодежной среде уныние, неверие в собственные возможности, расколоть целостное видение перспектив развития государства, способствующие развитию абсентеизма [3]. Профилактика и преодоление последствий указанного деструктивного явления тесным образом связано с выстраиванием и поддержанием адекватных политических коммуникаций, качеством информирования молодежи об избирательном процессе и выборах.

Список цитируемой литературы:

1. О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами: Федеральный закон от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ (в действ. ред.) // Электронный ресурс. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102129512 (дата обращения: 22.09.2024)

2. Суй, М.М. К вопросу о внедрении интернет голосования на выборах: зарубежный опыт и российские реалии / М. М. Суй // Ars administrandi: искусство власти и управления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Иваново, 24–25 мая 2019 года / Под редакцией Д.С. Будановой. – Иваново: Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2019. – С. 398-403.

3. Суй, М.М. Неявка избирателей на выборы в РФ как угроза легитимности власти / М. М. Суй // Ars administrandi: искусство власти и управления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Иваново, 24–25 мая 2019 года / Под редакцией Д.С. Будановой. – Иваново: Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2019. – С. 391-397.

Гусакова В. О. д-р пед. наук, канд. искусствоведения
Отдел религиозного образования и катехизации
Санкт-Петербургской епархии
г. Санкт-Петербург

«ЕГО ЖЕ ДЕЙСТВИЕМ СВЕТЛО УКРАШЕН ЕСИ». ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ СЕРИИ «СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» Ю. К. ЛЮКШИНА

Аннотация

В статье рассказывается о серии «Святой преподобный Сергий Радонежский» заслуженного художника России Ю. К. Люкшина в контексте истории формирования иконографии преподобного Сергия и создаваемых современными художниками живописных циклов, посвященных житию святого. Обосновывается педагогический потенциал работ Ю. К. Люкшина в эстетическом развитии и духовно-нравственном воспитании школьников.

Ключевые слова: святой Сергий Радонежский, художественный образ, духовно-нравственное воспитание, педагогический потенциал, исихазм.

Образ святого преподобного Сергия Радонежского имеет широкое распространение как в церковном, так и в светском искусстве. Иконография святого Сергия складывалась сразу после его кончины и последовавшей через несколько лет канонизации в 1422 г. Она основана на портретных чертах подвижника. Известно, что лицевой покров (1-я четверть XV в.), ставший основой для сложения иконописного облика святого Сергия, вышивали мастерицы из великокняжеской светлицы, которые помнили святого Сергия Радонежского при его земной жизни, и потому старались сохранить сходство с ним в вышитом образе.

Несмотря на этот факт, иконография преподобного Сергия оказала сильное влияние на сложение иконописных образов его святых учеников, которые в большей степени, как и их учитель, были монахами, основателями монастырей. В их числе следует упомянуть преподобных: преемника по игуменству в Троице-Сергиевом монастыре, Никона Радонежского; Авраамия Галичского, Андроника Московского, Афанасия Высоцкого, Кирилла Белозерского, Мефодия Пешношского, Савву Старожевского (Звенигородского), Сергия Нуромского, Сильвестра и Павла Обнорских, Романа Киржачского, Феодора Ростовского, Ферапонта Белозерского и др.

Учитывая, что в Древней Руси портрета, как жанра изобразительного искусства не существовало, то за основу облика учеников преподобного Сергия была взята иконография их учителя. Ее описание с указанием необходимых для написания иконы красок можно прочесть в Иконописном подлиннике Новгородской редакции по Софийскому списку кон. XVI в.: «Лежит во гробе; исподняя риза дымчата; гроб багор с белилом. У главы Сергиевы стоит святитель, сед, плешив, ризы кресчаты, брада Афонасьева и поуже. За ним диякон млад а на стране, посреде гроба, игумен стоит, брада аки Сергиева, сед, в клобуке, а риза празелень, а испод дымчат; а за ним старцы стоят, у двух брады седы а долгы; на едином риза празелень, посветлее игумновы въдика, ряска, вохра с белилом. А подле их иных много» [2, с. 14].

В этом обстоятельстве выразился педагогический потенциал иконографии преподобного Сергия, который озвучен в тропаре святому: «Иже добродетелей подвижник,/ яко истинный воин Христа Бога,/ на страсти вельми подвизался еси в жизни временней,/ в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником,/ темже и вселися в тя Пресвятый Дух,/ Егоже действием светло украшен еси;/ но, яко имея дерзновение ко Святей Троице,/ поминай стадо, еже собрал еси, мудре,/ и не забуди, якоже обещался еси,/ посещая чад твоих,// Сергие, преподобне отче наш» [5]. Преображенный Духом Святым преподобный Сергий передал свой духовный и жизненный опыт своим ученикам, и они, подобно ему преобразились так, что стали на него похожими.

Выработанные иконографии преподобного Сергия Радонежского и его учеников в церковном искусстве продолжают сохраняться до сих пор; в светском – они задают основу для творческой разработки художественного образа.

В современном искусстве особую популярность получили не отдельные произведения, посвященные святому Сергию Радонежскому, а целые серии.

Среди художников-создателей таких серий можно назвать: А. Е. Простева, С. Н. Ефошкина, Ю. К. Люкшина.

Импульсом для создания подобных циклов послужил 700-летний юбилей преподобного Сергия Радонежского, празднуемый по всей России в 2014 г. К этой дате, уже в 2000-х гг. начали создаваться разные произведения, посвященные игумену земли русской.

Следует отметить, что идея создания серий или циклов, посвященных и преподобному Сергию Радонежскому, и другим святым, принципиально не нова.

В последней четверти XIX в. такую серию задумал, а затем и реализовал в живописных полотнах М. В. Нестеров. Лето 1888 г. Нестеров проводил в Сергиевом Посаде, где вдоволь наслушался преданий об основателе и игумене Свято-Троицкой лавры, святом Сергии Радонежском, горячо любимом русским народом и свято им чтимом. Самому художнику преподобный Сергий тоже был знаком с детства. Он хорошо помнил его лик на семейной иконе и лубочную картинку «Святой Сергий кормит медведя хлебом». Повзрослев, художник познакомился с житием святого, написанным его учеником преподобным Епифанием Премудрым, и с сочинениями профессора В. О. Ключевского о Радонежском святом. Разделяя мнение Ключевского, Нестеров видел в подвижнике, прежде всего, «радетеля» о русской земле. Он часто говорил: «Это – мой Святитель. Он о душе родного народа радел не меньше, чем о своей собственной, о спасении Руси молился он больше, чем о своем собственном» [1, с. 130].

И Нестеров, и художники рубежа XX–XI столетий, А. Е. Простев и С. Н. Ефошкин, не могли не обратить внимание на детство святого Сергия Радонежского, которое в педагогическом плане можно рассматривать начало жизненного пути к святости – высшему и в то же время естественному состоянию человека, одержавшего победу над грехом.

У каждого художника в его серии присутствует сюжет видения отроку Варфоломею чудесного странника. Но, если М. В. Нестеров в своем живописном цикле фиксирует основные возрастные этапы жизненного пути подвижника – детство, юность, зрелость и старость, то А. Е. Простев и С. Н. Ефошкин создают развернутые живописные жития, подробно, в деталях, изображающие труды, чудеса, молитвы, встречи святого с его современниками и т.д. В частности, А. Е. Простев написал картину, посвященную Куликовскому сражению, названную «Молитва преподобного Сергия о даровании победы русскому воинству на поле Куликовом».

В отличие от М. В. Нестерова и своих современников Юрий Константинович Люкшин не сосредотачивает внимание на земных событиях. Он полностью абстрагируется от какой-либо конкретики в пользу показа вечного бытия святого, осиянного Божественным светом. Однако, и в

таком представлении святого Сергия художник вовсе не отходит от его жития.

Созданная им с 2007 по 2012 гг. серия под названием «Святой преподобный Сергий Радонежский» включает: «Покров Богоматери над Троице-Сергиевой Лаврой», «Видение о птицах», «Уединение», «Святая Троица. Маковец», «Святая Троица», «Явление Богоматери преподобному Сергию», «Святой Сергий Радонежский», «Труды преподобного Сергия», «Преподобный Сергий Радонежский – путник», «Духовные собеседники. Преподобный Сергий и митрополит Московский Алексий», «Святой Сергий с голубем».

Рис. 1. Ю. К. Люкшин. Труды преподобного Сергия.

Известно, что эпоха преподобного Сергия Радонежского характеризуется возникновением исихазма – богословского учения о действии нетварных Божественных энергий в мире и человеке. Во главе исихазма стоял выдающийся мыслитель и философ, Фессалоникийский архиепископ, святитель Григорий Палама. В России преемником исихастских традиций был преподобный Сергий. Он и его ученики дают убедительные примеры ухода от всего мирского (материальных благ и славы) и сосредоточение всего себя на труде, молитве и подвиге безмолвия.

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пояснял, что: «В отличие от греческой традиции преподобный Сергий расширяет границы исихазма. Освященный нетварными энергиями, он несет в мир это примиряющее действие Божественной благодати. В Византии греческий исихазм противостоял западному гуманизму: на Руси деятельный исихазм преподобного Сергия и его учеников стал источником собирания народа в единую духовную целостность – которая впоследствии получила наименование Святая Русь. Святость, состояние преображенности действием Святого Духа стали для наших предков главной ценностью. И в этом прежде всего заслуга преподобного Сергия» [3].

В своей серии Ю. К. Люкшин показывает преподобного Сергия и все его окружение именно в состоянии «преображенности действием Святого Духа» и для этого избирает и особые «духовные сюжеты», и специальные художественные средства выразительности, восходящие к традициям лучших образцов древнерусского монументального искусства – фрескам Андрея Рублева и Дионисия.

Комментируя свои работы, Ю. К. Люкшин нередко касался исихазма, как значимой черты жития преподобного Сергия. «В основе исихазма – говорил Ю. К. Люкшин, – лежит священная наука постижения себя и единения с Богом. Верой в реальность богообщения и обожения человека проникнуты деяния Сергия Радонежского и его духовных последователе, в частности Андрея Рублева» [4, с. 12].

Создать художественный образ «реальности богообщения и обожения человека» стало главной задачей художника Ю. К. Люкшина. Для ее решения он выбирает смешенную технику, позволяющую ему одновременно показать абстрактность преображенного святым подвижником мира и сосредоточиться на конкретных деталях, отсылающих зрителя к сюжету.

Преображенный мир в работах Ю. К. Люкшина прозрачен и кристально чист. В нем деревянные дома подобны теремам, а каменные – хоромам, деревья напоминают диковинные растения, а человек погружен в богообщение, что неминуемо отражается и на его облике. Вся его плоть преображается и становится иконописной. Богообщение совсем

не мешает заниматься ему будничными делами – рубкой дров и переписыванием книг. Однако повседневные дела, совершаемые с молитвой Богу, преображаются в священнодействие, обретают смысл служения во имя Бога и ради Бога. В этом обстоятельстве проявляется педагогический потенциал художественного образа, созданного Ю. К. Люкшиным. Труды преподобного Сергия – это образец служения Богу, Отечеству и ближнему, в котором каждая обязанность, каждое начатое дело выполняется с любовью и ответственностью.

Интересна в педагогическом плане работа «Преподобный Сергий Радонежский – путник». разгадывание ее символики позволяет раскрыть важные в духовно-нравственном воспитании смыслы. Преподобный Сергий идет по земле, возвышаясь над ней. Его путь конкретен и абстрактен одновременно: конкретен, потому что изображенная лента горизонта с деревянными домами и храмами, напоминает зрителю о русской земле, которую исходил святой Сергий, примиряя князей-родственников между собой и склоняя их к объединению вокруг Москвы; абстрактен, потому что святой Сергий представлен в инобытии, обозначенном мандорлой, и крылом ангела на дальнем плане. Путь святого Сергия – это путь к Богу его самому и всей Руси; многотрудный, благословенный и святой.

Не меньший интерес вызывает работа «Святой Сергий с голубем». В данном произведении голубь, сидящий на сфере – земном шаре, воспринимается как символ Святого Духа. Изображенный рядом с ним святой Сергий держит в руках монашеские четки. Подвижник представлен за «умной» молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!», которая, по мнению, святых отцов, позволяет достичь глубинного духовного сосредоточения.

Тщательно подобранные художникам пастельные цвета контрастируют с золотыми полосами, обозначающими световые потоки, и создают ощущение мерцающего солнечного света. Несмотря на то, что Ю. К. Люкшин использует холодные цвета и оттенки, его работы наполнены теплом весеннего, пробуждающего природу, солнца.

Серия «Святой преподобный Сергий Радонежский» Ю. К. Люкшина монументальна, но может и послужить качественной книжной иллюстрацией для оформления жития святого. В этом также проявляется педагогический потенциал серии. Созданные Ю. К. Люкшиным художественные образы самого преподобного Сергия, его собеседника митрополита Алексия, Святой Троицы, расширяют грани зрительских детских (подростковых) представлений о переломной эпохе Российской истории, когда Русь из мрака татаро-монгольского ига и тьмы междоусобий выходила единым цельным православным государством и обретала силы,

чтобы стать полноправной преемницей Византийской империи, чья история клонилась к закату.

Рис. 2. Ю. К. Люкшин. Святой Сергий с голубем.

Следует заметить, что изобразительный язык Ю. К. Люкшина доступен и понятен детскому мировосприятию, в котором еще живет дух сказок и былин.

Свидетельством тому является благотворительная программа «Краски добра», в которой принимают участие сам инициатор художник Ю. К. Люкшин, его супруга – искусствовед и педагог М. А. Люкшина и школьники разных возрастов. В 2010 г. программа включала проведение мастер-класса по теме «Образ преподобного Сергия Радонежского» в

детской студии Третьяковской галереи. Школьники, вдохновляясь рассказами о преподобном Сергии и работами Ю. К. Люкшина, искренне откликались на творческий посыл художника и создавали свои рисунки, наполненные их личными переживаниями жизни и подвигов святого Сергия. Следует отметить, что подобные мастер-классы носят системный характер и проводятся художников для детей регулярно.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что художественные образы серии «Святой преподобный Сергий Радонежский» Ю. К. Люкшина обладают высоким педагогическим потенциалом потому, что:

- мотивируют человека (и школьника, в частности) к глубокому осмыслению событий отечественного прошлого, побуждают к размышлению над фактами и историческими личностями с позиции их значимости в судьбе России, народа и конкретного человека;

- предоставляют образ преображенного Божественным светом человека, который стяжал (приобрел, заслужил) такое благо своими искренними духовными и физическими трудами;

- воспитывают эстетическое видение мира, расширяют грани фантазии и представления, развивают чувство и потребность красоты.

Серия «Святой преподобный Сергий Радонежский» заслуженного художника России Ю. К. Люкшина может использоваться в практике духовно-нравственного воспитания в качестве содержательного, информативного и эстетически гармонизирующего методического обеспечения занятия со школьниками разных возрастов.

Список цитируемой литературы:

1. Дурылин, С. Нестеров в жизни и творчестве / С. Дурылин. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 540 с.

2. Иконописный подлинник Новгородской редакции по Софийскому списку конца XVI в. С вариантами списков Забелина и Филимонова. – М.: Тип на Страстном бульваре (Катков и К), 1873. – 138 с.

3. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси. «Главное чудо святого Сергия Радонежского – он сам». Если бы не было преподобного Сергия, никогда не появилось бы и Святой Руси. 24 июля 2014 г. / Кирилл, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси // Электронный ресурс. URL. https://pravoslavie.ru/72436.html (дата обращения: 12.09.2024).

4. Люкшин, Ю. К. Сергий Радонежский – негасимый свет / Ю. К. Люкшин. – М.: ГТГ, 2010. – 28 с.

5. Молитвы преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу. Электронный ресурс. URL. https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-prepodobnomu-sergiyu-igumenu-radonezhskomu.html (дата обращения: 12.09.2024).

Дежкин И.Б., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,
г. Липецк

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА ИГА И РАЗДЕЛЕНИЯ РУСИ

Аннотация

В статье анализируются состояние, в котором оказалась Русская православная Церковь в тяжёлые времена Ордынского ига; исследуются противоречивые взаимоотношения между РПЦ и великокняжеской властью; отмечается огромная роль РПЦ и русского духовенства в сохранении духовной основы великорусской народности, борьбе за независимость Руси и сохранение ею государственности.

Ключевые слова: Русь, Русская Православная Церковь, иго, митрополит Алексий, преподобный Сергий Радонежский, Флорентийская уния, автокефалия.

После разорения Киева Батыем резиденция русских митрополитов была фактически перенесена в столицу галицких князей Холм, но Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл также подолгу гостил во Владимире-на-Клязьме, где он подружился с Александром Ярославичем Невским, который с 1249 г. считался Великим князем Киевским и Новгородским, а с 1252 г. одновременно стал и Владимирским великим князем. В 1263 г. Кирилл отпевал Александра Невского, возгласив: «Закатилось Солнце Земли Русской! [12, с. 136]».

Кирилл много сделал для сохранения и укрепления позиций Русского Православия в условиях ордынского ига. Он добился от ханов жалованных грамот, в которых правители Золотой Орды давали гарантии терпимости в религиозных вопросах, освобождали духовенство от различных налогов и даней, провозглашали неприкосновенность церковной недвижимости и предметов культа, предоставляли льготы в отношении подвластных Церкви людей [1, с. 564]. Кирилл умер в 1281 г. в Переяславле-Залесском и был привезён в Киев для захоронения.

Новый митрополит – грек Максим (1283-1305 гг.) в 1299 г. окончательно покинул Киев, «не стерпев насилия татарского», и перенёс резиденцию главы РПЦ во Владимир [6, с. 347]. Но и там митрополичья кафедра задержалась ненадолго, т.к. великие князья владимирские предпочитали жить уже не в захиревшем Владимире, а в столицах своих родовых уделов.

Преемник Максима – митрополит Пётр (1308-1326 гг.) вступил в острый конфликт с Великим князем Владимирским Михаилом Ярославичем Тверским и нашёл естественных союзников в лице московских князей, боровшихся с тверскими за Великое княжение Владимирское, дававшее первенство на Руси. Он подружился с московским князем Иваном Даниловичем Калитой, подолгу гостил в Москве, приобрёл там земли. Князь отстроил для него резиденцию, а на митрополичьи средства был построен белокаменный Успенский кафедральный собор в Кремле. Пётр, умерший в 1326 г. в Москве, был в этом ещё недостроенном соборе и похоронен, а затем, по настоянию Ивана Калиты, канонизирован, став первым московским святым. Принято считать, что Пётр перенёс митрополичью резиденцию из Владимира в Москву [11, с. 230].

Но официально перенёс резиденцию главы РПЦ из Владимира в Москву преемник Петра – грек Феогност (1328-1353 гг.). Теперь Москва стала новым центром Русского Православия. Феогност боролся против попыток литовских князей, захвативших Южную Русь, создать там собственную митрополию. Он в целом поддерживал объединительную политику Ивана Калиты и его сына Симеона Гордого, хотя и нередко вступал в конфликт с ними, отстаивая самостоятельность церковной власти по отношению к светской, а также последовательно проводя линию на сохранение РПЦ в составе Константинопольского патриархата.

Во время поездки в Орду в 1342 г. митрополиту удалось, несмотря на пытки и истязания, отстоять перед ханом Золотой Орды большинство привилегий Церкви [2, с. 573].

Независимое поведение Феогноста стало образцом для выстраивания отношений глав РПЦ с московским великокняжеским домом в последующие столетия - до конца XVII в. – не столько подчинённые, сколько союзнические.

Незадолго до смерти от чумы в 1353 г. Феогност благословил на русскую митрополию своего наместника (заместителя), выходца из ростовских бояр, осевших в Москве, Алексия I (1353-1378 гг.) – мудрого государственного деятеля, фактически возглавлявшего московское правительство при сыне Калиты, слабохарактерном князе Иване Ивановиче Красном и его юном сыне Дмитрии Ивановиче Донском. Во многом благодаря митрополиту, Москва не потеряла первенства среди русских княжеств в годы малолетства Дмитрия. Он же убедил московских князей не дробить княжество при наследовании и перейти к новому, монархическому, порядку наследования – от отца к сыну вместо старого лествичного права – к старшему в роду [3, с. 22-23].

Алексию вновь пришлось отстаивать единство русской митрополии от стремления Великого князя Литовского Ольгерда создать в Литовско-

Русском государстве собственную митрополию с центром в Киеве. В 50-х гг. Ольгерд добился поставления епископа Романа митрополитом Малой России без Киева (Полоцкая и Туровская епархии). Роман самовольно, однако, назвался Митрополитом Киевским. Когда Алексий поехал в Киев, надеясь на свой статус, то был брошен Ольгердом в тюрьму, где его чуть не убили, но первоиерарху удалось бежать и убедить патриарха не разделять русскую митрополию [14, с. 631].

Ольгерд, однако, видел в Алексии проводника московской политики и упорно гнул свою линию. В 1376 г. ему удалось создать Киевскую Митрополию, главой которой стал болгарин Киприан. Патриарх Филофей согласился на это только с намерением после смерти Алексия сделать Киприана Митрополитом Всея Руси с резиденцией в Москве.

Однако после смерти Алексия Дмитрий Иванович запретил Киприану, в котором видел ставленника Литвы, появляться в Москве, и, когда тот с пышной свитой всё же попытался сделать это, с позором и глумлением, на клячах, раздетыми и ограбленными, выдворил непрошенных пришельцев в Литву, за что московский князь и его бояре были прокляты Киприаном [7, с. 118-119].

Между тем, Дмитрий Иванович повёл ожесточённую борьбу за Московскую митрополию, желая подчинить её себе. Ему не удалось уговорить популярнейшего игумена – основателя Троицкой Лавры, чудотворца Сергия Радонежского стать преемником Алексия (не удалось в своё время сделать это и самому Алексию), и тогда, минуя приличествующие процедуры, великий князь сделал своего духовника – попа Митяя архимандритом и тут же – Епископом Владимирским, а затем послал его на поставление в Царьград.

Выступивший против такого самоуправства князя суздальский епископ Дионисий, славный своими пламенными проповедями, призывавшими к антиордынской борьбе, был арестован, и лишь вмешательство преподобного Сергия позволило ему выйти из темницы. Митяй же рассматривался русским духовенством как выскочка, недостойный высокого сана. Но он был дороден, величествен, громогласен, импонировал князю своим весёлым нравом и тем, что во всём его поддерживал [5, с. 25-26].

Сергий, в отсутствии митрополита на Руси, благословил Дмитрия на Куликовскую битву 1380 г., предсказав победу и дав в войско двух иноков – богатырей Пересвета и Ослябю [8, с. 657; 11, с. 98]. Именно Пересвету в смертельном поединке с татарским богатырём – мурзой Челубеем выпала честь начать битву.

Между тем, Митяй (в иночестве Михаил), пышущий здоровьем, на подходе к Царьграду внезапно скончался. Один из его свиты – архимандрит Пимен использовал данные Митяю князем Дмитрием чистые

листы с великокняжеской печатью, чтобы написать там, что именно его великий князь просит поставить Митрополитом Московским.

Новый патриарх Нил, ещё не вникший в хитросплетения дел на Руси, и желая получить подарки от разных претендентов на русскую митрополию, согласился поставить Пимена, но только на великорусскую митрополию, оставляя киевским митрополитом Киприана. Когда Пимен в 1381 г. прибыл в Москву, он был арестован Дмитрием Ивановичем и заключён за самоуправство, фальсификацию его воли и набранные огромные кредиты у генуэзских купцов.

Скрепя сердце, великий князь пригласил Киприана на московскую кафедру. Но уже в 1382 г., после бегства во время нашествия хана Тохтамыша Киприана из осаждённой Москвы к тверскому князю – сопернику московского, отношение Дмитрия Ивановича к митрополиту вновь резко ухудшилось.

Он видел в нём сторонника Литвы и Твери, виновника сдачи Москвы Тохтамышу и её сожжения, чего так никогда и не смог простить. Киприан вновь был изгнан из Москвы. Дмитрий послал Дионисия Суздальского на поставление в Царьград, но и тому не суждено было стать митрополитом. Возвращаясь из Византии, он был арестован в Киеве князем Владимиром Ольгердовичем и уморён в тюрьме (хотя и похоронили его там с причитающимися его сану почестями).

Тогда по ходатайству патриарха Дмитрий Донской вернул на митрополичью кафедру Пимена, но уже вскоре окончательно разочаровался в нём. Пимена также не желали признавать русские иерархи (в т.ч. такие авторитетные, как Сергий и его племянник, основатель Симоновского монастыря Фёдор Симоновский), благоволившие Киприану, рассчитывая на воссоединение митрополии.

В конце концов, Пимен был вызван на церковный суд в Царьград, шансов у него не было никаких. Он скрывался, не являясь на собор и, в конце концов, сошёл с ума и умер [1, с. 562].

Таким образом, на правление Дмитрия Донского приходится, с одной стороны, огромный духовный подъём на Руси, связанный, прежде всего, с подвижничеством Сергия и его многочисленных последователей из монашествующего духовенства.

Сергию, кстати, удалось уговорить в 1386 г. своенравного Рязанского великого князя Олега Ивановича заключить вечный мир с Москвой и династический брак детей, признав Дмитрия Московского «старейшим братом» - и это после блистательной победы Олега над московским войском, предводительствуемым кузеном Дмитрия и героем Куликовской битвы – Владимиром Андреевичем Серпуховским! Также Сергий уговорил князя Владимира согласиться уступить свои права на

трон после Дмитрия Ивановича своему двоюродному племяннику Василию Дмитриевичу [9, с. 99-101; 13, с. 260].

С другой стороны, на его же правление приходится резкое падение авторитета митрополичьей власти, вызванное борьбой вокруг первосвятительского престола и грубым вмешательством светской власти.

Только после смерти Дмитрия Донского в 1389 г. Киприану удалось с почётом вернуться в Москву и восстановить единство и достойный статус митрополии. Он полностью поддерживал политику нового московского князя Василия I Дмитриевича (1389-1425 гг.), с которым сошёлся ещё при жизни Донского в Литве, через которую тогда ещё совсем юный княжич Василий возвращался из Орды, откуда бежал из заложничества. А князь всегда старался прислушиваться к советам иерарха.

В 1392 г. митрополит и великий князь издали Уставную грамоту о разграничении княжеских и митрополичьих прав и владений. Правда, Киприан твёрдо отстаивал статус Московской митрополии, как части Вселенского Патриархата. Так, в середине 90-х гг. XIV в. Василий I запретил поминать на литургии имя византийского императора, что вызвало острый конфликт с Константинополем. Патриарх Антоний обратился к князю с посланием, в котором утверждал, что «невозможно христианам Церковь иметь и не иметь императора. Ибо Церковь и Империя имеют совершенное единение и общение, и неможно им разделиться». Киприан убедил Василия Дмитриевича возвратить поминание императора, а патриарху послать 20 000 рублей, так сказать, «в качестве компенсации» за моральный ущерб.

Киприан был учёным мужем, много писал, переводил на русский, был отличным хозяйственником существенно возросшего и упорядоченного при нём церковного имущества. Умер он в 1406 г., находясь в почёте и славе, закончив свой многотрудный и противоречивый земной путь [4, с. 259].

В 1408 г. на Киевскую и Московскую митрополию Константинополем был поставлен грек Фотий, прибывший в Москву в 1410 г. Он проводил линию Киприана на сохранение единства митрополии и союз с московскими государями.

Фотий много сделал для того, чтобы при его жизни не разгорелась открытая вооружённая борьба за престол между Василием II Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем Звенигородским. Своим непререкаемым авторитетом митрополит, уже заслуживший славу чудотворца, отстаивал права отрока Василия на отцовский трон. Ему удалось под угрозой отказа в благословении добиться согласия богобоязненного Юрия на передачу спора с племянником в ханский суд [12, с.182]. Не дождавшись решения суда (оно, кстати, было в пользу Василия II), Фотий в 1431 г. преставился.

Василий Васильевич решил поставить митрополитом рязанского епископа Иону, но не нашёл поддержки в Константинополе, который поддержал претензии литовского митрополита Герасима на звание «Митрополита Всея Руси». Но уже в 1434 г. по приказу нового литовского великого князя Свидригайло Ольгердовича Герасим за симпатии к его противникам и нежелание принять унию с Католической церковью был сожжён. После его гибели митрополитом на Русь был поставлен ярый сторонник Унии грек Исидор. Прибыв Москву в 1436 г., он уже через полгода отправился на знаменитый Флорентийский собор 1439 года.

Исидор от имени РПЦ участвовал в подписании Флорентийской Унии, являясь её самым красноречивым сторонником, за что даже получил от Папы Римского сан кардинала. В 1441 г. Исидор торжественно возвратился в Москву. Причём, перед ним несли огромный латинский «крыж». Во время торжественной литургии в Успенском соборе Исидор, в соответствии с условиями унии, поминал вместо греческого патриарха папу Евгения. Это окончательно взорвало Василия II, который в гневе покинул службу, а через три дня распорядился арестовать митрополита. Исидор был низложен и заключён в кремлёвский Чудов монастырь, из которого греку дали возможность бежать [12, с. 516].

Не удалось латинянам и патриархату склонить к унии и Тверскую епископию. Посланник Тверского великого князя Бориса Александровича на Флорентийском соборе Фома и сам князь показали себя рьяными защитниками Православия.

В 1448 г. собор русских епископов в Москве утвердил в митрополиты Иону, который еще с 1433 г. был «наречённым митрополитом». Иона был убеждённым противником унии и надёжным сторонником Василия II, много сделав для сохранения им престола в жестокой борьбе с Дмитрием Юрьевичем Шемякой, захватившим и ослепившим в 1446 г. великого князя, которого с тех пор стали называть «Тёмным». Ни Юрий Звенигородский, ни его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка, когда им удавалось захватить великокняжеский трон, не получали на него церковного благословения от Ионы [1, с. 513]. Кстати, и умерли митрополит и государь почти в одно время: в 1461 г. преставился Иона, а в 1462 – Василий Тёмный.

Поставление русским церковным собором Ионы в 1448 г. принято считать датой фактической автокефалии (самостоятельности) РПЦ от Константинопольского патриархата. С этого времени на митрополичью кафедру стали избираться русским духовенством русские же иерархи.

Таким образом, РПЦ не только сыграла огромную роль в создании предпосылок для возникновения нового централизованного государства в Северо-Восточной Руси, но и обрела к середине XV в. фактическую

самостоятельность по отношению к Константинопольскому патриархату, чем была заложена основа для появления в начале XVI столетия сформулированной Филофеем Псковским концепции «Москва – Третий Рим».

Список цитируемой литературы:

1. Богуславский В.В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия. В 2-х томах. Том 1 / В.В. Богуславский. – Москва: «Олма-Пресс», 2002. – 784 с.

2. Богуславский В.В., Бурминов В.В. Русь. Рюриковичи. Иллюстрированный исторический словарь / В.В. Богуславский, В.В. Бурминов. – Москва: Издательство «Познавательная книга плюс», 2000. – 672 с.

3. Вронский О.Г. Настало время обнажить меч. Князь Владимир Храбрый Донской и эпоха Куликовской битвы / О.Г. Вронский. – Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 2018. – 134 с.

4. История России с древнейших времён до конца XVII века. Научно-популярная энциклопедия / Составитель С.Ю. Шокарев. – Москва: ООО «Издательство Астрель», 2001. – 592 с.

5. Карамзин Н.М. История государства Российского. Тома V-VIII / Н.М. Карамзин. – Калуга: Золотая аллея, 1993. – 576 с.

6. Ключевский В.О. Полный курс лекций в трёх книгах. Книга первая / В.О. Ключевский. – Москва: «Мысль», 1994. – 572 с.

7. Костомаров Н.Н. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей / Н.Н. Костомаров. – Москва: «Мысль», 1991. – 620 с.

8. Курганов В.М. Рюриковичи. Исторические портреты / В.М. Курганов. – Москва: Астрель, 2011. – 793 с.

9. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. Очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV – первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва: Квадрига, 2011. – 256 с.

10. Мясников А.Л. Рюриковичи и Смутное время / А.Л. Мясников. – Москва: Вече, 2017. - 488 с.

11. Платонов С.Ф. Учебник русской истории / С.Ф. Платонов. – Санкт-Петербург: «наука», 1993 – 430 с.

12. Рассказы русских летописей. Перевод и составление Т.Н. Михельсон. – Москва: Изд. центр «Витязь», 1993. – 336 с.

13. Соколов В., Хитров В. Древняя Русь. Первая книга для чтения по отечественной истории / В.Соколов, В. Хитров. – Москва: Современный писатель, 1993. – 288 с.

14. Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга 2. История России с древнейших времён. Тома 3-4 / С.М. Соловьёв. – Москва: Голос, 1993. – 768 с.

Долгих А.Н., д-р ист. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк

ВЕЛИКАЯ ЭПОХА 1812 ГОДА В ИЗЛОЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОМАНИСТИКИ XX ВЕКА

Аннотация

Статья посвящена анализу наиболее значимых, с нашей точки зрения, произведений отечественной исторической романистики XX в., посвященных великой эпохе Отечественной войны 1812 г., отражающих те или иные волны историографии этих событий в нашей стране в советское время и в постсоветское десятилетие. Дается оценка научной достоверности тех или иных версий важнейших ее событий и роли российских полководцев в этой войне и их аргументации.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай де Толли, Д.В. Давыдов, историческая романистика.

Важнейшим внешнеполитическим событием всего XIX в. явилась Отечественная война 1812 г., победа в которой и сохранила для России национальную независимость, и сыграла огромную роль, например, в оформлении российской нации. При этом в отношении этой великой эпохи и войны существуют многочисленные проблемы, по-разному решаемые учеными до сих пор. Это и вопрос о причинах войны, народной войне при одновременном сохранении крепостного права, проблема антиправительственных и антикрепостнических выступлений крестьян и работных людей в ту пору, и вопрос о военном плане М.Б. Барклая-де-Толли, роли М.И. Кутузова и других полководцев в ней, и оценка Бородинского сражения, Московского пожара, вопрос об итогах войны для мирового и российского развития. События той войны нашли достойное отражение в отечественной художественной литературе, в том числе и в исторической романистике XX в. Конечно, вершиной ее до сих пор является эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», о соответствии изображения в ней событий той великой войны и людей той эпохи писали многие исследователи. Данной темы и мы касались уже не раз [2; 3; 11].

Но эта великая эпоха 1812 г. интересовала многих писателей нашей страны и после Л.Н. Толстого, в том числе в советское и постсоветское время, оценки которых во многом были связаны с господствовавшими в те времена идеями и представлениями. Кратко скажем о некоторых из

них. Так, советский писатель С.Н. Голубов посвятил свою книгу (1943) одному из выдающихся полководцев той эпохи – князю П.И. Багратиону. Написанная во время Великой Отечественной войны, эта книга, тем не менее, достаточно правдива, хотя мировоззренческие проблемы, связанные с этой личностью, в частности его общая консервативность, также частично обозначена в романе. Само произведение представляет собой широкое историческое повествование преимущественно о войне. В центре внимание – командующий 2-й армией П.И. Багратион, ученик А.В. Суворова. Особенное внимание писателя уделено взаимоотношениям его героя с М.Б. Барклаем-де-Толли, где позиция автора такова: он не скрывает противоречий между ними, считая, что позиция Барклая была в начале войны более основательной, в отличие от позиции Багратиона, который более следовал чувствам, нежели рассудку; при этом большинство в армии и народе поддерживало Багратиона, обвиняя Барклая в тенденции к отступлению. Показан патриотический дух войска, лишь частично партизанское движение. Обращено внимание на уверенность Кутузова, ставшего главнокомандующим, в победе, скрытность его в плане сохранения военной тайны, особенно в связи с Бородинским сражением. При этом нет абсолютного указания автора на победу России при Бородино [1].

Одним из наиболее значимых лиц эпохи был Денис Васильевич Давыдов, которому посвящен известный роман Н.А. Задонского (Коптева), написанный в 1944–1956 гг., представляющий из себя определенную кальку с общепринятых в ту пору представлений о войне 1812-го года, ярчайшим участником которой был герой этого произведения. Традиционными в нем являются идеализированные образы М.И. Кутузова (особенно!), П.И. Багратиона, А.П. Ермолова, других полководцев русского происхождения, негативно при этом изображены всякого рода иностранцы, офицеры и генералы на русской службе – «немцы» типа И.И. Дибича, И.Ф. Паскевича, Ф.К. Корфа, даже П.Х. Витгенштейна, чьи следованием «прусским образцам» ведения войны Россия и обязана была поражениями в первых войнах с Наполеоном. Отвратителен образ лживого Александра I, немногим отличается здесь изображение «балетмейстера» Николая I, а также их близкого окружения – А.Х. Бенкендорфа и А.А. Аракчеева. Сами события великой войны изображены трафаретно – в сущности, как серия русских побед частного или общего характера. Очень ярки образы литераторов и общественных деятелей, окружавших героя, которые вполне достоверны, в том числе М.Ф. Орлова, А.С. Пушкина, Н.И. Тургенева, П.И. Пестеля, А.С. Грибоедова и др. Надо отдать должное автору романа: при всем сочувствии к угнетенным владельческим крестьянам и личном неучастии в

измывательствах над ними, Д.В. Давыдов и крестьян своих не освободил, и так и не стал декабристом, хотя и был, по сути, своеобразным фрондером, причем одновременно и «гусаром», и тем, который именовался так: «слуга – царю, отец – солдатам» [4].

Классическим советским романом об эпохе, связанной с завершением наполеоновских войн, является произведение Л.В. Никулина (Олькеницкого) «России верные сыны» (1950). В романе зафиксированы фрагменты истории жизни основного героя – некоего А.П. Можайского, храбреца и умницы, владевшего несколькими языками, служившего сначала офицером, а затем преимущественно по дипломатической части. Спецификой романа является относительно подробное описание заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. с характеристикой ряда сражений, в том числе под Лейпцигом, поданного глазами главного героя. Личная его судьба здесь сопряжена с судьбой России. В романе представлены ряд военачальников. Среди них – умирающий М.И. Кутузов, поданный как истинный спаситель России, в сравнении с остальными представленный как рыцарь без страха и упрека, идеализированно, безо всякой критики в его адрес Все остальные русские полководцы, очевидно, находятся в тени Кутузова: М.Б. Барклайде-Толли – безмолвный исполнитель воли Александра I, более ничем не примечательный, кроме неприязненного отношения к военным поселениям, что соответствует истине; Л.Л. Беннигсен – бездарный человек, интриган и цареубийца Павла, пожалованный новым монархом, так как хотел только смены правителя, а не системы; еще один интриган, но храбрец, борец с «немцами» А.П. Ермолов; герои войны, любимец армии Д.С. Дохтуров, Н.Н. Раевский и настоящий бретер, «бешеного нрава» А.И. Остерман-Толстой. Из других героев войны выведен А.С. Фигнер с его подвигами не мысливший себе жизни без войны. Показаны и русские солдаты, патриотически настроенные, при этом сам факт крепостного права постоянно педалируется, но вопрос о настоящей позиции крепостного воинства в это время опущен (саму проблему автор видит, хотя постоянно ходит вкруг да около, так и не решаясь на определенные выводы кроме констатации солдатской храбрости). Естественно, русская армия показана не как армия мародеров, как все вокруг, она ведет себя корректно с местным населением. Вообще, идея романа – показать, как вызревало поколение декабристов – обозначена неплохо, у них были у всех разные причины того, почему дело для каждого из них кончилось именно так – и недовольство крепостным правом, и картины геройства крепостных солдат в войне, и недовольство Александром за его шагистику и «нелюбы» к русским, и др. Сама фигура монарха – многопланова, объективна – и память об отце, и «гатчинская школа», и позерство,

стремление «выглядеть» лучше, чем есть (человек с 1000 лиц), и неприязнь свободы в России вместе с желанием опять же «выглядеть» в Европе просвещенным монархом, и плохие чисто человеческие черты характера. Налицо негативизм автора в отношении А.А. Аракчеева, причем здесь еще нет тезиса о том, что именно от него идет александровская политика, но его личные качества – трусость, мстительность, злоба – даны ярко, ему также приписывается учреждение военных поселений. Крепостное право в романе показано вполне достаточно, в частности рассмотрен «проклятый вопрос», почему декабристы не освободили своих крестьян. В заключение стоит заметить, что наше мнение об этом романе – весьма положительное [8].

Оригинальный взгляд на данную эпоху удалось бросить выдающемуся деятелю отечественной культуры вообще Б.Ш. Окуджаве. Его роман «Свидание с Бонапартом» (1983) напоминает другие романы «потока сознания» XX-го века. Это переживания разных людей, прежде всего, представителей русского поместного дворянства, причем, хотя основное «действие» связано с 1812-м годом. Наиболее интересны мировоззренческие, прежде всего социальные проблемы, волнующие представителей правящего сословия, которые приобрели особый смысл в эту эпоху «вечной памяти Двенадцатого года». Вот фрагмент разговора русского дворянина с французским интендантом: «Во Франции, – говорит он, – солдат не бьют. Это запрещено». Я киваю, а сам думаю, что у нас без этого нельзя. Иного и надобно. Встречаются такие рожи, что, покуда не ударишь, он понять тебя не сможет. «Рабство отупляет, – продолжает интендант, - я видел множество ваших рабов. Они унылы и коварны. Они убивали своих господ и везли нам продовольствие. Я сам принимал у них хлеб и мясо, и они кланялись мне до земли, и я говорил им, выполняя инструкцию императора: теперь вы свободные граждане, идите и живите на своей земле. Она ваша…» «Это не рабство, говорю я, – а многовековый союз. Вы все разрозненны, мы же объединены в семью… Убивают хозяев недостойных, мстят за произвол. Я не жалуюсь на гармонию… и крестьян своих не продаю». – И цитирую чужим голосом: «Ведь крестьяне тоже любить умеют». Цари существуют для того, чтобы рабы считали их виновными в своей участи, а рабы существуют для того, чтобы цари ощущали себя их благодетелями». А вот достаточно необычный взгляд французской актрисы на межсословные отношения в России: «Все они (владельческие крестьяне – А.Д.) принадлежат господам, которые обязаны заботиться об их нуждах, и нищие почти не попадаются». И все-таки эти проблемы в 1812-м году были в зародыше [9].

Назовем и достаточно недавний роман Г.В. Серебрякова «Денис Давыдов» (1985). Несмотря на достаточно традиционный образ самого

главного героя, роман также по-своему тенденциозен. Так, в нем, например, главными виновниками смерти Павла I называются масоны, которые постоянно именуются автором романа «темной силой», крайне негативно рассматриваются всякого «немцы» на русской службе (исключая, правда, М.Б. Барклая де Толли), которым приписываются основные недостатки тогдашней армии и провалы в ряде сражений, весьма негативно изображен Александр I за его трусость, мстительность и шагистику, зато образ Марии Антоновны Нарышкиной, возлюбленной монарха, неплохо выписан, что довольно необычно для советской и научной, и художественной литературы. Очевидна апологетика П.И. Багратиона, под началом которого долго служил Д.В. Давыдов. Правда, несколько преувеличены автором романа «декабристские» идеи, связанные не только со многими друзьями Д.В. Давыдова, но и частично с ним самим, тактично (в духе своеобразной «фигуры умолчания») обойдены сложности в этом ключе и с «народной войной», и с действиями Давыдова как помещика в отношениях с подвластными ему крестьянами [10].

Назовем и повесть О.Н. Михайлова «Славный год войны народной» (1990), достаточно упрощенно и схематично рассматривавшего события 1812 г. Налицо очевидная идеализация М.И. Голенищева-Кутузова и П.И. Багратиона, достаточно неприязненное отношение к Александру I, Л.Л. Беннигсену и вообще «немцам», общая неприглядная картина наполеоновской армии в России, отсутствие объективного взгляда на ситуацию внутри крепостнической России той эпохи, благостная картина единения всех сил страны и народной войны в тот год. Повесть эта явно не претендовала на какие-либо открытия даже в рамках художественного произведения [7]. В романе А.Ф. Корольченко «Атаман Платов» (1990) также рассмотрены отдельные аспекты Отечественной войны 1812 г. Пожалуй, стоит здесь выделить позитивное отношение автора к российским полководцам и негативное – в отношении полководцев-«немцев» – М.Б. Барклаю-де-Толли и особенно Л.Л. Беннигсену (не всегда справедливое). Создается такое впечатление, что они выступали фактически против России, не способствуя, а препятствуя ее победе в войне. Принципиальной является в романе крайне позитивная оценка рейда М.И. Платова в середине Бородинского сражения, по-разному оценивавшегося и современниками, и историками. Вполне логично, что данный автор стремился показать особую роль своего героя и в том сражении, и во всей войне [6].

Весьма интересен современный роман журналиста и писателя, участника Великой Отечественной войны Ю.И. Когинова «Тайный агент

императора» (1994), посвященный, в основном, юным годам А.И. Чернышева -впоследствии, при Николае I графа, светлейшего князя, генерал-адъютанта и генерала от кавалерии, военного министра и председателя Государственного совета. Несмотря на одну из самых блестящих карьер в военной и гражданской истории России, выходец из достаточно знатной дворянской семьи, А.И. Чернышев - патриот, дипломат, секретный агент, умница и одновременно храбрец и герой наполеоновских войн, запятнал себя наиболее активным среди других участием в деятельности Следственного комитета по делу декабристов, будучи одним из их главных гонителей, причем не без выгоды для себя, что отмечалось многими современниками. В чем-то его карьера может быть уподоблена возвышению А.Х. Бенкендорфа, сначала связанные в александровскую эпоху с геройством и воинскими умениями (а также с альковными похождениями), а затем, уже в николаевское время – с совершенно другими «умениями», так как вектор сменился, да и сами бывшие герои стали иными. Все эти факты автор романа, конечно, знал; вообще-то он довольно добросовестно излагал известные перипетии истории жизни своего героя, но только в его раннюю эпоху не желая, видимо, портить в глазах читателей его репутацию. В романе он представлен, прежде всего, блестящим исполнителем воли монарха, который, кстати, предстает выдающимся политиком, дипломатом, миротворцем и довольно приличным человеком, в духе того образа, в котором он значился в императорской семье, «ангела» – автор старается, по возможности, обойти массу подводных камней в описании Александра, не желая также портить его «абрис». Бесспорно, важным для автора стали картины войны 1812 г. Здесь показательно ее достаточно легковесное описание; стоит отметить, что автор опустил фактически вопрос о роли крестьянства в войне, разве только незначительное упоминание о том, что «мужики взялись за вилы». Вообще, о народе в романе нет практически ничего (особенно о русском в 1812-м!), что выглядит достаточно странно, напоминая здесь политические позиции романов первой половины XIX в. И.И. Лажечникова или Ф.В. Булгарина. Можно, конечно, списать данный «недостаток» (!?) на то обстоятельство, что автор интересовался лишь дипломатическими «изысками» эпохи, а не ее глобальными проблемами, но ведь другие стороны дела (всей эпохи наполеоновских войн) представлены здесь хорошо и достаточно объективно (например, деятельность М.И. Кутузова, правда, скорее, в толстовском духе, без критики; близкая к современной точка зрения о плане России на войну; взвешенная оценка Бородинской битвы и др.) [5].

Представленная панорама мнений художественной историографии событий Отечественной войны 1812 г. не охватывает всей совокупности подобной литературы, но все же показывает те болевые

точки, которые интересовали и писателей и которые и сегодня интересуют читателей, для которых эта великая война является ярким событием, способствуя развитию патриотических настроений в нашем современном обществе.

Список цитируемой литературы:

1. Голубов, С.Н. Багратион. Роман /С.Н. Голубов. – М.: Гослитиздат, 1962. – 343 с.
2. Долгих, А.Н. Крепостное право в России и Отечественная война 1812 г. в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: рассуждения историка /А.Н. Долгих // Л.Н. Толстой и А.И. Солженицын: диалоги в непрошедшем времени: материалы Всероссийской научной конференции (9-11 октября 2018 г., Липецк). – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – С. 132-138.
3. Долгих, А.Н. Русское общество в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: исторические явления и факты их отображения /А.Н. Долгих // Русская классика: проблемы понимания и языкового своеобразия: Сборник научных статей по итогам XV Барышниковских чтений – Всероссийской научной конференции (15-16 ноября 2016 г., г. Липецк). – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – С. 69-76.
4. Задонский, Н.А. Денис Давыдов. Роман /Н.А. Задонский. – М.: Современник, 1980. – 735 с.
5. Когинов, Ю.И. Тайный агент императора: роман /Ю.И. Когинов. – М.: ЭКСМО: Амальтея, 1994. – 524 с.
6. Корольченко, А.Ф. Атаман Платов. Историческое повествование /А.Ф. Корольченко. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1990. – 320 с.
7. Михайлов, О.Н. Славный год войны народной: Повесть /О.Н. Михайлов. – М.: Детская литература, 1990. – 189 с.
8. Никулин, Л.В России верные сыны: Исторический роман /Л.В. Никулин. – М.: Военное издательство, 1952. – 651 с.
9. Окуджава, Б.Ш. Свидание с Бонапартом. Роман /Б.Ш. Окуджава. – М.: Азбука, 2014. – 352 с.
10. Серебряков, Г.В. Денис Давыдов /Г.В. Серебряков. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 446 с.
11. Толстой, Л.Н. Война и мир: в 4 т. /Л.Н. Толстой. – М.: Молодая гвардия, 1978. – Т. 1 – 368 с.; Т. 2 – 384 с.; Т. 3 – 408 с.; Т. 4 – 368 с.

Ефремов Д.А., студент
Болгова М.Ю., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», г. Липецк

РОЛЬ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Аннотация

В статье рассматривается роль Троице-Сергиевой лавры в контексте военной истории России. Авторы приводят исторический анализ вклада лавры в военные события и влияния монашества на духовное состояние общества в трудные периоды для страны.

Ключевые слова: Троице-Сергиева лавра, преподобный Сергий Радонежский, Куликовская битва, Смутное время, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Троице-Сергиева лавра – это не просто монастырь, а величественный символ российской истории и духовности. Основанный в XIV веке святым Сергием Радонежским, он стал центром православного мира и олицетворением духовной силы России. Но его значение не ограничивается только религиозной сферой – лавра сыграла важную роль и в военной истории страны.

С момента своего основания Троице-Сергиева лавра, расположенная в Сергиевом Посаде, стала важным местом паломничества для верующих. Архитектурный ансамбль лавры включает в себя великолепные храмы, в том числе знаменитый Троицкий собор. Эта архитектура не только вдохновляет, но и представляет собой икону русской культуры. Собор Святой Троицы, хранящий мощи Сергия Радонежского, стал символом духовной силы и стойкости нации. Влияние святого простиралось далеко за пределы монастырских стен: духовенство активно поддерживало русских воинов, вдохновляя их на героические подвиги. Во время Куликовской битвы в 1380 году большое количество воинов совещались в стенах лавры, впитывая дух единства и надежды на победу. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле и вдохновил воителей на боевые действия и молитвы, призывая к единству и воли, что впоследствии стало важной вехой в истории России. Цитата от Преподобного Сергия: «Каждый воин – это защитник, но поддержка Святого Духа дает ему силы» [1].

С самого начала своего существования монастырь стал важным центром защиты российской земли от внешних врагов, поскольку он

располагался на пересечении торговых путей. Лавра была основана в 1337 году, и в то время она стала местом, где собирались основополагающие идеи матушки-России. С течением веков в стенах Троице-Сергиевой лавры формировались духовные лидеры, которые влияли на общественное сознание и военные действия в России. Во время Монголо-татарского нашествия в XIII–XIV веках лавра стала символом сопротивления и объединения православных русских земель и местом, где собирались силы для защиты русского народа. В XV веке лавра стала неразрывно связана с оборонительными усилиями московского княжества. В XVI–XVII веках, во времена Смутного времени, лавра стала оплотом для защитников Москвы и противников интервентов. Ее стены выдержали атаки, а монастыри предоставляли молитвенное и физическое укрытие для воинов.

Во время ключевых исторических событий Троице-Сергиева лавра играла важную роль как «душа» народа. Монастырь стал местом, откуда шли молитвы и благословения для русских воинов. В XVIII–XIX веках лавра давала технологическую поддержку и материальные ресурсы для армии, освящая фортификационные сооружения и снаряжение. Существуют свидетельства, что иконы, написанные монахами, были использованы как символы для поддержки воинов на поле боя [3]. Это показывает, насколько важен был духовный аспект для русских солдат на поле брани.

Троице-Сергиева лавра как духовный центр России сыграла значительную роль в событиях Отечественной войны 1812 года. Ведущая роль монастыря заключалась не только в религиозной поддержке, но и в организации помощи нуждающимся. С первых дней войны лавра стала оплотом для беженцев, предоставляя множество приютов и необходимую помощь тем, кто оставил свои дома. Монахи и прихожане своими молитвами и заботой помогали укрепить дух тех, кто сражался на фронте. Лавра стала символом надежды, объединяющим всех, кто искал утешение в вере. Таким образом, в условиях тяжелых испытаний, которые принесла Отечественная война 1812 года, Троице-Сергиева лавра становилась местом, где пересекались людские судьбы. Здесь раненые солдаты находили не только физическое исцеление, но и эмоциональную поддержку.

Кроме того, монастырь активно поддерживал усилия по восстановлению разрушенной экономики. Сбор средств и продуктов питания для нуждающихся был важным направлением работы. Местные жители и добровольцы спешили на помощь, создавая сеть взаимопомощи и взаимоподдержки. Под руководством настоятеля лавры, архимандрита Филарета, были организованы акции по сбору средств и продовольствия для армии. Монастыри и приходы собирали пожертвования для поддержки солдат, а также на восстановление разрушенных в ходе войны

населенных пунктов. Лавра стала местом, где объединялись усилия как мирян, так и духовенства, направленные на укрепление морального духа народа. Это сплочение общества в трудные времена оказывало значительное влияние на моральный дух, помогая людям верить в скорое возвращение к мирной жизни.

Важным аспектом деятельности Троице-Сергиевой лавры во время Отечественной войны 1812 года стала её роль в медицинской помощи. Монастырь организовал лазареты и приюты для раненых солдат, где оказывалась помощь и утешение. Средства, собранные монахами и прихожанами, шли на закупку лекарств и необходимых материалов, что значительно способствовало улучшению условий для больных и раненых.

Символом национального единства и силы веры во время войны стали иконы, находившиеся в лавре, которые служили источником вдохновения для солдат. Так, многие воины отправлялись в бой с молитвой и иконой в руках, веря в защиту святых [2]. Таким образом, Троице-Сергиева лавра стала не просто религиозным местом, но и центром патриотических настроений, которая олицетворила стойкость русского народа в самые тяжелые времена.

С течением времени Троице-Сергиева лавра продолжала сохранять свою значимость и в другие непростые моменты. В XX веке, во время Великой Отечественной войны, её мощи снова служили источником силы для защитников Родины, подчеркивая непрерывную связь между верой и народной судьбой. Именно в это время Троице-Сергиева лавра вновь стала местом для молитв и собирания средств для фронта. Находясь в окружении войны, ее стены не раз услышали молитвы с просьбой о помощи и защите. Данные из архивов показывают, что именно здесь было собрано более 1 миллиона рублей для нужд фронта, а также множество писем и записок, отправленных солдатами с передовых позиций в адрес монахов лавры [3]. Это говорит о том, насколько значимой была лавра не только в духовном, но и в военном плане.

В условиях военного лихолетья Троице-Сергиева лавра сыграла решающую роль и в образовании патриотического настроения среди народа. Монахи, уделяя внимание духовному окормлению, организовывали молебны и службы, которые собирали множество людей. Эти моменты объединяли не только молящихся, но и привлекали к участию тех, кто только начинал осознавать свою роль в судьбе страны. Каждый аспект жизни лавры напоминал о единстве и силе духа, необходимой для преодоления испытаний. Кроме того, в стенах монастыря возникли инициативы по обучению и просвещению молодежи. Монахи стремились передать не только религиозные знания, но и навыки, позволяющие подготовиться к мирной жизни после войны. Уроки радости и

надежды, получаемые здесь, формировали новое поколение людей, готовых взяться за восстановление разрушенного.

В послевоенные годы Троице-Сергиева лавра стала не только местом паломничества, но и символом обновления и возрождения России. Потеряв многие святыни во время репрессий, страну вновь охватило стремление к духовному возрождению, и лавра заняла центральное место в этом процессе. Она привлекала множество верующих, которые искали утешение и надежду на лучшее будущее, ощущая свою связь с историей страны.

Можно сказать, что в разные эпохи лавра служила своего рода духовной кузницей, формировавшей не только моральные, но и национальные устои. Архиереи и монахи активно участвовали в общественной жизни и в воспитании патриотического духа среди молодежи, внося вклад в образование и культурное развитие, что еще больше упрочило её статус как основного духовного центра. В стенах монастыря проводились лекции и встречи, на которых старшие монахи рассказывали о значении любви к родине и о примерах мужества, проявленного русскими воинами. Это формировало новые поколения, пронизанные идеалами служения и самопожертвования.

В XX и XXI веках Троице-Сергиева лавра начала активно восстанавливать утраченное наследие. Возрождение старинных традиций и праздничных обрядов привлекло внимание как местных жителей, так и паломников со всех концов страны. Лавра стала объектом культурного и исторического наследия, где переплетались религиозные практики с современной культурной жизнью. Проводимые здесь выставки, лекции и конференции содействовали возрождению интереса к богатой истории Русской Православной Церкви [4].

С каждым годом безусловное значение Троице-Сергиевой лавры только возрастает. Она стала символом единства и стойкости русского народа, местом, где пересекались судьбы миллионов. Обретая новую жизнь, лавра продолжает вдохновлять последующие поколения, подтверждая, что вера действительно может быть защитой и поддержкой в самые трудные времена.

Таким образом, Троице-Сергиева лавра стала не только духовным, но и социальным центром, объединяющим людей разных слоев общества в борьбе за свободу и независимость России. Её вклад в духовный и моральный подъем нации в трудные времена остается значимым и актуальным до сих пор, служа напоминанием о стойкости и единстве народа перед лицом угроз. Троице-Сергиева лавра не только сохраняла духовные ценности, но и стала краеугольным камнем в возрождении патриотизма. Под ее сводами формировались идеалы, которые продолжали вдохновлять будущие поколения, воспитывая в них любовь к родине и

готовность защищать её. Этим вклад монастыря в историю России остается неоценимым.

Можно сказать, что Троице-Сергиева лавра – это не просто архитектурное чудо, но и символ единства, силы и военной мощи русского народа. Ее история переплетается с военной составляющей, отражая дух времени и народа, который олицетворяет.

В заключение следует отметить, что Троице-Сергиева лавра оставила неизгладимый след в исторической памяти России, став символом единства и силы нации. И в наши дни, когда мы смотрим на величественные купола её храмов, мы вспоминаем о той любви и преданности, с которыми граждане нашей страны реагировали на вызовы своего времени, вдохновляя нас быть такими же стойкими и мужественными.

Список цитируемой литературы:

1. Балдин, В. И. Троице-Сергиева лавра / В. И. Балдин. – Москва : Искусство, 1958. – 40 с. + 44 с. илл.

2. Горский, А. В. Историческое описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры / А. В. Горский. – Сергиев Посад : Свято-Троиц. Сергиева лавра, 1910. – 160 с.

3. Ермакова, С. О. Троице-Сергиева лавра / С. О. Ермакова. – Москва : Вече, 2004. – 240 с.

4. Троице-Сергиева лавра: история обители, паломничество // Правмир : [сайт]. – URL: https://www.pravmir.ru/troice-sergieva-lavra/ (дата обращения: 23.09.2024).

Зайцева Г.В., учитель экономики
МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»,
г. Челябинск

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация

Статья раскрывает возможности воспитания молодежи на базе изучения краеведения и истории предпринимательства родного края.

Ключевые слова: краеведение, предпринимательство, воспитание патриотизма, традиционные российские духовно-нравственные ценности

Русская государственническая героика основана на стремлении к подвигу, рассматривается как черта русского менталитета, включает военные

и духовные победы русского народа, отражаемые в героической и патриотической теме русской литературы, живописи, кинематографа, что дает возможности развития патриотического воспитания в разных формах.

Пути и проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России имеют мощное основание в позиции руководства страны, которое необходимо использовать в системе современного патриотического воспитания молодежи Российской Федерации.

Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей включает: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России [1]. Перечисленные ценности неотделимы от исторических фактов, определяющих стремление россиян, как к ратному подвигу по защите Отечества, так и к трудовому созидательному подвигу, плодами которого стали бескрайние просторы нашей Родины. А историческая память и преемственность поколений формируется на основе изучения истории развития предпринимательской деятельности на Руси в том числе. В Российской империи именно русские предприниматели – купцы помогли становлению великой российской державы, наследниками которой являются современные граждане России.

Осознание величия Родины, выявление исторических фактов падения и подъема за счет развития экономики страны, способствует раскрытию понятия приоритета духовного над материального российского гражданина во все времена. Исторические факты освоения земель России основаны на крепкой семье, коллективизме, взаимопомощи и взаимоуважении, что помогало русским пионерам заселять и осваивать земли Урала, Севера, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Права и свободы человека в всегда определялись созидательным трудом, когда наши предки, приходили на свободную землю, строили дома, организовывали хозяйство, обрабатывая земли, выращивали хлеб и кормили им всю Европу, но начинать жизнь на пустом месте нельзя было без таких ценностей, как коллективизм, гуманизм, милосердие, которые были характерны для наших предков.

Немаловажным фактором является осознание того, что приходя на новые земли, наши предки по-доброму относились к коренным жителям, формируя единство народов России. Так сформировались такие качества российского человека, как уважение к правам и свободам каждого человека любой национальности, определилось стремление к единству

народов России в справедливом отношении к труженикам, проявились высокие нравственные идеалы, в том числе осознание каждого гражданина себя, как части народа России, воспитанном на любви к России и патриотизме.

Краеведение, которое в качестве научного направления изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру какой-либо территории (края) или объекта — от крупного региона до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома, дает возможность формирования направления патриотического воспитания молодежи в современной России.

Одновременно, патриотическое воспитание может быть сегодня основано на запросах общества, одним из которых является развитие предпринимательства в разных формах в целях развития государства в целом. Предпринимательское обучение не только интересует современную молодежь, но и отражает современный запрос общества на подготовку предпринимателей. Предпринимательство России, в том числе в рамках исторических фактов развития отражает историю развития родного края. Объединение краеведения и обучения предпринимательской деятельности, может сформировать новые направления воспитательной деятельности современной молодежи.

Работая с учениками в системе подготовки к предпринимательской деятельности, автором было отмечено, что старт курса должен начинать с лекции о развитии предпринимательства, как в России в целом, так и в на малой родине – на Южном Урале.

Центр Южного Урала – г. Челябинск начался с принятия решения о строительстве одноименной крепости в 1736 году. Появились достаточно обоснованные причины для возведения трех крепостей: Чебаркульской, Миасской, Челябинской: башкирские племена нападали на обозы с продовольствием, которые шли в Оренбургскую и Верхояцкую крепости. Названия крепостей и сегодня сохранились в именах крупных и известных городов Южного Урала.

В строительстве крепостей были заняты военнослужащие – дворяне, казаки, стрельцы, которые были первыми жителями крепостей. Позже Южный Урал заселяли представители мелких народов, поскольку царское правительство проводило политику колонизации башкирского края, а малые народы пострадали от чиновников, которые забрали земли или обложили тяжелыми повинностями представителей малых народов.

Казачье войско, вероятно из поселившихся потомков казаков из дружины Ермака, получившее название Яицкое было сформировано для защиты от нападений ногайских татар, киргиз-кайсаков, калмыков.

Казачье войско стало гарантом защиты и способствовало активному заселению с середины XVII в. плодородных районов, расположенных по реке Исеть и ее притокам – Миассу, Тече, Синаре. в XVIII веке стала Оренбургская экспедиция. Построенные крепости определили процесс вольной крестьянской колонизации, и началось хозяйственно-экономическое и культурное освоение территорий, получивших название Исетского края, одновременно с развитием земледельческого центра Урала. В 1742 году именно город-крепость Челябинск стал центром Исетской провинции. Вновь прибывшему люду отводились башкирские земли, но большею частью русские селились своевольно, насильственным путем и становились крестьянами-единоличниками, которые активно развивали пахотные земли и выращивали хлеб. Так трудовой подвиг русского народа, его предпринимательская жилка способствовали освоению новых земель Южного Урала.

В середине XVIII века в связи с продвижением российского крестьянства на восток и дальнейшим освоением земель для выращивания злаковых культур и кормов для скота, указами Екатерины II, Челябинск становится уездным городом Оренбургской губернии, в котором активно развиваются ремесленнические и купеческие сословия. Купцы Шиховы появились в Челябинске в 60-е годы XVIII века. Первый из них, Иван Шихов, в 1767 году участвовал в составлении наказа от крестьян Исетской провинции в Уложенную комиссию Екатерины II. Династия Шиховых в 1785 году представляла цеховых, ремесленники, а их потомки позднее стали мещанами, часть перешла в купеческое сословие, активно принимали участие в снабжении города, умело занимали востребованные ниши, строили первые дома на Сибирской улице (ныне Труда).

Купечество появляется на Южном Урале в связи с тем, что активно развивается торговля Российской империи и Средней Азии.

Активной деятельностью предпринимателей Южного Урала начинается застройка города-крепости Челябинска, которая осуществлялась в традициях регулярной планировки «дома выстроены в линию, улицы очень широкие». Новопоселенцами к тому времени был уже заселен 261 двор. По мнению И В Дегтярева, переезд большинства поселенцев в крепость сопровождался транспортировкой их домов с последнего места жительства. Но, вероятно, часть жителей строилась уже на новом месте Гмелин сообщал, что окрестные леса к моменту его приезда были вырублены [3, с.21].

Самоотверженно трудились на благо процветания Челябинска и другие лица, в частности семья Покровских, один из представителей которой занимал должность врача городской больницы, но в первую очередь был уездным врачом, в обязанности которого входило: заведовать

в уездных городах больницами, где таковые имелись; оказывать помощь жителям города и уезда во время эпидемий [4, с.241], т.е уездный доктор был наделен обширными обязанностями. Если учесть, что Покровские были из дворян, то их трудовой подвиг на благо процветания Челябинска нельзя не отметить.

Постепенно происходит угасание торговли на пограничных территориях, и Челябинск XIX века замирает в своем развитии, а невысокая покупательская способность населения Челябинска, соответствует незначительному количеству жителей и общему неблагополучному экономическому положению города в 60-70-х годах XIX века.

Ввод в строй железной дороги в конце XIX века, связавшей Челябинск и города Поволжья привел к новому этапу развития Челябинского купечества, обосновавшегося в новых строениях. Появились крупные магазины: на Уфимской улице расположен двухэтажный магазин москательных, скобяных и красильных товаров купца Н. И. Морозова а купцы Яушевы возвели в Челябинске в 1912-1913 годах на Сибирской улице пассаж, который и ныне находится на улице Труда, 92а. Так стараниями предпринимателей, вырос город Челябинск, который и сегодня продолжает исторические традиции российского купечества.

Необходимо отметить, что города Южного Урала всегда стремились к единому взаимодействию в условиях организации сообщества, в том числе в организации духовной жизни города и Южного Урала в целом. Уже в условиях существования крепости Челябинск, наши предки решали вопросы строительства храмов, а, становясь богаче, купцы Урала вкладывали собственные средства в строительство церквей. Наша задача: связать духовное развитие поколений предков и современной молодежи.

Изучение краеведения, развития предпринимательства родного края приводит к осознанию достижений предков, а значит, определяет путь патриотического воспитания современной молодежи.

Список цитируемой литературы:

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 дата обращения: 27 августа 2024 г

2. Абдрахманов, К. А. Вклад купечества в развитие торговой инфраструктуры городов Оренбургской губернии во второй половине XIX – начале XX века URL: http://vestospu.ru/archive/2018/articles/3_27_2018.pdf DOI: 10.32516/2303-9922.2018.27.3. дата обращения: 27 августа 2024 г

3. Алеврас, Н. Н. Челябинск в XVIII - начале XX века: социально-демографические процессы https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26486467 дата обращения: 27 августа 2024 г

4. Алексеев, Н. А. Покровские: новые материалы / Н. А. Алексеев, Г. Х. Самигулов // URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23089696&pf=1&ysclid=m0ch4dse3q470187268 дата обращения: 27 августа 2024 г

5. Докучаева, С. В. Ретроспективный анализ освоения и развития Южного Урала как торговой зоны со Средней Азией в бронзовом веке и XVIII - XIX веках URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hugady дата обращения: 27 августа 2024 г

Зауторова Э. В., д-р пед. наук, профессор,
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики
ФСИН России», г. Вологда;
ФКУ «Научно-исследовательский институт
ФСИН России», г. Москва

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Аннотация

В статье рассмотрено такое направление воспитательной работы, как патриотическое воспитание личности, которое может осуществляться различными путями. В данной работе предлагается обратить внимание в общеобразовательной школе на учебную дисциплину «Окружающий мир», способствующую развитию патриотических чувств, гражданской ответственности и любви к малой Родине, что позволяет приобщить обучающихся к изучению основ национальной культуры, истории и традициям своего Отечества.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, обучающийся, патриотическое воспитание, учебный процесс, учебная дисциплина «Окружающий мир».

Сегодня проблематика патриотического воспитания приобретает особую актуальность, учитывая те вызовы, с которыми сталкивается наша страна и общество. Вместе с тем в настоящее время в России наблюдается подъем патриотических настроений. Растет число людей, которые гордятся своей страной и считают себя патриотами, отдавая

долг своей стране, встают на ее защиту и охрану рубежей. Современный российский патриот – это гражданин, который любит свою родину и активно участвует в ее развитии. Он гордится ее достижениями, но видит и имеющиеся проблемы, поэтому стремится их посильно решить вместе с другими неравнодушными людьми, своими земляками.

Патриотическое воспитание в общеобразовательной школе представляет собой целенаправленный процесс подготовки обучающихся к взаимодействию в обществе на основе нравственных отношений, развитию стремления к инициативному труду, участию в социально полезных делах, реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой нравственно-правовой выбор в своей жизнедеятельности. При этом каждый ученик должен стремиться к максимальному развитию своих способностей в целях достижения жизненного успеха для своего собственного и общественного блага [1; 4].

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения широко представлена в трудах отечественных педагогов, как Б. З. Вульфов, Б. Т. Лихачев, А. С. Макаренко, И. С. Марьенко, П. И. Пидкасистый, М. И. Рожков, В. А. Сластёнин, В. А. Сухомлинский [9] и др. Особенности патриотического воспитания в современной общеобразовательной и высшей школе нашли отражение в работах Ю. С. Васютина, А. В. Дудко, Т. Н. Мальковской, В. Г. Пряниковой, О. Я. Рейма, И. В. Суколенова, В. С. Чудного, Д. С. Яковлевой и др. Ученые отмечают особую важность данного направления воспитательной работы, описывают различные пути и способы эффективной организации приобщения личности к таким ценностям, как патриотизм, гражданственность, ответственность и др.

Главной целью патриотического воспитания является формирование у школьников целостного и объективного понимания современной ситуации в стране, ее истории, достижений и проблем [5].

В настоящее время большей частью воспитательная деятельность по патриотическому воспитанию осуществляется посредством организации внеклассной работы. Однако, основной формой организации учебной деятельности в общеобразовательной школе является урок, который в системе современного образования представляет собой учебно-воспитательный комплекс, где воспитательные воздействия интегрированы в целостный учебно-воспитательный процесс. Посредством различных учебных дисциплин осуществляется знакомство с экономикой, историей, культурой родной страны и края, что способствует развитию патриотических чувств и формированию гражданственности.

Так, «Окружающий мир» позволяет приобщить обучающихся к изучению основ национальной идентичности и достоинства, способствует

развитию чувства уважения к отечественной истории, культуре и традициям, что и будет способствовать формированию осознанного чувства любви к Родине и желанию ее защищать. Ведь именно школьные годы, по мнению известных психологов (Г. М. Андреева, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.) сензитивны для усвоения общечеловеческих ценностей, развития творческих способностей, осознания для принятия нравственных норм и правил, проявления самоутверждения, развития социальных интересов и жизненных идеалов [8].

Одним из основных направлений патриотического воспитания в начальной школе, несомненно, является историко-краеведческое, направленное на познание историко-культурных корней, изучения неповторимости Отечества и его судьбы. Это очень важно для осознания школьника о своей связи и неразделимости с Родиной, формирования гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. При этом необходимо подчеркивать ответственность за события, происходящие в обществе, развитие желания сохранять историческую память, способствовать формированию знаний о малой Родине.

Изучение истории и культуры родного края (краеведения) в рамках предмета «Окружающий мир» является эффективным средством познавательного, нравственного и эстетического развития школьников, важнейшим средством формирования патриотических чувств и духовных принципов личности. В этом отношении краеведение, по мнению Д. С. Лихачева, становится явлением «первостепенной важности», способствует воспитанию «духовной оседлости».

Ценностное отношение к окружающей среде и ближайшему окружению является важным аспектом патриотического воспитания личности. Обучающиеся знакомятся с понятиями из области патриотизма, особенно если они связаны с их собственным опытом. Поэтому, чтобы развить любовь к «Большой Родине», необходимо сначала воспитывать любовь к «Малой Родине». Это можно сделать через знакомство с родными традициями и культурой, рассказывая интересные исторические факты и события о родном городе, селе, деревне. Обучающиеся должны стремиться быть полезными для своего региона, активно участвовать в общественно-полезной деятельности, способствующую развитию у них гражданской ответственности. Таким образом, целью патриотического воспитания является формирование у детей полного и объективного понимания современной ситуации в стране, ее истории, достижений и проблем. Для достижения этой цели необходимо научить детей любить и принимать свою семью и малую родину, чтобы они могли потом распространить эти установки на общество в целом [7].

В рамках изучения дисциплины необходимо использовать различные формы проведения уроков. Например, уроки-экскурсии, которые помогут лучше сформировать представления о малой родине, так как при получении информации о городе, его истории, культуре народа и особенностях региона, где живут обучающиеся, зарождается привязанность и любовь к родным местам. Можно проводить экскурсии к памятным местам**, в с**одержание этих экскурсий можно включать такие моменты, как возложение цветов к памятнику (вечному огню), проведение Минуты молчания, организовывать встречи с участниками войны. Важно при этом к образовательному процессу привлекать родителей, предлагая им осуществлять такие мероприятия, как организация «Маршрута выходного дня» с подробным описанием посещаемого объекта и рекомендаций по доступному ознакомлению ребенка с памятником того или иного исторического события.

Как показала практика эффективной формой воспитательной работы по формированию и развитию представлений о малой Родине является музейно-исследовательская деятельность обучающихся. В последнее время широкое распространение получили краеведческие и этнографические музеи, в том числе школьные, знакомящие учащихся с историей своей Родины. В таких музеях могут проходить уроки, внеклассные мероприятия, встречи с известными людьми города и региона и др.

В рамках изучения «Окружающего мира» можно проводить конкурсы на тему Родины, например, написать сочинение или придумать рассказ о истории возникновения города (села), о достопримечательностях родного края, описать особенности природы своей области, раскрыть специфику художественных промыслов своего региона, сделать презентацию жизни и деятельности знаменитых людей, живших или родившихся в этом крае и т.д.

Также необходимо подбирать видеоматериалы, которые специально созданы с познавательными целями о природе, культуре и истории своей области и края. При этом важно учитывать возрастные особенности школьников, специфику восприятия ими учебного материала.

Разнообразию и повышению интереса к обучению может способствовать применение интерактивных форм и метод работы с обучающимися. Так, например, применение дискуссионных методов, как диалоги, групповые дискуссии, а также игровые формы, как дидактические и творческие игры, квест-технологии и т.д. будут активизировать внимание школьников, и приобщать их к знаниям о родном крае. Дискуссии на темы: «Моя малая родина в моей жизни», «Как мы любим свой край?», «Что мы можем сделать для процветания нашего края?» и другие учат школьников отстаивать свое мнение, развивают коммуникативные

способности [6]. При этом можно использовать встречные вопросы, специально подобранные аргументы, проблемные ситуации, применять приемы состязательности и соревнования.

Одним из эффективных методов развития патриотических чувств представляется метод проектов. Он направлен, в основном, на самостоятельную работу обучающихся (индивидуально, в парах или в группах). Этот метод предполагает за определенное время найти решение какой-либо проблемы, что предполагает использование различных методов и средств обучения, а также интеграцию знаний и умений из разных областей науки и техники.

Интересными в рамках учебных занятий могут стать встречи с работниками музея. Так, с учениками было проведено занятие «Как рубашка в поле выросла». Это было музейное занятие, посвященное развитию ткацкого и набойного промысла. Обучающиеся проявили интерес, многое запомнили, а потом все это описали в сочинении [3].

Оценивать деятельность обучающихся необходимо с применением дифференцированного подхода, так для высокого уровня развития патриотических чувств и качеств через изучение учебной дисциплины «Окружающий мир» приемлемы такие характеристики обучающихся: проявляют устойчивый интерес к истории родного края, традициям русского народа; демонстрируют бережное отношение к природе малой Родины; проявляют потребность в активном и сознательном участии в жизни города, школы, класса; владеют знаниями об истории родного края, обычаях народов России; знают героев, писателей, поэтов своего края; уважительно относятся ко всем народам, проживающим в регионе, их обычаям и культуре; принимают активное и осознанное участие в трудовой деятельности [2].

Поэтому в рамках исследования эффективности патриотического воспитания школьников в процессе изучения предмета «Окружающий мир» особое значение имеет диагностика. Для определения уровня патриотических представлений школьников и уровня сформированности у них чувства патриотизма часто применяется метод анкетирования, который может быть представлен как в групповом, так и в индивидуальном формате. Используются также такие методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анализ продуктов творческой деятельности и др. Такого рода методики дают более ценную информацию о предмете, но в большей степени основано на профессиональном опыте и подготовке учителя.

Так, например, хорошо себя зарекомендовали в педагогической практике методики: 1) «Мое отношение к малой родине» (автор И. П. Савенкова), представленная в виде закрытой анкеты, позволяющей определить уровень привязанности школьника к своей родине и своему

городу, а также выяснить, способен ли он видеть красоту своей малой родины; 2) «Я – патриот» (автор Н. В. Савельева), направлена на выявление уровня овладения школьниками практическими умениями и навыками применения знаний о своей малой родине, а также на выявление частоты проявления стремления к патриотической деятельности и проявления интереса учащихся к своей малой родине, ее культуре и истории; 3) «Я Отчизну люблю» (автор Т. М. Маслова), помогающая определить деятельностный, мотивационный и потребностный компоненты патриотического воспитания, то есть выявить уровень овладения действенными умениями применять свои знания о малой родине и ее истории, а также выявить уровень интереса школьников к своей Родине, ее культуре и истории; 4) анкета «Достопримечательности нашего города» (составляет учитель), определяются знания родного города и края и т.д.

Таким образом, патриотические чувства и качества личности следует развивать уже в начальной школе и осуществлять на протяжении всего школьного обучения. При этом важно использовать разнообразные приемы и методы для осознанного восприятия своей малой Родины, усвоения знаний о Родине, ее традициях, культуре и истории. Одним из путей является изучение различных учебных дисциплин, как, например «Окружающий мир», направленной на развитие и формирование важных качеств личности, как патриотизм, ответственность, гражданственность, любовь к малой Родине.

Список цитируемой литературы:

1. Абрамова, С. В. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права / С.В. Абрамова. – Москва: Глобус, 2018. – 224 с.

2. Агапова, И. А. Патриотическое воспитание в школе / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – Москва: Айрис – пресс, 2022. – 224 с.

3. Болдырев, Н. И. Методика воспитательной работы в школе: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Н. И. Болдырев. – Москва: Просвещение, 2020. – 223 с.

4. Вырщиков, А. Н. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников / А. Н. Вырщиков. – Москва, 2018. – 330 с.

5. Дмитров, А. Г. Воспитание патриотизма: сущность, задачи, методы / А. Г. Дмитров. – Москва: Триумф, 2021. – 299 с.

6. Зауторова, Э. В. Нравственный ценностный потенциал русской народной литературы / Э. В. Зауторова // Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». – 2024. – №4-1. – С. 106-108.

7. Котруца, Л. И. Формирование патриотического сознания в школьной системе воспитания / Л. И. Котруца. – Майкоп : Пед. университет, 2019. – 208 с.
8. Лукьянова, В. П. Педагогические условия патриотического воспитания в учебно-воспитательном процессе современной школы / В. П. Лукьянова. – Москва: МГУ, 2020. – 165 с.
9. Сухомлинский, В. А. Воспитание советского патриотизма у школьников: из опыта работы сельской школы / В. А. Сухомлинский. – Москва: Учпедгиз, 1959. – 148 с.

Злобин А.Н., священник
магистр богословия, магистр теологии,
старший преподаватель
Тамбовской духовной семинарии, г. Тамбов

ДУХОВНЫЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ МИТРОПОЛИТА СУРОЖСКОГО АНТОНИЯ (БЛУМА)

Аннотация

В статье рассмотрены примеры основ духовного и патриотического воспитания молодого поколения, которые были взяты из жизни и пастырского служения митрополита Антония (Блума). Автор раскрывает нравственные идеалы пастырского служения их формирование и последующая актуализация при общении с паствой. Автор отмечает особенности работы митрополита Антония (Блума) с молодежью в контексте духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Ключевые слова: митрополит Антоний (Блум), воспитание молодежи, работа с молодежью, работа с воскресной школой.

Общая характеристика личности митрополита Антония (Блума)

Митрополит Антоний Сурожский (Андрей Борисович Блум (1914 – 2003 гг.), родился в Лозанне (Швейцария) в семье русского дипломата. Отец – Борис Эдуардович Блум (1882 – 1937 гг.), имел шотландские корни, мать – Ксения Николаевна Скрябина (1889 – 1958 гг.), сестра композитора Александра Скрябина. Детство юного Андрея Блума прошло в Персии, где его отец служил консулом [3].

Обстоятельства жизни, беспокойное историческое время: Первая мировая война, революция 1917 года и террор в России, отразились на

жизненных трудностях всей семьи Блумов. После революции семья была вынуждена эмигрировать в Европу.

Формирование характера юного Андрея Блума проходило в школе, где в среде его сверстников царило правило «кулака и силы» [2, с. 19]. Это был период личного преодоления, терпения, выживания и мужества. Любовь по утраченному духу православной культуры дореволюционной России помогала семье Андрея выживать в новой среде, вдали от Родины. Несмотря на все трудности жизни эмигрантов, семья Блумов сохраняла любовь к отечеству, православной вере и русской культуре. В этом контексте заслуживает внимания следующий случай: на тот момент, когда мать Андрея решила воспользоваться возможностью получить стипендию для русских детей, несмотря на положительное рассмотрение этого вопроса, ответ не был утвердительным. Причина заключалась в том, что для семьи было поставлено условие об обязательном принятии католичества Андреем Блумом. Тогда же, еще юный Андрей сделал личный нравственный выбор. Не понимая разницы между православием и католицизмом, юноша возмутился позицией католических священников в желании совершать «торги», манипулируя духовно-нравственной жизнью человека [1, с. 481].

В четырнадцать лет Андрей стал свидетелем проповеди протоиерея Сергия Булгакова, слова которого оказали на него сильное впечатление. Как человек, который имел с юных лет осознанную нравственно-духовную позицию, Андрей не спешил слепо верить словам проповедника. Дома, он обратился к тексту Евангелия от Марка, которое оказалось созвучно его мыслям и подростковой натуре. В Париже того времени в силу высоко количества знатной, аристократической эмиграции было значительное движение студенческой русской социал-христианской демократической молодежи (РСХД), Андрей был активным членом РСХД [5, с. 60]. В 1931 году он был посвящен в пономари, служил в храме при Трехсвятительском подворье (единственном в то время храме в Париже, принадлежавшем Московской Патриархии).

Справедливо заметить, что формирование духа Андрея Блума и становление любви к православной культуре проходило в период сложного исторического времени. В своем пастырском служении митрополит Антоний реализовал некоторые способности, приобретенные в молодые годы. Одной из таких способностей было сердечное сострадание и духовное переживание с болящим или страждущим человеком. В каждом человеке пастырь старался видеть образ Божий [6, с. 10].

Работа с молодежью.

Одним из первых опытов работы с молодежью и миссионерской работы стало проведение лекций со студентами Лондона. Первою такую

лекцию иеромонаху Антонию предложили прочитать в одном из старейших учебных заведений Лондона – Королевском колледже. Подготовка к лекциям, на начальном этапе, была осложнена тем, что молодой иеромонах плохо владел английским языком. Однако несмотря на всю серьезность подготовительных мероприятий, в процессе лекции случались недоразумения. Некоторые из них были связаны с неправильным произношением, что приводило к некорректному пониманию молодежью некоторых тезисов лекции. В другом случае, когда отец Антоний немного раньше закончил лекцию, модератор предложил студентам задавать вопросы священнику. Один студент попросил разъяснить разницу православного и католического вероучения о Святом Духе. Ответ отца Антония, ввиду несовершенства английского языка, получился кратким, но богословски содержательным. Он сказал так: «Римо-Католическая Церковь: Дух – это любовь между Отцом и Сыном. И, повернувшись к доске, записал мелом 1+1=2, а не 3!» [9, с. 192]. После такого опыта общения с молодежью пастырь сделал вывод о том, чтобы поддержать диалог с молодыми людьми и возвещать Евангельскую истину, необходимо приложить все усилия для совершенствования владения английским языком. Эти труды увенчались успехом, вскоре отец Антоний стал очень хорошо вести диалог и проповедовать на английском языке. Из этого следует, что хорошее знание языка с его современными особенностями является важным условием в установлении конструктивного диалога с молодежью [7, с. 79].

В своем приходском и архипастырском служении, окормляя детей и подростков, владыка Антоний сталкивался с некоторыми проблемами. Так владыка говорил о том, что среди молодежи «потеряно целое поколение» [9, с. 199]. Анализируя данную ситуацию, архипастырь смог определить причины ее появления: русские женщины, находящиеся в Англии в эмиграции, регулярно приводили своих внуков на богослужения в храм и причащение святых Христовых Таин. Такая забота бабушек о подрастающем поколении имела явный изъян. Заключался этот изъян в том, что бабушки и внуки молились в храме, а родители детей игнорировали посещение храма. Следовательно, большая часть детей к подростковому и совершеннолетнему возрасту переставала приходить в храм на богослужения. Однако со временем эти молодые люди вернулись в приход. Произошло это благодаря миссионерской проповеди митрополита Антония. То «потерянное» поколение молодых русских людей услышало о новом энергичном священнослужителе. Интерес привел молодежь в храм, они хотели не только услышать проповедь, но и увидеть, что происходит в общине храма. Владыка Антоний специально для этих молодых людей, которые жили в смешенных семьях и

очень плохо владели русским языком, говорил проповеди на английском языке. Родители-англичане были довольны тем, что их дети смогли найти общий язык с пастырем и становились членами приходской общины [7, с. 80-81].

В этом случае с уверенностью можно утверждать, что проповедническая деятельность владыки Антония способствовала духовному воссоединению «потерянного» поколения молодежи не только с приходом, но и со своими родителями.

Особую активность владыки Антония и его духовных чад в работе с молодежью следует отметить с 1959 года, когда организовывается лагерь отдыха для молодых людей. Место расположения – Тоувин, Северный Уэльс. Архипастырь старался чаще посещать молодежь в лагере, он с ними проводил пастырские беседы, внимательно слушал и отвечал на вопросы ребят, а также делился воспоминаниями о своих юных годах. Вместительность лагеря составляла 50 детей различного возраста [7, с. 81]. Ребята любили активный отдых. Часто устраивались волейбольные матчи. В некоторых из них митрополит Антоний принимал участие. По свидетельству современников, владыка был талантливым игроком и ребятам «было очень интересно так долго находиться рядом со своим епископом» [8, с. 366-367]. Таким образом можно заметить, что открытость пастыря молодым людям помогает сформировать доверительные отношения с молодыми людьми, для которых важно признание их интересов и соучастие со стороны взрослых. Такой подход представляется положительным в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Работа с воскресной школой.

Организация на приходе воскресной школы была самой первой инициативой митрополита Антония (Блума). Занятия воскресной школы посещало двадцать детей, которые проживали в различных районах Лондона. Уроки в воскресной школе проводил сплоченный коллектив помощников. Учебную программу составляли следующие предметы: русский язык, русская история, церковное пение, основы православного вероучения.

Здесь следует отметить, что владыка Антоний сам преподавал основы православного вероучения и всегда присутствовал на других занятиях в воскресной школе, это являлось определенным вдохновением для ребят и поддерживало их огонек веры. Детям старшего возраста, которые посещали воскресную школу, пастырь старался сформировать навык формирования собственного мнения через обсуждение пройденной темы урока. В обучении детей младшей группы пастырь использовал оригинальный метод, опирающийся на образное и ассоциативное

мышление: «все дети должны были представить на его месте маленькую африканскую девочку. Потом каждый из учеников подходил к «девочке» и рассказывал ей о Боге» [9, с. 210]. Такой метод помогал детям сформировать и выявить их собственные убеждения, а не отвечать пусть и правильными, но не усвоенными лично вероучительными формулировками. Отвечая на пастырскую заботу о себе, воспитанники этой школы стали друзьями митрополита Антония Сурожского на всю жизнь.

Список цитируемой литературы:

1. Антоний, митр. Сурожский. «Проповедник должен говорить о том, что является его опытом Бога» // Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. – 955 с.

2. Антоний, митр. Сурожский. Беседы о вере и Церкви. / Митрополит Антоний (Блум). – М.: Центр по изучению религии, СП Интербрук, 1991. Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – 1 электрон, диск (CD-ROM).

3. Антоний, митр. Сурожский. Биография в свидетельствах современников. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/mitropolit-antonij-surozhskij-biografija-v-svidetelstvah-sovremennikov/ (дата обращения: 18.09.2024).

4. Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа: Проповеди. Клин: Христианская жизнь, 2004. – 475 с.

5. Антоний, митр. Сурожский. Труды. Кн. 1. 2-е изд. М. 2012. – 1112 с.

6. Антоний, митр. Сурожский. Человек перед Богом. / Митрополит Антоний (Блум). – М.: Центр по изучению религии, 2013. – 528 с.

7. Злобин, А. Н. Проповедь Слова Божия как способ духовно-нравственного воспитания и просвещения (на примере пастырского служения митрополита Антония (Блума) / А. Н. Злобин // Славянский мир: духовные традиции и словесность : сборник материалов Международной научной конференции, Тамбов, 20 сентября 2023 года. – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2023. – С. 77-82. – EDN GVIIMS.

8. Илларион (Алфеев), иеромонах. Митрополит Сурожский Антоний. / Иеромонах Илларион (Алфеев) // Православное богословие на рубеже столетий. Богословы уходящего века. – М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1999. – 426 с., [8] л. портр.; 21 см;

9. Иларион (Алфеев), епископ Керченский. Богословие митрополита Сурожского Антония в свете святоотеческого Предания. / Иларион (Алфеев). Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – 1 электрон, диск(CD-ROM)

10. Кроу Джиллиан. Этот бесценный человек…»: воспоминания о митрополите Антонии / Джиллиан Кроу; перевод с английского И. Таласйоки и И. Пиляр. – Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2021. – 448 с.

Иванова П.А., студент
Болгова М.Ю., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», г. Липецк

ОБРАЗ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация

В статье рассматривается, как различные писатели интерпретировали образ Сергия Радонежского, передавая через свои произведения глубину и многогранность духовного наследия Сергия. Авторы обосновывают, что русская литература как важная форма художественного выражения играет ключевую роль в формировании и распространении образа Сергия Радонежского.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Троице-Сергиева лавра, русская литература, культурный код России, духовная сила, единство русского народа.

Преподобный Сергий Радонежский, один из наиболее почитаемых русских святых, сыграл важнейшую роль в формировании духовных основ России. Его личность и подвиги нашли отражение в отечественной культуре, литературе и живописи, оказывая глубокое влияние на восприятие духовности, патриотизма и идеалов служения Отечеству.

Сергий Радонежский стал не просто святой фигурой, а культурным феноменом, который на протяжении веков составляет основу преданий, литературы и живописи. Его образ актуализировался в различных исторических контекстах, каждый период привносил новые смыслы, отражая текущие чаяния и надежды общества. На смену подлинной исторической личности пришел яркий символ, отражающий идеалы веры, братства и служения, которые по-прежнему вызывают резонирующие отклики в сознании современных людей. Произведения литературы усиливают эти символы, подчеркивая духовные измерения Сергия. В текстах многие авторы обращаются к темам страдания, надежды и чудес, делая акцент на

факторах, описывающих его жизнь, подвижнический путь и связь с небом [1]. Тем самым возникает возможность глубже понять, как верующие обращаются к этому образу в текущей реальности, как он воспринимается и интерпретируется в современном контексте.

Сергий, родившийся в 1314 году, формировался как личность в контексте общественных и религиозных изменений. Период его жизни совпал с важными историческими переломами, связанными с формированием и становлением Московского княжества, которое незадолго до этого обрело независимость от монголо-татарского владычества. Социально-политическая ситуация того времени была сложной: на фоне внешних угроз, связанных с нашествиями и грабежами, происходил процесс объединения русских земель и утверждения православия как основного культурного и духовного опирания для народов [5]. Сергий Радонежский осознал необходимость духовного возрождения как ответ на вызовы, стоящие перед Русью. Его миссия заключалась не только в увлечении людей к вере, но и в организации их духовной жизни. Он заложил основы монашеской традиции, создав Троице-Сергиеву лавру, которая стала важным религиозным и культурным центром страны.

Образ Сергия Радонежского в культуре России неразрывно связан с идеей духовного лидерства и служения народу. Воплощая нравственные качества: смирение, мудрость и бескорыстие, он стал идеалом для многих поколений. Сергий формировал не только монашескую практику, но и идеал святого, исповедующего веру и работающего ради блага людей, задавал новые стандарты для монашеской жизни, которые впоследствии оказали влияние на всю православную традицию. Образ Сергия, который был не только монахом, но и эффективным организатором, привлекал внимание тех, кто искал надежду и поддержку. В его действиях можно было видеть не только религиозный аспект, но и социальный, так как Сергий активно занимался вопросами помощи простым людям, внутреннего мира и умиротворения народных страстей.

Таким образом, Сергей Радонежский стал не только историческим лицом, но и важным элементом культурного кода России, который помогает людям находить смысл в своих переживаниях, анализировать общественные и личные ценности, а также ориентироваться в сложных ситуациях. Образ Сергия продолжает жизненное путешествие во времени, оставаясь одухотворяющей силой для многих, обращающихся к его наследию с надеждой на духовное возрождение и укрепление русского духа.

На протяжении веков образ Сергия Радонежского стал важной частью русской литературы, отражая духовные искания общества, его традиции и ценности. Интересно, что образ Сергия прошел через ленту времени,

сохраняя свою актуальность и обретая новую интерпретацию. Литературное представление Сергия как духовного наставника и основателя российской монашеской традиции переосмыслялось писателями разных эпох, что способствовало углублению и расширению его мифа.

Важным произведением, где сказано о Сергии, стало «Житие Сергия Радонежского», написанное в XIV веке его учеником Епифанием Премудрым. Это литературное наследие не только рассказало о жизненном пути Сергия, но и установило основу для формирования его образа в последующих текстах. Житие акцентирует внимание на чудесах, совершенных святым, и служении Богу, что четко отражает время, когда духовные ценности играли решающую роль в жизни людей [1]. В этом произведении Сергий представлен как покровитель России, как идеал святого старца, наставника и молитвенника, который содействовал объединению Руси в тяжелый период междоусобиц, что впоследствии станет характерным для литературных традиций.

В произведениях XVI–XVII веков Сергий часто изображается как символ единства и духовного возрождения России. Литература XVIII века продолжила развивать образ Сергия, встраивая его в широкий контекст русской идентичности. Работы таких авторов, как Феофан Прокопович и Николай Карамзин, показывают, как святой становится символом духовной силы нации [2]. Они демонстрируют, что Сергий Радонежский не только укрепляет духовный дух народа, но и служит примером для подражания. Образ Сергия в этих текстах наполнен идеей патриотизма и социального долга. Особенно это прослеживается в работах Н. Карамзина, который воспринимает Сергия как фигуру, объединяющую страну в трудные времена.

В XIX веке, на фоне творческой активности и поиска новых форм самовыражения, Сергий Радонежский также обретает новые литературные интерпретации. В русской классической литературе Сергий Радонежский был воспет такими поэтами и писателями, как Александр Пушкин, Николай Гоголь и Михаил Лермонтов. В частности, в поэме Пушкина «Полтава» Сергий символизирует духовную силу России. Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский рассматривают образ Сергия с разных сторон. Л. Н. Толстой в своих произведениях акцентирует внимание на внутреннем мире человека, его борьбе за искренность и правду. Сергий в этом контексте становится неким идеалом жизни по заповедям, воплощением духовной свободы и самопожертвования. Так, в романе «Война и мир» Сергия упоминается как важный символ единства русского народа в трудные моменты [4].

Проза Ф. М. Достоевского, в которой духовные искания персонажей сталкиваются с тяжелыми нравственными выборами, порой перекликается

с образом Сергия. Он выступает не только как историческая фигура, но и как универсальный символ борьбы с комплексами, сомнениями и кризисами веры. Этот подход создает многослойный образ Сергия, открывающий новые горизонты для интерпретации и обсуждения.

XX век принес с собой новые социокультурные изменения, когда образ Сергия стал подвергаться критике [3]. В условиях атеистического государства литература начала переосмысливать роль веры и святых в жизни человека. Однако это лишь укрепило миф Сергия как светила, ведущего людей в сложные времена. В таком контексте стоит рассмотреть творчество таких авторов, как Анна Ахматова и Борис Пастернак, которые искали в своем творчестве укрытие от жестокой действительности. Образы святых и обращение к духовному наследию сделали их стихи сопереживанием, поиском утешения и надежды.

Не менее интересным является и тот факт, что в постсоветский период Сергий Радонежский становится объектом новых литературных поисков, обращая на себя внимание современных авторов. Они стремятся переосмыслить и обновить этот образ, находя параллели с текущими реалиями. Критика, роман, эссе об образе Сергия исследуют его актуальность и значение для современного сознания [1]. Литература XXI века тянется к духовным корням без идеализации, проявляя интерес к сложным внутренним конфликтам, которые сохраняются в человеке даже в условиях современности.

Поскольку в литературе Сергий Радонежский предстает как символ духовного возрождения и единства народа, современные авторы используют его фигуру для освещения таких актуальных вопросов, как взаимопонимание, толерантность и необходимость поддержки ближнего. В работах, написанных в последние два-три десятилетия, Сергий часто становится проводником знаний о внутренней силе и истине [5].

Одной из ярких особенностей современных текстов о Сергии является обращение к его жизненному пути, наполненному служением народу и Богу. Писатели создают поэтизации его образа, используя язык, богатый метафорами и символами, подчеркивая универсальность его учений и их актуальность для сегодняшнего общества. Например, в некоторых романах Сергий становится не только священником, но и мудрым наставником, предлагающим читателям размышления о смысле жизни, о внутреннем мире и относительности существующих конфликтов [2].

Интересным является использование образа Сергия в произведениях, вышедших из-под пера современных драматургов. Его фигура на сцене часто ассоциируется не только с религиозной темой, но и с актуальной социальной повесткой дня. Современные спектакли исследуют

внутренний конфликт митрополита Сергия, его борьбу с искушениями, эмоциональные дилеммы, представляя его не как недостижимый идеал, а как живого человека, сталкивающегося с реалиями своего времени и умело преодолевающего их [6].

На основании этого можно сказать, что образ Сергия Радонежского в русской литературе пережил множество трансформаций, отражая идеалы и запросы общества на разных исторических этапах. Эта многогранная фигура стала символом духовной стойкости и единства, встраиваясь в культурный контекст в качестве вечного поисковика истины и покоя. Литература продолжает обращаться к его образу, вдохновляя авторов и читателей на новые размышления о значении веры, культуры и человеческого духа.

Список цитируемой литературы:

1. Баранов, А. Н. Литературные аспекты образа Сергия Радонежского в русской литературе / А. Н. Баранов // Русская словесность. – 2015. – № 3. – С. 22–30.

2. Громова, Н. С. Сергий Радонежский в творчестве русских писателей / Н.С. Громова // Научные труды. – 2018. – № 1. – С. 78–85.

3. Макарова, В. Ю. Сергий Радонежский и его отражение в русской поэзии / В. Ю. Макарова // Поэтический альманах. – 2017. – № 2. – С. 115–123.

4. Орлова, Т. М. Сергий Радонежский в российской художественной прозе / Т. М. Орлова // Литература и искусство. – 2019. – № 5. – С. 66–73.

5. Смирнов, О. А. Сергий Радонежский: духовное наследие и современность / О. А. Смирнов // Вестник духовной культуры. – 2013. – № 4. – С. 51–59.

6. Тихомирова, Е. Д. Смысловая нагрузка образа Сергия Радонежского в современном театре / Е. Д. Тихомирова // Театральное искусство. – 2020. – № 1. – С. 29–35.

Кобылкин Д.С., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ИДЕАЛОВ КАК СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ И ИХ КОРРЕЛИРОВАНИЕ В НАШИ ДНИ

Аннотация

Представлен анализ философского осмысления христианских идеалов в Древней Руси и современной России. Проанализирована ключевая роль преподобного Сергия Радонежского в судьбе русского народа. Выявлено фундирующее значение его личности в формировании духовного характера как служения и борьбы за истину и отстаивании «внутренней свободы» как двуединства «небесной» и «земной» родины, в котором главенствующее значение сосредотачивал на служении Богу. Показано, что служение человеком Родине как нравственного существа нераздельно и неслиянно связано с двуединством в виде трансцендентного и имманентно начала, с императивным характером духовности в формировании личностного начала. Рассмотрена роль философии в осмыслении христианских идеалов как аксиологического фундамента в философско-онтологическом осознании бытия целостного человека, в котором идея богочеловечности занимает фундирующую роль как сущностно-онтологической неразрывной связи союза Бога и человека.

Ключевые слова: творчество, преподобный Сергий Радонежский, «внутренняя свобода», двуединство, «небесная родина», «земная родина», духовный характер, идея богочеловечности.

Говоря в смысле аристотелевской «энтелехии», то значение всякого «я» – в творчестве, расширяясь, преодолевать свою замкнутость, обретая жизнь в ином. Иное может быть в виде материи, частично подчиняя дух, преобразовывать его под собственные закономерности, а может быть и равноценным и превышать его. Тогда мы имеем не собственно творчество, а «*любовь* (бытие в чужой личности) и служение (родине, «Богу»)» [10, с. 386]. В этом ходе идей, по замечанию С.Л. Франка, зачаток совершенно новой онтологии (там же).

Предполагая, что основой и сущностью бытия выступает воплощение творческой силы, высшее достижение которого мы имеем в самом Первоначале, Творце, как художнике, воплощающего в лице своего замысла себя самого. В этом смысле Первоначало «рождает материал»,

«иное», которое затем формирует. Но мир не исчерпывает Творца и неадекватен Ему; «мир в его фактическом эмпирическом составе и состоянии не таков, каким он должен быть по своему истинному божественному (*первозданному* – авт.) существу» [12, с. 659]. И в этом и состоит сознание, что человек и мир «пали» [12, с. 659]. Вследствие этого мы имеем драматизм, связанный, с одной стороны, влиянием Единого на гармоническое целое «монад», а с другой – даруемая свобода (творчество) каждому элементу создает возможность коллизии между ними. Таким образом, возникает диалектический процесс, состоящий из противоположности, с одной стороны, Первоначало, рождая из себя хор голосов, должно бороться, чтобы «согласовать голоса», так как, с другой стороны, каждый «голос» желает жить по своим побуждениям, что ведет к анархии.

Идеал творческой работы существует как замысел совершенства в составе Первоначала и это Первоначало именуем Богом. Незыблемой точкой в виде единой творческой мощи выступает единство Троицы. «Изнутри взятое как Божество, действующее начало – оно неподвижно. В этой точке Бог проходит изменение без изменения и замыкается в единство сущности. Когда душа, смиряясь, становится единой с этой неподвижной точкой, она несет в себе, вместе с последней, возможность творчества мира» [10, с. 388]. Но такие люди являются редкостью. Творчество как выражение всеединства – только там, где деятельность не осуществляется в своей изолированности, но имеет прилив сил из Всесущего.

Один из таких личностей был преподобный Сергий Радонежский. Отметим, что он был русским церковным и политическим деятелем, вдохновителем князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, положившей начало освобождению русской земли от татаро-монгольского ига. С совсем иным миром мы сталкиваемся, воспринимая личность Сергия Радонежского, – миром идеальных, надчеловеческих отношений, предел совершенства которых выражен в христианском понимании Бога, как Триединства.

Будет неверным считать, что русская церковь пассивно восприняла византийское христианство. Следует указать на искусство церковной архитектуры и живописи XII–XVII вв., а также о русском благочестии, как оно обнаружилось в русской святости от Сергия Радонежского в XIV в. до старцев XIX в. Византийская традиция была исходной для русской церкви, но последняя развивалась по собственному пути, своеобразному ренессансу Восточного христианства. Важной особенностью было удаленность от мирского, что «русская церковь значительно меньше чем западная, направляла свою духовную энергию на социально-рациональное устроение государственно-гражданской жизни.

Одновременно *нельзя не видеть из исторически-значимой взаимосвязи на примере факта, совершенно ясно доказанного русским историком Ключевским, что освобождение от татарского ига коренилось в тех духовных силах, которые были накоплены в русском народе в XIV в. и символом которых был Св. Сергий Радонежский»* (курсив – авт.) [8, с. 198].

Акцент внимания на духовном внутреннем мире, что соответствовало сокровенным основам души преподобного Сергия. Основанным им храм во имя Пресвятой Троицы служил ***образ единства*** в любви, взирая на который люди побеждали в себе ненавистное разделение мира. И первым примером выступал он сам. Так, Сергиева обитель становится не только обителью иноков, но и центром русской государственности. «Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником» [6], того же требовали и московские люди «от великодержавных господий». С честью и славой Сергий Радонежский возвращается в Москву от гневного рязанского князя Олега, с которым князь Димитрий Донской находился в давней вражде. «Преподобный же игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы и речьми и благоуветливыми глаголы, благодатию, данною ему от Святого Духа, много беседовав с ним (Олегом) о пользе душевней и о мире и о любви. Князь великий же Олег преложи свирепство свое на кротость и утишись и укротись и умирись вельми душею, устыдебось толь свята мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род» [7].

В отличие от людей политики Дмитрия Донского, Ивана Калиты и др., Сергий Радонежский не руководствовался интересами государственными, наоборот, на культуре духа формировал основу государственности. Но не его обитель и не его последователи – «монастыри „сергиевские", их считают до сорока, а от себя они произвели еще около пятидесяти – не пристроены к преуспевавшей жизни, но жизнь от них родится в лесных краях... Впоследствии у Сергиевой Лавры были десятки тысяч десятин земли, вотчины, села... В кассах Лавры государи в трудные минуты берут в долг, келари – министры сельского хозяйства и финансов целых областей» [1].

Это ключевой момент, а именно, в формировании отношений к «миру» на культуре духа. Подвижничество, которым шел Сергий Радонежский не предполагали уничтожения телесной жизни, но, наоборот, он воздействовал, облагораживая этот светский мир. Он прививал **ощущение истины**, настраивая на служение и борьбу; воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы ошибались, покровительствуя духовенству русскому. Сильнейшее оружие

против них готовили «смиренные» святые, подобные Сергию Радонежскому, ибо готовили и верующего, и мужественного человека, что впоследствии повлияло на победу на Куликовом поле.

Личность Сергия Радонежского следует считать и глубочайше **русским**, и глубочайше **православным**. Его влияние на отечественную духовность очень значительно, ибо он личным примером собственной жизни воплотил, выражаясь языком С.Л. Франка, двуединство «небесной» и «земной» родины, при доминирующем значении первой. Одним из проявлений этого двуединства было отстаивание „**внутренней свободы**": всю заботу он сосредотачивал на служение Богу, в основе полагались слова Иисуса Христа: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32), но оказывался выше и свободнее многих, наделенных светской властью. Свободно обращается с князьями, епископами и многими сильными мира сего.

Идея «внутренней свободы» получила влияние и распространение в отечественной религиозно-философской мысли и в литературно-художественном творчестве. В ней Сергий Радонежский выразил одно из важнейших качеств *русского национального самосознания*. Последнее есть проявление воспитания в русском народе ***духовного характера***, которое прежде всего есть только самовоспитание. Без сомнения фундамент реализации этой задачи начинается с учителя, не столько как специалиста по ликвидации безграмотности, сколько воспитателя духовного начала в человеке, пробуждая и развивая его в детях, воспитывая чувство совести, ответственности, чести, уважения и любви к родине.

Что же собственно мы подразумеваем под воспитанием **духовного характера**? Говоря антропологически, «человек без духа не достоин своего звания» [2]. Человек в своих делах и созиданиях, – знает он о том или не знает – слагает свои дела, свою историю перед лицом Божиим. Ему дается тот внутренний источник божественных лучей как «орган» для верного принятия судьбоносных решений своей жизни. Значение фундаментальности духовного характера, что человек не «существует», а «бытийствует», не бесцельно с безвольно-страстною душою прожигает годы своей жизни по формуле «мне хочется», а оценивающе и измерительно планирует достижение целей поставленных задач соотносительно с его духовным бытием и характером, говоря «я поступаю так, и не могу иначе», усматривая в этом не собственную стоическую императивность, а единение с заветами Бога как воплощения Его воли на земле, через голос своей совести. В этом и призвание человека, чтобы увидеть эту высшую, божественно-предметную необходимость, осмыслить ее, а осмыслив – полюбить, а полюбив – исполнить.

Человек, лишенный духовного характера полагает якобы свое бытие вне этой *реальности*, руководствуясь лишь инстинктом самосохранения. Жизнь такого человека нередко слагается из состояний, а не поступков; он менее связан с решением или совершением важного, но более ведомый инерцией течения жизни.

Движущими же силами в формировании духовного характера русского человека являются *любовь и вера*. Они побуждают в русском человеке стремление к совершенствованию, а не становится мотом и резонером. При этом эти составляющие русской ментальности, по меткому замечанию И.А. Ильина, без интенциональности, говоря языком Гуссерля, к трем предметам: **Богу, родине и национальному вождю** не слагают духовную культуру народа. Примечательно, что родина и ее государь укоренены в Боге. Ибо без Бога – и родина, и национальный вождь, так или иначе, ведут к тирании. И наоборот, любовь и вера в Бога не должны быть разделимы от любви и веры к Родине и ее главе (там же). На этом основана *сущностно-онтологическая* неразрывная связь между «любовью к Богу» и «любовью к ближнему», причем первое из этих отношений есть *онтологическая первооснова* второго, а второе есть ближайший *психологический показатель* и образ проявления первого. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога» (1Иоан. 4: 7, 8); и кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1Иоан. 4:20).

Важным показателем философской онтологии в данном контексте является для русского человека значение духовной очевидности непосредственного восприятия присутствия откровения трансцендентной реальности, реальности Бога. Очевидность же не сводится ни к познанию, ни к «приятию чего-то за истину». «В очевидности не человек охватывает истину умом, *а истина охватывает человеческое сердце, и воображение, и ум*» (курсив – авт.)[2]. Это важное замечание ведущее к ясности в понимании *имманентно открывающимся* нам существе реальности «природы» Бога. Что «Бог есть и больше ничего», еще не есть истинная, конкретная полнота как Божества, так и человечности. Она открывается лишь в ***богочеловечности*** являясь союзом Бога и человека, в котором «и» обозначает не сложение двух реальностей, но может быть выражено таким образом, если «обозначить две реальности – Бога и меня – как две величины А и В, то тут имеет силу теорема, что А = А + В» [9, с. 509].

И эта очевидность делает человека наполненным и в глубине его существа – одержимым. Не в смысле в отсутствии «здравого смысла», а светом божественного Логоса, как бы возвращая в мир Божий свет в

творческой реализации личности: то в изъясняющей Вселенную научной теории; то в государственно-народных преобразованиях; то в скромной жизни, полной жертвенного смирения; то в героической смерти человека. И как важно для совершенства развития личности, которого с детских лет приобщали с любовью, прививая те важные ценности, которое получали глубокое укоренение в его сердце. В этом процессе постепенно он создает в себе те принципы, которые будут исходными в его оценках и решениях.

Выводы. Спросим себя, способен ли такой человек на измену или предательство? Способен ли он на низость или продажность? Способен ли он на клевету или интригу? И установим, что нет, не способен и сегодня **Россия нуждается прежде всего и больше всего в людях такого уклада и характера –** в самобытном национальном творчестве: в созидании духовного характера, исходящем из **любви к Родине**, а не из ненависти к обидчикам другого класса. По меткому замечанию проф. В.Д. Исаева, в одной из статей Н.В. Гоголь на официальную критику «Мертвых душ», писал, что ***литература должна, и он мечтал об этом, поставить русского лицом к России***. Согласно мнению В.Д. Исаева, сегодня история поставила русского лицом к России: «Человек, погруженный в русскую, православную культуру всегда обращен лицом к русскому народу, к Родине. Именно таков русский человек, поскольку, как говорил Ильин, „быть русским – это значит не только говорить по-русски. Это значит воспринимать Россию сердцем, видеть… её драгоценную самобытность. И, наконец, быть русским – значит верить в Россию”» [3, с. 16]. Это сегодня особенно прослеживается, учитывая условия современной ментальной войны, ведущую коллективным Западом против России.

Список цитируемой литературы:

1. Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский. : [Электронный ресурс] – URL: https://azbyka.ru/fiction/prepodobnyj-sergij-radonezhskij/.

2. Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. : [Электронный ресурс] – URL: https://beregrus.ru/?p=5652.

3. Исаев В.Д., Дейнего В.В. Наследие Владимира Даля в условиях современной квазикультуры // Антропос: Логос и Теос. Сборник научных трудов Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Выпуск № 9. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2023. – С. 12–21.

4. Кобылкин Д.С. Русское мировоззрение в контексте диалектики временного и сверхвременного как категорий социокультурного анализа // Антропос: Логос и Теос. Сборник научных трудов Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Спецвыпуск № 1. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2023. – С. 55–70.

5. Кобылкин Д.С., Юсеф Ю.В. Диалектика прогресса и разумного консерватизма // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – № 2 (56). – 2022. – Луганск. – С. 234–240.

6. Православие в России / Василий Осипович Ключевский. – М. : Мысль, 2000. – 623 с. : [Электронный ресурс] – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Klyuchevskij/pravoslavie-v-rossii/2#source.

7. Преподобный Сергий Радонежский и Троицкая лавра его времени : [Соч.] Доц. Моск. духовной академии С.И. Смирнова. – Москва : Унив. тип., 1898. – 15 с. : [Электронный ресурс] – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/prepodobnyj-sergij-radonezhskij-i-troitskaja-lavra-ego-vremeni/#source.

8. Русское мировоззрение : [Сборник] / С.Л. Франк; [Вступ. ст. А.А. Ермичева, с. 5-36]. – СПб. : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1996. – 736 с.

9. Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. – М.: изд-во «Правда», 1990. – С. 183-559.

10. Франк С.Л. Непрочитанное... / Статьи, письма, воспоминания. – М.: Московская школа политических исследований, 2001. – 592 с.

11. Франк С.Л Реальность и человек: метафизика человеческого бытия / Семен Франк. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ. 2007. – 382 с. – (Философия. Психология).

12. Франк С.Л. Свет во тьме / С.Л. Франк. – Минск : Издательство Белорусского Экзархата, 2011. – 832 с.

Коркоценко М.Н., канд. пед. наук, доцент
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского Союза А.К. Серова, г. Краснодар

ЦЕННОСТИ И ДУХОВНЫЕ НАЧАЛА ВОИНСКОГО ТРУДА: ОТ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Аннотация

В статье указываются ценности и сущность воинского подвижничества, духовные начала служения Отечеству, предназначение и смысл воинской профессии Родину защищать. Обращается внимание на актуальность духовных начал воинского труда современных военнослужащих Вооруженных Сил России, на ценностные установки и духовно-нравственные основы воинского труда.

Ключевые слова: ценности, православные добродетели, духовность служения Отечеству, духовно-нравственные качества.

Исторически сложившаяся сущность нашего государства – защита его границ, целостности и духовных основ, насчитывающая столетия вооруженного противостояния врагам, продиктована геополитическими аспектами и предназначением русского человека – служением Отечеству, самопожертвованием, стремлением «умереть за други своя». Сформированные таким образом ценности и духовные скрепы неизменно служили и сейчас служат для нас мерилом сути бытия.

В отличит от действующих либеральных западных ценностей, приветствующих потребительский эгоцентрический подход к общественному развитию с отказом от духовных и религиозных основ, в российском обществе сильны духовные начала. За три десятилетия современной истории России мы прошли разные этапы формирования общественного мнения о предназначении и смысле существования человека. Но как бы не настраивали наше общество недружественные нам страны, мы не отказались от самого важного – от смыслообразующих основ – религиозных ценностей, духовных скреп, добродетелей, православных традиций, от православных святынь, добротолюбия и доброделания, следования заповедям Божиим. В этом и состоит наша ценность, которую коллективный Запад настойчиво пытается уничтожить, подвергая нас информационным атакам в мультимедийном пространстве.

Специальная военная операция не только обнажила проблемы, идущие из 90-х годов прошлого века. Но и подтвердила особенность российского менталитета – соборное участие в судьбе Отечества, любовь

и преданность Родине, жертвенность, чувство патриотизма, сплоченность нации перед лицом врага.

Мы говорим сегодня о роли процесса воспитания в семье, школе, вузе, в одном из важнейших институтов общества – в армии (Вооруженных Силах страны) и в государстве в целом. Как и прежде у государства только два верных союзника. Это армия и флот, которые постоянно пополняются добровольцами, желающими служить Родине и защитить её от нависшей угрозы.

Могут обнаружиться скептики, утверждающие, что проведенная в двухтысячных годах реформа военного образования уничтожила веками формировавшуюся систему воспитания защитников Отечества с честью осуществляющих свой воинский долг, мужественно и доблестно выполняя задачи по обеспечению обороны и безопасности государства. Да, имеет место модернизация системы обучения и введение компетентностного подхода к подготовке военных кадров. Однако, появившаяся свобода в использовании образовательных технологий, позволила трансформировать средства обучения и воспитания, определив контексты личностно ориентированного обучения и методологические основы комплексной программы воспитания в военных вузах. Вот способ вернуться к традиционному классическому военному образованию, в котором процесс воспитания выступает смыслообразующим звеном формирования гражданина-патриота, защитника Отечества, бескорыстно выполняющего свой воинский долг.

В процессе подготовки военных специалистов воспитание отвечает за нравственную сторону развития личности. Естественно развитие общества диктует свои духовно-нравственные начала. Сегодня все растущее многообразие трактовок ключевых категорий образования размывает их первоначальный смысл и предназначение. Происходи их подмена и псевдохарактеристика. Принятие базовых национальных ценностей невозможно без религиозного компонента, который строится на житие святых, их поучениях и правилах жития.

Духовно-нравственные качества и духовный мир воина составляют ценностный стержень его личностного самоопределения как защитника Отечества [3].

Ценности и духовные качества, несущие в себе религиозные основы (православные традиции, устои, заповеди наделяют смыслом служение Отечеству, защиту Родины от врага и любых попыток уничтожения её духовных начал.

Именно качественные критерии воинского труда, прежде всего выполнение воинского долга, защита государства, его оборона и безопасность указывают на нравственные начала (бескорыстную преданность

Родине, самопожертвование, любовь к Отечеству, защиту ближнего) предназначения военнослужащего. В православной вере лежит смысл служения и основы ратного дела. Во все времена незыблемой была и будет сила духа русского воинства, так как «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13), так как «церковь благословляет не на убийство, а на защиту Отечества. Мы просим помощи у Бога, чтобы сражение прошло с минимальными жертвами, чтобы люди с оружием проявляли милосердие к врагам».

Так, нравственность военнослужащего можно охарактеризовать, как его духовное качество, как внутреннее побуждение действовать в соответствии с требованиями морали [5, с. 52]. Проявление желания и возможности доброделания и добротолюбия для ближнего, защита свободы и ценностей при любых обстоятельствах – это его проявление. С одной стороны, может быть терпимое и сострадательное отношение к человеку, обществу. Это патриотизм, верность Отечеству. С другой стороны, верность воинскому долгу, присяге Родине, смелость, мужество, героизм, которые невозможны без высокого профессионализма, самоорганизованности. Кроме того, важны доброта, забота, жертвенность, благородство, честность, справедливость, великодушие, а также чувство собственного достоинства, честолюбие, скромность, следование общественным нормам, ценностям общества, армии.

Несомненно, ценность воинского труда определяется государственным устройством, общественной моралью, а духовность Вооруженных Сил отождествляется с государственным устоем, силой страны, её целью, достоинством и честью [1], с сохранением государственности и процветанием страны, с защитой России, Святой Руси.

Поэтому мы обращаемся к жизни и делам святителя преподобного Сергия Радонежского, покровителя воинства. Его пример жизненного подвига и подвижничества указывает правильный путь самоидентификации русского человека, российского общества [2]. Сути духовного служения, осознания того, что от тебя хочет Господь, важности жизни в молитве преподобный уделял большое внимание.

Духовная жизнь любого человека связана с силой духа, его желанием соединиться со Христом и свободным стремлением души служить ему. Чистота жизни и душевные порывы устремлены к Богу, к его познанию, к соблюдению заповедей [2]. Воинский труд, защита государства, его оборона неразрывно связаны с мирным существованием, миролюбием, с покоем в душе и Божией благодатью, с соборностью, милосердием и помощью ближнему. Бескорыстное служение с любовью в душе, самопожертвованием ради ближнего своего наполняет смыслом воинский долг, профессию Родину защищать [6].

Нравственная сила духа военнослужащего в боевой обстановке, твердость характера, преданность воинскому долгу определяют мужество и героизм, честь и достоинство военного человека [4].

Как преподобный Сергий Радонежский несколькими веками ранее современные капелланы благословляют российское воинство на бескорыстное служение Отечеству, мужественное выполнение своего воинского долга по защите государства, его границ, целостности и конституционного строя. А духовные основы воинского служения полководцев Святой Руси, Матушки России становятся фундаментом воспитания военнослужащих современной российской армии.

Список цитируемой литературы:

1. Баргилевич О.А. Духовные основы воинского служения // https://ruskline.ru/analitika/2009/06/17/duhovnaya_osnova_voinskogo_sluzheniya/

2. Духовные основы служения Отечеству // https://kapellan.ru/duxovnye-osnovy-sluzheniya-otechestvu.html

3. Кириллин В.М. Преподобный Сергий Радонежский как покровитель воинских сил России // https://lavra.ru/news/all/prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-kak-pokrovitel-voinskikh-sil-rossii.

4. Косицын Ф.Г. К вопросу о ценностных основаниях воинского служения курсантов военных вузов министерства обороны РФ // Вестник адъюнкта, 2021 (1). http://vestnik-adyunkta.ru

5. Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащего российской армии: сущность и основное содержание // Вестник военного университета. – 2009. - №3(9). С. 50-57.

6. Покров защитников Отечества https://www.pnp.ru/archive/ 2014/07/ 24/pokrov-zashhitnikov-otechestva.html.

Королёв В.Б., канд. ист. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», г. Калуга
Пашкова А.А., студент
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», г. Калуга

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: НА ПРИМЕРЕ СОШ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

Актуальность работы заключается в особой роли политической культуры в современном обществе и тех средствах ее формирования, которые задействуются различными институтами на протяжении всех этапов политической социализации человека, начиная с детского сада и заканчивая этапом самостоятельной жизни индивида. Проблема состоит в том, что без формирования политической культуры невозможно овладеть компетенциями в сфере гражданско-общественной деятельности, и как результат - воспитать полноценного гражданина общества, ответственного за свои поступки, воспринимающего судьбу страны в контексте своей собственной. Пассивная политическая культура ведет к малой активности в политической жизни страны. И именно формирование политической культуры, умение отстаивать свои убеждения, обучение способу политического мышления на ранних этапах (до 18 лет) позволит избежать «политической инфантильности».

Ключевые слова: политическая культура личности, патриотическое воспитание, социологический опрос.

Цель работы - выявить уровень сформированности политической культуры молодежи путем проведения социологического опроса среди несовершеннолетних Калужской области. В современное время политика все чаще привлекает внимание людей, и даже, тех, кто далек от политической жизни. В современном мире человек не может быть вне рамок политики, так как она инклюзивна и пронизывает все сферы жизни общества. Политическая информация при этом становится более доступной благодаря обилию источников информации, которые формируют наши политические представления и мнения. Каждый гражданин выступает носителем определенных знаний, убеждений, мнений, стереотипов, оценок и переживаний по поводу политики, которая проводится в его стране, или в мире. Данные компоненты, в свою очередь,

составляют политическую культуру, которая представляет собой составную часть политической жизни всего общества.

Данный социологический опрос показал, что несовершеннолетние граждане практически не уделяют внимание изучению политической информации и не проявляют интерес к активному политическому участию, которое в их возрасте может проявляться в участии в деятельности различных общественных, волонтерских организаций, а также в осуществлении мероприятий патриотической направленности, которые в том числе на регулярной основе проводятся в Калужской области [1].

При этом установлено, что ключевым агентом политической социализации несовершеннолетней молодежи является семья, в большей степени отец и мать, ко мнению которых о политических событий несовершеннолетние в большей степени прислушиваются [3]. Вместе с тем было установлено, что политическая культура несовершеннолетних граждан сформирована таким образом, что ценности свободы слова и права человека для них играют наиболее значимую роль. Однако обязанности по их сохранению и поддержанию должно выполнять государство, как предположили респонденты. В этой связи мы выявили тенденцию к патернализации политической культуры несовершеннолетней молодежи. Ее активизм практически не проявляется на уровне массового политического участия, что обуславливает практически полное отсутствие интереса к гражданскому активизму.

Порядка 20% от числа опрошенных респондентов также выразило желание переехать в другую страну, что актуализирует необходимость решения значимых социально-экономических и политических проблем в целях корректировки данных представлений в среде молодежи.

Отдельно изучено то, какие культурные основания имеют взгляды несовершеннолетней молодежи Калужской области. Было установлено, что среди любимых сказок они чаще выбирают отечественные, предпочитая их зарубежным. Вместе с тем молодежь практически не знакома с прочими проявлениями народного творчества и фольклора, что ограничивает их культурную связь с отечественной историей и народом.

При этом выявлено, что респонденты имеют различный национальный и этнический состав. Несмотря на то, что большинство идентифицировали себя как русские, порядка 10% респондентов определили себя как представителей другой этнической группы, что предопределило этнический фактор в процессе формирования их политической культуры.

На основании проведенного анкетирования было установлено, что несовершеннолетним необходимо дополнительное просвещение в сфере политической культуры. Но стоит отметить, что на территории

Калужской области министерство образования, органы власти и СОШ уже проводят мероприятия для молодого поколения в целях повышения их политической культуры [2, с. 109]. В регионе функционирует ряд молодежных организаций, развивающих сферу гражданского активизма, к которым относится Юнармия, Волонтеры победы и др. Развитием политической культуры несовершеннолетних также занимаются органы муниципальной власти и профильные министерства, в частности, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций. Например, Избирательная комиссия Калужской области организовывает различные конкурсы для повышения заинтересованности будущих молодых избирателей в участии в выборах. Проводятся мероприятия, такие как: день молодого избирателя; интеллектуального марафона «Выборы – дело молодых!»; Неделя молодого избирателя [5].

Таким образом, политическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения в настоящее время является одной из ключевых задач общегосударственного и регионального масштабов. Калужская область в контексте данного тренда занимает одну из ведущих позиций в стране [4].

В то же время политическое воспитание подрастающего поколения может проходить по различным направлениям, в частности, в специальных детских лагерях. Таким образом, практическим итогом данной работы стало создание проекта лагерной смены «Молодой гражданин РФ», направленного на развитие политической культуры среди несовершеннолетних граждан Калужской области.

Развитие политической культуры в молодежной среде представляет собой актуальное направление государственной политики на современном этапе, так как от этого зависит будущее российской государственности и целостность российского общества.

Список цитируемой литературы

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 94.

2. Карпова Н.В. Роль политических институтов в механизме формирования гражданской культуры // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология, издательство. – 2016. - № 1. – С. 188.

3. Орлов И.Б. Политическая культура: функции, структура и проблемы типологии // Политическая культура России XX века: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2008. – С. 18.

4. «Патриотическое воспитание» URL: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/commissariat/vospitanie/ (дата обращения: 14.05.2023).
5. «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» URL: https://pre.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/maloyaroslavetzky/molod.php (дата обращения: 14.05.2023).

Куликова О.Н., канд. юрид. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», г. Смоленск

ВОПРОСЫ ЭВТАНАЗИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ

Аннотация

Процесс эвтаназии представляет способ ухода из жизни тяжело больного человека, биологическое существование которого сопряжено с сильными физическими и психическими страданиями посредством оказания ему медицинской и иной помощи. В богословии такой процесс означает блаженную кончину христианина, исполненного благодатью Святого Духа (Откровение Иоанна Богослова в гл. 14, стихе 13 гласит: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе» [7]) и не поддерживается христианством в виду отсутствия такой благодати со стороны ипостаси единого Бога.

Ключевые слова: эвтаназия, религия, христианство, уход из жизни, право на жизнь, право на смерть.

Эвтаназия тесно связана с реализацией права человека на свою смерть, которое выступает одним из видов личных прав граждан, в том числе на жизнь, достоинство. Она сопряжена с определением момента, способа ухода из жизни с пояснением причин такового. Эвтаназия в современном понимании представляется правовой формой реализации личного права по уходу из жизни. Информационные источники в области жизни и верований отдельных святых освещают основные их воззрения и учения. В свою очередь, коммуникативные ресурсы о святом угоднике преподобном Сергии Радонежском имеют такие заголовки: «Всё учение – жизнь», «Сергий Радонежский – Русская вера». Духовные начала своего духовного наследия великий святой не фиксировал на каких-либо носителях, преподобный не оставил после себя ни единой

строчки [2], говорит кратко . Являясь русским духовным мыслителем, он призывал нести в себе любовь к людям [10]. Именно такой жизненный посыл позволяет нам задаваться вопросами о жизни, смерти, возможности прервать свою жизнь в связи с невыносимо сложными ситуациями, такими как болезнь, тяжелый недуг.

На этот счет в завещательных словах игумена С. Радонежского имеются такие наставления: «Внимайте себе, братия, всех молю: прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и любовь нелицемерную!». Его слова о необходимости людям ожидать от Бога воздаяния свидетельствуют, что только творец вправе определять путь человека, его начало и физическое завершение. Такой подход свидетельствует об актуальности рассмотрения вопроса об эвтаназии в различных религиозных воззрениях.

В переводе с греческого языка термин эвтаназия означает «легкая смерть». Такое медицинское понятие было изложено Ф. Бэконом, который в XVI в., предложил так называть легкую смерть и вывел ее за рамки медицины в сторону этики, религии, философии и впоследствии права. С медицинских подходов категория легкости ухода из жизни означала отсутствие болезненности и агонии у человека.

Идеи развития эвтаназии с позиций исторических вех можно определить следующим образом. Первый этап развития института ухода из жизни встречался в учениях Платона, Аристотеля, Сократа. Политико-правовые воззрения Древнего мира относили процесс эвтаназии к неизбежному явлению, так как человек не рассматривался как самоценностная категория, а выступал принадлежащим обществу индивидом. В этот период личная свобода не была распространена, что относило эвтаназию к акту, не вредящему обществу. Средневековый период творений Святого Августина, Фомы Аквинского составляет второй этап развития идейного содержания, которое ориентировалось на осуждение церковью добровольного желания ухода из жизни. Это было связано с распространением политико-правовой мысли о противоправном характере общегражданских воззрений в обществе. Новое и Новейшее время, которое ознаменовано трудами Д. Бэкона, Т. Гоббса, А. Шопенгауэра и др. составили третий этап, в период которого увеличивается количество мнений о легализации эвтаназии. Мыслители приводят доводы, аргументы, во главу которых поставлен фактор добровольного желания умереть в связи с обладанием человеком его естественным правом на жизнь.

Добровольный процесс ухода из жизни в связи с тяжелыми страданиями человека, вызванными серьезными заболеваниями именуется эвтаназией, которая выступает многоориентированной ситуацией, рассматриваемой медицинской, этической сферой, философской и религиозной

науками. Религия, выступающая основой жизни многих людей, имеет собственные суждения в области права на жизнь, права на смерть, процесс эвтаназии. Наряду с православием иные религиозные веры выражают свое мнение на уход из жизни по желанию больного человека. Именно это выступает предметом нашего исследования.

Право на распоряжение жизнью в широком смысле подразумевает собой действия, направленные на любые изменения жизненного процесса, необязательно связанные с окончанием жизни. Право на распоряжение жизнью, являясь правомочием права на жизнь, лишь частично пересекается с правом на смерть [12, с. 9]. Наш анализ показывает отсутствие единой трактовки права на смерть в зарубежном и российском законодательстве и доктрине, что обусловлено разным пониманием этого термина в различных научных направлениях. Понимание права на смерть трактуется неоднозначно медициной, этикой, философией, психологией, а всемирные религии отрицательно относятся к добровольному уходу из жизни.

В Древней Греции закрепилась идея о самостоятельном выборе способа ухода из жизни осужденными к смертной казни. Средневековая Япония, страны ближнего востока, царская Россия XVIII-XIX в. формировали идеологию приоритета чести и достоинства человека в сравнении с жизнью.

Эвтаназия как социально-правовое явление имеет глубокие исторические корни. Однако только к концу XIX века эвтаназию выделили в качестве объекта научного исследования, проблема которой находится на стыке ряда общественных наук [4, с. 5]. Добровольность распоряжения жизнью является не только исследованием в области права, но и биоэтики, философии и медицины. Ряд современных исследователей в вопросах проблем эвтаназии ссылаются на ее религиозно-нравственный аспект, в котором человек созидает окружающий мир и собственно себя, выполняет функцию создания новой жизни, присваивает деятельность по прекращению жизни (эвтаназия, прерывание беременности). Хотя следует отметить, что в XXI в. произошло массовое обесценивание сакральных (священных), религиозных представлений, мировоззренческих установок [3] в целом в обществе и ряде государств мира.

Тем не менее, мы придерживаемся позиции о том, что религия занимает важную позицию в жизни многих людей [14]. Так, Епископ христианской конфессии Бронницкий Амвросий, прокомментировал эту проблему следующим образом: «Церковь определяет эвтаназию как самоубийство и убийство… Ужасно, когда врачей, призванных охранять здоровье и жизнь людей, предполагают сделать орудиями убийства» [13]. Инициаторы эвтаназии выступают против Бога и фактически являются не

просто неверующими в Бога и в будущую жизнь людьми, – а богоборцами [9]. На этот счет Ислам также выражает резкую позицию: «Посягать на свою жизнь – есть убийство. Ибо Всевышний в Коране говорит: - «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» [8]. Буддийские воззрения на этот счет сводятся к тому, что эвтаназия или убийство из милосердия неприемлемы [11].

Иудаизм, формулируя свое отношение к широко обсуждаемым проблемам биоэтики, в особенности к тем из них, которые касаются непосредственного воздействия на человека, основывается на заповедях о жизни как о бесценном даре Божием. Нельзя признать нравственно приемлемыми попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных. Ибо эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент [5].

Христианские воззрения заключаются в следующем.

«Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван положиться на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая является приготовлением к вечности» [6]. Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не убивай», не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных (в том числе, по их желанию). Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни.

«Право на смерть» легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который «соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия», не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения [6].

Приведем отдельные примеры ухода из жизни путем эвтаназии.

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд в конце жизни мучительно страдал онкологическим заболеванием ротовой полости. Он обратился к доктору Максу Шуре, который 23 сентября 1939 года ввёл большую дозу морфия, от которой Фрейд скончался.

Марике Верворт – участница Параолимпийских игр из Бельгии, серебряный победитель Паралимпиады 2016 г. (колясочные гонки на 440 метров) и бронзовый призер (дистанция 100 метров) с детства страдала от заболевания мышц. Заболевание прогрессировало и причиняло сильнейшие страдания, сопровождавшиеся приступами эпилепсии. Верворт 22 октября 2019 года покинула этот мир, воспользовавшись узаконенным в Бельгии правом на эвтаназию.

Король Великобритании Георг V скончался 20 января 1936 г., имея тяжелую форму заболевания легких. На момент кончины подозрений об уходе его из жизни не возникло, однако спустя полвека, когда был найден дневник с записями его личного врача Бертрана Доусона, стало известно о помощи последнего в уходе из жизни. В нем отмечалось, что «Георг V, измученный страданиями, проклял медсестру, дававшую ему успокоительное», врач, понимая неизбежность кончины монарха, решил избавить его от мучений, введя обездвиженному после бронхита королю смертельную дозу морфина и кокаина. Бертрана Доусона никто не называл убийцей, и теперь во всех источниках пишут о том, что он «провёл эвтаназию» [1].

Приведенные примеры свидетельствуют о мотивации эвтаназии – наличия у людей тяжелого недуга, сопровождаемого невыносимыми страданиями. Исторические аспекты института эвтаназии прослеживаются с позиций распространения в мире разных мировых религий. Религиозные факторы влияли на юридические обычаи, которые не нашли отражения в нормативном закреплении религиозного характера. Однако, развитие писанного права, не охватило эвтаназию и распространение ряда религий во всем мире делает упор на отрицательное к ней отношение. В христианстве, буддизме, исламе ее рассматривают как убийство или самоубийство. Православная церковь, представителями которой является преподобный С. Радонежский, не поддерживает эвтаназию, порицает ее и признает такой процесс преступным.

Список цитируемой литературы:

1. Восемь знаменитостей, которые решили завершить свой земной путь с помощью эвтаназии: Зигмунд Фрейд, Георг V и др. – Текст : Электронный // Культурология РФ. - URL: https://kulturologia.ru/blogs/070723/56742/ (дата обращения: 16.09.2024).

2. Все учение – жизнь. Преподобный Сергий Радонежский. Люди, Церкви, Праведники. – Текст : Электронный // Правмирру. - URL: https://www.pravmir.ru/vse-uchenie-zhizn/ (дата обращения: 11.09.2024).

3. Десакрализация. Философский словарь. – Текст : Электронный //Философикалэнц. - URL: https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/3273 (дата обращения: 29.09.2024).

4. Капинус, О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление : Уголовно-правовые проблемы : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.08 / Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). - Москва, 2006. - 58 с. – Текст : непосредственный.

5. Основы социальной концепции российского иудаизма. – Текст : Электронный // Российская цивилизация. - URL: http://rosmir.ru/node/2498 (дата обращения: 30.09.2024).

6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – Текст : Электронный // Русская православная церковь. - URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 30.09.2024).

7. Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 14, стих 13. – Текст: Электронный //Правмирру. - URL: https://www.pravmir.ru/evtanaziya-eto-ubijstvo-avrach-ne-palach/ (дата обращения: 30.09.2024)

8. Отношение ислама к эвтаназии. – Текст : Электронный // Кораника. - URL: https://www.koranika.ru/2012/03/23 (дата обращения: 27.09.2024).

9. Религия. Редакция портала «Православие и Мир» / 20 апреля 2007 г. – Текст: Электронный // Правмирру. - URL: https://www.pravmir.ru/evtanaziya-eto-ubijstvo-avrach-ne-palach/ (дата обращения: 30.09.2024)

10. Сергий Радонежский: как одному человеку удалось возродить духовность целого народа. – Текст : Электронный //Преображенское братство. - URL: https://psmb.ru/a/sergii-radonezhskii-kak-odnomu-cheloveku-udalos-vozrodit-dukhovnost-tselogo-naroda.html (дата обращения: 28.09.2024)

11. Точка зрения основных мировых религий на решения, касающиеся окончания жизни в отделении интенсивной терапии. – Текст : Электронный // Critical.ru. - URL: http://www.critical.ru/actual/etica/religion.htm (дата обращения: 30.09.2024).

12. Фомичев, Е. К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть: Общетеоретический аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. – 23 с. – Текст : непосредственный.

13. Эвтаназия – это убийство, а врач – не палач. – Текст : Электронный // Правмирру. - URL: https://www.pravmir.ru/evtanaziya-eto-ubijstvo-a-vrach-ne-palach/ (дата обращения: 21.09.2024).

14. Эвтаназия с точки зрения основных мировых религий. – Текст : Электронный // Council of Europe. - URL: https://rm.coe.int/86-/16808e6377 (дата обращения: 10.09.2024).

Муратова И.С., канд. псих. наук,
член МПОО «Объединение православных ученых»,
Тамбовская область

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются духовные наставления преподобного Сергия Радонежского и их роль в становлении идеологии молодёжи. Описывается формирование мировоззрения личности подрастающего поколения через приобщение к духовно-нравственному наследию святого, социокультурным нормам российского народа, православным традициям, традициям семьи, общества. Отмечена важность наследия русского подвижника, являющегося духовно-нравственном ориентиром для подрастающего поколения, которое должно стремится к постижению идеалов добра, любви, жертвенности – всего того, что составляет духовную культуру человечества.

Ключевые слова. Духовно-нравственное наследие, освоение правил культуры поведения; трудовое воспитание; развитие патриотических чувств

Сегодня в общественной жизни нашей страны можно наблюдать дефицит патриотизма, выражающийся в том, что многие россияне в связи с объявленной частичной мобилизации убежали из страны. Корме того, многие педагоги и общественные деятели обеспокоены резким увеличением числа подрастающего поколения, проявляющих весьма поверхностное отношение к процессу обучения. Такое легкомысленное отношение к учебе во многом вызвано отрывом нашего общества от духовно-нравственного опыта предков, от национальных традиций, которые сплотили русский народ.

В наши дни хочется вспомнить слова из Святого Евангелия: «Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить её?» [5, с.254]. Житие преподобного Сергия является той силой, которая питает юную душу, помогает увидеть и понять красоту человеческой души, открывает смысл и цель в жизни.

Духовно-нравственное наследие преподобного Сергия Радонежского, на наш взгляд, можно использовать в воспитании подрастающего поколения. Для этого необходимо вспомнить заветы и предпосылки

духовно-нравственной концепции Преподобного, показать значение его педагогической и подвижнической деятельности.

Рассмотрим духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, которые могут использоваться в современном воспитании подрастающего поколения.

Первое наставление – **смирение**. Преподобный Сергий отличался великим смирением. Его никогда не прельщала человеческая слава. Он всегда трудился от чистого сердца и служил всем своим примером. С людьми он делился тем, что у него было. Он не любил красивых и мягких одежд. Преподобный жил и одевался очень скромно. Он носил одежду, сшитую им лично. «Однажды к нему пришел крестьянин, а в это время святой работал на огороде. Когда крестьянину на него указали, то он не поверил монахам и огорчился, что не увидел преподобного Сергия. Но тут в монастырь приехал князь, и крестьянин увидел, что князь берёт благословение у того старца, которого он назвал нищим. Крестьянин раскаялся в своем поступке, и преподобный его утешил» [4, с.18].

В МБДОУ «Первомайский детский сад» Тамбовской области, например, формирование мировоззрения воспитанников начинается с воспитания чувств через мир положительных эмоций. Воспитатели выстраивают общение с детьми от простейшего проявления внимания к близким, с которыми общается ребенок, до уважительного заботливого отношения к товарищам [3]. Организация жизнедеятельности выстраивается таким образом, чтобы воспитанники с первых дней знакомятся с правилами поведения. Педагоги ежедневно помогают детям овладевать такими отношениями, которые предписывают, как вести себя в общественном месте (в детском саду, в гостях, на улице, в транспорте) и домашних условиях. А также общими правилами, связанными с культурой внешнего вида (личная гигиена, опрятность, аккуратность), с культурой общения (вежливость, деликатность, культура речи), чтобы дети с малых лет учились послушанию.

Таким образом, в воспитании послушанию детей дошкольного возраста первостепенное значение уделяется четкому соблюдению режима дня, разумно устроенному быту и разнообразной содержательной деятельности детей в группе, что способствует воспитанию смирения.

Наставление смирения, данное преп. Сергием, – это еще и понимание того, что каждое дело следует начинать и заканчивать молитвой к Богу. Необходимо помнить, что Бог находится везде и всюду и всегда слышит нас. Поэтому важно, чтобы молитва шла от всего сердца.

Второе наставление – **послушание родителям**. Преподобный Сергий показывает своим житием урок сына к праведным Кириллу и Марии. Не смотря на то, что он сильно хотел пойти в монастырь, Варфоломей

лишь только после упокоения родителей считает возможным принятие монашества и давно задуманное уединение. Действительно, нужно любить и уважать своих родителей, слушаться их добрых советов, быть благодарным за добро, которое они для нас сделали. Даже пятая Заповедь Божья нам говорит: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы продлились дни твои на земле» [3, с.65].

Третье наставление – **завет терпения и верности выбранному пути** мы видим в преодолении всех скорбных и трудных обстоятельств пустынножительства (зной, стужу, голод, страх от диких зверей и темной силы) во имя желания послужить Богу. Оставшись один после ухода из пустыни старшего брата Стефана в Москву, юный Варфоломей претерпевает все скорбные обстоятельства. Его любовь к Богу и желание послужить ему на этом месте преодолевают все испытания. Варфоломей, укрепившись духовно, в монашеском постриге принимает имя Сергий.

Четвертое наставление – **трудолюбие**. Он с детства был научен плотническому ремеслу. Преподобный Сергий вместе с братом Стефаном, «выбрав возвышенные холм, братья воздали молитву Отцу и Сыну и Духу Святому, нарубили брёвен, построили храм и посвятили его Святой Троице. Так было положено начало Троицкому монастырю» [4, с.7]. Будучи игуменом монастыря, преподобный Сергий трудился больше всех и служил всем своим примером: носил для братии воду с дальнего источника, рубил дрова, шил одежду и обувь, пек хлеб, возводил монастырские постройки.

Включение трудолюбия в систему воспитания и обучения подрастающего поколения делает возможным целостное развитие их личности. Формирование доброго разумного отношения к дежурству, поручениям, природе, коллективному труду по самообслуживанию должно предусматривать не столько накопление знаний о трудовой деятельности, сколько воспитание любви к ней, накопление опыта правильного отношения к труду, опыта взаимодействия со сверстниками, педагогами, родителями. Умение глядеть на мир с любовью, взаимодействие со сверстниками, учителями, выстроенное на основе православных ценностей, свидетельствует о позитивном развитии нравственного сознания (представлений), нравственных чувств, нравственной воли [1].

Например, трудовое воспитание детей в детском саду осуществляется в два этапа.

Первый этап - формирование нравственных представлений, суждений, оценок - осуществляется с помощью: решения маленьких логических задач, загадок; приучения к размышлению, логических бесед; бесед на духовно-нравственные темы; чтения детской художественной литературы; рассматривания разнообразных красочных иллюстраций;

рассказывания и обсуждение картин, иллюстраций; просмотра диафильмов и видеофильмов; задач на решение коммуникативных ситуаций; придумывания сказок.

Второй этапа: создание у детей практического опыта трудовой деятельности, который достигается благодаря: приучению к положительным формам общественного поведения; показу действий; примеру взрослого и детей; целенаправленному наблюдению; организации интересной деятельности (общественно-полезный труд) по самообслуживанию; разыгрыванию коммуникативных ситуаций; созданию контрольных педагогических ситуаций.

На занятиях художественно-продуктивной деятельностью дети во всех возрастных группах стараются передавать в рисунках, аппликациях, и других произведениях ручного труда красоту природы: цветов, деревьев, птиц, животных. Формирование мировоззрения целостной картины мира у детей происходит не только в процессе теоретического изучения материала, но главным образом в живой практической деятельности.

Своим житием преп. Сергий показывает нам и то, как важно помнить, что наше спасение во многом зависит и от наших ближних. «Нет больше той любви, если кто полагает жизнь свою за ближних своих,» - говорит Господь [5]. Поэтому подрастающему поколению следует в трудовой деятельности учиться делам любви, преодолевать свою леность и эгоизм.

Пятое наставление – **безупречная скромность**. Преподобный не выделялся среди братии: был одет в ветхие одежды, никогда не повышал голоса, был всегда терпелив и постоянен. Он не оспаривал своего права на игуменство, иступив его брату. Он тихо покинул монастырь. Всячески запрещал рассказывать о случаях чудесной помощи больным, об исцелениях и воскрешении из мертвых, происшедшим по его молитвам.

Таким образом, урок скромности проявлялся во всем - одежде, голосе, терпении, просьбах не рассказывать о чудесных случаях, совершенных по его молитвам и т.д.

Шестое наставление – **любовь к своему Отечеству**. Сегодня дефицит любви является главным дефицитом нашего времени. Воспитание жертвенной любви в нашем обществе – сложная педагогическая проблема, но подходы к ее решению можно найти, изучая путь преподобного Сергия. Урок любви к Отечеству – не только в широком известном благословении великому князю Дмитрию на Куликовскую битву, но и в молитвах об упокоении усопших душ. Преподобный Сергий фактический стал невидимым полководцем русского войска в этой жестокой битве. Он жил не для себя, не для своего удовольствия, а для счастья

других, для благоденствия своего народа. Поэтому и является он сегодня духовной частью нашего Отечества.

На наш взгляд, любовь к Родине – это, прежде всего, любовь к её духовному наследию, всему лучшему, что было создано и сохранено её святыми и героями. Поэтому оформление зоны патриотического воспитания в группах детского сада дают возможность детям в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, посёлке, стране. Широкий спектр иллюстраций и фотографий (панорамные снимки достопримечательностей, картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения устного народного творчества, образцы российского герба и флага), картотека игр и презентаций позволяют организовать предметно-развивающую среду, формирующую чувство любви к своей Родине и родному краю.

Никто не выбирает себе место, где родится. Мы являемся продолжением своего рода. Родину, духовные и материальные ценности мы получаем в наследие от предшествующих поколений. Главная ценность России – это патриоты, люди, посвящающие свою жизнь, труд, творчество на благо своей Родины, стремящиеся к духовному возрождению будущих поколений.

Хочется вспомнить слова, которые сказал Сент Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Так мы, педагоги, в ответе за то, чтобы выросло подрастающее поколение полноценными гражданами нашей страны, чтобы воспитывать в них человеческие качества, которые будут процветать.

Седьмое наставление – **миротворчество**. Урок миротворчества преподает он нам, когда своей любовью и терпением смиряет гордость непримиримо восстающих друг на друга князей, неся мир и покой в различный уголки Русской земли.

Соотнося идеи преп. Сергия Радонежского с задачами современного воспитания, приходишь к выводу, что наследие русского подвижника имеет вневременное значение. Оно выражает в себе принципы духовно-нравственного ориентира для всех, кто стремится к постижению идеалов добра, любви, жертвенности.

Список цитируемой литературы:

1. Заридзе Г.В. Воспитание личности в современных условиях жизни / Г.В.Заридзе// Международный научный вестник (Вестник Объединения православных ученых).– 2021. - № 2(30). – С.5-10.

2. Косинова И.И. Российское образование – тренды развития// Международный научный вестник (Вестник объединения православных ученых). - №4. – 2022. – С.5-9.

3. Мороз А.А., Берсенева Т.А. Добрые уроки-наставления: учеб. Пособие к курсу «Основы православной культуры» для учащихся 4-5 классов. – М., 2014. – 272с.
4. Подарок Преподобного Сергия Радонежского. – М., 2014. – 32с.
5. Святое Евангелие. - М.: Именинник, 2016. - 656 с.

Никитина О.А., канд. филол. наук
ООО «КАШИН ГРАД»,
г. Кашин Тверской обл.

ШЕСТЬ ВЕКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ: ИСТОРИЯ И ПОДВИЖНИКИ НИКОЛАЕВСКОГО КЛОБУКОВА МОНАСТЫРЯ ГОРОДА КАШИНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

В статье идет речь о Николаевском Клобуковом мужском монастыре города Кашина Тверской области, который в настоящее время возрождается как женский, и о прославивших его подвижниках благочестия XV, XVII, XIX веков; подчеркивается важная роль одной из древнейших обителей как в истории Кашина, так и Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: Тверская область, город Кашин, Николаевский Клобуков женский монастырь, преподобный Макарий Калязинский, преподобный Паисий Угличский, преподобный Ефрем Перекомский, преподобный Савва Вишерский.

Говоря о подвижниках, которые продолжили дело преподобного Сергия Радонежского в XV в. на Тверской, Ярославской, Новгородской земле: преподобных Макарии Калязинском, Паисии Угличском, Савве Вишерском, Ефреме Перекомском – необходимо отметить, что все они являются выходцами из Николаевского Клобукова мужского монастыря города Кашина. Это один из трех древнейших и крупнейших монастырей Кашина, по преданию, основанный в середине XIV или в начале XV в. Он был закрыт в 1929 г. и возвращен Русской Православной Церкви в 1994 г. Но практика показала, что женские монастыри восстанавливаются эффективнее, поэтому Николаевский Клобуков мужской монастырь указом архиепископа Тверского и Кашинского Виктора в 2001 г. был преобразован в женский. В данной статье мы расскажем о том, какую роль в истории и градостроительной композиции Кашина сыграл Николаевский Клобуков мужской монастырь.

Археологи доказали, что развитое городское поселение на месте Кашина было уже в XII в. Кашин упомянут в Никоновской летописи под 1238 г. в числе городов, сожженных татарами во время монголо-татарского нашествия, тем не менее, официальной датой первого упоминания Кашина в летописях считается 1287 г. В XIII веке Кашин был вторым по значимости городом в Тверском княжестве и важным церковным центром. С XVI века архиепископ Тверской стал именоваться и Кашинским.

Кашин достиг расцвета градостроительного искусства в XVI-XVII веках. Тогда там было порядка 65 храмов – на 3,5 тысячи жителей, то есть одна церковь приходилась в среднем на несколько семей.

Город был уникален не только количеством храмов, но и их расположением. Теорию храмовой застройки Кашина XVII в. вывел академик архитектуры Г.Я. Мокеев [2, с. 321-330]. По его мнению, высокий уровень градостроительного искусства проявился при расстановке по посадам и слободам Кашина храмов, которые были сгруппированы цепочками в конкретные фигуры, вероятно, предопределенные особенностями местности. Река Кашинка, на которой стоит город, образует крутую петлю в форме сердца, и на узком перешейке ее находится высокая гора. Площадка же внутри петли Кашинки ниже окружающей местности на 15-25 метров.

Для градостроительной системы Кашина были характерны следующие фигуры. Во-первых, крест. 33 церкви были расположены крестообразно: 16 на 17. 33 – это возраст Иисуса Христа, когда Он принял крестную смерть, крест – Его символ.

Во-вторых, круг. Еще 24 церкви образовывали «храмовое ожерелье» вокруг посада. Это число также не случайно. Это ассоциации с Иерусалимом, с его Горним Престолом. В Откровении Иоанна Богослова сказано: «И вокруг Престола – двадцать четыре престола». Главный престол Кашина – Воскресенский кафедральный собор в самом центре города – главная его святыня и главная достопримечательность.

Третья фигура – треугольники (как символ Святой Троицы). Внешний треугольник составляли три крупнейших обители Кашина: Сретенский женский, Николаевский Клобуков мужской и Дмитровский мужской монастыри. В каждом из данных монастырей была Троицкая церковь. Интересно расположение этих Троицких храмов: с колокольни одного можно было увидеть два других. Внутренний треугольник состоял из Духова, Варваринского и Пречистенского монастырей, которые не сохранились до наших дней. Крепостной треугольник получался из надвратных башен кашинского кремля: Духовской, Воскресенской и Архангельской [3].

Исследователям до сих пор не ясно, были ли святые символы заложены в градостроительную композицию Кашина сознательно или строить таким образом диктовали особенности местности. Г.Я. Мокеев считал, что в данном случае проявился «примат содержания над приматом ландшафта».

В Кашине в разное время насчитывалось около 15 монастырей, но многие из них исчезли уже в древности. Монастырям принадлежала важная роль в градостроительной системе Кашина. Они размещались преимущественно на подступах к городу, у реки и у сухопутных путей. Являясь ориентирами, монастыри несли и сторожевые функции: монахи одними из первых могли заметить опасность, угрожающую городу извне, и предупредить кашинцев колокольным звоном.

Николаевский Клобуков мужской монастырь находился на окраине города, в северо-восточной его части, у Староугличской дороги. Название «Николаевский» связано с тем, что в древности в нем была церковь во имя святителя Николая Чудотворца, впоследствии упраздненная и ставшая приделом Троицкого собора, построенного в 1684 г.

Точного объяснения названия «Клобуков» нет, есть лишь версии. Самая распространенная из них отсылает к легенде из жития святителя Иоанна Новгородского, который, путешествуя на бесе в Иерусалим, обронил с головы клобук именно на этом месте.

Первые документальные упоминания о Николаевском Клобуковом монастыре связаны с тем, что в нем принял монашеский постриг преподобный Макарий. Матвей Васильевич Кожин родился в 1401 г. в имении Кожино Кашинского уезда, в семье боярина Василия и его супруги Ирины. Несмотря на то, что Матвей с детства мечтал посвятить себя Богу, по настоянию родителей он женился на девушке из тверского боярского рода Елене Яхонтовой. Супруга скончалась через три года совместной жизни, а вскоре умерли и родители Матвея, и тогда же он стал монахом Николаевского Клобукова мужского монастыря. По одним данным, это произошло в 1420 г. [4, с. 5]. Однако более достоверным, на наш взгляд, следует считать 1424 г., когда «бысть мор в Кашине» [1, с. 78-79].

В монастыре веками сохранялась деревянная келья, которую преподобный Макарий срубил сам. После закрытия обители она была утрачена, но в 2009 г. восстановлена по имеющимся размерам.

Макарий пробыл в Николаевском Клобуковом монастыре около 10 лет, а затем ушел и в 1434 г. основал свой монастырь во имя Святой Троицы в глухом лесу на берегу Волги в 18 верстах от Кашина. Впоследствии вокруг обители, стоящей на территории Кашинского уезда, разрослось поселение людей, которое в 1775 г. по указу Екатерины II

стало уездным городом Калязином. Именно поэтому преподобный Макарий вошел в историю как Макарий Калязинский.

Считается, что вместе с ним из кашинского Николаевского Клобукова монастыря в калязинский Троицкий монастырь ушли семь иноков, в числе которых был племянник преподобного Макария Паисий. Юный Павел, сын сестры Матвея Кожина Ксении и боярина Ивана Гавренёва, рано лишился родителей и также стал иноком Николаевского Клобукова мужского монастыря в Кашине. Затем уже из Троицкого Калязинского монастыря преподобный Макарий направил Паисия по просьбе князя Андрея Большого в Углич, где тот стал игуменом Покровского монастыря, и впоследствии был прославлен как святой Паисий Угличский. Расхождения в источниках относительно даты рождения преподобного Паисия либо подтверждают, либо опровергают принятие им пострига в Николаевском Клобуковом монастыре города Кашина, однако можно предположить, что благочестивый отрок Павел Гавренёв мог посещать данную обитель, являвшуюся одним из центров образования и культуры в округе и оказавшую влияние на становление его личности.

Современные исследователи полагают, что до сих пор не известно, был ли учеником или соратником Макария Калязинского уроженец Кашина преподобный Ефрем Перекомский, вышедший с ним из кашинского Николаевского Клобукова мужского монастыря, так как в житии святого Ефрема сказано, что он подвизался в Троицком Калязинском Макарьевском монастыре с 1434 по 1437 годы [1, с. 106]. Однако кашинцы склонны больше доверять тем исследователям XIX в., которые считают, что упомянутые три года Ефрем провел именно в Клобуковом монастыре Кашина [4, с. 7].

В 1437 г. Ефрем (в миру его звали Евстафий) принял постриг в Саввином Вишерском монастыре на Новгородской земле, а в 1450 г. ушел на озеро Ильмень, где основал свой монастырь в устье реки Веронды. Для удобной доставки в обитель воды преподобный прокопал в озере Ильмень проток, отчего монастырь получил название Перекопского или Перекомского.

Основателем Саввина Вишерского Вознесенского мужского монастыря является преподобный Савва Вишерский, родившийся в городе Кашине и происходивший из знатного рода кашинских бояр. В 1399 г. он постригся в монахи в Саввино-Сретенском монастыре близ Твери, где стал настоятелем обители. Святой Савва посетил Афон. Рядом с основанным им в 1417 г. монастыре на реке Вишере он соорудил столп, на котором подвизался до самой смерти [1, с. 60], сходя раз в неделю для посещения воскресной службы, причастия Святых Христовых Тайн, трапезы и духовного наставления братии.

Как заключает составитель описания Кашинского Николаевского Клобукова монастыря преподаватель Кашинского духовного училища священник С. Архангелов, из приведенных примеров можно видеть, что данная обитель в начале XV в. уже отличалась благоустроенностью и подвигами иноков [4, с. 7], преуспевших в смирении, нестяжании, любви к Богу и людям.

Николаевский Клобуков монастырь прославили и благочестивые супруги Стефан и Матрона Ансимовы (в иночестве Сергий и Марфа), жившие во второй половине XVII в. Все свое богатство они употребили на благотворение церкви и ближним, а затем предприняли редкий подвиг: по взаимному согласию оставили семейную жизнь. Сергий Ансимов (+1670) подвизался в Николаевском Клобуковом мужском монастыре, Марфа (+1700) – в Сретенском девичьем монастыре. Они были похоронены в Клобуковой обители [4, с. 13-16].

В XIX в. значимой фигурой Николаевского Клобукова мужского монастыря был старец иеромонах Дионисий (1814-1896). Прослужив более 50 лет священником погоста Буйлово Бежецкого уезда Тверской губернии, отец Иоанн Богословский в 1887 г. решил поступить в монастырь, чтобы готовиться к вечности, выбрав для данной цели Клобуков монастырь города Кашина. Еще служа в Бежецком уезде, старец был духовником окружного духовенства, а будучи монахом Николаевского Клобукова мужского монастыря, был духовником также Сретенской женской обители [4, с. 13-16].

В июне 1909 г. Николаевский Клобуков мужской монастырь посетили будущая преподобномученица – великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, от имени царской семьи присутствовавшая на торжествах по случаю восстановления церковного почитания святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, и архипастыри, также прославленные впоследствии как новомученики и исповедники Российские.

Как мы уже упоминали, в настоящее время Николаевский Клобуков женский монастырь успешно возрождается. В нем находится более 200 частиц мощей различных святых. Прибывающие сюда паломники, туристы, гости, прихожане отмечают особую атмосферу любви и красоту, царящие в обители. Здесь также свято чтится память о предшественниках – насельниках Николаевского Клобукова мужского монастыря, впоследствии прославленных в лике преподобных, которых можно назвать продолжателями традиций, заложенных преподобным Сергием Радонежским.

Список цитируемой литературы:

1. Гадалова, Г.С. Преподобный Макарий Калязинский : история почитания : исследование и тексты : монография / Г. С. Гадалова. – Москва : Индрик, 2020. – 919 с.

2. Мокеев, Г.Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства : монография / Г. Я. Мокеев / под ред. проф. А. А. Барабанова. – Москва : Институт русской цивилизации, 2012. – 480 с.

3. Никитина, О.А. Святые символы Кашина: треугольник Живоначальной Троицы // Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской : сборник докладов Вторых Макарьевских Калязинских чтений, 14 июня 2014 года / сост. Я. В. Леонтьев, Я. В. Сонина. – Тверь : СФК-офис, 2016. – С. 118-124.

4. Описание Кашинского Николаевского Клобукова монастыря / сост. С. Архангелов. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1899. – 120 с.

Орлова Г.В., канд. псих. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»,
г. Воронеж

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация

В статье рассмотрено влияние преподобного Сергия Радонежского на развитие и воспитание личности. Автор раскрывает духовно-нравственные основы и взгляды преподобного Сергия Радонежского на развитие и воспитание субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, педагогическая профессия, развитие, воспитание.

Необходимость педагогического образования и духовно-нравственного развития его субъектов осознавалась людьми во все времена, поэтому российское общество всегда с глубоким уважением относилось к учителю, видело в нем, прежде всего, носителя культуры, эталон нравственности, духовного наставника и воспитателя для подрастающего

поколения и никогда не сводило его деятельность к тривиальному «обучению наукам».

В.В. Сериков подчеркивает, что «качество образования зависит не только от современных технологий, средств и методов обучения, но в первую очередь, от личностных и профессиональных качества педагогов, эффективности его деятельности и закономерностей психологии, согласно которым человек обретает человеческое начало от другого человека, и, в конце концов, он сам «сделан» из других людей. В связи с этим, чтобы стать субъектом, ученик должен встретиться с носителями субъектности – подлинными педагогами, а не с безликими текстами, заданиями и упражнениями» [6].

Современные ученые подчеркивают, что «уникальность педагогической профессии состоит в известном парадоксе: с одной стороны, она принадлежит к числу массовых, широко востребованных, а, с другой, характеризуется невероятно большим объемом требований, предъявляемых к исполнителю. Как следствие этого, по данным экспертов, во всем мире педагогической деятельностью занимаются люди, зачастую недостаточно подготовленные к ней, а также к непрерывному профессиональному, личностному и духовно-нравственному саморазвитию» [6].

Таким образом, современные ученые полагают, что «реальная педагогическая деятельность может быть сведена к традиционно понимаемому изложению «программного материала», и что современные образовательные задачи может решить просто хорошо знающий предмет специалист и имеющий лишь обыденный психологический опыт общения с детьми, по меньшей мере, наивно» [6].

Одна из ведущих воспитательных задач школьного воспитания – это ориентация учащихся на устойчивые, проверенные веками ценности, на те идеалы, которые в силу различных исторических обстоятельств в течение длительного времени либо целенаправленно искажались, либо предавались забвению. «Чтобы решить эту задачу, учителям необходимо восстановить утраченные связи с духовным наследием прошлого, помочь школьникам в изучении и осмыслении многовекового опыта, накопленного нашими предками, строившими и созидавшими Российское государство» [3].

К сожалению, «мы забыли о том, что ещё около ста лет назад, тысячи российских педагогов, гимназистов, школьников и студентов начинали свой день с молитвенного обращения к преподобному Сергию Радонежскому – покровителю учёности, приходящему на помощь всем, кто преподает и учится» [3].

Обращение русского человека к преподобному Сергию Радонежскому как к наставнику и духовному пастырю – свидетельство того, что

образование считалось на Руси делом огромной значимости, делом, осуществление которого немыслимо без трудолюбия, дисциплины, смирения и веры. Отсутствие такого подхода к образованию в наши дни стало причиной целого ряда серьёзных социально-педагогических проблем, решение которых всецело зависит от восстановления просвещения в своём былом, ныне крайне заниженном статусе.

Слова преподобного Сергия Радонежского сказанные много веков назад, являются пророческими и в настоящее время: «Любовью и единением спасемся».

На торжествах, в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского, президент РФ В.В. Путин присутствовал на молебне, приложился к главной святыне Троицкого собора – мощам преподобного Сергия Радонежского, после чего произнес пророческие слова русского монаха и подчеркнул, что преподобный Сергий Радонежский выступил воспитателем и устроителем России, а его заветы – это ключ к пониманию России, познанию первооснов, ее исторических традиций, единства и сплоченности. В этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях – сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее.

Личность преподобного Сергия Радонежского, с одной стороны, давно является изученной и широко известной, однако с нею связан целый ряд вопросов. Например, что же такого сделал этот святой, если он уже при жизни был почитаем, а позднейшие поколения присвоили ему высокое звание «игумена всея Руси»? В чем уникальность педагогического наследия преподобного Сергия Радонежского в настоящее время? Попробуем поразмышлять и ответить на эти вопросы.

Архимандрит Никон так описывает образ преподобного Сергия Радонежского: «С раннего детства и до глубокой старости во всех его действиях мы видим прежде всего два прекрасных свойства его святой души: глубокое смирение и детскую простоту. Эти две добродетели составляют основные черты его нравственного облика; они окрашивают в свой цвет все прочие его добродетели: его благостное ко всем отношение, его голубиное незлобие, все его великие подвиги. В соединении с духовным рассуждением они образуют в нем тот цельный нравственный характер, красота которого невольно влечет к себе человеческое сердце» [8].

Преподобный Сергий Радонежский не оставил после себя ни единой рукописи, ни одной строчки письменного наследия, более того, он всегда сторонился откровенного учительства. Поэтому, можно сказать, что учение преподобного Сергия Радонежского – это вся его жизнь. Но оставил после себя много своих учеников и последователей, которые основали в целом около сорока монастырей, что дало основание назвать XIV век – «золотым веком русского монашества» [2].

Мы согласны с мнением Е.А. Карунина о том, что «центральное место в духовно-нравственном наследии преподобного Сергия Радонежского занимают педагогические идеи, имеющие большое значение как для развития и воспитания молодого поколения, так и для становления русского самосознания и просвещения в целом. Одна из ключевых педагогических идей преподобного Сергия Радонежского, основывается на утверждении, согласно которому процесс гармоничного развития и воспитания личности невозможен без взаимосогласованной работы всех сфер, составляющих человеческую суть. В связи с этим идея духовно-нравственного воспитания выступает сейчас центральной задачей педагогической работы в школе. Направлять к духовным вершинам нужно не только учеников, но и самих педагогов. Именно учителям придется сначала пройти путем отрока Варфоломея и постичь духовный подвиг преподобного Сергия, чтобы от чистого сердца настраивать школьников на путь духовного совершенствования, как святой назидал своих учеников: «…иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения» [3].

Его горячее и неотступное молитвенное предстательство за учеников – еще один величайший пример для нас: молитва за воспитуемых есть основа основ православной педагогики.

Одновременно не потеряли своей актуальности и широко реализуются в школьном образовании идеи преподобного Сергия Радонежского относительно трудового, гражданского воспитания, служения народу и своему Отечеству.

Важной чертой подрастающего человека преподобный Сергий Радонежский считал преодоление собственной лени и человеческой слабости. Ребенка необходимо научить собирать воедино главные внутренние силы души своего Я – ум, чувства, сердце, волю, которые позволят ему всецело предать себя служению Богу.

Труд, в его понимании – это благословение, а не проклятие, форма духовного делания и источник внутреннего роста человека. Поэтому в основу нравственного совершенствования Троицких иноков преподобным Сергием Радонежским было положено трудовое воспитание, являющееся источником гармонии духа, души и тела.

В наше время отчетливо прослеживаются дефицит нравственных ориентиров, ценностей и образцов поведения. Изменение духовно-психологического климата в обществе привело к изменению внутреннего мира человека, потере «человеческого в человеке».

На основании литературных источников из многообразного духовного и исторического наследия преподобного Сергия хотелось бы выделить те нравственные уроки, которые могут быть использованы в современном воспитании, а именно: урок смирения, урок послушания, урок терпения и верности, урок трудолюбия, урок скромности, урок любви к Отечеству, урок миротворчества. Осваивая их, школьник извлекаем для себя духовные уроки состоящее из обычаев и традиций, которые в течение многих веков составляли основу народного воспитания подрастающего человека.

Ведущими человеческими ценности преподобный Сергий Радонежский считал любовь к Богу и деятельную любовь к ближнему.

Влияние его личности многогранно и в формировании национального духа, преподобный Сергий Радонежский стал вдохновителем патриотического, национального самосознания, нравственного подъема, духовной крепости, содействовал укреплению православной церкви, строительству монастырей – духовных центров.

Другими словами, единение людей в семье, обществе, мире, государстве – невозможно вне милосердия, терпения, согласия, прощения, сострадания, любви.

Кроме этого широкое распространение получила идея тесной взаимосвязи между классно-урочной, внеклассной и внешкольной формами педагогической работы педагогов и учащихся. Внедряется идея гармонии между духовным миром человека и окружающей его средой.

Как отмечал В.О. Ключевский, каждого ученика преподобный Сергий Радонежский «вел своим путем, не спуская глаз с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам» [4, с. 211] . И далее: «По последующей самостоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, что под его воспитательным воздействием лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого» [4, с. 235].

Еще одна идея преподобного Сергия Радонежского связана с защитой своей земли, с ее «духовной безопасностью». Смиренный монах, но его сила духа, тихие и кроткие слова мобилизовали и вдохновляли русский народ на защиту своего Отечества.

Преподобный Сергий Радонежский выбрал полный сознательный уход от всего, что ценится сегодня миром, а именно: денег, власти, влияния, почета. Он стал источником собирания народа в единую духовную целостность, которая впоследствии благодаря его стараниям получила название «Святая Русь».

Преподобный Сергий Радонежский очень высоко ценил человеческое достоинство, которое дано от Бога, и которое человек обязан соблюдать.

Преподобный Сергий Радонежский утверждал, что воспитание добродетелей должно быть Православным. Должна быть опора на ясно сформулированное мировоззрение. Понятие добродетели в отрыве от духовной основы теряет всякий смысл. «Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна быть вера: без веры угодить Богу невозможно. Но вера должна быть Православная, основанная на учении апостолов и святых отцов, чуждая высокомудрствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сбивает с пути спасения» [2].

Чему учиться современному учителю у преподобного Сергия Радонежского? Отеческому увещеванию! Сергий Радонежский был великим учителем. В беседах с ним в убогой келье ученики находили для себя и высшее училище духовного любомудрия, и новое поощрение к подвигам в близком примере святой жизни, и ограждение от искушений в его руководстве, и подкрепление сил в его молитве, и райское утешение в общении.

С.Ю. Дивногорцева анализируя идеи Сергия Радонежского пишет о том, что: «очень внимательно Сергий следил за духовным ростом воспитанников. Преподобный считал, что достичь духовного совершенства человек может лишь путем уединенного самосозерцания, самонаблюдения, путем непрестанного общения с Богом. Пристально наблюдая за духовным развитием сподвижников, Сергий требовал, чтобы после повечерия каждый из них находился в своей келье, проводя время либо за молитвой, размышлением о Боге, либо за чтением священного Писания, переписыванием поучений Отцов Церкви – но никак не в праздных разговорах. По вечерам, окончив молитвы, Сергий совершал обход келий, следя за соблюдением установленного правила. Если Преподобный заставал сподвижников за недозволенной беседой, то стуком в дверь или в окно напоминал им об их обязанностях. На следующий же день Сергий призывал к себе провинившихся и вступал с ними в беседу о монашеских правилах, не обличая прямо, но стремясь к тому, чтобы каждый из них, проникнувшись страхом Божиим, внял голосу совести и самостоятельно осознал свой проступок» [1].

Огромную роль в поддержании монашеской дисциплины играл личный пример самого Сергия. «Наставляя братию, немногие он речи говорил, но гораздо больше пример подавал братии своими делами», – писал о преподобном Сергии Радонежском агиограф [5].

Е.А. Карунин в своей диссертации подчеркивает, что: «Преподобный Сергий важную роль отводил воспитательной роли искусства,

отправлял учеников в Византию, чтобы на лучших образцах учиться иконописному и литературному мастерству. Считал, что искусство оказывает мощное воздействие на развитие и воспитание человека, а общение человека с искусством – это одно из основных условий обогащения его духовной культуры, его гармонического, всестороннего развития» [3].

Также он приветствовал учение книжное, способствовал переписыванию и распространению книг, считая, что развитие интеллектуальное способствует духовно-нравственному развитию.

Главный завет преподобного Сергия Радонежского – это хранить веру православную как основу национального бытия. «Данный завет преподобный Сергий Радонежский высказал и в прощальной беседе со своими учениками: «Чада возлюбленные, непреткновенно пребывайте в Православии и единомыслие друг другу храните. Храните чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную. От злых и скверных похотей остерегайтесь. Пищу и напитки вкушайте трезвенные, а особенно смирением украшайте себя. Страннолюбия не забывайте, от противоречия уклоняйтесь и ни во что ставьте честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяние ожидайте, небесных вечных благ наслаждения» [3].

По словам историка В.О. Ключевского: «… при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое… Творя память преподобного Сергия, мы проверяет самих себя, пересматривает свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка» [4, С. 253].

Таким образом, изучая идеи преподобного Сергия Радонежского, можно утверждать, что его просветительские идеи, его заветы мы можем видеть в его образе жизни, личном примере, наполненной каждодневными трудами и смиренной заботой о ближнем и все они имеют важнейшее значение и в воспитании современной молодежи. В свою очередь А.В. Топорова пишет: «мудрость, дела и поступки преподобного Сергия Радонежского – это уроки современным школьникам и педагогам, призывающие к старанию, усердию и трудолюбию. Чтобы, став взрослыми, в случае угрозы государству, молодые люди были готовы сплотиться и встать на защиту своего Отечества. Чтобы они защищали православную веру, тем самым отстаивали культурно-историческое наследие страны, в которой живут и развиваются. И конечно, преподобный Сергий Радонежский стремился к достижению высших духовных добродетелей, таких как молитва и смирение, терпение и доброта, правдолюбие и рассудительность» [7].

Просветительские идеи преподобного Сергия, его заветы, по образному выражении В.О. Ключевского, были положены «в живую душу народа», став частью нашего национального достояния [4].

Сейчас возрождается замечательная традиция нашей церкви – проводить молебен для школьников, родителей и учителей за несколько дней до начало учебного года.

Без сомнения можно утверждать, что наследие русского подвижника имеет вневременное значение, всецело соотносится с задачами современного воспитания, поскольку выражает в себе концепцию праведного, духовно здорового бытия, являющуюся нравственным ориентиром для современного человека, для тех, кто идет по пути самовершенствования, стремясь к постижению идеалов добра, любви, жертвенности – всего, что составляет основу духовной культуры человечества.

Список цитируемой литературы:

1. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в России / С.Ю. Дивногорцева. – ПСТГУ. – 2010. – 260 с.

2. Житие преподобного Сергия Радонежского. – 4-е изд. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. – 224 с.

3. Карунин, Е.А. Педагогическое наследие Сергия Радонежского: Духовно-нравственный аспект // диссертация кан. пед. наук, Москва, 2000. – 112 с.

4. Ключевский, В.О. Курс русской истории в 9 т. Т. 1, Ч. 1 / под ред. В.Л. Янина. – Москва : Мысль, 1987. – 430с.

5. Сергий Радонежский. Чудотворец Святой Руси : Москва : ЭКСМО, 2014. – 288 с.

6. Сергеев, Н.К. Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков. – Москва : Логос, 2013. – 326 с.

7. Топорова, А.В. Образ преподобного Сергия Радонежского в житийной и художественной литературе / А.В. Топорова // Вестник РГТУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология», 2021. - № 1. – С. 184-196.

8. Никон (Рождественский), архиеп. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца. Изд. 5. Сергиев Посад, 1904. – С. 7.

Петрусев Д.С.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
г. Смоленск

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КАК ПРИМЕР КОНСОЛИДАЦИИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДОВ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Аннотация

В статье рассмотрено влияние Отечественной войны 1812 года на города Смоленской губернии. Посредством исследования источников личного происхождения и архивных данных автор раскрывает вопросы веры и особенности влияния чудотворных образов на моральных дух и патриотизм русских воинов. Отражены особенности взаимовлияния хода военных действий и итогов войны в последующем взаимодействии центрального аппарата и сословных органов самоуправления по принятию управленческих решений для восстановления повседневной жизни населения.

Ключевые слова: Смоленская губерния, городская дума, Отечественная война, преподобный Сергий Радонежский, святитель Николай Чудотворец, самоуправление, вера, победа.

Многовековая история русской государственности - одна из множества страниц неповторимой и уникальной летописи бытия русского народа и государства.

Города и провинции, победы и поражения, личности и герои, реформы и войны, вера и возрождение, - вот что формировало и укрепляло идеи истинного патриотизма, способствовало складыванию особой русской идентичности, уникальной по сути, словно неповторимой русской культуры способной объединить повседневную жизнь в комплексе многогранного общественного пространства и быта.

Здесь, особым, синтезирующим пространством в призме многоступенчатого процесса государственного строительства, а также среды многосторонних контактов и часто сменяющихся социальных ролей выступали провинциальные города Российской империи, - социокультурные «столицы» отдельных географических центров, трансформирующихся в полифункциональные места новой, городской жизни в системе

отношений «центр-периферия», теряющей главенствующий и одновременно приобретающей самобытный характер.

Центрами притяжения, ознаменовавшими совершенно новый подход к городской жизни, выступили малые провинциальные, губернские города [7, с. 19]. Пройдя долгий путь инфраструктурной и управленческой трансформации «сверху» на рубеже XVIII-XIX столетий, они приобрели совершенно новый, неповторимый облик.

Новые направления в изучении городской истории второй половины XX в., выступая составной частью социального компонента, затрагивающего не только традиционную, государственную школу историков, но и новые, инновационные ориентиры, заложили особые, междисциплинарные подходы, позволившие отразить историю отечественного героизма в каждом уголке нашей необъятной страны.

По мнению городских управленцев рубежа, XIX-XX вв.: «Вся история XIX столетия была наполнена непревзойденным духом свободы, умело подхваченным городами, на пути формирования мест притяжения, способствующих не только росту самосознания, но и удовлетворения потребностей, а также запросов социокультурного развития» [9, с. 256].

Опыт реформирования 1785 г. показал, что для учрежденных распорядительных органов сословного самоуправления (городских дум) необходима корректировка государственного аппарата и выстраивания новой системы взаимодействия между государством, управленцами и обществом на местах.

Поскольку идеи бюрократизации, слабой дисциплины, «отсутствия исполнения предписаний и представления документов в срок» [1, л. 24] тормозили внедрение концепции новых учреждений (по западному образцу) на местах, их органичное включение в состав местных администраций и решение вопросов местного значения (здравоохранение, образование, обустройство дорог, личные прошения) было ограниченным.

Несмотря на это, повествуя о строительстве государственного аппарата и его составных структур документы государственного архива Смоленской области позволяют реконструировать жизнь горожан Смоленской губернии XVIII-XX в. в призме практикоприменительной деятельности, в том числе и особо отражая разрушительные последствия Отечественной войны 1812 года.

Благодаря сохранившимся воспоминаниям прапорщика Гренадерской артиллерийской бригады Василия Максимовича Суханина пред глазами предстает ужасающая картина.

«Мне очень хотелось взглянуть на Смоленск, этот старинный город, и вот случилось. Но в каком виде представился он нам... Пламя

пробивалось во многих местах и своим заревом освещало дорогу. Местные жители снимали с убитых оружие и становились в ряды воинов; священники с Распятием в руках предшествовали ратникам и умирали среди них. Население бежало в ужасе. Гул орудий, звук труб и барабанов, стон раненых и умирающих, вопли несчастных [6, с. 255].

Одно чувство сменялось другим, и я не знал, что со мною делается... В таком настроении я подошел к иконе Смоленской Божией Матери, взятой нами из собора и поставленной на отдельный зарядный ящик 3-й артиллерийской бригады. Усердно молился я перед ней за несчастных жителей…» [6, с. 256].

Пред новыми, только «приживающимися» на самобытной русской земле «Екатерининскими порядками» управления предстали небывалые, казалось, невыполнимые задачи [8, с. 117].

Образы городов, а точнее их копии, легли на бумагу в делопроизводстве местной власти, получившей сверхширокие обязательства по содержанию жизни и общественного порядка.

Сохранившиеся в фондах №1260, 1069, 1064, 856 (ГАСО) сведения рассказывают о послевоенном восстановлении жизни и инфраструктуры в городах Смоленской губернии (Смоленск, Красный, Дорогобуж, Гжатск), приведении в порядок домовладений, налаживании работы ведомств и их материальной базы, а также присутствуют оценочные сведения по учету ущерба, понесенного в результате Отечественной войны 1812 г.

Статистика городского фонда строений, дополнена и учтенной информацией об изменении социального положения горожан, - о сословных переходах, погодовых базах комплектования армейского состава и постановлениях о включении представителей пленного состава французского армейского корпуса в мещанство.

Однако этот вопрос о другом, о консолидации русского общества и государства, - вере, всегда поднимавшей с колен страну и народ-победитель. Брат Василия Максимовича, - Петр Максимович Суханин, находясь в Смоленске отмечал: «Как трепетало сердце, когда перед образом Св. Чудотворца Николая и преп. Сергия Радонежского седые усачи преклоняли колени. О, вера! Как животворна и чудесна твоя сила, казалось, помолясь, каждый из нас получал новые силы; живой огонь в глазах всех изображал уверенность с Божьей помощью преодолеть врага, каждый отходил как бы вдохновленным и готовым к бою, готовым умереть за свою родину» [6, с. 258].

Как не поверить в этой ситуации? Сразу, после отступления врага на дальние рубежи, по городам Смоленской губернии был выслан приказ высшего начальства.

«Немедленно приступить к безослабному исправлению ситуации, поступая на основе установленных узаконений в связи с распоряжениями Правительства, представленных местным начальствам. О восстановлении городской жизни, а также составления перечня причиненного ущерба доносить Губернскому Правлению» [2, л. 55].

Особый подход к сложившей ситуации был и у Казенной палаты, истребовавшей в конце 1812 г. к срочному «пересчету и возвращению ранее установленных недоимок, необходимых для предотвращения затруднительного положения» [5, л. 111]

Стоит заметить, что «администрации» на местах ранее не отличавшиеся кабинетной инициативой активно включились в работу и проявив единение, способствовали восстановлению обыденной жизни.

Так, в Указе Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского изъ Смоленского губернского правления было сообщено: «По состоянию на сентябрь 1816 г. предприняты наивысочайшие усилия по исправлению дел, произведенных поспешностью и разрушительными последствиями войны. Приведены впорядокъ караульные дома и бутки, городская больница переведена в удобный дом, произведено восстановление дорог самым исправным и рачительным образом, завершено строительство удобных анбаров для кладки хлеба» [3, л. 61].

Целый пласт документации посвящен обращениям горожан для получения разрешений на возведение домой и занятия пустопорожних мест на окраинах города.

Однако стоит отметить, что анализ погодовых отчетов городов Смоленской губернии показал, что проблема недоимок проходила красной нитью по всей системе финансовых отношений управленцев на местах.

Нередкие указы в адрес исправляющему должность Смоленского гражданского губернатора призывали к необходимости «разбора сихъ обстоятельств и дальнейшего сношения по необходимости обращения особого внимания для охраны важной части государственного управления изложенымъ в части благоустройства губернии и своевременного исполнения узаконений» [4, л. 169].

Последнее, находясь под влиянием внешних причин напрямую зависело от разрушительных последствий Отечественной войны, учтенные в делах исследуемых фондов, ждущих своего всестороннего изучения.

Таким образом, городская тематика провинциальной жизни Смоленской губернии выступает наиинтереснейшим предметом изучения всех многофакторных и многосторонних форм социальной действительности.

История русского государства нашла отражена здесь не только в вопросах веры, сопровождающей человека на всех этапах жизненного пути, но и в спектре личного отношения всех и каждого, как наиважнейшего элемента той почвы, на которой в последующем базировалась разноуровневая деятельность ведомств и учреждений.

Без изучения разновременных отрезков жизни городов, невозможно проследить историю становления русской, глубинной государственности, героических подвигов наших предков, а также преобразования малых и больших форм управленческого аппарата в тысячелетней истории государства российского.

Список цитируемой литературы:

Архивные источники

1. Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 1260 (Смоленская городская дума). Оп. 1. Д. 42.
2. ГАСО. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 49.
3. ГАСО. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 52.
4. ГАСО. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 66.
5. ГАСО. Ф. 1064 (Дорогобужская городская дума). Оп. 1. Д. 31.

Монографическая литература

6. Безотосный, В.М. Воспоминания современников эпохи 1812 года / Гос. публ. ист. б-ка России; [сост., ред., предисл., имен. указ. В. М. Безотосный]. - М.: Изд-во ГПИБ, 2011. - 461 с.
7. Быков В.Н. Московское городское самоуправление, 1785-1917 гг. М.: Планета, 2018. 255 с.
8. Жохов А.Ф. Новое Городовое положение. - М.: тип. Бахметева, 1871 - 220 с.
9. Шрейдер, Г.И. Наше городское общественное управление: этюды, очерки и заметки: Т. 1/Г. И. Шрейдер. - СПб., 1902. - 337 с.

Попова Е.А., д-р филол. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк

ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРСОНОСФЕРЕ КАК ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ[1]

Аннотация

В статье рассмотрен феномен преподобного Сергия Радонежского, ставшего символом духовного единения Руси, русской культуры, нравственным идеалом русской нации. Автор обращает внимание на то, что в образе святого Сергия воплощены главные российские духовно-нравственные ценности, что делает его залогом их сохранения будущими поколениями.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, отечественная персоносфера, российские духовно-нравственные ценности, нравственный идеал нации.

Сознание носителей языка персонифицировано, т.е. представлено в виде образов (персоналий), закрепляющих в сознании языковой личности «воспроизводимую систему ценностей» [15]. Эти персоналии в рамках отечественной персоносферы восходят к четырем основным источникам: истории, православию, литературе, фольклору. Православие представлено в персоносфере именами таких русских святых, как преподобный Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, святитель Тихон Задонский, преподобный Серафим Саровский; святые князья, самые известные из которых Александр Невский, Дмитрий Донской, равноапостольные Владимир и Ольга и др. О них Г.П. Федотов писал следующее: «В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную

[1] Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации по теме: «Формирование российской гражданской идентичности личности посредством отечественной персоносферы в условиях неоднородности современного медийного пространства» (соглашение № 073-03-2024-074/2 от 13.02.2024 г.).

жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры» [13, с. 5].

Национальная персоносфера очень важна для формирования российской гражданской идентичности, которой в настоящее время уделяется большое внимание, так как именно персоносфера способствует осознанию связи личности со своей нацией, Отечеством, его историей, культурным пространством.

Образы национальной персоносферы не просто воспроизводят, транслируют, а конкретизируют традиционные духовно-нравственные ценности, к числу которых относятся патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, гражданственность, историческая память и преемственность поколений, крепкая семья, милосердие, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и др. (подробнее см. [12]). Особенно важна такая персонифицированная конкретизация традиционных российских ценностей для представителей молодого поколения, чье сознание, формируется под влиянием медийного пространства, в котором наблюдается покушение на складывающуюся веками русскую ментальность. Например, есть много медиатекстов, в которых описана методология и методика избавления от совести (подробнее см. [10, с. 129-130]. Концепт «совесть» является ключевым для русской языковой картины мира, в нем воплощен национальный идеал. Противодействием распространению деструктивной идеологии является обращение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, воплощенным в образах национальной персоносферы и лежащим в основе российской гражданской идентичности личности.

Одно из первых мест в корпусе отечественной персоносферы наряду с историческими деятелями, писателями-классиками занимает преподобный Сергий Радонежский (1314–1392) – один из самых почитаемых русских святых, «гармонический выразитель русского идеала святости» [13, с. 121]. Его образ более шестисот лет привлекает внимание деятелей русской культуры и науки, среди которых агиографы, писатели, иконописцы, историки, философы, художники. Можно с полным правом говорить о феномене преподобного Сергия. Как отмечают современные исследователи, «основатель Троицкого монастыря обладал редким для представителей среднего звена церковной иерархии влиянием на правящие круги и на общество в целом. <…> При этом его высокий политический и общественный авторитет не был связан с проповеднической или литературной деятельностью. Не сохранилось ни

одного сочинения, вышедшего из-под пера Сергия! Поэтому возникает закономерный вопрос: на чем зиждился тот необыкновенный феномен признания и почитания его как одного из самых значимых для отечественного религиозного сознания святых?» [8, с. 42]. В нашей статье мы постараемся ответить на этот вопрос.

В.О. Ключевский в 1892 г. по случаю 500-летней кончины Сергия Радонежского произнес речь в Троице-Сергиевой лавре «Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства». Подвиг, который совершил преподобный, с точки зрения Ключевского, заключается в следующем: «Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу» [6, с. 261-262]. Такими духовными пастырями русского народа, по мнению Ключевского, были преподобный Сергий, митрополит Алексий и Стефан Пермский: «Эта присноблаженная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарей политического и нравственного возрождения Русской земли. <…> Все три пастыря, *подвизаясь* каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое

простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело – укрепление русского государства, над созданием которого трудились московские князья XIV в.» [6, с. 263-264]. Нравственным влиянием Сергия Радонежского историк объясняет два важных исторических факта, которые легли в основу русского государственного и общественного здания. «Один из этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой – целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни. Событие состояло в том, что народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что преп. Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: “иди на безбожников смело, без колебания, и победишь”, – и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах преп. Сергия и вместе с князем Дим. Донским бившегося на Куликовом поле» [6, с. 267-268]. Второй исторический факт, связанный с именем святого, представляет собой длительный процесс, который только начался при жизни Сергия Радонежского, – это оживление монастырской жизни. «Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преп. Сергий вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством, – отмечает Ключевский. – В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет 1240–1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка 3 новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340–1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. <…> Преп. Сергий со своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни. Колонии Сергиевой обители, монастыри, основанные учениками преподобного или учениками

его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри подобно своей митрополии. Но убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. <…> Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом» [6, с. 268-270].

Таким образом, «примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. <…> При имени преп. Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады преп. Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание» [6, с. 270-271]. Итак, В.О. Ключевский, раскрывая значение Сергия Радонежского для русской нации и Руси, объяснил, на чем основан его феномен как самого почитаемого русского святого и государственного деятеля.

Современный историк Н.С. Борисов, размышляя о роли преподобного Сергия Радонежского в разгроме войска Мамая, акцентирует внимание на том, что именно благодаря преподобному, его духовно-нравственному авторитету князь Дмитрий собрал ополчение летом 1380 г.: «С юга на Москву движется огромное полчище. Мамай собрал в степях всех, кого можно было собрать: он понимал, что это будет решающее сражение. А Дмитрий оказывается в очень тяжелом положении. В предыдущие годы очень много говорилось между князьями о необходимости борьбы, о том, что не надо платить дань. Все князья обещали поддержать Дмитрия. И вот теперь, когда настало время действовать, выясняется, что все это – разговоры. Никто из сильнейших русских князей к Дмитрию не явился – ни Дмитрий Константинович Суздальский с сыновьями и братом, ни Михаил Александрович Тверской (хотя обещал по договору 1375 года). Олега Ивановича Рязанского тоже нет. Новгород тоже отсутствует (кроме, может быть, отдельных наемников или добровольцев). Дмитрий видит, что фактически остается с Мамаевой ордой один на один. Ему помогают лишь маленькие (в военном отношении) князья – ярославские, ростовские, белозерские… И Дмитрий понимает, что единственный способ спасти положение – это собрать народное ополчение. То есть поднять

крестьян и горожан – тех, кто обычно на войну не ходил, воевать не умел и оружия не имел. Но, чтобы поднять их, нужно, чтобы они поверили, что это не просто война, а священная война, каждый погибший на которой попадает как мученик в рай. Что это <…> святое дело, ради которого действительно стоит положить жизнь.

В общем, для того чтобы собрать ополчение, чтобы оно не разбежалось по дороге, нужно, чтобы кто-то из уважаемых церковных деятелей произнес: это священная война. Но в то время все руководство русской церкви было в той или иной мере запятнано бесконечной и какой-то некрасивой борьбой за митрополичью кафедру. Свергали одного митрополита, сажали другого, его подсиживал третий… Среди высокопоставленных церковных деятелей всенародно любимых тогда не было. Таким был только скромный игумен Сергий» [1, с. 8].

Н.С. Борисов задает вопрос: «В чем же загадка таинственной власти преподобного Сергия? Почему именно этот человек стал так почитаем в русской истории?» [1, с. 8]. Ответ состоит в том, что «Сергий сумел стать таким, каким требует Евангелие. Свое отношение к людям он строил на евангельских принципах. <…> Всех любил, всех жалел, никому не отказывал, даже денег не спрашивал, чтобы принять в свой монастырь нового инока. <…> Люди приходили к нему в монастырь и видели, как он огород сам копает, и воду носит из родника, и в нужде последний сухарь с братьями делит, – словом, живет так, как учит. <…> В мире, где материальное и духовное сливались до неразличимости, нравственное совершенство давало человеку таинственную силу чудотворца. Сергий не искал славы и поклонения. Но все это стало высокой ценой его лесного подвижничества.

И вот нужно было, чтобы Сергий освятил своим авторитетом этот поход, чтобы он благословил Дмитрия на священную войну. Здесь, конечно, были большие опасения у Дмитрия, что Сергий может его и не принять, и не дать благословения. Ведь Сергию многое не нравилось в поведении Дмитрия <…>. Но Сергий понял, что должен все забыть, все простить и дать князю благословение, потому что речь идет не столько о самом Дмитрии, сколько о судьбе Москвы, всего русского народа. И он благословил Дмитрия» [1, с. 8].

Известным историческим фактом является история о двух монахах – Пересвете и Ослябе, которых Сергий послал сражаться с Мамаем: «Зачем посылать на битву монахов, что они там будут делать? <…> Благословение Сергию московскому войску нужно было как-то “воплотить”. Чтобы все люди видели и знали: да, это не какие-то слухи, не обман. А в то время все знали, что монах не может выйти из монастыря без благословения игумена. И все (может быть, не все, но многие) в Москве

знали, кто такие эти Пересвет и Ослябя. <…> И Сергий нашел блестящее решение проблемы: послал с Дмитрием двух своих иноков, людей известных. Дмитрий постоянно возил их с собой, они ехали рядом с ним – в своих монашеских облачениях, в схимах, – и все знали, что это иноки Троицкого монастыря. И что если они едут с князем на войну, значит, “великий старец” – как называли Сергия современники – благословил этот поход. <…> А раз Сергий благословил поход, значит, эта война – священная. Значит, надо хватать какое ни есть оружие и идти вслед за Дмитрием. Словом, все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст» [1, с. 8].

Святой Сергий Радонежский является покровителем воинских сил России. В XVI в., во время правления Ивана Грозного, «вера в небесное патронажное служение святого Сергия Радонежского русскому воинству обретает устойчивость в русском общественном сознании. На это, в частности, указывает летописное сообщение от 1536 г. об очередной победе русских над ратниками Сигизмуда I, осадившими крепость Себеж (Ивангород) на Псковской границе с Литвой <…> Особенно ярко представление о святом Сергии как небесном помощнике в воинских делах проявляется в истории присоединения к Московскому государству Казанского ханства» [5], о чем повествует Никоновская летопись.

Вера в заступничество преподобного Сергия Радонежского особенно широкое распространение обретает в Смутное время. В 1620 г. келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын завершил Сказание об осаде Лавры во время польской интервенции в начале XVII в., написанное на основе личных наблюдений и воспоминаний современников [9]. В Сказании неоднократно возникает образ Сергия Радонежского, который не только молитвой, но и явным вдохновением на «дело» помогал защитникам Москвы и Лавры в тяжелые времена Смуты. Текст Авраамия Палицына отражает важный момент отечественной истории, когда истовая вера в святого Сергия помогла защитникам основанной им обители в борьбе против иноземных захватчиков, что стало легендой, обогатив тем самым лик основателя Лавры.

Другой келарь Троице-Сергиева монастыря – Симон Азарьин – в «Книге о чудесах преподобного Сергия» (1653), повествуя об изгнании из Москвы поляков в 1612 г. народным ополчением во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, особое внимание обращает на то, что именно Кузьма Минин стал инициатором собирания «казны» и «ратных людей» для «очищения Московского государства» от разоряющих его безбожных поляков и изменников [7, с. 127]. И подви́г нижегородского мещанина к столь великому делу преподобный Сергий, трижды являвшийся ему во сне, бередя его совесть и побуждая его к действиям. А

«к XX в. в русской армии сложилось вполне устойчивое почитание преподобного Сергия Радонежского как покровителя и помощника в ратном деле. Его иконы соучаствовали в военных операциях, и многие воины в своих личных молитвах обращались к нему как к заступнику» [5].

Сергий Радонежский сыграл огромную роль в русской истории благодаря своему влиянию не только на становление русской государственности, но и на формирование русского народа, для которого православная вера стала нациообразующим фактором. Философ П. Флоренский в статье «Троице-Сергиева лавра и Россия» обращается к символическому значению Сергия Радонежского и созданной им Лавры для единства России. Так, автор отмечает «особую творческую связанность преподобного Сергия с душою русского народа»: «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни» [14, с. 276]. П. Флоренский, назвав Сергия «духовным родоначальником Московской Руси» [14, с. 275], пишет: «<…> нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную задачу, и только тогда, сознав себя, – получил историческое право на самостоятельность» [14, с. 277]. По мнению философа, в образе Сергия Радонежского воплотилась русская идея и своеобразные черты русского духа, в частности, культ Святой Троицы становится символом русского единства: «Чтитель Пресвятой Троицы, преподобный Сергий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству Земли Русской, во имя высшей реальности. <…> Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. <…> Отныне Троичное храмоздательство связывается с именем преподобного Сергия, и не без причины Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы» [14, с. 281-282].

Сергию Радонежскому как носителю идеи Святой Троицы посвящена знаменитая икона Андрея Рублева «Троица». Уже спустя много лет после кончины преподобного его преемник Никон поручил Рублеву написать икону Троицы для иконостаса Троицкого храма: «Образ писати Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию». Философ Е.Н. Трубецкой давал такую оценку этому событию: «Тождество той религиозной

мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается особенно в одном ярком примере. Это – престольная икона Троицкого собора Троицко-Сергиевской Лавры – образ Живоначальной Троицы, написанной около 1408 года знаменитым Андреем Рублевым "в похвалу" преподобному Сергию, всего через семнадцать лет после его кончины, по приказанию ученика его – преподобного Никона. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. О чем говорят эти грациозно склоненные книзу головы трех ангелов и руки, посылающие благословение на землю? И отчего их как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные взоры полны глубокой, возвышенной печали? Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся *внизу* (здесь и далее курсив автора. – Е.П.) людях. "*Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святым! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы*" (Иоанн, 17:11). Это – та самая мысль, которая руководила св. Сергием, когда он поставил собор св. Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в Предвечном *Совете* Живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду св. Сергия о России» [11, с. 162].

Таким образом, благодаря Сергию был установлен новый для страны культ святой Троицы. На Руси до преподобного Сергия не существовало богослужебного праздника в честь Троицы, не было ни календарно установленного дня чествования, ни соответствующих церковных служб. Строительство храмов в честь святой Троицы тоже не вошло в широкий обиход (были только единичные случаи такого строительства). Начиная с Сергия, духовенство вводило в обрядовую практику праздник Троицы, который достаточно быстро привился в народной среде и живет в ней до сих пор. Русский культ Троицы имеет две стороны: официальную, связанную с православной церковью, и неофициальную, сохраняющую многие черты народных верований. Церковная и дохристианская стороны троицкой обрядности хорошо уживались. «Праздник Троицы как никакой другой праздник христианского календаря породнил Русь христианскою с Русью языческой, а точнее, с той частью Руси, которая жила традициями старины и не отказывалась от наследия предков после воцерковления. Становится понятным, почему мы не находим ни у Сергия, ни у Епифания выпадов в адрес дохристианских пережитков. В годы, когда стояла задача собирания национальных сил, государственно мыслившие вожди и идеологи намеренно

избегали противоборства на этой основе. Актуальной считалась задача единения – а новый культ отвечал задачам сплочения этноса и преодоления розни. Празднование Троицы со всем его синкретизмом объединяло тех, кто твердо усвоил истины веры, с формально православным Русским миром, находящимся на разных стадиях христианизации (особенно после включения в орбиту церковного влияния сельской глубинки)» [8, с. 44].

Объединяющая роль нового культа святой Троицы проявилась и в иной, идейно-государственной, плоскости. Если «единство во образ святой Троицы» способно сплотить иноков и разные с точки зрения христианизации слои русского общества, то общенародный культ призван служить делу объединения и собирания Руси. Идея Троицы, возникшая в монастырской среде, постепенно превратилась «в идеал гармонии русской жизни, в символ собирания национальных сил, в освещенный свыше план строительства единой и сильной Руси» [8, с. 44]. Поэтому создание Троице-Сергиевой лавры и в целом установление культа святой Троицы как общерусского – одно из величайших событий в истории Руси. Будучи, с одной стороны религиозным, оно повлияло на разные стороны русской жизни: политику, культуру, экономику.

Таким образом, с именем святого Сергия связано как духовное, так и реальное единение Руси.

В 20-е гг. XX в. представитель первой волны русской эмиграции Б.К. Зайцев написал повесть «Преподобный Сергий Радонежский», в основу которого было положено Житие Епифания Премудрого. Основная мысль Зайцева в произведении о Сергии Радонежском – «скромность подвижничества» как русский идеал служения людям. Обращение к личности святого Сергия русского писателя серебряного века, оказавшегося в изгнании, было вызвано любовью к России, тоской по ней. Как писал Б.К. Зайцев в очерке «Слово о Родине» (этот очерк был создан к 950-летию Крещения Руси, которое отмечалось в 1938 г.), «святыни бывают различные, и различна их иерархия. Но бесспорно среди них место Родины. У кого есть настоящая Родина и чувство ее, тот не нищ. Одно дело – воспринимать изнутри. Другое – со стороны. Судьба поставила нас теперь именно как бы в сторонку. Что же, может быть, в облегченном виде зрение и верней. <…> Древняя наша духовная культура с чужбины нам кажется и величественней, и значительнее, и старше» [3, с. 6, 9]. Не случайно свое произведение о Сергии Радонежском Зайцев завершает такими словами: «Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. <…> В народе, якобы лишь призванном к “ниспровержениям” и разинской разнузданности, к моральному

кликушеству и эпилепсии, – Сергий как раз пример, любимейший самим народом, – ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости – неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере» [3, с. 65]. Но это самое простое и есть то, что лежит в основе национального характера.

В русской культуре Сергий Радонежский стал символом созидания, воплотив в своем образе лучшие черты русского народа. Это имел в виду И.А. Бунин, когда писал в «Окаянных днях»: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "Из нас, как из древа, – и дубина, и икона", – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» [2, с. 337].

Троице-Сергиева лавра была и до сих пор остается одним из самых часто посещаемых русских монастырей. Еще Н.М. Карамзин отмечал: «Не только жители Москвы и в радостях, и в горестях своих посещают ее (Лавру. – Е.П.), но и другие, из самых отдаленных мест от столицы, ездят сюда на богомолье» [4, с. 166]. О паломничестве в основанный Сергием Радонежским знаменитый монастырь писали в своих произведениях А.И. Куприн («У Троице-Сергия»), И.С. Шмелев («Богомолье») и др.

Сергий Радонежский, символ русской культуры, святой и государственный деятель, появившийся в очень трудный для русской истории период, нужен нашему народу и стране и в настоящее время как величайшая нравственная опора, нравственный идеал нации. В его образе воплощены такие главные российские духовно-нравственные ценности, как патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, милосердие, созидательный труд, приоритет духовного над материальным. С его именем связано нравственное возрождение русского народа, ставшее основой возрождения политического.

И сегодня справедливы слова В.О. Ключевского, сказанные в конце XIX в.: «Творя память преп. Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими

строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преп. Сергия затворятся и лампады над его гробницей погаснут только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его» [6, с. 274]. Иными словами, русские как нация живы до тех пор, пока открыты ворота Лавры – Дома преподобного Сергия, пока нашим нравственным ориентиром является этот святой, ставший сердцем России, ее ангелом-хранителем.

Список цитируемой литературы:

1. Борисов, Н. Эпоха преподобного Сергия / Н. Борисов // Родина: Российский исторический журнал. – 2014. – № 5. – С. 4-8.

2. Бунин, И.А. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6 / И.А. Бунин. – Москва: Сантакс, 1994. – 415 с.

3. Зайцев, Б.К. Сочинения: В 3 т. Т. 2 / Б.К. Зайцев. – Москва: Художественная литература; ТЕРРА, 1993. – 588 с.

4. Карамзин, Н.М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице / Н.М. Карамзин // Путь на Маковец: Читаем «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого: Учебное пособие для учащихся среднего и старшего возраста / Сост. Н.В. Давыдова. – Москва: МИРОС – Международные отношения, 1993. – С. 164-168.

5. Кириллин, В.М. Преподобный Сергий Радонежский как покровитель воинских сил России / В.М. Кириллин. – [Электронный ресурс]. – URL: https://lavra.ru/news/all/prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-kak-pokrovitel-voinskikh-sil-rossii (дата обращения: 07.10.2024).

6. Ключевский, В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства / В.О. Ключевский // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова; Подгот. текстов В.В. Колесова и Т.П. Рогожниковой. – Москва: Советская Россия, 1991. – С. 259-272.

7. Книга о чудесах пр. Сергия, творение Симона Азарьина // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова; Подгот. текстов В.В. Колесова и Т.П. Рогожниковой. – Москва: Советская Россия, 1991. – С. 119-135.

8. Мильков, В. Наставник русской земли. К реконструкции сергиевской программы в истории русской интеллектуальной культуры / В. Мильков // Родина: Российский исторический журнал. – 2014. – № 5. – С. 42-46.

9. Палицын, А. История в память предыдущим родом, да не забвенна будут / А. Палицын // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова; Подгот. текстов В.В. Колесова и Т.П. Рогожниковой. – Москва: Советская Россия, 1991. – С. 110-118.

10. Попова, Е.А. Место и роль концепта «совесть» в русской языковой картине мира и ее фрагментах / Е.А. Попова // Дух, душа и тело в мировой культуре: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2024. – С. 125-131.

11. Трубецкой, Е.Н. Россия в ее иконе / Е.Н. Трубецкой // Путь на Маковец: Читаем «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого: Учебное пособие для учащихся среднего и старшего возраста / Сост. Н.В. Давыдова. – Москва: МИРОС – Международные отношения, 1993. – С. 161-162.

12. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». – [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?index=3 (дата обращения: 10.05.2024).

13. Федотов, Г.П. Собрание сочинений в 12 т. Т. 8: Святые Древней Руси / Г.П. Федотов. – Москва: Мартис, 2000. – 268 с.

14. Флоренский, П. Троице-Сергиева лавра и Россия / П. Флоренский // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова; Подгот. текстов В.В. Колесова и Т.П. Рогожниковой. – Москва: Советская Россия, 1991. – С. 273-286.

15. Хазагеров, Г. Персоносфера русской культуры / Г. Хазагеров // Новый мир. – 2002. – №1. [Электронный ресурс]. – URL: https://nm1925.ru/articles/2002/200201/personosfera-russkoy-kultury-3407/ (дата обращения: 10.03.2024).

Романович Н. А., д-р соц. наук,
профессор кафедры политологии и политического управления
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Воронежский филиал,
генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас»,
г. Воронеж

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА И ПРАВОСЛАВИЯ

Аннотация

Тысячелетняя история взаимоотношений российского государства и Православной Церкви оставила много поводов для глубокого анализа исторического контекста. Представляет интерес преломление этой истории в глазах современников и нынешняя оценка роли православия в судьбе России. В статье представлены результаты социологических опросов жителей города Воронежа касательно деятельности Православной Церкви. Делается вывод о влиянии ситуации международной напряженности в целом и «прокси-войны» в частности на корректировку некоторых суждений респондентов.

Ключевые слова: *общественное мнение, социологический опрос, государство, православие, религия.*

Взаимоотношения православия и государства в истории России складывались весьма неоднозначно. От попытки построить «симфонию властей» в допетровский период к почти полному поглощению Церкви государственным аппаратом после реформ Петра Великого и, наконец, к разделению Церкви и государства после Великой Октябрьской революции и доныне. Граждане России XXI века, не искушенные в исторических перипетиях, как, впрочем, и в действующих законах, могут иметь свое видение роли православия в истории страны и его значения для современного государства.

Опросы на эту тему проводились Институтом общественного мнения «Квалитас» в городе Воронеже с разницей в десять лет (в феврале 2014 года и в феврале 2024 года) методом телефонного опроса по репрезентативной для населения старше 18 лет выборке (600 человек).

В феврале 2024 года ответы на вопрос: ***«Есть ли, по-Вашему, в России сегодня официальная государственная религия или нет? Если есть, то какая?»,*** – показали, что граждане не знают Основного закона страны и имеют превратное мнение о государственной религии

в России [1]. Например, большинство населения полагает, что государственной религией в России является православие (65%), а некоторые добавляют ещё ислам (0,2%). Очевидно, что мало кто из горожан близко знакомился с Конституцией РФ и её новой редакцией от 2020 года. А в Основном Законе страны в статье 14 об этом говорится так: «1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» [2].

Следует отличать официальную и неофициальную поддержку государством того или иного вероучения. Официальная принадлежность к государственной религии предполагает бюджетное финансирование и бюрократическое управление с помощью аппарата чиновников (а этого не наблюдается). Неофициальная поддержка (как бы она ни была широка и объемна) не даёт религии статус государственной. В то же время некоторые горожане заявляли, что *«все религии на территории России являются государственными».* А некоторые высказывали весьма скептические замечания: *«власть денег – и есть религия».*

Выходят, что правы те, кто в ответ на вопрос утверждал, что в России на сегодняшний день нет государственной религии (24%). Мужчины оказались осведомленными об этом почти в два раза чаще (32%), чем женщины (18%). Высшее образование (29%) также способствовало более высокому уровню информированности по отношению к среднему (12%).

Если сравнить результаты сегодняшнего опроса и опроса десятилетней давности, то можно убедиться, что мнение народа практически не изменилось: в 2014 году 66% воронежцев назвали государственной религией православие, а 27% опрошенных тогда утверждали, что в стране нет государственной религии [3].

Не менее любопытны ответы населения на вопрос: ***«Как Вы считаете, какую роль сыграла Православная Церковь в истории России?».*** С учетом того, что страна недавно вынырнула из семидесятилетнего периода атеистической пропаганды, обнадеживающе звучат ответы 72% опрошенных, которые подчеркивают значительную роль Православной Церкви, утверждая, что она оказывала определяющее влияние на ход истории страны во многие поворотные периоды. Молодежь (80%) считает так чаще, чем люди старшего поколения (66%).

В то же время 21% горожан склоняются к тому, что Православная Церковь практически никогда не влияла на ход исторических событий в России. Чаще всего такого мнения придерживаются неимущие слои населения (35%).

По отношению к 2014 году число граждан, определяющих историческую роль Церкви как значительную, снизилось с 79% до 72%, а доля

сторонников противоположного мнения возросла с 15% до 21% [3]. Возможно, два года войны способствовали некоторому нивелированию роли Православной Церкви в глазах общества.

Многие ученые сходятся во мнении, что православие фактически породило Россию, сформировало её менталитет и традиционные ценности [4; 5; 6].

А какова роль православия в истории нашей страны, по мнению населения?

Жители Воронежа в большинстве своем (54%) уверены в том, что православие чаще являлось движущей и позитивной силой для России. Женщины чаще так считают (58%), чем мужчины (48%). Среди воронежских чиновников число сторонников этой точки зрения достигает 60%.

В то же время 20% опрошенных полагают, что православие никак не влияло на развитие России, а 15% считают, что оно тормозило развитие страны. Число сторонников последнего мнения возрастает по мере уменьшения возраста респондентов от 6% среди пожилых до 22% среди молодежи.

Как изменилось мнение воронежцев за последние десять лет, показано на графике 1 ниже.

График 1

Какая из точек зрения Вам ближе?

Если в 2024 году 54% опрошенных разделяют представление о православии как движущей позитивной силе развития России, то десять лет назад – 63%. За прошедшее десятилетие несколько увеличилось число воронежцев, которые отрицают какое бы то ни было влияние православия на судьбу страны, но они остаются в меньшинстве.

Есть расхождение во мнениях, должна ли Церковь активно вмешиваться в государственную жизнь, как видно из ответов воронежцев на

вопрос: ***«Как, на Ваш взгляд, должны строиться отношения между Церковью и обществом, государством?».*** Мнение большинства жителей Воронежа согласуется с Основами социальной концепции РПЦ: «Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству… В то же время Церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством» [7]. Воронежцы тоже считает, что *Церковь не должна вмешиваться в политику и государственные дела, но должна влиять на моральную и духовную жизнь всего общества* (54%).

Каждый пятый опрошенный (21%) призывает Церковь более *активно участвовать в обсуждении и решении проблем современного общества и государства*. Среди женщин этот показатель равен 25%, среди мужчин – 16%. Собственно, это тоже не расходится с Концепцией: «Взаимоотношения с законодательной властью представляют собой диалог Церкви и законодателей по вопросам совершенствования общегосударственного и местного права, имеющего отношение к жизни Церкви, церковно-государственному соработничеству и сферам общественной обеспокоенности Церкви» [7].

В то же время 23% опрошенных ожидают от Церкви, что она *займется только проблемами веры и религии*, закрывая глаза на все общественно-политические процессы, происходящие в обществе. Среди самых юных этот показатель возрастает до 39%.

За пошедшее десятилетие число тех, кто придерживается «золотой середины» (влиять в духовной области, не вмешиваясь в политику) практически не изменилось, оставаясь мнением большинства: 54-55% [3].

Нельзя сказать, что воронежцы были единодушны в своих ответах на вопрос: ***«По Вашему мнению, допустимо или нет, чтобы президентом России был человек, исповедующий отличную от православия религию?».*** На графике 2 показано, что почти для половины опрошенных (49%) вероисповедание Президента России не имеет значения.

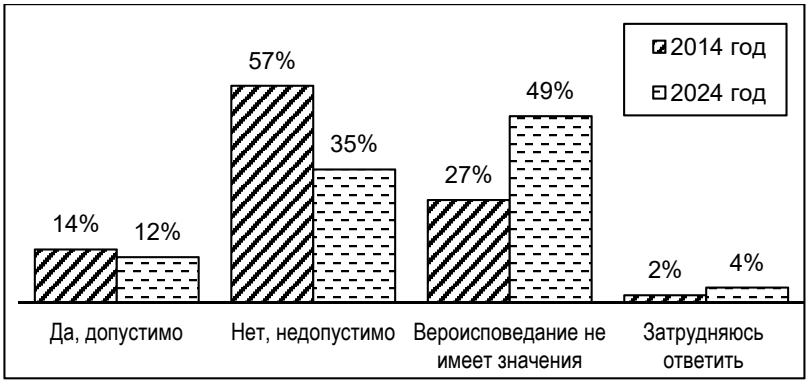
Мужчины более толерантны к вере лидера (56%), чем женщины (44%). Пик толерантности приходится на учащихся и студентов (85%).

Однако 35% населения не допускает мысли о том, чтобы во главе российского государства стал бы человек, исповедующий отличную от православия религию. Чем выше уровень образования людей, тем чаще они так считают: от 28% (сред.) до 38% (высшее). Наиболее упорно на этом настаивают представители старшего поколения (50-59 лет) – 45%.

Лишь 12% респондентов допускают вероятность, что страну возглавит человек, исповедующий неправославную религию.

График 2

По Вашему мнению, допустимо или нет, чтобы президентом России был человек, исповедующий отличную от православия религию?

За десять последних лет существенно уменьшилось число воронежцев (с 57% до 35%), которые считали недопустимым иное вероисповедание Президента России, кроме православия [3]. Напротив, увеличилась толерантность к вере российского лидера (с 27% до 49%). Очевидно, что эти граждане иные качества и характеристики считают определяющими для главы государства, например, ум, волю, решительность, компетентность, мудрость, дипломатичность и другие, особенно востребованные во времена военного и политического противостояния.

Выводы

Православие сегодня, по общепризнанному мнению, считается государственной религией, хотя таковой не является, согласно Основному закону страны, где сказано, что все религии отделены от государства и равны перед законом. Граждане путают официальную принадлежность к государственной религии и неофициальную поддержку религиозной конфессии государством. Поскольку в последнем случает отсутствует бюджетное финансирование и бюрократическое управление посредством аппарата чиновников, то религию никак нельзя назвать государственной.

Большинство населения согласно с тем, что православие исторически являлось движущей и позитивной силой развития России. Хотя убежденность в этом несколько уменьшилось за прошедшее десятилетие, это мнение по-прежнему является самым популярным.

Что касается влияния Церкви на государственные дела, то далеко не все граждане призывают её ко вмешательству в решении проблем

современного общества, оставляя за Церковью вопросы религии и веры, а также возможность влияния на моральные аспекты общественной жизни. Такая позиция не расходится с концепцией РПЦ, гласящей, что Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству.

Самые значительные изменения произошли за последние десять лет относительно вопроса религиозного вероисповедания главы государства. Если ранее преобладало мнение о необходимости православного президента для России (это было мнение большинства), то сегодня ярко выражена тенденция смещения этого убеждения в сторону суждения: «вероисповедание не имеет значения». Не исключено, что глобальная «прокси-война» иначе расставляет приоритеты характеристик главы государства. Кроме того, возможно, что религиозная идентификация зачастую, как отмечают социологи [8, С. 171], «осуществляется не столько по принадлежности к той или иной религии, а на основе соотнесения себя с определенной культурой, национальным образом жизни, в значительной мере сформировавшимся под воздействием данной религии». Поэтому люди могут воспринимать православие или ислам не только как религиозную систему, а как естественную для них культурную среду, национальный образ жизни. Возможно, для российского населения сегодня важно, чтобы Президент РФ в первую очередь воплощал в себе традиционные ценности национального образа жизни. А то обстоятельство, что эти ценности были сформированы тысячелетней историей православия на Руси, для населения не столь очевидно.

Список цитируемой литературы:

1. Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу под ред. Н.А.Романович. Воронеж: ИОМ «Квалитас», 2024-02. Электронный ресурс. URL: http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin/2024/February (дата обращения 16.09.2024)

2. Конституция РФ (с изменениями, одобренными общероссийским голосованием 1 июля 2020 года). М.: Издательство АСТ, 2024.

3. Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу под ред. Н.А.Романович. Воронеж: ИОМ «Квалитас», 2014-02. Электронный ресурс. URL: http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin/2014/February (дата обращения 15.09.2024).

4. Хомяков Д. А. Православие, самодержавие, народность. Минск : Белорус. грамота, 1997. — 207 с.

5. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М. : Алгоритм, 2002. — 496 с.

6. Синелина Ю. Ю. Религия в современной России // СОЦИС. — 2006. — № 12. — С. 130—134.

7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 2008. Электронный ресурс. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения 14.09.2024).

8. Романович Н. А. Формирование и воспроизводство образа власти в российском обществе. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2009. — 400 с.

Самарина Н.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал, г. Липецк

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВЕТВЬ)

Аннотация

В статье рассматриваются учения последователей прп. Сергия Радонежского, анализируется их влияние на русское Православие.

Ключевые слова: прп. Сергий, монастырь, монастырская жизнь, последователь, учение, влияние.

Образ преподобного Сергия Радонежского неразрывно связан с историей России. Влияние, оказанное Сергием на становление государственности и духовной культуры нашей страны, столь велико, что даже по прошествии семи веков со дня его рождения невозможно говорить о достаточном осознании культурно-исторической миссии, которую он выполнил за неполные восемьдесят лет своей жизни. Высочайший авторитет среди простого народа и сильных мира сего Сергий Радонежский приобрел каждодневными трудами и подвигами, живым примером вдохновляя своих учеников и современников на достижения в религиозной, нравственной, социальной, культурной сферах, а также во многих других видах деятельности, связанных с обустройством жизни общества и государства.

С середины XIV века на Руси наблюдается явление, которое принято называть *монастырской колонизацией.* До этого монастыри обычно устраивали вблизи городов, теперь они стали появляться большей частью в безлюдных местах. Это движение было вызвано величайшим подвижником Русской земли, отцом последующего монашества,

преподобным Сергием Радонежским (1314–1392), который, по выражению его жизнеописателя, был «игумен множайшей братии и отец многим монастырем», а по летописцу: «начальник и учитель всем монастырем, иже на Руси»; Равный по высоте древним подвижникам, внутренне родственный им, он прошел классический путь аскезы чрез внешние подвиги к высшим духовным состояниям, стал вдохновителем и насадителем на Руси созерцательного подвига. Троицкая обитель дала 50 обителей, от которых, в свою очередь, появилось еще 40 других. Известно до 100 имен преподобных, происшедших от монастыря прп. Сергия. Это была духовная школа, заложившая основания для расцвета созерцательного подвига во всей северо-восточной части Руси.

Преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был вторым сыном ростовских бояр Кирилла и Марии. Похоронив родителей, Варфоломей и овдовевший его брат Стефан ушли жить в непроходимые леса, построили там жилище и бревенчатую церковь, которая по благословению митрополита Феогноста была освящена во имя Живоначальной Троицы. Затем Стефан, не вынеся суровости отшельнической жизни, ушел в Москву, в Богоявленский монастырь, а Варфоломей остался.

По словам жития, преподобный прожил в одиночестве около двух лет. Потом вокруг него образовалась небольшая община в 12 человек. Сам преподобный, уже постриженный с именем Сергия, был тринадцатым. Обитель терпела во всем лишения: не было припасов для пропитания братии, «порой не было вина, чтобы служить обедню, и ладана для каждения; иногда не было воска, чтобы катать свечи, и монахи пели ночью заутреню без свечей, зажигая березовую ли сосновую лучину, при свете которой они читали по книгам, – так совершали они свои всенощные службы».

Монастырской братии удалось уговорить прп. Сергия стать духовником. Таким образом, Троицкая братия выбирала в лице прп. Сергия не только игумена, но и духовника, и он был первое время духовным отцом всех подчиненных ему иноков. Преподобный был наделен необычайными духовными дарованиями, и потому являлся не просто духовником, но старцем в полном смысле этого слова. За назиданием к нему приходили и уже умудренные долголетним опытом созерцательной жизни подвижники – Сергий Нуромский, прибывший с Афона, Евфимий Суздальский, Димитрий Прилуцкий, Стефан Махрищский и др. Их называют «Сергиевыми собеседниками».

Последователи преподобного Сергия. «Северная Фиваида»

Преподобный Сергий, как уже было упомянуто, был вдохновителем возрождения на Руси созерцательного подвига, умного делания. Подвижники этого направления селились в непроходимых лесах на северо-востоке Руси. «Русской Фиваидой на Севере» назвал эти места

русский духовный писатель А. Н. Муравьев по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества. Название это указывает не только на многочисленность монастырей Русского Севера, но и на протекавшую там высокую духовную жизнь. Среди личных учеников прп. Сергия были два особенно ярких примера созерцательного подвижничества – это **Сильвестр** и **Павел Обнорские**.

Преподобный **Сильвестр Обнорский** (†1379), ища безмолвия, ушел на дальний северо-восток и поселился на берегах реки Обноры. Над местом его пребывания не раз видели светлые лучи или облачный столп. Когда туда забрел сбившийся с дороги путник, преподобный рассказал ему, что живет здесь давно и питается древесной корой и кореньями. Сначала без хлеба он обессиливал и падал на землю, но после явления ему некоего чудного мужа он перестал страдать от физических лишений. Вскоре вокруг пустынника создалась обитель. Сам Сильвестр отправился в Москву к митропролиту Алексию, получил антиминс и был поставлен игуменом первого монастыря в Обнорском крае. Когда он время от времени удалялся для подвига безмолвия, его возвращения ждала толпа людей, приносили детей, больных для исцеления. Записи о его посмертных чудесах велись в течение многих веков.

Преподобный **Павел Обнорский** (1317–1429) – один из выдающихся отшельников XIV века. Устремляясь на высшие подвиги и желая иметь опытного наставника, он поступил в братство к прп. Сергию, который и был его старцем в течение 15 лет пребывания Павла в Троицкой обители. Затем Павел двинулся на север, в непроходимые Вологодские леса, и жил в стволе липы. Здесь нашел его афонский исихаст прп. Сергий Нуромский, который стал его духовником и сотаинником. Молитва, богомыслие и углубление в святоотеческие писания имели своим плодом дар духовной прозорливости. Павел постигал невысказанные тайные помыслы собеседников, исцелял их благодатным своим словом. В 1389 году св. Павел основал монастырь в честь Живоначальной Троицы. Из монастыря Павла Обнорского остался письменный памятник, *Учительное писание о руководстве молодых монахов,* дающий нам понятие о монастырском быте того времени и свидетельствующий о существовании старческого руководства.

Величайшим святым XV века был и преподобный **Кирилл Белозерский** (†1429). Через него Сергиевы заветы перешли к последующему подвижничеству всего северо-востока России («Северной Фиваиде»).

Иноческий путь Кирилл начал в московском Симоновом монастыре. Там его часто посещал преподобный Сергий, часами беседуя «о пользе душевной». Потом по велению Матери Божией Кирилл вместе с единомысленным иноком Ферапонтом (†1426 г.) покинул обитель и

двинулся на север, в Белозерский край, где среди дремучих лесов нашел дивной красоты озеро, то самое место, которое ему было указано в видении. Ради строгого безмолвного жития спутники решили расстаться. Преподобный Ферапонт отошел на 15 верст, где впоследствии основал монастырь, украшенный в XV веке фресками Дионисия.

Преподобный Кирилл Белозерский является прямым продолжателем Сергиевых традиций. Превосходя всех своих современников изобилием духовных дарований, он был вождем подвижников своей эпохи, когда особенно процветало «умное делание». Эта школа продолжала *монастырскую колонизацию* северо-востока, начатую во время преподобного Сергия.

Заветы преподобного Кирилла распространились в «Северной Фиваиде» благодаря преподобному **Дионисию Глушицкому** (1362–1437), «возглавителю» всего северо-восточного монашества. Дионисий совмещал в себе и афонские, и Сергиевы традиции. Он был постриженником святителя Дионисия Святогорца, архиеп. Ростовского, и жил при нем 9 лет, некоторое время подвизался и в обители Белозерской в числе учеников св. Кирилла, написал его портрет, потом основал монастырь на Вологодской земле. Как и преподобные Сергий и Кирилл, Дионисий совмещал в себе умное делание с заботой о страждущих мирянах

Начиная с прп. Феодосия Печерского, нищелюбие является характерной чертой всех русских подвижников. Эту традицию можно наблюдать и в подвиге прп. Григория Пельшемского (†1451 г.), друга и ученика Дионисия Глушицкого. Она оказалась близкой по духу и Иерусалимскому Уставу, вошедшему в жизнь Русский Церкви с середины XIV века. Палестинцы находили время для служения миру, и Святая Русь, как уже говорилось, приняла это за образец.

К школе прп. Кирилла, базирующейся на Предании святых отцов, принадлежит также прп. **Савватий Соловецкий** (†1435 г.), выходец из Кириллова монастыря, положивший начало Соловецкой обители. Его учеником был архиеп. Геннадий Новгородский(1484–1504).

От прп. Кирилла получило вдохновение и все заволжское нестяжательное отшельничество: из его монастыря выходит Паисий Ярославов, старец и учитель великого подвижника того времени, созерцателя и исихаста преподобного **Нила Сорского**(†1508).

Преподобный Нил был «списателем» книг, «скорописцем», следовательно, принадлежал к культурному слою. Это явствует «из его слога, его исключительной тонкости чувств и его манеры выражаться с присущим ему лирическим даром» [668].

Преподобный Нил был пострижен в Кирилловом монастыре, долго жил на Афоне, наблюдал скитскую жизнь, познакомился с учением прп.

Григория Синаита и, вернувшись в свое отечество, в Белозерском краю на реке Соре основал *первый* на Руси скит. ***Скитское жительство*** – это форма подвижничества, средняя между общежитием и отшельничеством. Скит похож на отшельничество малым числом братий, живущих в двух-трех келиях, а на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы – общие.

Жизнь в скиту преподобного Нила была посвящена умному деланию. «Нил был строгий пустынножитель; но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем **Скитском уставе**. По этому уставу подвижничество – не дисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами. По уставу прп. Нила, истинное соблюдение заповедей состоит «не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, «неизреченная радость», когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст, и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемый «силою иною», как пленник; тогда «не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает»; это состояние – предчувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех, здесь, на земле, сущих»[669]. Таково содержание скитского «умного делания» по уставу преподобного Нила Сорского.

Отражение влияние заветов прп. Кирилла Белозерского о созерцательном подвиге видят также в житиях **комельских подвижников**.

Преподобный **Корнилий Комельский** (†1537), пройдя тяжелые аскетические подвиги в Белозерской обители (носил вериги), некоторое время странствовал. Затем 19 лет жил в лесу в качестве отшельника и только в 60-летнем возрасте основывает обитель. Его жизненный путь похож на путь многих других преподобных. Избранный Богом инок, пройдя в монастыре внешнюю аскезу, по благословению игумена или старца уходит в лесные дебри на подвиг безмолвия, на путь опасностей и скорбей, связанных с одинокой жизнью в пустыне, что возможно только при полноте веры и всецелом предании себя Промыслу Божию. Пройдя в уединении школу внутреннего совершенства, он вновь входит в общение с людьми, часто основывает монастыри, но при первой возможности снова стремится продолжать свое безмолвие.

Известны пять учеников прп. Корнилия, подвизавшихся в безмолвии и созерцании, основавших новые обители. Это прп. Геннадий Костромской (†1565), прп. Иродион Илоезерский (†1541), прп.Филипп Ирабский (†1537), прп. Кирилл Белый Новоезерский (†1532), прп. Адриан Пошехонский (†1550).

Последователем преподобного Кирилла Белозерского и традиций Северной Фиваиды был прп. **Антоний Сийский** (†1556 г.), основатель Сийской обители в Архангельской области. Известно, что даже духовная грамота прп. Антония списана с духовной грамоты прп. Кирилла с небольшими добавлениями и наставлениями, что является указанием на духовную связь северных монастырей с Кириллом. Преподобный Антоний был последователем школы трезвения, и это подчеркивается в его житии, где упоминается об умном делании, которому «крепце прилежаше» святой. Ради безмолвия и созерцания и переходил он на пустынный остров. Здесь он «к вышним течение радостно простираше, в безмолвии мнозе пребывая, ум же свой от всех попечений удаляя, и чисте Богу беседуя, и моление свое яко кадило на небо воспущая». У него, как и у других святых Кирилловской школы, выступает характерная для них черта – нестяжательность. В житии говорится: «многа... бореиа показа... работая Богови, былии земными саморастущими в пустыни сей питашеся и от своих трудов потребна себе и братии исполняше» .

К подвижникам «Северной Фиваиды» относят также преподобных Арсения Комельского (†1557 г.), Александра Свирского (†533) и его учеников Никифора и Геннадия Важеозерских (†1550), Феодосия Тотемского (†1568 г.), Мартирия Зеленецкого (†1603 г.), Лонгина Коряжемского (†1547 г.), Ферапонта Монзенского (†1597 г.).

Таким образом, в XVI веке Сергиево-Кириллова монашеская традиция, распространившись на северо-востоке, дает множество примеров созерцательного подвига, что, несомненно, оказало дальнейшее влияние на развитие православия на русской земле.

Список цитируемой литературы:

1. Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и основанная им Троицкая лавра. М., 1892; 2-е изд. 1909.

2. Зверинский В.В. 2. № 867. Об уставе св. Кирилла см.: Никольский. Общинная и келейная жизнь Кирилло-Белозерского монастыря, в: Христ. чт. 1907. 224. С. 163.

3. Зверинский В.В. 2. № 766, 767; 3. № 1150; Савич. Главнейшие моменты монастырской колонизации русского З.Севера XIV и XV вв., в: Сборник Пермского университета. 3 (1929). С.25.

4. Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1872;

5. Любавский М. Образование основной государственной территории великорусской народности. Заселение и объединение центра (1929);

6. Любавский М. Возвышение Москвы, в: Москва в прошлом и настоящем. 1 (1912).

7. Муравьев А.В. Русская Фиваида. С. 147 и след.; АИ. 1. № 21, 22, 25, 26, 55, 56, 32.

8. Пресняков А. Образование великорусского государства (1918).

9. Русское монашество, 988-1917 : 850-летию основания Москвы посвящается / И.К. Смолич. - Москва : Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 1997. - 606, [1] с., [16] л. ил. : портр.

Стюфляева Н.В., канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕИ СОБОРНОСТИ НА РУСИ

Аннотация

В статье рассматривается роль преподобного Сергия Радонежского в созидании русской государственности, анализируется его вклад в развитие Троичного богословия, утверждение идеи соборности как ключевой категории национального самосознания, державного и культурного строительства.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, преподобный Андрей Рублев, Пресвятая Троица, соборность, единство, Троичный культурный идеал, Святая Русь.

Утвердившееся в XIII столетии на Руси татаро-монгольское иго сопровождалось не только экономическим и культурным упадком, но и оскудением народного духа. При этом страшнее врага внешнего была внутренняя смута, разобщенность, взаимная вражда князей. Размышляя о причинах бедствий, постигших русский народ, Владимирский епископ Серапион в своих проповедях (1274-1275) вопрошал: «Кто же нас до этого довел?» – и сам отвечал: «Наше безверье и наши грехи, наше непослушание и нераскаянность наша!.. Не обратились мы ко Господу, не раскаялись в наших грехах, не отступились от злых наших нравов, не

очистились от скверны греховной… Вот почему не кончается злое мучение наше: зависть умножилась, злоба нас держит в покорстве, тщеславие ум наш вознесло, к ближним вражда вселилась в наши сердца, ненасытная жадность поработила» [цит. по: 1, с. 65].

Именно с этим временем связан духовный путь великого подвижника, смиренного игумена земли Русской, преподобного Сергия Радонежского, ставшего вождем ослабевшего духом народа, осветившего тьму безнадежности и отчаяния, вновь зажегшего на Руси угасшие лампады веры. Самим Преподобным и его учениками было основано около 70 монастырей, которые стали центрами духовного возрождения, откуда смиренные иноки несли слово Истины, способствуя нравственному пробуждению народа, подъему национального самосознания, сплочению соотечественников для отпора иноземным захватчикам. Таким образом, деятельность преподобного Сергия и его учеников обретала общенародное, государственное значение.

Духовным оплотом Древней Руси к последней четверти XIV столетия становится созданный преподобным Сергием монастырь в честь Пресвятой Троицы, известный сегодня как Троице-Сергиева лавра. С этим событием связано утверждение в русском национальном сознании Троичного идеала как богословской и культурологической категории, символизирующей духовное единство, сплочение народа на основе традиционных православных ценностей. Значимость данного факта в истории отечественного богословия подчеркивает М.М. Дунаев: «…жизнь преподобного Сергия была посвящена Пресвятой Троице, чего не было на Руси ни до, ни после него… ни для кого Троичность Бога не была предметом мистического (в православном смысле этого слова) умозрения, кроме как для преподобного Сергия. Это подчеркивалось уже самим посвящением его обители Пресвятой Троице» [1, с. 68].

Из жития Преподобного, написанного Епифанием Премудрым, мы знаем, что Промыслом Божиим святой изначала был избран на служение Пресвятой Троице: еще находясь в утробе матери, будущий подвижник трижды прокричал в церкви, знаменуя тем самым, что он будет учеником и служителем Святой Троицы. Это избранничество определило дальнейший жизненный путь преподобного Сергия и историю основанной им обители.

Игумен Радонежский был наследником и продолжателем святоотеческой традиции аскетического и мистического богословия, соединяя молитвенное созерцание Триипостасного Бога «умными очами», опытное познание тайны Живоначальной Троицы и указание другим пути непрерывного духовно-нравственного восхождения к христианскому совершенству как причастию к полноте Божественной Любви и Истины.

В единстве и нераздельности Пресвятой Троицы лежат богословские истоки основополагающей для русского сознания категории соборности: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). С наибольшей экспрессией откликается евангелисту Матфею апостол Иоанн: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17: 21-23).

Возлюбленный ученик Иисуса Христа говорит о соборности, понимаемой как приобщение к полноте Божественной жизни, к единению Отца и Сына в союзе любви, как возможности возрастания, духовного восхождения, обожения, о котором молится Господь в Своей Первосвященнической молитве.

Провозвестник соборности в русской религиозной философии А.С. Хомяков определял ее сокровенную сущность как «единство свободное и органическое, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви» [6, с. 101].

Обращение преподобного Сергия к идее Пресвятой Троицы было неслучайным. В условиях всеобщей разобщенности святому удалось глубоко понять и выразить идею соборности, единения и смирения в любви через образ Единосущной и Нераздельной Троицы. В связи с этим отец Павел Флоренский замечает: «Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, “чтобы постоянным взиранием на него, – по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия, – побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира”. Троица называется живоначальной, т.е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм ... есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви» [5, с. 16-17].

Образ Святой Троицы как символ соборного единения в духе любви и евангельской истины, жертвенного служения ближнему и Отечеству помог пробудить ослабевшие духовные силы народа, осознать необходимость прекращения разорительных междоусобных войн и объединения русских земель в единое государство, способное противостоять иноземному владычеству.

С именем преподобного Сергия неразрывно связана победа русского народа на Куликовом поле, ставшая началом духовного возрождения Руси. Общеизвестно, что Радонежский чудотворец благословил на брань великого князя Димитрия и дал ему в помощь двух иноков – Пересвета и Ослябю, которые своим подвигом утвердили мысль о том, что защита Родины – святое дело. Итогом Куликовской битвы стало объединение Руси под началом Московского князя – так родилось Московское государство. Победу одержала идея единения, сплочения Руси. И определяющая роль в деле духовного становления русской нации как единого соборного организма принадлежит преподобному Сергию, который задолго до Куликовского сражения осознал, что судьба нашего народа и государственности зависят от единства русских князей, направленного на защиту общей веры и Отечества.

Именно этот идеал единства, взаимной любви и согласия, заповеданный игуменом Радонежским («Все для любви, которая собирает»), был положен русским народом в основание державного строительства, государственной идеологии, общественного устройства, семейного быта и личного поведения. Соборность, восходящая к образу Пресвятой Троицы, легла в основу русской национальной идеи и на протяжении многих столетий определяла всю жизнь нашего народа, скрепляя его бытовое, социальное, государственное, национальное, культурное и историческое единство.

Со времен преподобного Сергия утвердилось понимание соборности как «духовного единения народа, укорененного в общем служении Вечной Правде, в осознании жизни как долга и самопожертвования, имеющих конкретную цель – посильно приблизиться к Богу и воплотить в себе нравственный идеал Православия» [4, с. 6]. В кризисные моменты русской истории, когда казалось, что смуты и мятежи, агрессии и войны уничтожат российскую державу, «срабатывали духовные механизмы самозащиты христианской государственности – механизмы соборности, которые обеспечивали «регенерацию» растерзанной Руси, сохранение всенародного, общенационального единства, мировоззренческой целостности общества и его нравственно-религиозного здоровья» [2, с. 9].

Идея Триипостасного единства, осуществляемого как «нерасторжимое единство в любви», легла в основу Троичного культурного идеала России (о. Павел Флоренский). Прежде всего почитание Святой Троицы, завещанное святым игуменом Радонежским, проявилось в посвящении многочисленных обителей и храмов Троице Живоначальной. Богословское видение Преподобного воплотилось и в религиозной живописи, вершиной которой стала икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым для собора Пресвятой Троицы «в похвалу»

основателю обители и выразившая глубинный смысл духовного подвига Игумена Земли Русской.

Говоря об особом характере развития богословия в Древней Руси, М.М. Дунаев отмечает: «Соприкасаясь с именами преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублева, мы можем наблюдать особый характер религиозно-философского делания на Руси в эпоху Средневековья – не в виде рассуждений, оформленных в слове, но в иной форме: преподобный Сергий (как и многие его соподвижники) богословствовал делом, утверждая на Руси идеал соборного единения; преподобный Андрей богословствовал красками» [1, с. 72].

Образ Андрея Рублева в совершеннейшей художественной форме выразил идею соборного сознания русского человека. «Икона как бы говорила каждому: “То, что вам кажется разрозненными на части, на самом деле едино и неделимо”. И мысль эта овладела затем сознанием на всех уровнях – от бытового и политического до богословского и духовного.

Художник выразил идею единства вообще, жертвенного служения Истине, и русский человек Средневековья переносил эту идею на свою жизнь, осмыслял свое назначение в мире, в конкретных событиях времени через истины соборного сознания» [1, с. 75].

В статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» о. Павел Флоренский отметил, что в рублевской «Троице» нашла отражение такая важнейшая для русского сознания категория, как тишина, которая является необходимым условием мира, духовного созерцания и христианской любви («Да тихое и безмолвное житие поживем...»): «Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» Горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер Горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева <…> мы считаем творческим содержанием Троицы» [5, с. 19-20].

Наконец, «Троица» преподобного Андрея Рублева выразила еще одно особое для русского сознания понятие – «Святая Русь», которое не сводимо к национальным, географическим или этническим характеристикам. Раскрывая понятие Святой Руси, выдающийся отечественный философ И.А. Ильин писал: «Русь именуется “святою” не потому, что в ней “нет” греха и порока; или что в ней “все” люди – святые… Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта

приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней… в этой жажде праведности человек прав и свят» [цит. по: 1, с. 75].

Сергий Радонежский не оставил после себя никаких письменных свидетельств, но его агиограф, Епифаний Премудрый, в Житии Преподобного приводит его последнее напутствие, духовное завещание великого старца – «неуклонно в православии оставаться» и «единомыслие друг с другом хранить». Идеал Святой Троицы, заповеданный нам преподобным Сергием, напоминает о единстве в любви и об ответственности каждого из нас за это единство. Особое звучание приобретает этот завет сегодня в связи с событиями на Украине, заставляя в непростых исторических условиях вспомнить, что только соборность, восходящая к Первообразу Пресвятой Троицы, может противостоять господству идей разобщения и обособленности, чувству вражды между теми, кто должен составлять единое народное тело. Обращение к богословским взглядам Радонежского подвижника помогает осознать единство Русского мира, ибо, по словам Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «преподобный Сергий одинаково близок и для россиянина, и для украинца, и для белоруса; это личность, объединяющая нас» [3].

Список цитируемой литературы:

1. Дунаев, М.М. О чем говорит русская икона: очерки русской культуры XII – XX веков / М.М. Дунаев. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.

2. Иоанн (Снычев И.М.). Русь Соборная. Очерки христианской государственности / Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. – СПб.: Царское Дело, 1995.

3. Святейший Патриарх Кирилл: Мы справимся со всеми проблемами, если нравственная составляющая не будет отнесена на периферию человеческой жизни. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1430752.html

4. Стюфляева, Н.В. Идея соборности и ее художественное воплощение в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»: монография / Н.В. Стюфляева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 172 с.

5. Флоренский, П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Троице-Сергиева Лавра / Свящ. Павел Флоренский. – Сергиев Посад, 1919. – С. 3-29.

6. Хомяков, А.С. Полное собрание сочинений: в 8 т. Т. 2 / А.С. Хомяков. – М., 1907.

Тычина Л.А., магистрант
Болгова М.Ю., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», г. Липецк

ОБРАЗ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация

В статье рассматривается образ Сергия Радонежского в живописи как важнейший символ духовного наследия России, как связующее звено между поколениями и выражение национальных идеалов. Анализируя творчество русских художников, авторы показывают, что эти работы не только отражают историческую реальность, но и создают новые смыслы, которые продолжают вдохновлять современное общество.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Троице-Сергиева лавра, живопись, иконопись, художественная традиция, архетипические символы святости, духовная жизнь.

Актуальность образа Сергия Радонежского в живописи определяется не только его духовным значением, но и особенностями культурной и художественной традиции России. Сергий Радонежский как основатель Троице-Сергиевой лавры и её настоятель олицетворяет православную близость к народу и глубинное понимание духовной жизни. Его образ стал предельно значимым для формирования национального самосознания и духовных идеалов русского человечества.

Образ Сергия Радонежского пронизан множеством символов, которые играли и продолжают играть важную роль в восприятии и интерпретации его фигуры в русской культуре [1]. Сергий стал не только духовным лидером, но и символом единства, мудрости и покаяния. Он олицетворяет идеалы, стремления и надежды всего русского народа, что отражается в разных аспектах его образа.

Символика Сергия Радонежского начинается с его глубоких связей с природой и миром. Часто он изображается рядом с деревьями и реками, что подчеркивает его единение с божественным творением. Для Сергия природный мир – это не просто фон, а активный участник его духовного пути. В его учении присутствует рыхлая, почти мистическая связь между человеком и природой, что дополнительно усиливает духовные искания народа, обращаясь к истокам своей идентичности.

Особое внимание стоит уделить изображению Сергия с посохом. Посох, выступающий как символ духовного руководства, обозначает иерархию власти в православной церкви, а также служит указателем на путь к

божественному. Часто Сергий изображается в молитвенных позах, тем самым показывая молитву как способ общения с Богом, как неотъемлемую часть жизни верующего, обеспечивающую внутренний мир и покой [3].

В иконографии Сергия Радонежского можно выделить символику облачений. Его одеяния, в частности традиционный ризник, символизируют его высшую духовную природу, а также скрытую мощь, исцеляющую простую веру людей. Легкие, полупрозрачные ткани, сменяющиеся оттенками золотого и голубого, добавляют в его образ божественности и светимости. Такой подход к изображению святого заставляет зрителя ощутить непосредственный контакт с высшими духовными сферами.

Не менее важной является символика чисел, связанных с Сергием Радонежским. Его место в церковном календаре и различные праздники, посвященные ему, неоднократно подчеркивают характеристики времени и его значения. Сергий часто ассоциируется с числом три, которое символизирует бессмертную жизнь, божественный замысел и триединство Бога. В различных культурных контекстах это число всегда добавляет глубину и загадку к образу святых, особенно как олицетворителей веры и святости.

Сергий Радонежский стал образом благословения и защиты. Его символика обретает практическое значение в жизни верующих, представляя собой не просто историческую фигуру, а проводника к спасению, гармонии и миру. Стремление к покаянию, помощи и взаимоподдержке становится тесно связанным с его образом, предоставляя основы для формирования новых этнических и культурных традиций.

Символика Сергия Радонежского, сложная и многогранная, предлагает богатое поле для изучения и анализа. Он предоставляет средства для осмысления не только его жизни и подвижничества, но и служит отражением духовных стремлений всей страны, обремененной как историческими, так и современными вызовами. Создавая образ Сергия как канона, живопись продолжает активно формировать представление о его деятельности и святости, подчеркивая не только его личные качества, но и универсальные божественные черты, к которым каждый верующий может стремиться [1].

В искусстве Сергий Радонежский представлен в различных жанрах, от иконописи до живописных полотен, что создает многогранное восприятие его фигуры. Преподобный Сергий часто изображался на иконах и фресках, начиная с XIV века. Среди самых известных изображений – иконы работы Андрея Рублева, в том числе икона «Преподобный Сергий Радонежский». Иконы, написанные в XV–XVII веках, запечатлевают не только его тело, но и ауру святости, которая окружает его. В то время как художники стремились передать его духовную силу и

благодать, иконописные традиции требовали строгого соблюдения канонов. На таких иконах Сергий изображается с тонкими чертами, зачастую с лучами света, исходящими от головы. Эти элементы символизируют божественное просвещение, которое он приносит людям [3].

В эпоху Возрождения и в последующие века Сергий часто изображался в строгом и аскетичном виде, подчеркивающем его отречение от мирских забот и глубокую духовную жизнь. С развитием живописи в XVIII–XIX веках образ Сергия начинает приобретать новые черты. Например, в работах таких мастеров, как Алексей Венецианов и Виктор Васнецов, Сергий представляется не только как святой, но и как жизненный пример верного служения. Живопись данного периода стремилась подчеркнуть не только святую природу Сергия, но и его земное существование, полное трудов и забот. Васнецов, в частности, в своих полотнах акцентирует внимание на том, как Сергий взаимодействует с миром, создавая атмосферу единства между человеком и Богом [2].

В XIX и начале XX века художники обращались к теме Сергия Радонежского в своих произведениях. В картинах Михаила Нестерова, например в цикле «Великий подвижник земли Русской», Сергий представлен как символ духовного начала России. Нестеров в своих полотнах создавал образы, наполненные религиозной и национальной символикой, подчеркивая роль Сергия в духовном возрождении Руси.

Другое важное направление в изображении Сергия Радонежского было связано с его ролью в российской истории и культуре. Мастера живописи XIX века часто изображали Сергия в культурном контексте, подчеркивая его влияние на образование и духовное спасение народа. Работы таких художников, как Илья Репин и Николай Рерих, отражали фольклорные мотивы и исторические события, создавая богатые, многослойные композиции. Они не только отображали святых личностей, но и погружали зрителя в контекст сосуществования православия и народных традиций [1].

В живописи XX века в образ Сергия Радонежского продолжают вноситься новые элементы. Здесь выходит на передний план понимание Сергия как основного символа духовной идентичности народу в сложные времена. Работы современных мастеров, например Сергея Лукьянова, часто совмещают элементы современного искусства с традиционным иконописным стилем. В таких картинах ощущается динамика, часто используется абстракция и изображения, отражающие борьбу и преодоление [2]. Такой подход к образу Сергия Радонежского делает его более близким и понятным для современного зрителя, хотя и сохраняет глубину прежних трактовок.

На уровне композиции изображения тоже меняются. Если в иконописи главная задача состоит в передаче святости, то в живописи акцент

смещается на эмоциональные состояния и внутренние переживания священных образов. Эти изменения отражают более широкие культурные и философские тенденции, которые проникают в искусство, пытаясь срастить традиционное и современное понимание духовной жизни.

В современной культуре образ Сергия Радонежского продолжает играть важную роль. Он часто воспринимается как символ духовного единства и мудрости, особенно в контексте поиска национальной идентичности и возрождения православных ценностей в постсоветской России. Ежегодно празднуется день его памяти, а Троице-Сергиева лавра остается важным центром паломничества и духовной жизни страны. Современные художники интеретируют Сергия Радонежского в живописи, используя разнообразные техники и стили. Какие-то работы погружают зрителя в атмосферу древнерусской культуры, в то время как другие провоцируют на диалог с современным миром. Один из аспектов, который часто исследуется в современных картинах, это взаимодействие человека и природы, которое Сергий воплощает как неразрывную связь между духовным и земным. Его образ может быть представлен не только в традиционных иконографических формах, но и в художественных исканиях, нацеленных на нахождение гармонии в мире [4].

Образ Сергия Радонежского в живописи постоянно обновляется и переосмысливается, находя своё место в философии, культуре и мечтах современного народа. Каждое новое произведение раскрывает новые грани личности преподобного, показывая, как архетипические символы святости могут быть интерпретированы в личной и коллективной памяти. Сергий остается важной фигурой как для художественного, так и для общественного дискурса, с каждым поколением открывая новые возможные смыслы.

В целом можно сказать, что эти разнообразные подходы к изображению Сергия Радонежского свидетельствуют о его важнейшей роли в культуре и художественной традиции России. Его образ, наполняющийся новыми смыслами, продолжает вдохновлять художников и служит высоким эталоном веры и служения, показывая, как личность святого может быть синтезирована с более широкими культурными и историческими контекстами в искусстве.

Таким образом, образ преподобного Сергия Радонежского в отечественной культуре, литературе и живописи является важнейшим символом духовного наследия России, связующим звеном между поколениями и выражением национальных идеалов. Поэтому исследование образа Сергия Радонежского становится не только актуальным, но и необходимым для понимания как отечественной истории, так и современного состояния духовных исканий общества. Ясно, что без глубоких исследований этого значительного образа невозможно адекватно

охарактеризовать не только художественные достижения нации, но и глубинные процессы, происходящие в сознании людей, которые находят в Сергии источники вдохновения и нравственной опоры.

Список цитируемой литературы:

1. Кузнецова, Е. Л. Живопись и Сергий Радонежский: от иконы до современного искусства / Е. Л. Кузнецова // Известия Академии художеств. – 2016. – № 6. – С. 102–110.

2. Литвинов, С. В. Образ Сергия Радонежского в русской живописи XX века / С. В. Литвинов // Искусство и образы. – 2021. – № 7. – С. 88–95.

3. Петрова, И. В. Образ Сергия Радонежского в русской иконописи / И. В. Петрова // Искусство и культура. – 2010. – № 2. – С. 34–42.

4. Федоров, И. П. Сергий Радонежский как символ духовного возрождения России / И. П. Федоров // Философия и религия. – 2012. – № 9. – С. 39–46.

Уваров Г.В., канд. ист. наук, доцент
кафедры отечественной и всеобщей истории
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк

К ВОПРОСУ О МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО НИКОЛАЯ (1950-1952 гг.)

Аннотация

В статье, написанной с привлечением широкого документального материала, рассматриваются различные аспекты усилий главы Отдела внешних церковных сношений митрополита Николая по распространению идей мирного сосуществования и межгосударственного сотрудничества не только среди представителей различных конфессий, но и в международной светской среде. Автор подчеркивает огромное значение проделанной одним из крупнейших деятелей РПЦ XX века работы по укреплению мира и международной стабильности в непростых условиях разгара «холодной войны».

Ключевые слова: Русская Православная церковь, Московская Патриархия, Всемирный Конгресс сторонников мира, Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР, митрополит Николай, христианские конфессии, православное духовенство.

Начало «холодной войны» выдвинуло в число первоочередных задачу сохранения и укрепления мира и прекращения войн и вооруженных конфликтов, включая региональные. В этом с самого начала важную роль играли православные конфессии различных стран, признанным лидером в ряду которых выступала Московская Патриархия – каноническое подразделение РПЦ, руководимое в то время патриархом Московским и всея Руси Алексием. Инициатором роста миротворческой активности МП выступило созданное после окончания Второй мировой войны Движение сторонников мира, I-й Всемирный конгресс которого в апреле 1949 г. основал Постоянный комитет Всемирного конгресса сторонников мира (ВКСМ), преобразованный позднее во Всемирный Совет Мира. В марте 1950 г. на состоявшейся в столице Швеции Третьей сессии Постоянного комитета ВКСМ было принято Стокгольмское воззвание, призывавшее к запрещению атомного оружия, созданию механизма международного контроля над соблюдением этого решения и объявлявшее преступным правительство любой страны, первой применившей атомное оружие. Одним из членов Постоянного комитета был глава Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) – всемирно известный и авторитетнейший богослов и проповедник РПЦ [3], вклад которого в дело укрепления мира и международной безопасности невозможно переоценить.

Сразу после завершения Стокгольмской сессии Постоянного комитета ВКСМ патриарх Алексий опубликовал в печати призыв «представителям всех православных церквей по случаю всеобщего движения в защиту мира» подписываться под Стокгольмским воззванием целью поддержки «инициативы о запрещении ядерного оружия как оружия устрашения и массового истребления людей» [1, с. 538, 540]. Месяцем позже в Москве получили письмо экзарха Московского патриархата в Чехословакии митрополита Пражского и Чешского Елевферия, извещавшее, что Госуправление по делам церкви Чехословакии имеет намерение «в конце июня – начале июля текущего года организовать в Праге мировую конференцию духовенства всех церквей народно-демократических стран, с участием, в первую очередь, не менее пятнадцати представителей Православной церкви СССР». Митрополит Елевферий настоятельно просил «как можно скорее запросить Святейшего Патриарха: будет ли прислана из Москвы делегация православного духовенства… на данные торжества, с просьбой поскорее ответить, так как в зависимости от этого ответа будет вынесено решение о приглашении духовенства других стран» [там же, с. 422-423].

Согласие Москвы, где были явно польщены подобной постановкой вопроса, не заставило себя долго ждать, и 24 мая 1950 г. в Праге состоялось

совещание высшего духовенства Чехословакии, наметившее открытие конференции на 2 июля и составившее ее предварительную программу, причем от имени делегации МП было запланировано выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Николая. Представители советского посольства в Праге, включая посла М.А. Силина, с воодушевлением поддержали это предложение, отметив, что «целесообразно принять приглашение и послать митр[ополита] Николая с посланием от патриарха Алексия». Зампредседателя Совета по делам РПЦ при Совете министров СССР С.К. Белышев одобрил эту инициативу, попутно заметив, что «без митрополита Николая конференция может пройти, но значительно бледнее» [там же, с. 459].

О дальнейшем развитии событий мы можем судить на основании содержания записки самого митрополита Николая о пребывании делегации Московской патриархии в Чехословакии на конференции представителей христианских церквей СССР и стран народной демократии. Конференция проходила в курорте Лугачовице на юго-востоке Чехии примерно в 300 км от Праги. Митрополит Николай возглавлял делегацию от РПЦ в составе пяти человек. «Всего на конференции было свыше 300 делегатов, представляющих свыше 15 христианских исповеданий, – отметил он. – По общему суждению, такая конференция по своему составу была первой за всю историю христианства и, как в этом отношении, так и по своим результатам, – исторической» [там же, с. 489]. «На втором заседании был заслушан доклад… на тему: «Борьба за мир и задачи христианских церквей в этой борьбе», – свидетельствует далее митрополит Николай. – Первое слово после докладчика было предоставлено мне. Моя речь… была очень тепло встречена; долго не умолкали аплодисменты. Я проводил ту мысль, что борьба за мир – священный долг христианина; он должен быть выполнен каждым, кто носит это звание». По его словам, «речи всех выступавших дышали ненавистью к поджигателям войны и готовностью страстно защищать мир… Перед закрытием заседания были единодушны приняты резолюция и Воззвание к христианам всего мира... На почве защиты мира духовенство всех христианских исповеданий проявило полное единство христианского духа» [там же, с. 490-491].

Второй день работы конференции предусматривал визит делегатов в словацкий городок Девин, где «справлялся при большом стечении народа славянский народный праздник, связанный с днем памяти святых Кирилла и Мефодия». 3 июля все делегации на самолетах и автомобилях прибыли в моравский город Велеград, где также проходили праздничные мероприятия, посвященные этим святым. И, наконец, 4 июля участники форума посетили город Табор и расположенное неподалеку местечко Козий Градец для участия в празднованиях в честь Яна

Гуса, приурочиваемых к этому дню. Как восторженно заметил митрополит, повсюду получали единодушное одобрение резолюции о борьбе за мир. «Мы были участниками исключительной по своему составу конференции, в работу которой, направленную на укрепление дела мира и на сплочение всех прогрессивных церковных сил Чехословакии, мы вложили свою долю», - с удовлетворением констатировал представитель РПЦ [там же, с. 491-493].

В октябре 1950 г. в Москве проходила Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира, в работе которой приняло участие около 1200 делегатов, единодушным решением избравших митрополита Крутицкого и Коломенского Николая главой советской делегации на Втором Всемирном конгрессе сторонников мира [4, с.18]. Конгресс состоялся в Варшаве в период с 16 по 22 ноября 1950 г. Свою обзорную статью в «Журнале Московской патриархии», посвященную этому событию, митрополит Николай украсил самыми восторженными отзывами и характеристиками, касающимися как подавляющего большинства самих участников Конгресса, так и содержания их выступлений [4] – и на этом бравурном фоне тем более странным выглядит дата выступления самого митрополита – 20 ноября, т.е., на пятый день работы этого представительного форума. Объяснение этому факту мы находим в стенограмме отчета самого митрополита о происходивших в Варшаве событиях. «Мне говорили, что я буду выступать 18-го числа вторым на вечернем заседании, – рассказывал митрополит Николай руководителям Совета по делам Русской православной церкви уже после возвращения из Варшавы в Москву. – 18 числа ко мне подходит одна из секретарей Жолио-Кюри… и говорит: «Извините, пожалуйста, Вы будете говорить не вторым, а пятым». Я сказал: «Хорошо». Идет четвертый номер, бежит ко мне второй секретарь и говорит, извиняясь, что я буду говорить седьмым. Пожалуйста, я ничего против не имею. Проходит 6-й, 7-й и не я. После седьмого … председательствующий объявляет, что так как сейчас будет прием у мэра города, то заседание прерывается. Все направились к мэру города» [1, с. 604].

Уже ночью, после окончания приема у мэра, митрополиту Николаю в соответствии с распоряжением главы советской делегации писателя А.А. Фадеева пришлось переписывать свою речь с целью смягчения содержавшейся в ней критики Ватикана и восхваления преимуществ жизни в СССР. Новый вариант текста следовало направить в секретариат для составления его перевода на основные языки, после чего – напечатать. «Утром все переводы были готовы, кроме польского, так как у них была очень большая нагрузка, – разъяснял советскому руководству митрополит Николай. – Если поляки сумели бы перевести, то мое выступление должно было бы быть 19-го числа на утреннем заседании» [там же,

с. 605]. И только 20 ноября представитель МП смог зачитать свою речь собравшимся. Думается, что препоны подобного рода возникли не случайно – критика политической линии Ватикана из уст православного священнослужителя в стране с подавляющим большинством верующих-католиков совершенно не приветствовалась даже в условиях правления компартии. Впрочем, внесенные изменения в итоге даже сыграли на руку митрополиту – как сам он отметил, его речь «прерывалась 8–10 раз аплодисментами, а по окончании ее вновь поднялся со своих мест весь зал во главе с президиумом и долго продолжалась бурная овация» [4, с. 25].

В мае 1952 г. усилиями митрополита Николая была организована конференция всех церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира, проходившая в Троице-Сергиевой лавре и собравшая 27 различных делегаций. Сам Николай выступил с пространным докладом «Церковь вместе с народом в борьбе за мир», в котором, в частности, отметил, что «Русская Православная Церковь, которая по количеству ее членов является наиболее многочисленной в Советском Союзе, естественно, встала в авангарде верующих борцов за мир». [7, с. 5, 15]. Участники конференции обнародовали обращение к представителям всех конфессий с призывом к миру; за богослужением во всех храмах РПЦ была введена молитва о мире [1, с. 967]. «Закончившаяся… Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира прошла, как все были свидетелями, в исключительном порядке и с несомненным успехом, – подчеркнул патриарх Алексий в обращении к митрополиту Николаю. – Трудно себе представить всю сложность работы, проделанной Вами для столь успешного проведения Конференции. Во всяком случае, необходимо признать, что успех этого дела является всецело плодом Ваших трудов» [6, с. 5].

Отдыхал от трудов митрополит недолго – всего две недели спустя он прибыл в Болгарию по приглашению Синода Болгарской православной церкви. «За время пребывания в Болгарии… митрополит Николай неоднократно выступал с публичными лекциями и докладами в защиту мира, часть из которых транслировалась по радио, – докладывал председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову. – Начальник Дирекции вероисповеданий д-р Тагаров в беседе с митрополитом Николаем отметил, что его выступления способствовали изменению позиции католиков в вопросах борьбы за мир, которые до сих пор были в оппозиции к этому движению… Такое мнение д-ра Тагарова разделяет и глава Болгарской церкви митрополит Кирилл. Оба они заявили Николаю, что его приезд помог сломить оппозицию католиков, и теперь они могут через 1–1 1/2 месяца собрать по примеру Загорской свою

национальную конференцию всех церквей и религиозных объединений в защиту мира» [1, с. 965-966].

1952 год закончился для митрополита Николая на высокой ноте: в середине декабря он в составе советской делегации участвовал в работе Третьего (Венского) Конгресса народов в защиту мира в качестве действующего члена Всемирного Совета Мира [8, с. 19]. В итоговом Воззвании участники Конгресса потребовали немедленного прекращения военных действий в Корее, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и Малайе, указали пути к предотвращению восстановления очагов войны в Германии и Японии. «Мы обращаемся к правительствам пяти великих держав – США, СССР, Великобритании, Китайской Народной Республики и Франции, от которых в столь большой степени зависит мир во всем мире; мы призываем их немедленно начать переговоры о заключении Пакта Мира, – заявили участники Венского мирного форума. – Великая ответственность лежит на правительствах пяти великих держав. Народы будут ждать их ответа. Народы сделают все, чтобы восторжествовал дух переговоров» [2, с. 219].

К сожалению, в условиях разгара «холодной войны» далеко не все мирные инициативы могли воплотиться в реальные действия по ослаблению международной напряженности и снижению остроты военно-политического противостояния сверхдержав. Но это совершенно не умаляет значения миротворческих усилий, предпринятых светскими и религиозными деятелями, среди имен которых, безусловно, должно громко звучать имя митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). Он и его единомышленники, не жалея сил, делали мир безопаснее, отодвигали угрозу возникновения новой мировой войны и тем самым подарили нам мирное будущее.

Список цитируемой литературы:

1. Власть и церковь в Восточной Европе. 1944—1953 гг. Т. 2: 1949-1953 / ред. кол.: Т. В. Волокитина (отв. ред.) [и др.]. – М.: РОССПЭН, 2009. – 1222 с.

2. Воззвание Конгресса народов в защиту мира. Вена, 19 декабря 1952 г. // Международные отношения и внешняя политика СССР (1871-1957 гг.): Сб. док. – / Сост. Л.А. Харламова. – М.: 1957. – 436 с. С. 218-221.

3. Троицкий синодик. День памяти митрополита Николая (Ярушевича, † 1961) // Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Официальный сайт - https://lavra.ru/news/all/pamyati-mitropolita-nikolaya-yarushevicha (дата обращения 22.09.2024)

4. Митрополит Николай. О Втором Всемирном конгрессе сторонников мира (16–22 ноября 1950 г.)// Журнал Московской Патриархии

№ 12. Декабрь. М., 1950 г. С. 17-28. – http://archive.e-vestnik.ru/page/index/195012740.html (дата обращения 28.09.2024)

5. Состав Всемирного Совета Мира // Там же. С. 10. – http://archive.e-vestnik.ru/number/index/195012.html (дата обращения 28.09.2024)

6. Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю // Журнал Московской Патриархии № 6. Июнь. М., 1952 г. С. 3. – http://archive.e-vestnik.ru/page/index/195206346.html (дата обращения 30.09.2024)

7. Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира (хроника) // Там же. С. 5-9. – http://archive.e-vestnik.ru/page/index/195206348.html (дата обращения 30.09.2024)

8. Митрополит Николай. На Венском Конгрессе народов в защиту мира // Журнал Московской Патриархии № 2. Февраль. М., 1953 г. С. 16-26. http://archive.e-vestnik.ru/page/index/19530278.html (дата обращения 22.09.2024 г.)

Углов Д.В., канд. филос. наук, доцент
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»
г. Липецк

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ (ИГРОФИКАЦИИ) В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация

Статья посвящена возможностям использования элементов геймификации (игрофикации) в современном патриотическом воспитании обучающихся. Анализируются возможности внедрения инновационных методик в процесс патриотического воспитания, рассматриваются особенности построения занятий по воспитанию с использованием игровых элементов. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска новых методик воспитательного процесса и взаимодействия с молодёжью на основе современного социокультурного дискурса.

Ключевые слова: геймификация, игрофикация, патриотическое воспитание, педагогические методики, «цифровые дети», «Зарница», идентичность, компьютерные игры

Патриотическое воспитание обучающихся является одной из важнейших и, в то же время, одной из труднейших форм педагогической

деятельности. Одной из важнейших – в силу того, что одной из главных задач образовательной политики, которую призван обеспечивать Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования является: «формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации» [1]. Одной из труднейших – потому что, патриотического воспитание, как никакая иная форма педагогической работы, нуждается во взаимной искренности, полном взаимопонимании и одинаковой культурно-ценностной основе мировоззрения педагога и обучающегося.

Именно поэтому, одной из основных проблем современного патриотического воспитания является опасность ухода в формализм, начётничество, а также, утрата общего языка и чувства сопричастности общим ценностям между учителем и учениками. Развитие человеческой цивилизации не стоит на месте, окружающий нас мир постоянно меняется и каждое новое поколение, несмотря на единый базис культурного кода российской культуры, приносит с собой новые формы коммуникации, самоидентификации и ценностных ориентиров. Поэтому, в деле патриотического воспитания особую роль играют педагогические методики, позволяющие говорить с представителями молодого поколения на их языке, увлекать их интересными формами взаимодействия, в то же время, не теряя священной основы традиционных ценностей Русского Мира.

Особую остроту вопрос подбора новых методик патриотического воспитания и взаимодействия с молодёжью приобрёл, начиная с первого десятилетия XXI века, когда в жизнь людей вошли смартфоны, социальные сети, а интернет стал одним из важнейших агентов социализации личности, существенно потеснив семью, школу и государство. Поэтому, вполне естественно, что работу по патриотическому воспитанию с поколением «цифровых детей» (поколение Z) следует выстраивать, опираясь на несколько иные педагогические приёмы и методики, чем те, которые применялись нашими коллегами-педагогами 40, 30 или даже 10 лет назад. Как подчёркивает исследователи Белоногова Л. Н., Соколов А. М., Богатова С. В «Важной особенностью нового поколения является приоритет инновационных технологий. Представители поколения Z активно используют гаджеты, VR и 3D-реальность…. Одна из важных особенностей представителей нового поколения состоит в том, что виртуальное общение они предпочитают вербальному» [2].

В этих условиях, учёные и педагоги, размышляя о возможностях повышения эффективности патриотического воспитания, всё чаще обращаются к возможностям такой методики как геймификация или

игрофикация образовательного и воспитательного процесса. В широком смысле, геймификация (игрофикация) – это методика использования игровых механизмов в неигровом контексте, то есть процесс, когда элементы игры используют для достижения реальных целей. Такую современную тенденцию можно наблюдать в различных сферах человеческой деятельности, включая образование. Приемы геймификации используют в учебных заведениях разного уровня и профиля. Сегодня они применяются не только в дошкольных заведениях, но и в школах, колледжах, университетах [3].

В педагогической практике можно выделить 4 основных принципа геймификации (игрофикации): мотивацию (основа для всех видов игровой деятельности, во время воспитательного мероприятия (занятия) педагог может применять такие ее варианты, как соревновательный момент, поощрение, принятие школьниками решений, определяющих исход игры); открытие (помогает создавать интересное, неожиданное, позволяет открывать новые уровни, способствует большей вовлеченности участников в происходящее); статус (школьник испытывает чувство собственной значимости, эффективными стимулами для активности становятся признательность детского коллектива, похвала учителя); вознаграждение (один из лучших инструментов рассматриваемой технологии, привлекательный приз, который предстоит получить в финале, помогает усилить степень вовлеченности в игру) [3].

Характерно, что в методиках советского и российского патриотического воспитания элементы игрофикации имеют достаточно давнюю истории. Стоит вспомнить такие легендарные военно-спортивные игры как «Зарница» и «Орлёнок». Сущность данных игр состоит в имитации боевых действий и, нередко, может носить военно-реконструкторский характер. Обучающиеся делятся на две команды, каждая из которых имеет свой флаг и воинскую атрибутику (погоны, нашивки, значки, пилотки и т.д.). Перед командами ставятся боевые задачи по захвату флага или штаба «условного противника». В процессе игры отрабатываются многие спортивные и коммуникативные навыки, что повышает уровень физической подготовки и вырабатывает «чувство локтя», а также, командный дух, которого так не хватает человеку современной эпохи. На наш взгляд, в настоящее время, учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию, игры «Зарница» и «Орлёнок» не только не утратили своей актуальности, но достойны пережить «второе рождение».

Следует подчеркнуть, что игрофикация в патриотическом воспитании должна присутствовать не только в военно-спортивной, но и в интеллектуальной и «цифровой» сферах. В частности, для обучающихся разного возраста уже разработаны как настольные игры, направленные

на изучение государственной символики, истории и географии нашей Родины, так и игры компьютерные. В частности, получила широкое признание педагогов и школьников настольная игра-викторина «Г.К. Жуков – маршал Победы». Для её успешного прохождения обучающиеся изучают биографию маршала Жукова, его боевой путь и военные операции, в которых он принимал участие как полководец. Существует целая серия настольных игр-квестов подобной направленности, которые позволяю пробудить интерес и актуализировать знания о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Особый интерес представляют компьютерные игры, созданные разработчиками на основе сюжетов российской истории и биографий великих государственных деятелей и военачальников нашего Отечества. В качестве примера можно привести компьютерную игру «Смута», созданную российскими разработчиками и основанную на реальных исторических событиях Смутного времени в России начала XVII века. В данном проекте герой-одиночка – князь Милославский – выполняет квесты разного типа, «прокачивая» свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В процессе игры обучающийся может познакомиться с историческими реалиями и персонами одного из самых сложных и драматичных периодов российской истории. Существует целый ряд иных компьютерных игр, которые позволят в захватывающей игровой форме познакомиться с событиями истории нашего Отечества.

В заключении, следует подчеркнуть значимость постоянного поиска и обновления методик патриотического воспитания подрастающего поколения. Педагоги и воспитатели, занимающиеся патриотическим воспитанием, всегда должны помнить о том, что наши методы и формы работы должны соответствовать тому техническому и художественному уровню подачи информации (часто, к сожалению, негативной и деструктивной) с которой современный подросток сталкивается на просторах интернета. А для этого необходимо учитывать и использовать в работе все технические, коммуникативные и эстетические изменения, которые приносит в жизнь современного человека научно-технический прогресс.

Список цитируемой литературы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 // https://classinform.ru/fgos.html

2. Белоногова Л. Н., Соколов А. М., Богатова С. В. Игрофикация как механизм патриотического воспитания подрастающего поколения [Текст] // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 6 (117). С. 49-55.
3. Геймификация в воспитательном процессе: за и против / Корпоративный университет российского движения школьников // https://rdsh.education/

Фомичев А. Н., канд. экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Калужский филиал

ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНСКАЯ, КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ И ПОДВИГОВ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Аннотация

В данной статье рассматривается роль христианской любви в жизни и подвигах преподобного Сергия Радонежского. Автор анализирует основные аспекты христианского учения о любви и их воплощение в жизни святого, а также влияние его личности на формирование духовной основы русского народа.

Особое внимание уделяется изучению источников, связанных с жизнью и деятельностью преподобного Сергия, таких как жития святых и исторические документы. В статье также проводится анализ влияния христианской любви на формирование духовного облика преподобного и его вклад в развитие русской культуры и духовности.

Автор приходит к выводу, что христианская любовь была основой жизни и подвижничества преподобного Сергия и оказала значительное влияние на формирование духовных ценностей русского народа. Статья представляет интерес для исследователей истории Русской Православной Церкви, богословия и духовной культуры.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, христианская любовь, духовные ценности, Русская Православная Церковь, подвижничество, богословие.

Актуальность темы «Любовь христианская, как духовная основа жизни и подвигов преподобного отца нашего Сергия Радонежского» обусловлена необходимостью осмысления роли христианских ценностей в формировании духовной культуры общества. В условиях современного

мира, когда происходит переосмысление многих традиционных ценностей, важно обратиться к опыту святых подвижников, которые своей жизнью и деятельностью утверждали высокие идеалы христианства.

Преподобный Сергий Радонежский является одним из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Его жизнь и подвиги служат примером того, как христианские ценности могут стать основой для духовного развития личности и общества в целом. Изучение опыта преподобного Сергия позволяет лучше понять, какие духовные ориентиры были важны для наших предков и как они влияли на формирование русской культуры и национального самосознания.

Кроме того, актуальность данной темы связана с тем, что в современном обществе наблюдается рост интереса к религиозным ценностям и традициям. Это обусловлено стремлением людей найти опору в сложных жизненных ситуациях и обрести смысл существования. Обращение к жизни и подвигам преподобного Сергия может помочь современным людям найти ответы на важные вопросы о смысле жизни, нравственных ценностях и духовном развитии.

Основной целью проведенного исследования является раскрытие и богословский анализ духовного значения христианской любви в жизни и деятельности преподобного Сергия, а также определение её роли в формировании православных ценностей русского народа.

В соответствии с поставленной целью в представленной научной статье решаются следующие основные задачи:

1) изучить жития святых и исторические документы, связанные с жизнью и деятельностью преподобного Сергия;

2) проанализировать основные аспекты христианского учения о любви и их воплощение в жизни святого;

3) определить влияние христианской любви на формирование духовного облика преподобного;

4) оценить вклад преподобного Сергия в развитие русской культуры и духовности;

5) сделать вывод о роли христианской любви в жизни и подвигах преподобного.

Теоретическую основу исследования составили работы таких зарубежных авторов, как Archimandrite Lazarus (Moore) [1], Paul Bushkovitch [2], John Meyendorff [3], а также труды отечественных исследователей, в числе которых Воевода Д.В. [4], Мойлашова О.В. [5], Перехватов В.А. [6]. Автором представленного научно-прикладного исследования также ранее публиковались работы, посвященные роли православного учения о любви христианской в духовной жизни святых отцов Церкви [7, 8, 9].

В качестве фактологической базы автором использованы имеющиеся жития преподобного Сергия [10], а также иные исторические и архивные источники, повествующие о роли любви христианской в его духовной жизни и подвигах [11, 12].

Методы и структура исследования. В рамках проведения представленного исследования применялись такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и индукция. Прикладные аспекты исследования были обеспечены применением методов наблюдения, измерения и сравнения. В то же время, при проведения специальных исследовательских мероприятий применялись методы экономического анализа, а также статистико-экономические методы.

Полученные в ходе подготовки статьи аналитические данные и информационные материалы должным образом обобщены и структурированы с точки зрения общих требований к разработке научно-методических основ по теме исследования.

Материалы исследования могут представлять определенный прикладной и методологический интерес для служителей Православной Церкви, миссионеров, проповедников, педагогических и научных работников, а также аспирантов, магистрантов и студентов, изучающих вопросы наставничества.

Результаты исследования. Преподобный Сергий Радонежский является одним из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Его жизнь и подвиги служат примером того, как христианские ценности могут стать основой для духовного развития личности и общества в целом.

Понятие христианской любви с точки зрения православного богословия включает в себя милосердие, сострадание, прощение и смирение. Эти аспекты воплощались в жизни преподобного Сергия через его служение ближним, молитву за весь мир и духовное совершенствование [7].

Учение преподобного Сергия о христианской любви основано на евангельских заповедях и направлено на духовное совершенствование человека. Особое внимание уделяется таким аспектам, как любовь к Богу, любовь к ближнему и любовь к врагам. Преподобный Сергий призывал к миру и единству, а также учил, что любовь должна быть бескорыстной и жертвенной.

Практическое воплощение учения преподобного Сергия можно увидеть в его отношениях с людьми, служении ближним и молитве за весь мир. Он проявлял христианскую любовь в своей жизни, служа другим и стремясь к духовному совершенству.

Учение преподобного Сергия о христианской любви является глубоким и многогранным, и оно продолжает вдохновлять и наставлять

христиан на пути к духовному совершенству. Далее рассмотрим некоторые ключевые аспекты его учения:

Любовь к Богу. Преподобный Сергий утверждал, что первоосновой христианской любви является любовь к Богу. Он учил, что человек должен стремиться к Богу всем сердцем, душой и разумом, и что эта любовь должна быть искренней и всеохватывающей.

Любовь к ближнему. Сергий Радонежский подчеркивал, что любовь к ближнему – это естественное проявление любви к Богу. Он учил, что христианин должен любить всех людей, независимо от их социального статуса, национальности или вероисповедания. Эта любовь должна быть бескорыстной и самоотверженной.

Милосердие и сострадание. Святой Сергий уделял особое внимание милосердию и состраданию. Он учил, что христианин должен быть готов помогать нуждающимся, прощать обиды и сочувствовать страданиям других людей. Милосердие, по его мнению, является важнейшим проявлением христианской любви.

Прощение. Преподобный Сергий подчеркивал важность прощения. Он учил, что прощение – это не только освобождение от обиды, но и способ возвыситься духовно. Прощение, по его мнению, является ключевым элементом христианской любви и мира.

Смирение. Сергий Радонежский считал смирение важнейшим качеством христианина. Он учил, что смирение помогает человеку обрести внутреннюю свободу и способствует развитию любви к ближнему. Смирение, по его мнению, является основой для истинного служения Богу и людям.

Молитвенная жизнь. Преподобный Сергий подчеркивал важность молитвы как средства укрепления любви к Богу и ближнему. Он учил, что молитва должна быть искренней и всепроникающей, и что она помогает человеку обрести душевный покой и силу для служения другим.

Единство и братство. Святой Сергий уделял большое внимание идее единства и братства. Он учил, что христиане должны быть едины в своей любви к Богу и друг к другу, и что единство способствует укреплению церкви и общества.

Бескорыстие. Преподобный Сергий подчеркивал важность бескорыстия в христианской жизни. Он учил, что любовь к ближнему должна быть свободна от стремления к личной выгоде или славе, и что истинная любовь всегда бескорыстна.

Служение. Сергий Радонежский учил, что истинная любовь проявляется в служении другим. Он подчеркивал, что христианин должен быть готов жертвовать собой ради благополучия ближнего, и что служение – это высшее проявление христианской любви.

Вера и надежда. Преподобный Сергий утверждал, что вера и надежда являются неотъемлемыми составляющими христианской любви. Он учил, что вера помогает человеку преодолевать трудности и оставаться верным Богу, а надежда – это сила, которая поддерживает любовь и делает ее неугасаемой.

Таким образом, христианская любовь является основой учения преподобного Сергия и его жизни. Она является источником силы и вдохновения для человека, стремящегося к духовному совершенству. Преподобный Сергий является примером того, как можно воплотить христианскую любовь в своей жизни.

Список цитируемой литературы:

1. Lazarus, Archimandrite. The Life and Miracles of Sergius of Radonezh. St. Vladimir's Seminary Press, 1998.

2. Bushkovitch, Paul. Sergius of Radonezh: His Life and Influence. Yale University Press, 2009.

3. Meyendorff, John. Sergius of Radonezh: The Holy Trinity Monastery and Its Founder. St. Vladimir's Seminary Press, 1976.

4. Воевода Д.В. Духовный опыт Православного подвижничества: преподобный Сергий Радонежский / Д. В. Воевода // Бог. Человек. Мир : Сборник материалов XXVI всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 21–23 декабря 2023 года. – Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского, 2024. – С. 183-190.

5. Мойлашова, О. В. Древнерусская агиография как источник национального кода культуры (на примере "Жития Александра Невского" и "Жития Сергия Радонежского") / О. В. Мойлашова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы : Материалы XI Международной научно-практической конференции, Нижневартовск, 09–10 ноября 2023 года. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2024. – С. 173-178. – DOI 10.36906/KSP-2023/23.

6. Перехватов В.А. Влияние преподобного Сергия Радонежского на распространение христианства в северной Руси в XIV-XV веках / В. А. Перехватов // Межрегиональные Пименовские чтения. – 2024. – № 21. – С. 113-116.

7. Фомичев, А. Н. Христианская любовь как духовная основа жития и учения преподобного Амвросия Оптинского / А. Н. Фомичев // Русская духовная культура в сознании современного человека : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 210-летию со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского, Ли-

пецк, 20 декабря 2022 года / Под общей редакцией А.Д. Моисеева. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2023. – С. 223-227.

8. Фомичев, А. Н. Адаптация роли преподавателя к условиям современных политкультурных изменений / А. Н. Фомичев // Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства : Материалы XI Международной научно-практической конференции, Челябинск, 13 февраля 2024 года. – Челябинск: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. – С. 182-186.

9. Фомичев, А. Н. Роль цифровой образовательной среды в повышении эффективности воспитательных процессов / А. Н. Фомичев // Негосударственная высшая школа России: вызовы нового столетия, ответы и перспективы развития : Сборник научных трудов Межвузовской научно-практической конференции, Москва, 28 февраля 2024 года. – Москва: ООО "ЮрЭксПрактик", 2024. – С. 174-180.

10. Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия Чудотворца. Составитель Епифаний Премудрый. — М.: Советская Россия, 1991.

11. Ключевский В. О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. — М., 1892.

12. Концевич И. М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. — М.: Лепта, 2002.

Харченко В.К., д-р филол. наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ: ЗАГАДКИ ПАССИОНАРНОСТИ

Аннотация

Рассматриваются составляющие личности Сергий Радонежского, влияющие на его пассионарные свойства: совмещение строительства монастырей и практической жизни, единство глубины и широты подходов, духовного и военного стяжательства, общемировых и национальных проблем. Всё это создаёт высокое позитивное отношение к жизни, действующее на многие поколения русских людей.

Ключевые слова: Сергий Радонежский, пассионарность, единство действий вглубь и вширь, общемировое, национальное.

Среди великих людей прошлого выделяется особая группа пассионарных личностей – людей, устремления которых охватывали не только малую часть жизни, а всю историю, и чей пример простирается не на годы – на века вперёд. Эвристическое поведение у людей далеких эпох – так можно сформулировать их жизнь. Сделаем здесь одно уточнение. Когда мы говорим «эвристика поведения», мы невольно сужаем восприятие, но многие наши предки были людьми, чья слава превосходила обычные рамки.

Вчитаемся в перечень заслуг преподобного Сергия Радонежского (1314-1392). Готовясь отмечать 710-летие со дня рождения этого человека, руководство Липецкого университета разработало следующую памятку:

Роль преподобного Сергия в истории Древней Руси. 2. Преподобный Сергий и русское монашество. 3. Образ преподобного Сергия в отечественной культуре, литературе, живописи. 4. Преподобный Сергий как небесный покровитель России и ее государственности. 5. Троице-Сергиева лавра в военной и культурной истории России. 6. «Любовь нелицемерная равно к всему человеку»: богословские, философские, педагогические идеи преподобного Сергия. 7. Преподобный Сергий как проповедник народного единения и духовный окормитель русского воинства. 8. Птенцы гнезда Сергиева от древности до современности: ученики и последователи 9. Стремление к подвигу как черта русского менталитета. 10. История русской государственнической героики. 11. Героическая и патриотическая тема в русской литературе, живописи, кинематографе. 12. Военные и духовные победы русского народа. 13. Наследие преподобного Сергия в современной истории России. 14. Пути и проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России.

Мы выделили в этом списке величины, непосредственно относящиеся к заявленной теме – о пассионарных свойствах личности. Этот перечень заслуг дан не столько как ориентир, раскрывающий суть великого человека, сколько для восприятия его как уникальной личности, равной целой эпохе, институту, общественному заведению – не меньше. И Сергий Радонежский блестяще отвечает этому признаку.

«Сергий постоянно трудился, делая сам всю крестьянскую работу. Это был его христианский подвиг. Он умел строить избы и церкви, см шил себе и братии одежду, носил на плечах своих дрова из леса, и, разбив и наколов, на поленья разрубив разносил по кельям, толок зерно и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу, нужную братии, готовил; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил» [1, с. 8-9].

Итак, практическая жизнь Сергия Радонежского тесно соседствовала с жизнью деловой. Русское монашество? И дело здесь не только в конкретных делах. Да, Сергий вызвался построить к дому пристройку, не желая брать хлеб даром. Он приносил воду до того, как монахи проснутся. Он прекрасно владел топором и пилой, сам строил, сам «реставрировал», выражаясь современным языком, здания. Сергий создатель монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране.

Когда мы анализируем личность человека, то поневоле ориентируемся на понятие «вглубь». Небесный покровитель? Конечно же, Сергий заверил князя в предстоящей победе, призвал небесные светила содействовать этому. Проповедник духовного единения? Безусловно! Об этом говорят его проповеди, его наставничество. Педагогические идеи Сергия Радонежского не только не утратили своего превосходства сейчас, нет, они набирают новую силу в деле единения молодежи. Как видим, деятельность преподобного Сергия Радонежского была по существу поистине глубокой.

Однако само сочетание, казалось бы, разнородных величин: философских и педагогических, военных и государственнических, духовных и патриотических – создавало платформу для деятельности не только вглубь, но и вширь. Перед нами человек ренессансного типа, прекрасно олицетворяющий собой чаяния русского народа, которому он служил и которого наставлял на путь истинный. «Стремление к подвигу как черта русского менталитета» – так в сегодняшней стране формулируется внутреннее кредо русских людей.

Понятия «вглубь» и «вширь» оказываются взаимосвязанными. «Вглубь» означает не только знание книг священного писания, не только умение проповедовать, но и практическую жизнь: теснейшее общение с людьми самого разного возраста и свойства. Понятие «вширь» означает умение находить верное решение для любых вопросов, не думая о критике, о состыковках, не упования на традиции и т.д. и т.п. Такое единство глубины и широты взглядов делало советы Сергия Радонежского по-настоящему действующими, отвечающими злобе дня.

Человек пассионарного типа олицетворяет собой единство духовного и государственного, он не боится давать советы, наставляя великих людей на подвиги. И, кроме того, он постоянно трудился. Тот факт, что Сергий Радонежский много работал, свидетельствует о справедливости его требований. К сожалению, у нас не читают всего того, что пассионарные люди писали и направляли правителям. Так, М.В. Ломоносов в свое время написал письмо «О сохранении и размножении российского народа», в котором излагал Екатерине II мысли по преобразованию России (о запрете пьянства, о возможности жениться в третий раз, о «живых покойниках», уходящих в иные государства, о недопустимости монашества

до 45-50 лет) [2, с. 70-74]. Полагаем, что нам надо внимательнее прислушиваться к подобным наставлениям.

Сергий Радонежский являл собой и третий тип единства – единство общечеловеческого и национального. Человек ренессансной культуры, конечно, опирался на труды предшественников, подчёркивающих роль русского языка. «Наш народ, – говорилось в послании Ростислава Михаилу III, — отверг язычество и содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на родном языке. Другие страны, увидя это, пожелают идти за нами. Посему, владыко, пошли к нам такового епископа и учителя, ведь от вас во все страны добрый закон исходит». Кирилл и Мефодий разработали новую азбуку и стали переводить на славянский язык Священное Писание. Тем самым они совершили настоящую революцию: до этого в Европе считали, что нести слово Божие дозволено лишь на трех языках – иврите, греческом и латыни. Кирилл и Мефодий положили начало самостоятельности славян на Земле среди других племен и народов. Большего никто не может дать своему потомству» [3]. Это всё исключительно важно сейчас, когда русский язык теряет свои позиции, и на нас возлагается задача по восстановлению его сути.

«Можно так, вкратце определить положение церкви времен Сергия: мир в идеях, действенность в политике. Идейных разномыслей мало. …Не от кого защищаться, не на кого нападать. Но есть русские князья, и есть татары, есть вообще Россия, едва держащаяся, чуть не поглощаемая. И национальная задача – отстоять её. Борьба за государство. Церковь вмешана в неё глубоко» [4].

Итак, пассионарные свойства личности проявились в единстве создания монастырей и ежедневной практической жизни, в единении действий вглубь и вширь, в единстве духовного и военного стяжательства, в единстве общемировых и национальных устремлений. Показательно, что Сергий Радонежский работал в самых различных областях. Военный, философский, педагогический, культурный потенциал этого человека перекрывал известные нам величины. Что же касается национальной идентичности устремлений этого человека, то она сомнений не вызывает: она есть, она в действии, она в порывах, она в реализации не только событий «того» времени, но и по сей день жизнь этого человека действует, скажем острее: воздействует на нас.

Благодаря всем этим признакам: единству глубины и широты подхода, духовного и государственного приложения, общечеловеческих и национальных ценностей – возникает чувство позитивного отношения к будущему, почему мы и ценим этого человека, указывающего нам грамотный путь в непростых жизненных ситуациях.

Список цитируемой литературы:

1. Лихачёв Д.С. Сергий Радонежский и Франциск Ассизский // Наука и религия, 1992, № 1. С. 8-10.
2. Съянова Е. Памятка властителям России // Знание – сила. 2007. № 4. С. 70-74.
3. Бурега Владимир. Святой Ростислав князь Моравский // https://pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39681.htm (дата обращения 3 июля 2024 г.)
4. Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский. Чудотворец всея Руси. М. 1991. 280 с.

Шуклова Л.Г., канд. филол. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк
Паршинцева А.А., студент,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк

О ДУХОВНОМ ВЕЛИЧИИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И ЕГО РОЛИ В ИСТОРИИ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация

В статье рассматривается духовный и нравственный облик преподобного Сергия Радонежского, его вклад в становление государства Российского.

Ключевые слова: Троице-Сергиева Лавра, обитель, Троица, Куликовская битва, акафист, Андрей Рублев.

Троице-Сергиева Лавра – это «Русский Ватикан» на протяжении шести столетий. Это единственный в Подмосковье объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому он является предметом изучения для многочисленных туристов. Для паломников – это святое место, где можно поклониться мощам Сергия Радонежского, насладиться традициями православия, выпить воды из чудесного источника, найденного когда-то Сергием, посетить литургию, которая, по достоверным данным, практически не изменилась со времен основания обители. Троице-Сергиева Лавра – неповторимое и непревзойденное место в центре России, где переполняет гордость за обычаи и традиции нашего государства.

Дмитрий Донской перед Куликовской битвой ездил за благословением к Сергию Радонежскому. Принято считать, что Андрей Рублев написал икону Троицы именно для Лавры.

Сталин, понимая значение монастырской святыни, возобновил ее работу в 1946 году. Монастырь с этого времени стал патриаршей резиденцией.

Именно в этом месте сегодня особенно остро приходит понимание духовного величия преподобного Сергия Радонежского и его роли в истории Русского государства. Это место не случайно называют сердцем России.

В 1337 году Сергий Радонежский основал в дремучих лесах обитель и посвятил ее Святой Троице.

Для укрепления российской государственности Преподобный сделал немало. Его благословение Дмитрию Донскому на Куликовскую битву стало началом освобождения от монголо-татарского ига и положило начало духовному объединению народа, населявшему в те времена различные удельные княжества. Делом государственным не случайно считались для великих князей и царей богомольные хождения к мощам Преподобного Сергия – к Троице.

«Во времена Смуты обитель была последним оплотом российской государственности, устоявшим под натиском чужеземного вторжения и мятежа. И именно призыв Троицкой братии – духовных наследников Преподобного – способствовал освобождению и возрождению России» [1].

В XX веке Троицкая обитель была первым монастырем, открытым и возрожденным после тяжелой войны и среди непрекращающегося гонения на веру. В самое тяжелое время у святых мощей Преподобного возобновилась молитва о спасении России и возрождении Русской Церкви [1].

В акафисте – жанре православной церковной гимнографии преподобному Сергию, игумену Радонежскому, в хвалебно-благодарственном пении, – и сегодня мы слышим (в Лавре молитвы с акафистом читаются несколько раз в день) его духовное величание:

Моли́ за ны, о́тче свяще́нный,
за де́ти свои́ духо́вныя,
я́ко име́я дерзнове́ние
к Небе́сному Царю́,
не премолчи́ за ны ко Го́споду и
не пре́зри нас,
ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
Помина́й нас, недосто́йных,
у престо́ла Вседержи́телева,
и не преста́й моля́ся о нас
ко Христу́ Бо́гу,

и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть
за ны моли́тися.

И далее – величание: Ублажаем тя, Преподобные отче Сергие, и чтим святую память твою наставниче монахов и собеседниче ангелов [3].

Следует заметить, что в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре представлено особое реставрированное песнотворческое искусство, включающее «мелодическое» и «гармоническое» пение от древнейших времен до сего дня, здесь преобладает своеобразная музыкальная традиция, развивавшаяся в течение нескольких веков и сохранившаяся в обновленном виде до настоящего времени. То есть, Свято-Троицкая Сергиева Лавра сегодня – это крупнейший мировой и культурный центр, обладающий впечатляющей и поразительной музыкальной традицией, акцентирующей величие Святого.

Загадочно и таинственно то, что духовные светочи, подобные Сергию, вновь обретают духовное величие и мощнейшую энергетическую благодать в самые тяжелые для Отечества и народа времена, как бы чувствуя острую нужду в их поддержке. Так случилось и в наше время. Памятная дата его рождения совпала с тяжелой ситуацией в России: военной операцией, людскими потерями, беспрецедентными санкционными ограничениями. Но раз перед нами возник образ Преподобного – значит, это не случайно. Его духовное бессмертие вдохновляет на подвиги, поскольку имя Сергия остается символом духовного богатства русского народа – христианской любви к людям, непрестанного восхождения к нравственному совершенству путем мужественного самоотречения.

Троицкий монастырь, основанный Сергием Радонежским, является сегодня самым значительным центром средневековой русской культуры. В нем уже в XV веке культивируется собственная литературная традиция. «Сказание о Мамаевом побоище» известно за пределами нашего государства. Именно в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в Троицком монастыре сформировался талант Андрея Рублева, живопись которого – целая эпоха в развитии древнерусского искусства.

В православии принято, что храм должен быть прекрасен, и иконы должны быть прекрасными, ведь в них – красота Горнева мира, красота небесная. Православие немыслимо без икон. Отдельные фрески Андрея Рублева и его учеников сохранились до сих пор в Лавре и вызывают неподдельный интерес и восторг всех посетителей этой обители. А икона Троицы – это плод духовной благодати, почитания, вдохновения и поддержки всех страждущих. В наши дни история этой иконы широко обсуждалась в средствах массовой информации, ей поклонялись и служили в Храме Христа Спасителя. Сегодня это поистине сокровище возвращено на свое законное место – к Сергию Радонежскому.

Подводя итог всему сказанному о святом Сергии, отметим главное: Сергий Радонежский – игумен земли Русской, всея России чудотворец, игумен Русской Церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой. До сих пор считается одним из величайших подвижников земли русской. Он основал монастырь, который через века превратился в Троице-Сергиеву Лавру. Сергий стал первым русским духовным мыслителем и сыграл основополагающую роль в духовной, экономической и политической жизни Московского княжества, это духовный идеал русского народа, ангел-хранитель России [3].

Василий Осипович Ключевский, русский историк, академик писал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, <…> но которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени…Такие имена становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями… Творя память прп. Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, <…> пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры прп. Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей – только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его» [4].

Сергий Радонежский – великий русский святой и чудотворец, чье имя помнят и чтят вот уже многие столетия в нашем государстве.

Родился Преподобный Сергий – в миру Варфоломей – около 1314 года в родовитой боярской семье, недалеко от Ростова. С детских лет он выделялся кротостью, чистотой духа, добротой к ближним, смирением и тягой к Богу. В семилетнем возрасте Сергия отдали учиться грамоте, он всячески пытался постичь ее, но учение давалось ему тяжело. Однажды, долгие ночи скорбя и молясь Господу, Сергий увидел в поле незнакомого старца-черноризца. Монах усердно молился. Юный Варфоломей поведал свою печаль старцу, на что тот начал молиться о даровании знания юноше. По окончании молитвы старец достал ковчег, в котором хранилась частица просфоры и, благословив Варфоломея, незнакомец дал ее ему со словами: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Действительно, Святая Благодать сошла на юношу, и Господь даровал ему разумение. С тех пор отрок стал с легкостью усваивать грамоту и книжность. После встречи со старцем и чудесного промысла Божия, душа Варфоломея стала тянуться к Богу.

Рано лишившись родителей, Сергий воспитывался старшим братом Стефаном и посилился с ним в глухом подмосковном лесу, недалеко от Радонежа. Братья своими руками рубили лес и вскоре построили малую церковь, которую освятили в честь Святой Троицы. После смерти брата

Сергий остался в одиночестве, разделив суровую отшельническую жизнь с дикими зверями.

Сергий Радонежский всячески скрывал чудеса, творимые Господом через него, но от людских глаз ничего не осталось в стороне. Слава Преподобного распространилась и привела к нему и других иноков, желавших уединения и спасения. Вокруг кельи Сергия образовалось большое монашеское общежитие, ставшее впоследствии Троице-Сергиевым монастырем – центром русского духовного возрождения.

Как игумен монастыря, Сергий Радонежский прославился своей мудростью, рассудительностью и умением разрешать конфликты. Его уважали не только монахи и простой народ, но и князья, которые всякий раз обращались к Преподобному за советом или благословением.

Еще при жизни Сергий Радонежский совершал чудеса. Так, однажды ему в келье явилась Богородица с апостолами Петром и Иоанном. Матерь Божия обещала покровительство обители Преподобного.

Преподобный Сергий Радонежский преставился ко Господу 25 сентября 1392 года. Перед исходом души Святой пожелал последний раз причаститься. Лишь только Преподобный сделал последний вздох, благоухание распространилось по всей его кельи.

Мощи Сергия Радонежского были обретены 18 июля 1422 года и покоятся ныне в Троице-Сергиевой Лавре. Они стали неиссякаемым источником благодати и утешения для верующих людей всех времен.

Святой Сергий Радонежский стал одним из самых почитаемых святых в истории Русской православной церкви. Он известен и ныне как покровитель России, духовный наставник и целитель. Его жизнь и учение, смирение служат примером любви и самоотверженного служения Богу.

Чествуя Преподобного Сергия Радонежского в год его 710-летия, мы свято верим в его духовное величие, божественную силу и уверены, что он непременно вмешается в судьбу российского государства и на этот раз.

Список цитируемой литературы:

1. Преподобный Сергий Радонежский / сост. Маркова А.А. – Москва: Благовест, 2022. – С. 4.

2. Преподобный Сергий Радонежский / сост. Маркова А.А. – Москва: Благовест, 2022. – С. 447-452.

3. Сергий Радонежский. – URL: https://znanierussia.ru/articles/Сергий_Радонежский (дата обращения: 02.10.2024).

4. Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства / Преподобный Сергий Радонежский в исторических судьбах России. – Москва, 2014. – С. 156–168.

Шурупова О.С., д-р филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк
Шурупова А.С., канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Липецкий филиал, г. Липецк

ДУХОВНЫЕ ЗАВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Аннотация

В статье подвергаются анализу особенности жизни и личности преподобного Сергия Радонежского, которые могут послужить духовной опорой и ориентиром для человека в современном мире.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, русская история, Русская Православная церковь, Империя, Ханаан, заветы преподобного Сергия.

Говоря о личности преподобного Сергия Радонежского, разумеется, прежде всего принято выделять его иноческий и старческий подвиг. По замечанию Н.С. Борисова, основатель обители на горе Маковец и еще нескольких монастырей «жил в своих учениках, в мыслях и делах тех, кого он мог бы назвать своими духовными детьми» [2, с. 286]. В «Житии преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца», принадлежащем перу Епифания Премудрого, святой старец предстает прежде всего как необычайный подвижник, исцелявший и даже воскрешавший людей. Прозревавший будущее и при жизни удостоившийся благодатных видений. Для поколений школьников и студентов преподобный Сергий – их покровитель, помощник в учебе, на опыте познавший ее трудности и чудесным образом получивший дар и разумение свыше. Завещание преподобного Сергия своим ученикам обращено и к каждому из нас: «единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, от злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно смирением украшать себя, страннолюбия не забывать, от противоречия уклоняться, и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения» [3, с. 99].

Однако для современного русского человека, ставшего свидетелем того, как против России, казалось бы, в одночасье ополчается западный мир и как в одночасье меняется то, что казалось незыблемым, важно осмыслить, почему именно его образ «уже через несколько десятилетий после его кончины вырос до значения национального символа» [2, с. 285-286] и самого известного общерусского святого, почему «московские великие князья, а затем и цари считали его своим личным небесным покровителем» [2, с. 284].

Всем известно, что преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву – сражение с Мамаем, значение которого для развития русского самосознания и для объединения Руси трудно переоценить. По меткому замечанию Н.С. Борисова, «сегодня мы представляем Куликовскую битву в качестве своего рода праздничного шествия представителей уже почти объединившихся русских земель и княжеств на общее дело – военную страду. С песней, с шуткой, с веселым блеском в глазах идут сверкающие доспехами полки на поле ратной славы» [1, с. 384]. Однако в реальности все было иначе. Решение князя противостоять Мамаю многие искренне считали проявлением непомерной гордыни, а быть может, и наследственной скупости потомков Калиты, не пожелавших платить законную дань. Люди того времени твердо знали: татаро-монгольское иго послано Руси за грехи, подобно Вавилонскому пленению, и противостоять законному Божию наказанию бессмысленно и опасно. «Слепой, непреодолимый страх перед татарином еще долго оставался в сознании русских людей» [2, с. 20], порождая в простых людях ощущение безысходности и, как сказал бы современный психолог, выученной беспомощности, а в князьях – непреодолимую алчность, ведь деньги давали возможность договориться с Ордой и даже получить в управление чужое княжество. Решение князя Дмитрия сразиться с Мамаем, подкрепленное благословением преподобного Сергия, не только бросало вызов многолетней развращенности людей, привыкших мириться с такой жизнью, но и перечеркивало привычное даже для благочестивых людей восприятие ига как закономерного явления. Решение Мамая идти в поход на Русь, согласно такой логике, следовало принять как неотвратимую кару.

Даже преподобный Сергий сначала спросил у Дмитрия Донского, нельзя ли договориться с Мамаем, откупиться и кончить дело миром. По самым осторожным подсчетам у Мамая было в полтора раза больше воинов, чем у князя Дмитрия. Кроме ордынцев, в его армию входили бесермены (камские булгары), армяне, черкасы, ясы (осетины), наемники, набранные среди народов Поволжья, Северного Кавказа и Крыма. Помимо этого, к нему примкнули фряги (крымские итальянцы). Даже

если вслед за Н.С. Борисовым признать, что договоренность Мамая с Литвой могла носить чисто внешний характер и Ягайло вряд ли примкнул бы к нему, неразумно ввязываться в открытое противостояние с таким мощным врагом. А если вспомнить о болезненном страхе перед ордынцами и о многолетней привычке улаживать все деньгами, становится неясным, почему преподобный Сергий, поговорив с князем, не только благословил его на этот поход, но и сделал жест, поразивший современников до глубины души. Он послал с Дмитрием двух иноков, которых накануне постриг в схиму – малый ангельский образ (преподобный Сергий редко это делал, стараясь не подчеркивать никаких различий между братией). Александр Пересвет и Андрей Ослябя – бывшие воины, но теперь схимники, которые не только не должны прикасаться к оружию и покушаться на чью-либо жизнь, но отрешены от земных забот, должны были самым неожиданным образом помочь князю на поле битвы. В сущности, они шли на верную смерть (одеяние схимника, прикрывающего лицо, должно напоминать о том, что он полностью отрешился земного мира, умер для него), при этом бросая вызов всем порядкам и уставам. Схима символизирует еще и доспех, в котором монах сражается с грехом и дьяволом. И, благословив их идти в бой, преподобный Сергий как бы показал всей Руси: Куликовская битва – это не просто сражение с захватчиками, пусть даже очень сильными и могучими, не просто один из многочисленных эпизодов истории. Это борьба с сатанинскими силами, ради которой можно отступить от принятых правил.

Как подчеркивает К.В. Малофеев, вся история человечества представляет собой противостояние Империи и Ханаана, государства – строителя, цивилизатора, основанного на долге, чести, служении, и коммерческой олигархии, берущей свое начало в рабовладельческом, ростовщическом Вавилоне, столице торговли и разврата. Анализируя историю Италии, он доказывает, что «древние ханаанские денежные операции получили в итальянских олигархических республиках второе рождение… Они превратили деньги в своего рода кощунственную религию: “Христос да хранит тебя”, – гласила надпись на венецианских переводных векселях, как бы прообразуя слова на американских долларовых банкнотах» [5, с. 378]. Через Венецию, Геную и Флоренцию европейское общество двинулось к тотальной власти современных банкиров.

Российские историки много писали о значении Куликовской битвы. В.О. Ключевский , например, пишет об объединении Руси и первой народной победе. С.М. Соловьев утверждает, что именно эта битва имела еще большее значение, ибо «была знаком торжества Европы над Азиею» [6, с. 278] и по сути определила вектор дальнейшей мировой истории. Известно, например, что татарский богатырь, которого сразил

Александр Пересвет. владел искусством китайского единоборства, связанного с чуждыми Руси эзотерическими практиками. Русь одержала над ним не только физическую, но еще и именно духовную победу. Но мнение К.В. Малофеева еще категоричнее: преподобный Сергий благословил князя Дмитрия на борьбу с главным на тот момент врагом православия и Империи – Генуей, которая состояла в союзе с Золотой Ордой, богатела на торговле русскими пленниками и поддерживала Мамая, ставка которого находилась в Старом Крыму рядом с Кафой (нынешней Феодосией), так что итальянцы финансировали его поход и надеялись оккупировать с его помощью русские земли.

Слова преподобного Сергия: «Подобает ти, господине, пещися о врученном от Бога христоименитому стаду. Пойди против безбожных, и Богу помогающи ти, победиши» [цит. по: 5, с. 395] – отражают реальное положение дел для Руси. Ей грозило гораздо большее, чем просто очередной набег и разграбление. Малофеев с уверенностью утверждает: «русские государи отныне навсегда станут врагами Ханаана во всех его проявлениях: от работорговцв из Генуи до развратников из Ватикана… Именно с Куликова поля начался расцвет Москвы – Третьего Рима» [2, с. 398], которой суждено было в дальнейшем объединить под своим крылом большую часть территорий когда-то несокрушимой Золотой Орды, а на Ферраро-Флорентийском соборе бросить вызов Ханаану, отказавшись признать унию. Возможно, преподобный Сергий уже в 1380 году провидел будущее: разделение единой русской митрополии на Московскую и Литовскую, многочисленные, предпринимаемые на протяжении веков попытки Запада одолеть Россию, кровавый церковный раскол на Украине.

В 1438 – 1440 годах, когда во Флоренции состоялся лжесобор, принявший унию, члены русской делегации пресвитер Симеон и тверской посол Фома бежали из темницы, где их силой пытались заставить подписать унию. По легенде, Симеон во сне увидел старца, похвалившего его и призвавшего хранить и проповедовать православную веру. На вопрос, кто он, старец ответил: Сергий Маковский. «Так русская духовность в лице преподобного Сергия определила свое отношение к посягательству католицизма на чистоту православной веры» [4, с. 442].

Преподобный Сергий еще не раз появится в тяжелые для России минуты. Так, во время героической обороны Троицкого монастыря от поляков он, согласно «Сказанию» Авраамия Палицына, будет являться разным братьям, укрепляя их в противостоянии врагу, а Кузьма Минин также будет свидетельствовать о троекратном явлении преподобного Сергия, призывающего бросить клич о сборе людей для освобождения Москвы, во сне. И, конечно, становление самосознания русского

человека, ощущающего свое право отстаивать свою веру и свою культуру, связано с благословением преподобного старца князю Дмитрию.

Сегодня мы вновь стали свидетелями того, как страны, которые К.В. Малофеев прямо называет последователями Ханаана, вкладывают свои средства в покупку оружия, которое направляют против России, и посылают своих наемников на битву с нами, подобно тому как в 1380 году такие же наемники сопровождали Мамая. А кровавая распря с украинцами, поднявшими оружие против русской культуры и Русской Православной Церкви, носит гораздо более серьезный характер, чем противостояние средневековых русских князей, успокоить которое удалось преподобному Сергию, лично посетившему ради этого Рязанское княжество. Однако политика России – есть, в сущности, продолжение действий Дмитрия Донского, осмелившегося по благословению святого старца пойти против огромных сил врага и одолеть его. Анализ русской истории показывает, что сражение за православие, на которое благословил наших предков преподобный Сергий, все еще продолжается, и его уверенные слова о победе князя над безбожным противником становятся заветом старца каждому современному русскому человеку.

Список цитируемой литературы:

1. Борисов, Н.С. Дмитрий Донской / Н.С. Борисов. – Москва: Молодая гвардия, 2014. – 507 с.
2. Борисов, Н.С. И свеча бы не угасла… / Н.С. Борисов. – Москва: Молодая гвардия. 1990. – 302 с.
3. Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца // Всероссийский игумен / сост. С. Романов. – Тула: Издательство «Лепта книга», 2014. – С. 7-115.
4. Игумен Андроник (Трубачев). Русская духовность в жизни преподобного Сергия и его учеников / Игумен Андроник (Трубачев). // сост. С. Романов. – Тула: Издательство «Лепта книга», 2014. – С. 433-472.
5. Малофеев, К.В. Империя. Книга I / К.В. Малофеев. – Москва: АСТ, 2022. – 464 с.
6. Соловьев, С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. В 18 кн. – Кн. 2. – Т. 3-4. – Москва: Мысль, 1988. – 385 с.

Секция 1 (студенческая)

Роль преподобного Сергия в истории Древней Руси

Власова П., студент 2 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

ПОДВИГ КАК ЧЕРТА РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА

Аннотация

Яркой чертой русского менталитета, проявляясь во многих сферах жизни — от литературы до истории. В данной статье анализируется тематика стремления к подвигу и самопожертвования, как качества, которые являются неотъемлемой частью русского менталитета, и российской национальной культуры, и проявление в различных сферах жизни — литературе и истории, через исторические примеры героизма и жертвенности гражданских лиц. Анализ литературных произведений о героических подвигах россиян, как пример самопожертвования и готовности к подвигу на благо отечества, что формирует социальные и психологические аспекты национального характера граждан России. Выявление глубинного понимания черты подвига, что в дальнейшем помогает осознать сложность и особенность этих явлений в контексте русской идентичности.

Ключевые слова: Россия, подвиг, героизм, преподобный Сергий Радонежский, Русь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

История России – это история великой культуры, национального единства и нескончаемой борьбы с иностранными захватчиками, что ежечасно не прекращают попыток по завоеванию и уничтожению национально-культурной идентичности России. Веками наша страна сталкивалась с суровыми условиями жизни, от сурового климата до постоянных внешних угроз. Жизнь на просторах от Балтики до Тихого океана требовала от жителей великой России не только физической силы, но и духа стойкости, смелости и самоотверженности. Героизм исторически укоренился в генетическом коде граждан, как устойчивый геном гражданина, обусловленный острой необходимостью, защиты родины и обеспечения благополучия родины.

В исторический период развития Древней Руси, через историческую конъектуру борьбы с кочевниками, с нашествиями, с защитой

своих земель, героические поступки становились уже тогда нормой. В легендах о богатырях, передающихся из поколения в поколение, воплотились идеалы этики и морали поведения русского народа: храбрости, самоотверженности, бесстрашия перед лицом опасности и врага. Данные легенды, формирующие представления о том, что образ героя — это не есть прецедент, исключение с точки зрения поведения гражданина, а норма, воспитания и тиражирования ценностно-нравственных основ для каждого поколения, дух патриотизма, готовности к защите Родины, как аспекта истинной и бескорыстной гражданственности и любви к родной земле.

Эпоха Петра Великого, отмеченная стремительным развитием и превращением России в империю, и предзнаменовала период новых вызовов и возможностей для проявления героизма. Войны, которые происходили с такими врагами как Швеция, Турция, и другими государствами, которые требовали от ее граждан не только отваги и воинского мастерства, но и самопожертвования. Русский народ ответил на эти вызовы с всецелой, полной отдачей, проявив себя в бою за свободу и независимость своей страны как истинные патриоты, примеров доблести которых не наблюдается до сих пор ни в одном государстве [1. с.260].

Герои России были не только военными лидерами и полководцами. Они были и простыми людьми, гражданами, которые в мирных условиях проявляли свой героизм в делах созидания, развития, воспитания, быта и производства, научных и культурных открытий. Строительство городов, освоение новых земель, развитие науки и культуры — все это требовало от людей не меньшего усилия и самоотверженности, чем походы и сражения. Герои России — это не только имена, увековеченные в памятниках и исторических книгах. В первую очередь — это образ мышления, который пронизывает всю историю России. Данный личностно-нравственный аспект стойкости и смелости, именно он помогал народу России преодолевать все препятствия и справляться в самые трудные исторические ситуации: вооруженные конфликты и внешние угрозы. Стремление к подвигу является неотъемлемой частью русского менталитета. На уровне национального самосознания реализуется гордость за подвиги предков на благо отечеству, которые проявлялись как на поле боя, так и в мирных делах. Свое отражение они нашли в легендах, о богатырях, героях-воинах, которые защитили родную землю от внешних угроз. На сегодняшний день на Российскую Федерацию возложена обязанность сохранения и приумножения стремления к подвигу в современном обществе.

Одним из ярких примеров стремления к подвигу в русском менталитете является образ преподобного Сергия Радонежского. Сергий

Радонежский был выдающимся религиозным деятелем Древней Руси, который своей жизнью и деяниями воплотил в себе глубинные черты русского национального характера.

Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье небогатых дворян. С юных лет он проявлял склонность к аскетизму и духовным подвигам. Оставив мир, Сергий удалился в глухие леса и основал там Троице-Сергиеву лавру - один из важнейших духовных центров Древней Руси. Своей праведной жизнью, молитвами и проповедями он оказал огромное влияние на современников и потомков.

Особенно ярко стремление Сергия Радонежского к подвигу проявилось в его роли в Куликовской битве 1380 года. Перед решающим сражением с ордынцами Сергий благословил русское войско, предсказав победу. Он призывал князя Дмитрия Донского и его воинов к мужеству и самопожертвованию ради Родины. Сам Сергий не участвовал в битве, но его духовная поддержка вдохновила русских воинов на героический подвиг.

Образ Сергия Радонежского стал символом жертвенности, духовной силы и патриотизма в русской культуре. Он воплотил в себе стремление русского народа к высшим идеалам, готовность к самопожертвованию ради общего блага. Сергий Радонежский олицетворяет ту черту русского менталитета, которая выражается в стремлении к подвигу, героизму и жертвенности [2. с.89].

Русская литература интерпретируется важным фактором в формировании русского менталитета, в частности, стремления к подвигу. Романы Льва Толстого, Фёдора Достоевского и других великих писателей России изображали героев, которые жертвовали собой ради других. Эти образы героев вдохновляли людей на подвиги и формировали представление о том, что героизм - высшая форма человеческой добродетели. Литературные работы русских классиков, таких как Лев Толстой и Фёдор Достоевский, являются отличными примерами стремления к подвигу как части русского менталитета. В романе "Война и мир" Толстой описывает героические деяния Пьера Безухова и Андрея Болконского, которые готовы идти на смерть ради своих убеждений и принципов. Аналогично в романе "Преступление и наказание" Достоевский описывает героя-жертву Родиона Раскольникова, который готов идти на смерть ради своей совести. Наша литература также служит отражением этой черты. Образы героев, сталкивающихся с невыносимыми испытаниями, полны борьбы и стойкости. Мы вспоминаем о Пушкине, Толстом, Достоевском и многих других, кто в своих произведениях затрагивал темы самопожертвования, любви к Родине и поиска смысла жизни. Эти темы глубоко резонируют с русским менталитетом и становятся основой для

нашего эмоционального восприятия мира. Таким образом, можно с полным основанием сказать, что русская литература оказывает существенное влияние в формировании русского менталитета, особенно в отношении стремления к подвигу. Классические романы русских писателей вдохновляют людей на подвиги и формируют представление о героизме как о высшей форме человеческой добродетели. Сформировавшееся стремление к подвигу является результатом влияния литературы, но и глубокой исторической традицией России. В историю нашей страны вошли многие герои, которые жертвовали собой ради других и защищали свою Родину. От великих полководцев до простых граждан, которые брали на себя ответственность за защиту своих земель и людей. В целом, стремление к подвигу является важной частью русского менталитета. Оно формируется через литературу и историю России, и стало основой для нашего эмоционального восприятия мира.

Культурное наследие России играет важную роль в формировании стремления к подвигу. Мы помним о героях Великой Отечественной войны, которые жертвовали собой ради победы над фашизмом. Мы помним о космонавтах, которые рисковали своими жизнями, чтобы покорить космос. Это культурное наследие формирует представление о том, что героизм - неотъемлемая часть русского характера. В Великой Отечественной войне русский народ потерял более 20 миллионов жизней, но этого не остановило его борьбу за свободу и независимость. Героизм и жертвенность русского народа во время войны являются отличными примерами стремления к подвигу как части русского менталитета. Герои войны, такие как Александр Маринеско, Василий Чапаев и Михаил Шолохов, стали символами русского героизма и вдохновили поколения русских людей на подвиги. Космонавты, такие как Юрий Гагарин и Алексей Леонов, рисковали своими жизнями, чтобы покорить космос и оставить след в нашей культуре. Русская культура формирует представление о том, что героизм - неотъемлемая часть русского характера и что это не только акты смелости и готовность рисковать своей жизнью, но и высокое чувство патриотизма и любви к родине. Русские классические произведения искусства, такие как картины Михаила Врубеля и Ивана Билибина, также отражают национальный дух и стремление к подвигу.

В современной России стремление к героизму продолжает оставаться важным элементом национального духа. Это проявляется в поступках граждан страны, которые готовы жертвовать собой ради других — будь то военные, медики или представители других профессий. Ярким примером служат наши национальные праздники, такие как День Победы, который напоминает о мужестве предков.

Ни единичными являются и сегодня примеры, как русские люди готовы идти на жертву ради своих убеждений и принципов. В России есть многие примеры людей, которые готовы пойти на смерть ради свободы и независимости своей страны. Это наводит меня на мысль о том, что стремление к подвигу служит неотъемлемой составляющей русского менталитета. Стремление к подвигу является неотъемлемой частью русского менталитета, которая формировалась на протяжении веков. Национальная память о героях Великой Отечественной войны, которые жертвовали собой ради победы над фашизмом. Память о космонавтах, которые рисковали своими жизнями, чтобы покорить космос.

Русская классическая культура, с её глубокими корнями в истории и национальной идентичности, формирует уникальное представление о героизме. Это не просто набор смелых поступков или готовность рискнуть жизнью, хотя и эти качества, безусловно, присутствуют. Герой в русской литературе и искусстве — это, прежде всего, личность, обладающая глубоким чувством патриотизма, любви к своей родине, её истории и народу. Осознавая свою связь с отечеством, герой готов отдать все ради его благополучия, даже пожертвовать собственной жизнью. Фигура Сергия Радонежского является ярким примером того, как стремление к подвигу и жертвенности стало неотъемлемой частью русского менталитета, находя свое отражение в истории, культуре и духовной жизни нашего народа. Героический базис национального характера в России проявляется в различных аспектах жизни и является существенной частью культурного кода Российской Федерации, ее граждан. Национальная гордость за культурно-историческое наследие — это норма и традиция, и должна оставаться таковой, продолжать развиваться в том числе и в будущих поколениях.

Список цитируемой литературы:

1. Криворучко Анатолий Патриотизм – источник величия России. – М.: Проспект, 2024. – С. 500.

2. Магомедов Б., Тлепцеришева С., Тованчова Е. Культура патриотизма и ее формирование в современной России. – М.: Проспект, 2023. – С.176.

Волкова П. С., студент 3 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация

Статья посвящена наследию преподобного Сергия Радонежского и его значению в контексте современной России. Преподобный Сергий, как основатель Троице-Сергиевой лавры и ключевая фигура русской православной церкви, сыграл важную роль в формировании духовной и культурной идентичности русского народа. В статье рассматриваются вопросы актуальности его учений и практик в свете современных вызовов, таких как кризисы морали и нравственности, а также духовные поиски общества. Наследие Сергия проявляется в современных религиозных практиках, образовательных инициативах и культурных проектах, а также отмечает влияние его устоев на развитие православной традиции в России. Особое внимание уделяется роли Сергия как духовного наставника и образца для подражания, его идеалам братства, единства и любви, которые

Ключевые слова: религия, образование, образовательная инициатива, православие, православные традиции в России.

Наследие преподобного Сергия Радонежского – выдающегося святого русского православия – занимает особое место в истории и культуре России. Его жизнь и подвижничество продолжают вдохновлять людей, а его учение о мире, любви и умиротворении остается актуальным и в наше время. Для понимания значимости Сергия Радонежского необходимо обратиться к основным аспектам его наследия и его влиянию на современную Россию.

Преподобный Сергий, живший в XIII-XIV веках, основал Троице-Сергиеву лавру, ставшую центром духовной жизни Руси. Его стремление к единству, как внутри церкви, так и среди народа, особенно важно в сегодняшней России, которая, как и в дни Сергия, сталкивается

с различными внутренними и внешними угрозами. Сергий призывал к миру и соборности, что остается актуальным в условиях современных конфликтов и разделений.

Учение Сергия о смирении и любви к ближнему, несомненно, может служить уроком для современного общества. В условиях нарастающих социально-экономических напряжений, все чаще вспоминают об

этих вечных ценностях. Преподобный Сергий предостерегал от гордыни и призывал к служению другим, что находит отклик в волонтерских инициативах и социальных проектах, направленных на помощь нуждающимся.

Духовное наследие Сергия также актуально в контексте стремления к внутренней гармонии. В современном мире, полном стресса и тревог, идеи о внутреннем покое и молитвенной практике поднимают вопросы о смысле жизни и поиске внутреннего баланса. Сергий представлял собой образец подвижника, который искал Бога в природе и в своем сердце, и этот пример мотивирует людей к духовному поиску и самосовершенствованию.

Актуальность наследия преподобного Сергия проявляется и в контексте духовной консолидации русского общества. В эпоху глобализации и мультикультурализма, когда часто возникает угроза потери идентичности, обращение к наследию Сергия может способствовать укреплению духовных основ, на которых зиждется русская культура и самосознание.

Современные религиозные практики, связанные с преподобным Сергием, продолжают осуществляться через молитвы, паломничество, праздники и акты милосердия, что подчеркивает его важность в православной традиции.

Чтение икон и акафистов: Преподобному Сергию часто молятся о наставлении и помощи, читают акафисты и каноны, посвященные ему.

(Акафисты — это песнопения в православной и католической традициях, написанные в честь святых, событий или Богородицы. Они исполняются во время богослужений и имеют особую структуру и ритм. Канон - свод правил или текстов.)

Паломничество: Многие верующие совершают паломничества в Троице-Сергиеву лавру, где хранятся мощи святого Сергия. Это место является важным духовным центром, и посещение лавры считается значимым событием в жизни многих православных христиан [1. с.25].

Образовательная инициатива Сергия Преподобного связана с его трудами в области монашеского и духовного образования в России. Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры в XIV веке, сыграл ключевую роль в развитии русской православной традиции и монашества.

Сергий активно способствовал созданию учебных институтов и монастырей, где развивались духовные и литературные традиции, а также высшие формы образования. Его подход к обучению был основан на глубоком уважении к Богу и природе, а также стремлении к духовному совершенствованию.

В его время Сергий основывал школы для обучения детей и юношей, уделяя внимание как духовному, так и светскому образованию, что способствовало распространению грамотности и культурного уровня среди народа. Его учение о бережном отношении к природе и людям, а также о значении смирения и труда остается актуальным и в современном образовательном процессе.

Создание монастырей: Сергий основал несколько монастырей, среди которых Троице-Сергиева лавра стала центром православного богослужения и образования. Лавра играла ключевую роль в распространении духовного учения и формировании православной культуры.

Патриотизм и единство: Сергий Радонежский был не только духовным лидером, но и символом национального объединения. Он поддерживал объединение русских земель и духовное единство в противостоянии внешним угрозам, таким как нашествия татар.

Иконопись и литература: В окружении Сергия развивалась иконопись и церковная литература, что повлияло на художественные традиции Руси и внесло значительный вклад в культурное наследие.

Духовное наставничество: Сергий стал наставником для многих будущих духовных лидеров, включая Дмитрия Донского. Его идеи о духовном служении и любви к ближнему продолжали передаваться следующим поколениям [2. с.120].

Таким образом, Сергий Радонежский не только способствовал укреплению православной веры в России, но и заложил основы для формирования уникальной русской православной традиции, которая продолжает оказывать влияние на духовную и культурную жизнь страны.

Наследие преподобного Сергия Радонежского играет значительную роль в современной истории России, формируя духовную, политическую и культурную жизнь. Однако, важно не использовать его образ в корыстных целях, а стремиться к истинному пониманию его учения и духовного наследия. Сергий Радонежский — это не просто историческая фигура, а символ духовной силы и национального единства, который должен вдохновлять нас на добро, милосердие и духовный подвиг.

Список цитируемой литературы:

1. Голованова М.В. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.) – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 223 с.: ил. С.21-28.

2. Митрополит Иларион (Алфеев) Житие преподобного Сергия Радонежского и жития родителей его: преподобного схимонаха Кирилла и преподобной схимонахини Марии. – Издательство: Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 2020. – с.176.

Демидова Я.В., Суханова А.И.
студенты 2 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

МИССИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Аннотация

В данной статье проведен анализ личности преподобного Сергия в становлении и развитии Древней Руси. Рассмотрена биография преподобного Сергия, а также сформированы выводы по вкладу в духовное развитие Руси.

Ключевые слова: духовные ценности, преподобный Сергий Радонежский, Русь, семья.

Родился преподобный Сергий 3 мая (16 мая по н. ст.) 1314 года. 3 мая – день памяти одного из родоначальников русского монашества, основателя Киево-Печерского монастыря Преподобного Феодосия († 3 мая 1074). На Руси особо почитали «родильного» святого, в день памяти которого родился человек. Внимание к святому, память которого празднуется в день рождения человека, дошло до Нового времени. Например, царь Петр I родился в день памяти преподобного Исаакия Далматского, и этим объясняется, что главный храм новой столицы Санкт-Петербурга был освящен во имя преподобного Исаакия.

На сороковой день младенца крестил иерей Михаил, дав ему имя апостола Варфоломея, память которого праздновалась 11 июня. Имя Варфоломей означает сын радости: Радуйся от чрева матери освященный, Радуйся в рождении твоем сыном радости нареченный (из акафиста преподобному Сергию).

Он вырос в заботливой семье, его родители-Кирилл и Мария, были боярами в селе Вараксино, недалеко от Москвы. Семья была очень православной и придерживалась христианских ценностей. С раннего возраста Сергей проявлял склонность и интерес к молитве и духовной жизни. До вступления в монашество он проявлял уважение к своим родителям, следуя их пожеланиям. Сергий учил своих последователей о важности почитания родителей и крепкой семейной связи как основы для духовного роста.

Когда Сергию исполнилось семь лет, он начал обучаться грамоте в церковной школе. Школу мальчик посещал вместе с братом. Несмотря на усердие и старание ребенку не давалась грамота, хотя брат учился

хорошо. Неудачи в учебе часто становились причиной огорчений и слез будущего святого. Товарищи смеялись над ним, а учитель наказывал.

В 1328-1330 годах семья столкнулась с серьезными материальными проблемами, обеднела. Это стало причиной того, что Кирилл и Мария с детьми перебрались в Радонеж – поселение на окраине княжества Московского. Это были нелегкие, смутные времена. На Руси властвовала орда, творилось беззаконие. Население подвергалось регулярным набегам и облагалось непосильной данью. Княжествами управляли князья, назначенные татаро-монгольскими ханами. Все это стало причиной переезда семьи из Ростова.

Сергий видел семью как основу общества. Он подчеркивал важность взаимной любви, преданности и взаимопомощи супругов.

Преподобный Сергий Радонежский чтил родителей и имел великое послушание и смирение. Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Кирилл и Мария не возражали, но просили подождать только до их смерти: с уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал всё, чтобы успокоить старость своих родителей.

Уже будучи игуменом, преподобный Сергий нередко приходил к могилам родителей и, по преданию, завещал идущим к нему прежде помолиться о его родителях. Словно указывал на необходимую духовную связь [1, с.308].

Вся жизнь Сергия была тесно связана с обучением и наставлением монахов, что позволяло ему передачи своих ценностей. Он уделял внимание внутреннему духовному состоянию, а не внешнему благосостоянию. Его жизнь была примером смирения, труда, молитвы и любви к ближнему.

Последователи Сергия часто упоминают о том, как он поддерживал понятия о чистоте и святости брака, показывая, что это призвание, а не просто социальный контракт.

В 1328 году, после смерти родителей, Варфоломей решил уйти в монастырь, чтобы посвятить жизнь Богу. Он поступил на испытание в монастырь, но вскоре ушел, чтобы жить уединенно. После этого он начал вести аскетическую жизнь в лесу, где молился и трудился. Первоначально Сергий жил в старой церкви на берегу ручья, которую он сам построил.

Сергий занимался воспитанием и духовным наставлением монахов, подчеркивая важность молитвы, смирения и любви. Сергий считал, что монахам и последователям необходимо строить отношения как в семье. Это значило взаимную заботу, поддержку и любовь между членами общины. Сергий поддерживал хорошие отношения с другими монахами и князьями влияя на многие события своего времени.

Он активно распространял христианские ценности, обладая большим влиянием на князей и людей своего времени. Сергий встречался с Дмитрием Донским и благословлял его на Куликовскую битву, что оказало значительное влияние на национальную идентичность.

В 1345 году Сергий основал Троице-Сергиеву лавру, которая со временем стала крупнейшим духовным центром Руси и культурным наследием. К Сергию начали присоединяться последователи, и вокруг него образовалась небольшая монашеская община. Троице-Сергиева лавра стала не просто монастырем, а настоящей духовной семьей, где каждый помогал друг другу в трудностях. Лавра притягивала многих монахов и паломников, способствуя распространению христианских ценностей и укреплению духовной общины.

Преподобный Сергий жил скромно, часто отказываясь от комфорта. Его жизнь была наполнена молитвой, изучением Священного Писания и физическим трудом. Сергий служил примером для своих последователей своей преданностью Богу и добродетельным образом жизни.

Сергий был канонизирован Русской Православной Церковью и стал одним из самых почитаемых святых, символом духовного возрождения и национального единства. Его жизнь и учение вдохновляют не только верующих, но и всех, кто стремится к добродетели и духовному росту. В общественном сознании Сергий Радонежский является ключевой фигурой в становлении духовных ценностей Руси. Именно он заложил многие традиции духовной культуры отечества и стал одним из важнейших символов единства всех русских земель [2, с.103].

К заслугам Радонежского относят и умение своими наставлениями влиять на политический ход истории. Святой активно выступал за объединение русских земель и избавление от татаро-монгольского гнета. Он благословил князя Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле, выступал против польско-литовской интервенции и противодействовал правительству Лжедмитрия.

Сергий Радонежский считается основоположником русского старчества и популяризатором исихазма, древней православной традиции, предполагающей практику так называемой умно-сердечной безвидной молитвы в условиях аскетизма, которой и сам придерживался всю свою жизнь. В XV веке Радонежский стал почитаемым святым, преподобным, то есть канонизированным благодаря монашескому подвигу. Сергия Радонежского стали почитать и в католической церкви, это случилось в начале XX века, к чему имел непосредственное отношение Папа Пий XII.

Сегодня Сергий Радонежский остается значимым духовным символом России. Его чтят на всей русской земле и далеко за ее пределами. Мощи святого расположены в Свято-Троицкой Сергиевой

лавре. Ежедневно туда приезжают паломники со всего света, чтобы отдать дань уважения и поклониться великому святому.

В сентябре Преподобный заболел. Зная, что от этой болезни ему уже не оправиться, он созвал монахов в последний раз и обратился к ним с последним напутствием.

О чем же говорил нам Сергий на своем жизненном благостном пути?

Во-первых, завещал братьям неуклонно оставаться в православии. Он просил их хранить единомыслие друг с другом, душевную и телесную чистоту, нелицемерную любовь; «от злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно смирением украшать себя… от противоречия уклоняться, и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать». [3, с.34].

Во-вторых, просил не забывать страннолюбия, то есть с любовью принимать странников. Именно эти слова часто написаны на хартии, с которой Преподобного изображают на иконах.

И, в-третьих, святой завещал ученикам почитать однажды явившуюся ему Богородицу, «чтобы Она была для вас прибежищем и стеной от сетей вражеских и козней их».

Перед самой смертью, уже совсем ослабев, Сергий захотел в последний раз причаститься Тела и Крови Христовых. Епифаний вспоминает, как бережно монахи поддерживали своего умиравшего игумена, преподавая ему Святые Дары.

Почти сразу затем Преподобный предал душу Богу, а по келье, где лежало его тело, разлилось сильное и дивное благоухание. Сергий завещал похоронить его на общем монастырском кладбище, но монахам очень хотелось, чтобы Преподобный хотя бы телом оставался с ними. Не зная, как поступить, чтобы и волю усопшего не нарушить, и воздать должные почести его останкам, они обратились к митрополиту Киевскому и всея Руси Киприану. Тот не сомневался: место Преподобному — в храме. Там, на правой стороне Троицкого храма, его мощи и положили. Там они покоятся и сейчас, через шесть с половиной столетий.

Жизнь преподобного Сергия Радонежского была ярким примером служения Богу через молитву, труд и заботу о ближних. Его вклад в духовное и культурное развитие Руси оказал значительное влияние на формирование русской православной идентичности и продолжает вдохновлять поколения верующих.

Достижения преподобного Сергия Радонежского затрагивают множество аспектов жизни Древней Руси — от духовного возрождения до укрепления национального единства. Его влияние на христианские ценности и культуру продолжает оставаться актуальным и в современном мире, делая его одной из ключевых фигур в истории России.

Личная жизнь преподобного Сергия Радонежского была глубоко связана с его духовным призванием и служением. Вне зависимости от внешних обстоятельств, он оставался преданным своим идеалам, живя в соответствии с высоким уровнем духовности и служа примером для окружающих. Его жизнь стала ярким свидетельством истинной христианской любви, смирения и сострадания. Сергий Радонежский продолжает оставаться образцом для многих, и его учение о любви к Богу и ближним вдохновляет людей и сегодня.

Семейные ценности Сергия Радонежского основаны на уважении, любви, духовном воспитании и поддержке. Они сыграли свою роль не только в его личной жизни, но и в формировании правильных отношений между людьми, что укрепило основы православной веры и общества в целом. Преподобный Сергий стал символом истинных семейных ценностей, продолжающих вдохновлять людей и в современном мире.

Список цитируемой литературы:

1. Летуновский А.С.., «Вразумитель вождей. Жизнь и подвиги Преподобного Сергия Радонежского» Изд. Эксмо,2022 г. М., С. 464.

2. Маркова А. А. "Преподобный Сергий Радонежский" издательство: Благовест; 2022 г. М., С. 230.

3. Павлова А. Е. К вопросу об идеях монастырской реформы Сергия Радонежского // Научные труды Московского педагогического государственного университета. М., 2019. С. 31–50.

Каширская Е.С., студентка 3 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация

В данной статье проведен анализ упоминаний образа преподобного Сергия в отечественных произведения культуры и его влияние на становление и развитие общества, через материальное и нематериально народно- прикладное искусство.

Ключевые слова: икона, поэт, поэзия, преподобный Сергий Радонежский, пьеса, христианские ценности.

Преподобный Сергий Радонежский (1314–1392) считается одним из величайших святых Русской православной церкви. Он основал Троице-Сергиеву лавру, которая стала важным духовным и культурным центром. Сергий является символом русской духовности и монашества, который олицетворяет идеалы смирения, любви к ближнему и преданности Богу. В народной культуре его жизнь и подвиги передавались из поколения в поколение, что укрепляло веру и нравственные ценности [1. с.208].

В честь Сергия Радонежского проводятся различные церковные праздники, например, день его памяти, который отмечается 25 сентября (8 октября по новому стилю). В этот день верующие собираются в храмах, молятся и вспоминают его деяния. В народной традиции также существуют обряды, связанные с просьбами о помощи и защите.

Образ Сергия Радонежского находит отражение в произведениях многих русских писателей и поэтов, которые использовали его фигуру для исследования тем духовности, нравственности и смысла жизни. Вот несколько ключевых аспектов, которые подчёркивают его влияние и значение в произведениях русских классиков.

В романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» образ преподобного Сергия Радонежского не представлен в виде прямых упоминаний или описаний, но его влияние ощущается через идеи, которые Достоевский передаёт через диалоги и внутренние размышления персонажей. Образ Сергия служит символом христианских ценностей, которые становятся важными для понимания духовной и моральной борьбы героев романа.

Антон Чехов не создавал произведения, непосредственно посвящённые Сергию Радонежскому, в его пьесах и рассказах присутствует дух христианских ценностей. В пьесе Антона Чехова «Три сестры» образ преподобного не является прямым элементом сюжета, но идеалы, олицетворяемые им, находят свое отражение в характере и поведении главных героинь — Маши, Оли и Ирины. Стремление к смыслу жизни, любовь, смирение, надежда и поиск духовного роста — все эти аспекты отражены в жизнях сестер. Чехов через своих персонажей передает важные человеческие ценности, которые также связаны с учением Сергия, делая их актуальными и значимыми для зрителей и читателей.

Константин Симонов в своих произведениях обращается к духовным истокам русского народа, и образ Сергия является важным элементом этого поиска. Он символизирует связь между прошлым и настоящим, идеалы, которые необходимо сохранять и передавать будущим поколениям. Сергий выступает как символ духовной силы и единства, которое необходимо для преодоления жизненных трудностей.

Множество русских поэтов, таких как Сергей Есенин, также обращались к образу Сергия. В их произведениях Сергий часто выступает как символ надежды и духовного возрождения, вызывая ассоциации с природой, гармонией и внутренним миром. Его образ вдохновляет поэтов на размышления о жизни, смерти и вечности, подчёркивая важность духовной составляющей человеческого существования [2. с.75].

Одним из самых известных изображений Сергия является икона, созданная великим русским иконописцем Андреем Рублёвым. Эта икона передаёт не только физические черты святого, но и его духовную суть. Сергий изображается с нимбом, символизирующим его святость, а его лицо выражает мудрость и умиротворение.

Иконы XVI-XVII веков: В этот период созданы множество икон с изображением Сергия, которые часто используются в церквях и монастырях. Эти иконы, как правило, следуют канонам византийской традиции, подчеркивая божественность образа Сергия.

В своих произведениях Илья Репин иногда обращался к теме русской истории и духовности. Хотя он не создавал прямых изображений Сергия, его работы отражают дух времени и ценности, которые Сергий олицетворял [3. с.113].

В картинах Василия Сурикова, таких как «Боярыня Морозова», можно увидеть влияние православной традиции и духовности, которые перекликаются с образами святых, включая Сергия.

Современные художники также продолжают создавать работы, вдохновлённые образом Сергия Радонежского. Эти произведения могут быть как традиционными, так и современными интерпретациями, которые подчёркивают его актуальность в сегодняшнем обществе. Новые подходы к изображению Сергия могут включать абстрактные формы, сочетание различных стилей и материалов, что делает его образ доступным и понятным для нового поколения.

Список цитируемой литературы:

1. Достоевский Ф.М., Собрание сочинений в 15-ти томах. Л., "Наука", 1991. Том 9-10Братья Карамазовы,2023.-с.506.

2. Жарова Л.А. "Богородице Дево, радуйся!" Краткое введение в иконографию Издательство Московская духовная академия ,2020.-с.90.

3. Чехов А.П.» «Сочинения А. П. Чехова. Том VII. Пьесы», 1901 г. России.-М.: Проспект,2020.-с.213.

Медведев П.С., студент 3 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Аннотация

Статья посвящена преподобному Сергию Радонежскому (1314–1392), одному из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В ней рассматривается его вклад в духовное, культурное и политическое возрождение Древней Руси. Особое внимание уделено реформам монашеской жизни, которые Сергий провёл, основав Троице-Сергиев монастырь. Также описана его роль в объединении русских княжеств и благословение Дмитрия Донского на Куликовскую битву, что стало важным этапом в борьбе с монголо-татарским игом. Наследие Сергия Радонежского продолжает оказывать влияние на современное общество, оставаясь символом духовной силы и единства.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Русь, Куликовская битва, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Преподобный Сергий Радонежский (1314–1392) — один из самых почитаемых святых Русской православной церкви, чья деятельность и духовное наследие оказали глубокое влияние на духовную, культурную и политическую жизнь Древней Руси. Его личность и труды стали символом возрождения Руси в период испытаний, нашествий и раздробленности.

Преподобный Сергий Радонежский был не только духовным лидером, но и реформатором монашеской жизни, которая в XIV веке нуждалась в обновлении. В то время Русь переживала трудные времена, страна была политически раздроблена, находилась под тяжёлым гнётом татаро-монгольского ига, а общая моральная и духовная атмосфера среди народа была угнетена. Монастырская жизнь также ослабевала — многие обители были погружены в проблемы материального благосостояния, теряя духовный фокус. Сергий Радонежский увидел необходимость восстановления духовных основ русской монашеской традиции. В 1337 году Сергий и его старший брат Стефан, поселились на холме Маковец, в десяти верстах от Хотькова., который впоследствии стал известен как Троице-Сергиева лавра. Важным аспектом стало, что монастырь должен стать не только местом уединённой молитвы, но и духовным центром, источником обновления для всей Руси. Монастырь был

выстроен на идеалах братолюбия, смирения и строгого нестяжательства — принципов, которые Сергий стремился привить своим ученикам.

Преподобный Сергий не просто организовал жизнь монахов, но и фактически реформировал её, внедряя новый монашеский устав. Он предлагал уход от прежних практик, в которых монастыри порой стремились к накоплению богатств и земель, и акцентировал внимание на внутреннем духовном совершенствовании [3, с.71].

Основные монашеские реформы:

- нестяжательство — Сергий настаивал на том, чтобы монахи не стремились к материальному богатству, а сосредотачивались на духовной жизни. Он верил, что излишняя забота о накоплении имущества отвлекает от главной цели монашеского служения — служения Богу и людям;

- смирение — Сергий личным примером показывал, что смирение является основой монашеского пути. Даже став игуменом (настоятелем), он не избегал самых простых обязанностей, таких как работа на огороде или физический труд, что подчеркивало его убежденность в равенстве всех перед Богом;

- трудолюбие — Преподобный считал важным, чтобы монахи совмещали молитвенную жизнь с физическим трудом. Это позволяло избежать праздности и помогало обители быть независимой в материальном плане. Монастырь не стремился к внешнему обогащению, а старался быть самодостаточным и помогать нуждающимся;

- братолюбие и общинная жизнь — Сергий заложил принципы совместного проживания монахов как братьев, где все делили между собой не только духовные обязанности, но и трудовые задачи. Это способствовало укреплению духа единства и взаимопомощи, что отличало его обитель от многих других, где монахи могли жить более обособленно;

- служение общине — Троице-Сергиев монастырь стал не просто монастырем, но центром помощи для местного населения. Сергий и его ученики помогали крестьянам, беднякам, странникам, предоставляли им приют, пищу и духовное наставление. Это усилило значение монастыря как места, где заботились не только о духовных нуждах, но и о практических потребностях людей [1, с.119].

Монастырская жизнь, установленная по примеру Сергия, стала моделью для многих других монастырей. Его ученики, такие как Кирилл Белозерский, Роман Киржачский, Авраамий Галичский, Павел Обнорский и другие продолжали дело Сергия, основывая новые обители по всей Руси. Так, монашеский устав, выработанный в Троице-Сергиевой лавре, распространился на десятки других монастырей. Таким образом, реформы Сергия Радонежского привели к возрождению русской монашеской традиции, укреплению духовной жизни и усилению влияния

монастырей на русское общество [4, с.40]. Его подход к монашеству, основанный на идеалах скромности, труда и братолюбия, заложил основы для духовного возрождения Руси, которое помогло преодолеть трудные времена и создать духовную опору для будущих поколений.

Преподобный Сергий был не только основателем монастыря и реформатором монашеской жизни, но и важной политической и духовной фигурой своего времени. Его глубокая вера, мудрость и авторитет среди мирян и духовенства сделали его советником для многих князей. Сергий верил, что духовное возрождение Руси невозможно без политической консолидации и совместных усилий князей в борьбе за освобождение страны от Монголо-татарского ига. Он призывал князей преодолеть внутренние распри и конфликты, осознавая, что только единая Русь сможет успешно сопротивляться иноземным захватчикам. Его духовное наставничество князьям оказывало значительное влияние на их решения и действия. Примером его влияния стала поддержка московского князя Дмитрия Ивановича Донского в его борьбе за объединение Руси. Наиболее значимым эпизодом, связанным с вкладом Сергия в единение Руси, стало его благословение на Куликовскую битву 1380 года. Эта битва стала одним из важнейших событий в истории борьбы Руси с монголо-татарским игом. В 1378 году Дмитрий Донской одержал победу над татарскими войсками в битве на реке Воже, что стало первой значительной победой русских войск над Ордой. Однако уже через два года хан Мамай собирал большое войско для нового вторжения. Понимая серьезность угрозы, Дмитрий Донской начал готовиться к решающей битве, в которой исход решал будущее русских земель. В поисках духовной поддержки и наставления он отправился к Сергию Радонежскому. Встреча Дмитрия с Сергием Радонежским в Троице-Сергиевом монастыре имела огромное символическое значение. Сергий благословил князя на битву, сказав: «Пойди, господин, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником». И добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш» (Половцами в ту пору иногда, по старой памяти, называли ордынцев). В знак поддержки Сергий также послал с князем двух своих монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Преподобный дал им «…вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Вернувшись из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий Иванович пошел к митрополиту Киприану и рассказал о благословении Сергия. Тот велел держать всё услышанное в тайне [2, с.7]. Во время битвы схимник Пересвет сошелся с ордынским богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу смертельные удары копьями.

Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 года на берегах Дона, стала решающей победой русских войск над армией Мамая.

Несмотря на тяжёлые потери, победа над монголо-татарами стала поворотным моментом в борьбе Руси за независимость. Эта битва не только ослабила влияние Золотой Орды, но и показала, что русские княжества, действуя совместно, способны одержать победу над сильным врагом. Куликовская победа значительно укрепила авторитет Москвы как центра объединения русских земель и заложила основу для дальнейшей централизации русских княжеств под властью московских князей. После Куликовской битвы влияние Москвы как политического центра начало стремительно расти. Московские князья стали лидерами в борьбе за освобождение Руси от Орды, что в конечном итоге привело к окончательному освобождению в конце XV века. Преподобный Сергий стал символом духовного единства и национальной борьбы за свободу. Его поддержка князей, проповеди о мире и братолюбии, а также благословение на решающие битвы сделали его одной из ключевых фигур в истории объединения Руси. Сергий рассматривал единение не только как политическую цель, но и как духовную задачу, без которой было невозможно создать сильное государство. Вера в то, что народ, объединённый общей целью и верой, способен противостоять внешним угрозам, стала основой его наследия.

Преподобный Сергий Радонежский — фигура, оказавшая колоссальное влияние на духовное, политическое и культурное развитие Древней Руси. Его жизнь и служение стали символом стойкости, духовной чистоты и стремления к единству, что было особенно важно в период раздробленности и иноземного гнёта. Сергий Радонежский не просто основал монастырь, он инициировал процессы, которые кардинально изменили ход русской истории, определив пути развития Русской православной церкви и русской государственности на столетия вперёд. Наследие преподобного Сергия Радонежского продолжает жить и сегодня. Троице-Сергиева лавра остаётся духовным центром православия, местом паломничества для миллионов верующих, а сам Сергий остаётся символом духовной силы, веры и мужества. Его труды и учения не потеряли своей актуальности и продолжают вдохновлять людей на поиски внутреннего мира, братолюбия и стремления к единству.

Список цитируемой литературы:

1. Филарет (Дроздов В. М.), митрополит московский и коломенский. Да подражаем его вере. Слова, посвященные памяти преподобного Сергия, с приложением молебного канона преподобному Сергию, печатаемого по рукописи середины XVIII-го века. М., 2022. С. 116–123.

2. Кузнецов Ю. П. Сказание о Сергии Радонежском // Голос Родины. 2021. № 7. С. 7.
3. Миллер Дэвид Б. Погребения рядом с Сергием: погребальные обычаи в Троице-Сергиевом монастыре. 1392–1605 гг. // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы II международной конференции. 4–6 октября 2000 г. Сергиев посад, 2002. С. 70–89.
4. Павлова А. Е. К вопросу об идеях монастырской реформы Сергия Радонежского // Научные труды Московского педагогического государственного университета. М., 2019. С. 37–42.

Обухова Д.А., студент 2 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

ДЕЯНИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ДЛЯ РУСИ И МОНАШЕСТВА

Аннотация

Статья посвящена преподобному Сергию Радонежскому (1314–1392), одному из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В ней рассматривается его биография и вклад в монашество на Руси. Особое внимание уделено жизни, Сергия, которую он провёл, основав Троице-Сергиев монастырь. Наследие Сергия Радонежского продолжает оказывать влияние на современное монашество, оставаясь символом духовной силы и единства.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Сергиево-Посадский монастырь, Троицкий монастырь, святая Русская православная церковь.

Статья посвящена преподобному Сергию Радонежскому (1314–1392), одному из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В ней рассматривается его биография и вклад в монашество на Руси. Особое внимание уделено жизни, Сергия, которую он провёл, основав Троице-Сергиев монастырь. Наследие Сергия Радонежского продолжает оказывать влияние на современное монашество, оставаясь символом духовной силы и единства.

Кто такой Сергий Радонежский? Преподобный Сергий Радонежский — фундаментальная фигура в Русской православной церкви, один

из самых почитаемых святых во всем мире. Он сумел возродить русскую монашескую традицию и стал духовным настоятелем Руси в сложнейший для нее период татаро-монгольского ига. В истории осталось несколько документов, по которым можно судить о жизни и биографии святого, сам он никаких записей не вёл, расскажу о ключевых моментах жизни Сергия Радонежского. Сергий Радонежский (в миру — Варфоломей) — основатель и первый игумен Троицкого монастыря, святой Русской православной церкви. Родился в семье обедневших ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся в Радонеж. Точная дата рождения Радонежского неизвестна, данные источников разнятся, но чаще всего называют 1314 или 1319 год. С детства мечтал стать монахом. В 12 лет Варфоломей, так звали святого до пострига, попросил у родителей разрешения на монашеский постриг, но те были против. Он сумел достичь цели лишь после их смерти. Благословил князя Дмитрия Ивановича и русские войска на битву с ордынской армией Мамая на Куликовом поле в 1380 году. Был духовным отцом князя Дмитрия Донского (крестил его сына, свидетельствовал при составлении завещания). В 1340-1342 годах на берегу реки Кончура возник Троице-Сергиев собор, основателем которого считается преподобный Сергий Радонежский.

Монашество представляет собой уникальный стиль жизни в рамках христианской веры, сосредоточенный на стремлении к спасению и наилучшему следованию евангельским идеалам. Значение монашеской жизни было осознано уже в древнерусском обществе. Святой Сергий, основал монастырь, поначалу особножительный. Переход к общинной жизни происходил постепенно: маленькая пустыня перерастала в крупный монастырь [1.с.52].

Сергий Радонежский передал свои владения младшему брату и пришел к старшему брату в обитель, вскоре уговаривая его покинуть монастырь и начать сложную жизнь отшельника в густом лесу. Сразу за монастырской оградой стоял сосновый лес, и братьям не надо было уходить особенно далеко. Пройдя немногим более 10 километров в глубь леса, на небольшой возвышенности, на берегу ручейка, они нашли прекрасную поляну. Вначале они жили в шалаше, потом выстроили себе деревянную келью и маленькую церковь в честь Святой Троицы. Получить благословение и разрешение на освящение церкви, они направились в Москву к митрополиту. Там им удалось заполучить всё необходимое для богослужений, после чего они вернулись обратно. После завершения освящения храма священник покинул братьев, оставив их в новой церкви, наполненной ароматом смолы, где они могли молиться. Однако, поскольку у них не было священнического сана, они не могли проводить литургию. Их жизнь отшельников была непростой: она протекала в посте

и молитвах, вдали от мирской суеты, в лесу, где вскоре после полудня начинали сгущаться сумерки, а зима казалась бесконечной. Старший брат Стефан не выдержал такой жесткой жизни и перебрался в один из монастырей в Москве. Варфоломей остался один, полностью погружённый в одиночество; этот момент стал самым тяжелым периодом его духовного пути.

Спустя время Варфоломей попросил иеромонаха Митрофана постричь его в монахи (при пострижении он получил имя Сергий). Слава о Сергии проникает в мир, и образ его привлекает и призывает людей, отчаявшихся в мирской жизни. Ищущие пришли однажды к Сергию и упросили его остаться вместе с ним ради Господа и ради своего спасения.

Для самого Сергия приход к нему других людей был началом нового духовного подвига, а для его уединенной пустыньки имело историческое значение, ибо тем самым было положено начало интенсивному воздействию на религиозную жизнь русского народа, которое превратило его деревянную хижинку и его крохотную церковку в величайший монастырь Руси – Троице-Сергиеву лавру, которая до сих пор действует и находится в г.Сергиев-посад. Сам Сергий Радонежский, покинувший Троицкий монастырь после конфликта с братом Стефаном, отошел на другое пустынное место и тем самым положил начало новой обители - Киржачскому Благовещенскому монастырю. Таким образом, можно утверждать, что преподобный Сергий в равной степени дал импульс, как созданию общежительных монастырей, так и отшельнической традиции.

Благодаря огромному духовному авторитету Радонежского подвижника по всей стране не только было основано множество других общежительных монастырей, но и введен общежительный устав в ранее существовавших особножительных обителях. В результате этого во 2-й половине XIV в. полностью изменяется характер монастырской жизни на Руси. Движение в русском монашестве, направленное на введение общежительного устава в монастырях, стремительно распространилось за границы Московского княжества и велика княжеского домена. Существенное влияние на этот процесс оказали иноки, которые обитали в различных удаленных регионах и, которых условно называли «собеседниками» преподобного Сергия Радонежского. Это были единомышленники Троицкого игумена, также стремившиеся возобновить на Руси общежительство и укрепить традиции византийского исихазма [2.с.118].

Трудно точно подсчитать, сколько новых монастырей возникло на Руси после того, как начался бурный процесс возрождения монашеской жизни, инициированный преподобным Сергием Радонежским. Митрополит Макарий (Булгаков) полагал, что во 2-й половине XIII —

1-й половине XV в. всего было основано 286 новых монастырей. При этом он отмечал, что большинство этих обителей были невелики, имея в числе братии не более 10 монахов, и лишь в 10 монастырях количество иноков было от 20 до 50. В числе монастырей с количеством монахов свыше 50, Макарий называет 10 обителей. Однако лишь два из них относятся к основанным в XIV — начале XV вв.: Троице-Сергиев и Кириллов-Белозерский. Но численность братии в них ощутимо возросла лишь в XVI в.: в начале столетия — до 300 иноков, а в конце — до 700. Прочие же крупные монастыри принадлежат к числу основанных (или возобновленных]) только во 2-й половине XV-XVI вв. (т. е. ко времени, когда пик расцвета монашеской жизни уже был пройден) [3.с.112].

Список цитируемой литературы:

1. Борис Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский (сборник)» // серия «Школьная библиотека (Детская литература)»; издательство: Общество Памяти Игуменьи Таисии, 2022 г. М., С. 128.
2. Маркова А. А. "Преподобный Сергий Радонежский" издательство: Благовест; 2022 г. М., С. 230.
3. Случевский К.К., Снегирев И.М., Преподобный Епифаний Премудрый Святой Сергий Радонежский: сборник/ Издательство: Аб-рис/ОЛМА, 2021 г. С. 256.

Петров М.К., студент 3 курса
ГОАПОУ «Липецкий Металлургический колледж»,
Научный руководитель Корнаухова Л.М.
г. Липецк

ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, ЖИВОПИСИ

Аннотация

В статье рассматривается образ преподобного Сергия Радонежского в контексте отечественной культуры, литературы и живописи. Автор анализирует влияние Сергия как основателя Сергиево-Посадского монастыря на развитие духовной и культурной жизни России. Обсуждается, как в литературе, включая произведения Достоевского и Толстого, преподобный Сергий представлен как символ монашеской смиренности и нравственного идеала. В живописи, начиная с икон Андрея Рублёва, Сергий изображён как мудрый духовный лидер, чей образ оказал значительное влияние на русское искусство. Образ Сергия стал центральным

элементом формирования национальной идентичности и духовных ценностей России.

Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Сергиево-Посадский монастырь, русская литература, иконопись, Андрей Рублёв, Достоевский, Толстой, отечественная культура, духовное наследие.

Преподобный Сергий Радонежский, один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви, родился в 1314 году в семье крестьянина в селе Варя, ныне часть города Сергиев Посад. С ранних лет его жизнь была насыщена глубокой верой и духовным поиском, что в дальнейшем определило его путь как выдающегося монаха и духовного лидера.

Сергий, в крещении Радонежский, был ребёнком в возрасте семи лет, когда его родители скончались. Опеку над ним взяла его сестра, и, будучи под её крылом, он получил первые знания о христианской вере и монашеском подвиге. В юности Сергий почувствовал призвание к монашеской жизни, и в 1337 году он ушёл в леса под Радонежем, чтобы искать уединение и провести жизнь в молитве и покаянии.

В лесу Сергий основал крошечный монастырь, который со временем вырос в могучий центр духовной жизни, известный ныне как Сергиево-Посадский монастырь. Этот монастырь стал не только духовным, но и культурным центром Руси. Сергий не только сосредоточился на духовных аспектах монашеской жизни, но и активно участвовал в жизни страны, оказывая влияние на политическую и военную ситуацию.

Одной из самых значимых страниц в биографии преподобного Сергия стало его участие в духовной подготовке русских войск перед Куликовской битвой 1380 года. Сергий был духовным наставником Дмитрия Донского и благословил его на бой с татаро-монгольским игом. Его молитвы и духовная поддержка сыграли ключевую роль в военном успехе, который оказался решающим для освобождения Руси от монгольского владычества.

Преподобный Сергий отличался не только глубокой верой, но и мудростью, умением управлять монастырём, привлекать к духовной жизни новых монахов и осуществлять разнообразные дела милосердия. Его жизнь и деяния стали символом смирения, преданности и духовной силы. Он был удостоен титула «Игумен земли Русской», что свидетельствовало о его выдающемся влиянии на духовную жизнь всей страны.

Сергий Радонежский ушёл из жизни в 1392 году, оставив после себя огромное наследие как духовное, так и культурное. Его труды и подвиги были отмечены многочисленными чудесами и исцелениями, что ещё больше укрепило его репутацию как святого. После его смерти

монастырь, который он основал, стал одним из важнейших центров православного духовного и культурного жизни в России.

Жизнь и деяния преподобного Сергия Радонежского вдохновляют людей на протяжении веков, служат примером преданности Богу и любви к своему народу. Его наследие продолжает оказывать глубокое влияние на российскую культуру и духовность, делая его одной из наиболее значимых фигур в истории Русской Церкви и культуры [3, с.97].

В 1337 году преподобный Сергий основал в лесах под Радонежем монастырь, который стал известен как Сергиево-Посадский. Этот монастырь не только стал духовным центром, но и символом возрождения монашеского движения на Руси. Сергий, обладая глубоким духовным опытом и мудростью, создал монастырь, который стал образцом для подражания в монашеской жизни. Он разработал устав, который включал строгое соблюдение молитвенного распорядка, труд и умиротворение, что стало основой для многих монастырей, возникших позже.

Преподобный Сергий стал магнитом для искателей духовного пути и монашеского подвига. Под его руководством монастырь привлекал множество монахов, что способствовало созданию значительной монашеской общины. Монастырь стал важным центром образования и культурной деятельности, где создавались книги, иконы и другие произведения искусства.

Культурное наследие преподобного Сергия не ограничивалось только духовной сферой. Под его руководством Сергиево-Посадский монастырь стал важным центром русской иконописи и книжного дела. Андрей Рублёв, один из величайших иконописцев в истории, работал в этом монастыре, и его работы стали образцом для всей русской иконописи. Сергий вдохновлял художников и мастеров, способствуя развитию уникального стиля, который сочетал духовность и художественное мастерство.

Наследие преподобного Сергия продолжает оказывать глубокое влияние на русскую духовность и культуру. Его идеалы и принципы сохранились в духовной практике и культурных традициях, что делает его фигуру важной не только для православного монашества, но и для всей русской культуры. Сергиев Посад остаётся важным центром паломничества, и праздники, посвящённые преподобному Сергию, привлекают множество верующих [1, с.110].

Сергиево-Посадский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в 1337 году, стал важнейшим культурным и духовным центром Руси. Расположенный в лесах под Радонежем, монастырь изначально представлял собой скромное поселение, но под руководством Сергия он быстро развился в значительное духовное учреждение.

Духовный центр: Сергий Радонежский создал обитель как модель для монашеской жизни, сочетая строгий устав с глубоким духовным содержанием. Монастырь стал местом, где практиковались молитва, труд и умиротворение, что привлекало множество монахов и искателей духовного пути.

Под руководством Сергия монастырь стал важным центром культуры и образования. Здесь создавались книги, иконы и другие произведения искусства, что способствовало развитию русской иконописи и книжного дела. Особое значение имели работы Андрея Рублёва, чьи иконы, созданные в Сергиево-Посадском монастыре, стали эталоном русского иконографического искусства.

Влияние на общество: Сергиево-Посадский монастырь оказал значительное влияние на духовную и культурную жизнь Руси, способствуя распространению православных идеалов и художественных традиций. Монастырь также стал важным центром паломничества, что укрепило его роль в духовной жизни страны.

Таким образом, Сергиево-Посадский монастырь стал символом сочетания духовной глубины и культурного расцвета, продолжая оказывать влияние на русскую культуру и духовность на протяжении веков.

Образ преподобного Сергия Радонежского занимает важное место в русской литературе, где он представлен как символ духовной стойкости, мудрости и нравственного идеала. Его фигура служит вдохновением для многих писателей, которые через его образ исследуют темы веры, нравственности и национальной идентичности [2, с.218].

В XIX веке, когда русская литература переживала расцвет реализма, образ преподобного Сергия стал значимым символом духовных исканий и моральных идеалов. В произведениях Фёдора Достоевского и Льва Толстого он изображён как воплощение идеала монашеской смиренности и духовной мудрости.

Фёдор Достоевский в своих произведениях, таких как «Братья Карамазовы», использует образ Сергия как символ высших духовных ценностей. Его влияние проявляется через персонажей, стремящихся к моральному совершенству и духовной гармонии. Достоевский рассматривает жизнь Сергия как пример идеального сочетания духовной и земной жизни.

Лев Толстой также обращается к образу преподобного Сергия, хотя и менее непосредственно. В своих произведениях Толстой акцентирует внимание на идеях духовного поиска и морального возрождения, которые перекликаются с учением Сергия. Образ Сергия служит для Толстого примером истинной веры и жертвенности.

В советской литературе, несмотря на преобладание атеистических и светских идеалов, образ преподобного Сергия сохранял свою значимость

как символ духовного и нравственного идеала. Советские писатели часто обращались к его фигуре, чтобы исследовать вопросы морального выбора и человеческой судьбы.

Александр Солженицын в своих произведениях, таких как «Архипелаг ГУЛАГ», использует образы святых и духовных лидеров, включая Сергия, чтобы подчеркнуть важность духовной стойкости и морального сопротивления. Сергий служит примером для персонажей, ищущих смысл жизни и внутреннюю силу.

В современной русской литературе образ преподобного Сергия продолжает оставаться актуальным. Писатели обращаются к его жизни и учению, чтобы исследовать темы духовности, национальной идентичности и личной ответственности.

Современные авторы, такие как Захар Прилепин и Лукьяненко, используют образ Сергия как символ духовной силы и нравственного выбора в контексте современных социальных и культурных проблем. Его фигура становится ориентиром для размышлений о смысле жизни и внутренней гармонии.

Образ преподобного Сергия оказал значительное влияние на развитие русской литературы, формируя представления о духовности и морали. Его жизнь и учение вдохновляют авторов на создание произведений, исследующих глубокие философские и этические вопросы.

Образ преподобного Сергия Радонежского играет ключевую роль в русской живописи, особенно в иконописи, где он представлен как символ духовной глубины и художественного совершенства. Его изображения на протяжении столетий не только отражают духовные идеалы православной традиции, но и демонстрируют развитие художественных стилей и техник. Фигурируя в живописи как образец святости и мудрости, Сергий оставил значительное наследие, которое продолжает влиять на русскую культуру и искусство.

Первоначальные иконы преподобного Сергия, созданные в XV-XVI веках, отражают традиционные византийские стили, характерные для ранней русской иконописи. Эти иконы изображают Сергия как старца с мудрым и мирным выражением лица, часто в монашеском облачении. Они служат не только предметом поклонения, но и визуальным свидетельством его духовного и культурного влияния.

Андрей Рублёв, один из величайших иконописцев Руси, оказал значительное влияние на изображение преподобного Сергия. Его работы, такие как икона «Сергий Радонежский», отличаются высоким уровнем художественного мастерства и глубиной духовного содержания. Рублёв использовал свет и цвет, чтобы подчеркнуть святость и

духовное величие Сергия. Его иконы стали эталоном русского иконописного искусства и примером для последующих поколений художников.

В XVI и XVII веках изображения преподобного Сергия продолжали развиваться, отражая изменения в художественных стилях и религиозных взглядах того времени. Эти иконы часто изображают Сергия с символическими атрибутами, такими как крест или свиток, что подчеркивает его роль как духовного наставника и учителя. Они также демонстрируют влияние новых художественных течений, таких как «московская школа» и «традиционная русская иконопись».

В XIX и XX веках художники продолжали изображать преподобного Сергия, адаптируя его образ к современным художественным стилям и тенденциям. Современные иконописцы и художники часто обращаются к образу Сергия, чтобы исследовать его значимость в контексте современных духовных и культурных реалий. Эти интерпретации могут включать как традиционные иконографические элементы, так и инновационные подходы, отражающие изменение в художественном восприятии и духовных поисках.

Образ преподобного Сергия в живописи служит не только предметом религиозного поклонения, но и важным элементом культурного наследия России. Его иконы и картины представляют собой ценное художественное наследие, которое сохраняет и передаёт духовные и культурные традиции. Искусство, связанное с преподобным Сергием, помогает сохранить связь между прошлым и настоящим, отражая и укрепляя духовные и культурные ценности русского народа.

Список цитируемой литературы:

1. Борис Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский (сборник)» // серия «Школьная библиотека (Детская литература)»; издательство: Общество Памяти Игуменьи Таисии, 2022 г. М., С. 128.

2. Борисов Н.С. «Сергий Радонежский»; издательство: Молодая гвардия; 2022 г. М., С. 300.

3. Маркова А. А. "Преподобный Сергий Радонежский" издательство: Благовест; 2022 г. М., С. 230.

Харипова Е.А., студент 2 курса
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Научный руководитель Волкова О.А.
г. Липецк

АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ СЕГОДНЯ

Аннотация

В статье изучены основные проблемные аспекты вопроса патриотизма и воспитания с точки зрения реализации основ любви и уважения к стране и родине, выявлены и оценены направления совершенствования существующей системы воспитания в ситуации глобальных вызовов и угроз.

Ключевые слова: воспитание, духовные ценности, молодежь, мораль, нравственность, патриотизм, этика.

Невозможно реализовать переоценку роли молодежи в жизни государства. Будущее любой страны находится в руках ее молодых граждан. От сегодняшних школьников уже завтра будет зависеть положение государства в мире, благополучие общества: покорение новых вершин в науке, технике и творчестве, все это невозможно себе вообразить без молодежи, без ее энергии, стремления ко всему новому и неизведанному, способности рисковать, отдавать все свои силы на благо родной страны. Молодое поколение — это всегда новые перспективы, рождение новых идей, поиск нестандартных подходов и многое другое, новая жизнь новые планы, идеи и процветание, но одновременно с этим – это и сохранение, и приумножение культурно-нравственного и национального кода всех ранее проживающих на родной земле поколений.

В современных реалиях, когда Россия находится под давлением беспрецедентных внешних санкций, в условиях современного информационного высокотехнологичного мира, обремененного множеством политических, экономических, культурных, экологических проблем, вопросы развития научного, профессионального, творческого потенциала молодежи, вовлечения молодых людей в экономику и социальные процессы российского общества на благо родной земле- представляют собой важнейшую и первоочередную стратегическую задачу для всего государства.

В виду сложившейся ситуации сегодня, как никогда остро, стоит проблема «удержания» молодежи, создания условий для ее развития и самореализации, соответствующей молодежной инфраструктуры, включения потенциала и энергии молодых людей в мировые процессы,

а также соблюдение духовно-нравственных, культурно-теологических и нравственно-этических норм жизнедеятельности среди них в том числе.

Как бороться с существующими внешними, зарубежными вызовами и угрозами? Каким образом вовлечь молодежь в процессы, имеющие жизненно важное значение для России и не дать внешним иностранным агентам повлиять на духовные силы и нравственные скрепы отечества и современной России? Как удержать в родном регионе и мотивировать на его развитие молодой поколение? Как помочь молодому человеку понять и осознать, что первостепенная задача в выборе жизненной траектории — это понимание того, «с чего начинается Родина» и то, что «Родина это место силы и самое родное, что однозначно нельзя менять и выбирать на нечто более удобное, по его мнению,».

В силу угроз от внешних сил, инструмент патриотизма выступает неотъемлемой часть, этическим базисом, без которой невозможно обойтись в ходе формирования и развития национальной идеи. Воспитание любви к родине является одной из приоритетных задач государства остро ратующего и осознающего значимость своего исторического прошлого, неотъемлемо влияющего на светлое будущее.

В первую очередь задача патриотического воспитания возложена на образовательные организации различного уровня. Большой акцент делается на разработку и внедрение различных образовательных дисциплин, отражающих традиционные российские духовно- нравственные и культурно-исторические ценности. Патриотизм не является врожденным или наследственным, это качество приобретается человеком в результате приобщения к социальной свою культуру, но и уважать культуру других народов и наций. Формирование этих качеств возложено в первую очередь на семью и педагогов.

Главной целью патриотического воспитания является формирование в умах молодежи, желания улучшать свою страну, защищать ее как неотъемлемый факт ее процветания и развития, а самое главное и несомненное- осознание гордости ею. Очень важно привить и реализовать помощь в понимании ценности патриотизма с самого раннего детства, чтобы в последствии у личности имелась активная гражданская позиция. Четверть века назад в 1990-х годах, исторических было возможно наблюдать, что может произойти с великой страной с безгранично героическим и великим прошлым и явно успешным будущем в ситуации, когда от духовно-нравственных ценностей и патриотических идей и мероприятий с одновременной реализацией идей капитализма и внешнепотребительских, чуждых национальному самоопределению граждан ценностей.

Современное патриотическое воспитание всецело связано с укреплением и развитием фундаментальности значения связи человека с местом, где он вырос. История родного города, области, школы, колледжа все больше интересует молодое поколение. Так история трансформируется в историю событий и судеб людей, переплетенных с малой родиной. Существует различное множество форм патриотического воспитания [1, с.132].

Важнейшими сферами проявления активности в этом направлении, является краеведение во всех аспектах. Использование исторического краеведения в процессе патриотического воспитания позволяет углубить знания, обучающихся по истории и культуре родного края, стимулирует исследовательскую деятельность молодежи, развивает их творческие способности, помогает изучать, а затем приумножать культурные ценности малой родины, что способствует формированию национального самосознания.

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, открытие тематических музеев и выставок, патриотические акции и программы, поисковые работы. Подобного рода мероприятия позволяют окунуться в атмосферу тех событий, которые пережили старшие поколения и наша страна. В последнее время большую популярность набирает патриотическая акция “Бессмертный полк”. Музеи боевой славы также не теряют свою популярность.

Для молодежи формируется большое количество возможностей, направленных на реализацию их интересов. Военно-патриотическое направление воспитания имеет большую популярность среди обучающихся. В 2015 году была создана “Юнармия”- всероссийское военно-патриотическое движение. Целью движения является сохранение исторической памяти.

Исследование результатов института социального маркетинга за 2022 год разительно выразило следующие показатели- большинство россиян считает себя патриотами. Патриотами считают себя 78% россиян, об отсутствии патриотизма заявляют 16% респондентов, 6% испытали затруднение с точки зрение балльности и результативности опроса [3]. Объективными факторами, способствующих росту патриотизма, являются:

- разочарование россиян в либеральных ценностях западного образа жизни, и актуализация своих традиционных, в том числе и социалистических ценностей.;

- укрепление российской государственности и усиление позиций России в глобальном мире, в том числе и за счет возвращения на

историческую родину и в культурное пространство исконно русских территорий;

Если следовать этому в будущем, чувство патриотизма не придется прививать, оно будет появляться самостоятельно. Патриотизм — это исключительно внутреннее самоощущение человека, его нельзя навязать искусственно, в противном случае мы получим обратный отрицательный эффект.

“У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма “– заявил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече “Клуба лидеров” [2].

Список цитируемой литературы:

1. Архипова В.В. Патриотическое воспитание детей среднего дошкольного возраста в проектной деятельности / В.В. Архипова, Г.И. Мороховец // Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен: материалы III Междунар. науч. конф. в рамках проекта "А.З.Б.У.К.А. детства". Ч. 1 / отв. ред. Т.А. Чичканова. – Самара: Науч.-техн. центр, 2022. – С. 130-135. – Электронная версия доступна на сайте журн. "Современный урок". URL: https://files.1urok.ru/c/file0-2dacbf2b822dd973c3fead5fa3efe2afe06f1429.pdf?1639341673 (дата обращения: 19.09.2024).

2. ТАСС – ведущее государственное информационное агентство России. Патриотизм - "это и есть национальная идея" URL: https://tass.ru/politika/2636647 (дата обращения: 19.09.2024).

3. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) О современном российском патриотизме URL https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-sovremennom-rossiiskom-patriotizme https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-sovremennom-rossiiskom-patriotizme.

Научное издание

«Доколе стоит земля Русская…»:
преподобный Сергий Радонежский в истории и культуре

материалы Всероссийской научно-практической конференции
(г. Липецк, 9-11 октября 2024 г.)

Под общей редакцией
канд. филол. наук, доц. Лесных Е.В.

АНО «НАУКА-ЮНИПРЕСС»
394024, г. Воронеж, ул. Ленина, 86Б, 2
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 13,63. Тираж 200 экз.
Отпечатано в типографии АНО «НАУКА-ЮНИПРЕСС»
394024, г. Воронеж, ул. Ленина, 86Б, 2