

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ДРЕВНЕРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Тюльченко И.К.
(г. Донецк, ДНР)

Монастыри в Киевской Руси появились в XI в. в связи с принятием христианства. Они основывались вблизи городов князьями и боярами, жаловавшими им земли, ссужавшими деньгами и предоставлявшими им судебные и податные привилегии. Религиозная традиция хранит множество легенд, связанных с монастырями. Известны легенды о чудесах, якобы предшествовавших образованию многих монастырей, о «подвигах» людей «святой жизни», об исцеляющей силе монастырских источников, о хранящихся в обителях «чудотворных» иконах. Чем же были православные монастыри в действительности, и какова их истинная роль в жизни общества? Обратимся к истокам - к истории Киевской Руси.

Православные монастыри стали образовываться в Киевской Руси после утверждения христианства на государственном уровне и достигли своего расцвета в XII - XIII веках. Центром монашества был Киев, где уже в XI в. возник ряд монастырей, а в середине XIII в. их насчитывалось 17. Настоящим творцом монашества стал игумен Печерского монастыря Феодосий из Курска. Организованный им по византийским образцам Печерский монастырь сделался главным очагом аскетизма и примером подражания для всех монастырей Восточной Европы. В Киеве были построены монастыри: Зверинецкий, Дмитриевский, Михайловский (Выдубицкий), Кирилловский, Успения Божией Матери. В последние десятилетия XI в. развивалось строительство в Ростове и Переяславских землях. Особенно большое строительство развернулось в Новгороде, где были возведены Николаево-Дворищенский храм (1113 г.), церкви Антониевского (1117 г.) и Юрьевского монастырей [1, с. 325]. В Чернигове в XII в. построены Успенский и Борисоглебский соборы Елецкого монастыря. Распространились они и по всем остальным землям древнерусского государства. Основание монастыря являлось почти обязательным делом для каждого выдающегося князя. Возникали они и по

инициативе самих монахов. Всего в XII в. действовало до 20 монастырей, к началу XIII в. – 50 [2, с.65].

Традиции монашества пришли на Русь из Византии, откуда был заимствован известный статут Константинопольского Студийского монастыря. Статут был введен в Киево-Печерском монастыре настоятелем Феодосием. Члены религиозной общины, живущие в монастыре и принявшие пострижение, давали обет вести аскетический образ жизни в соответствии с требованиями монастырского устава. Нужно отметить, что христианизация Киевской Руси совпала с эпохой необычайного развития монашества в Византии и чрезмерного уважения к нему: монашество признавалось нормой христианской жизни, а всякое благочестие в мире – только слабой копией христианства. Эти воззрения перешли и в древнерусское общество. Можно сказать, что по своей главной, основной функции монастыри были центрами религиозной пропаганды и религиозного воспитания, стремившимися распространить свое влияние далеко за пределы монастырской ограды.

Монастыри являлись хранителями не только православия, но и культуры, просвещения. В них переводились на древнерусский язык книги, создавались оригинальные литературные произведения, летописи.

Образование велось по византийскому образцу в монастырских школах, где учили так называемые дидаскалы и магистры, имело место и одиночное обучение у магистра. Обучали чтению, письму и счету, добавочные знания считались лишними, однако, по желанию, их извлекали из переводных византийских учебников и энциклопедий. Целью обучения являлось расширение сведений о христианском учении, возможность преуспеть в благочестии. Для продолжения и углубления самообразования служили библиотеки. Они были введены в русские монастыри вместе со студийским монастырским уставом. При библиотеках были специальные мастерские, где монахи переписывали или переводили с иностранных языков книги, переплетали их. Книги тщательно хранились. Книгами гордились в Киевской Руси, причем цена некоторых из них была столь высокой, что как говорили тогда, ее «один бог знает»; недаром при пожаре книги спасали в первую очередь. Как и в Византии, книга почиталась кладезем «Божественного откровения» и мудрости. Украшали

книгу, ничего не жалея, так, чтобы сама по себе она являлась драгоценностью. Вся орнаментика книги выполнялась художником златописцем, а изготовление переплетов-окладов, окованных серебром и кружевной филигранью, сверкающих драгоценными камнями и золотыми пластинками с изображениями из финифти (эмали), поручалось златокузнецу и эмальеру [3, с. 121]. Также книги украшали миниатюрами - цветными рисунками, что еще больше повышало художественную ценность книг и рукописей.

Из монастыря выходили оригинальные литературные работы, основанные на материалах из библиотек Византии, Болгарии, Сербии, а также описывающие местные события. Прежде всего, это церковные и религиозные произведения, предназначенные для усвоения христианского духа и наставления в благочестивой христианской жизни. Писались проповеди, поучения в благочестии, жития местных святых. Так, Феодосию приписывают авторство 11 произведений, в том числе «Поучение о терпении и смирении» и молитву «За всех христиан». В число этих работ также входили: написанная в Печерском монастыре монахом Яковом «Память и похвала Святому Владимиру» и «Сказания о Борисе и Глебе» (предположительно того же автора). Оба произведения проникнуты глубоким патриотическим чувством, затрагивают острые политические и нравственные вопросы. Монах Яков написал два жития: Бориса и Глеба и Феодосия Печерского. Первое произведение преподносит историю убийства сыновей Владимира Святославича их сводным братом Святополком Ярополковичем как борьбу добра и зла. Написанное позднее житие Феодосия, одного из основателей Печерского монастыря, отличается большой художественной свободой. Сохранилось описание путешествия в Святую землю игумена Даниила [4, с. 134]. Самобытным литературным жанром с момента возникновения было летописание. Летописи были первыми письменными историческими произведениями. Вот как их значение оценивал украинский историк М. Грушевский: «Все, что мы знаем о культурной, экономической, общественной жизни – знаем главным образом из летописей» [4, с.134]. Они базировались на разных источниках: рассказах, народных преданиях, житии святых, иностранных хрониках. Особого развития летописание приобрело в Киево-Печерской лавре. Игумена Иллариона считают автором первого «Киевского летописного свода» 30-х

годов XI в. Монах Никон продолжил летописные своды, дополнил их, внес новые сюжеты. В «Печерском летописном своде» (1073 г.) он рассматривал идею независимости древнерусской церкви от византийской. Вершиной исторической мысли в рамках летописной традиции по праву считается «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором в 1113 году. Это произведение представляет богатейший материал для изучения жизни того времени, его культуры, экономики, общественных отношений. Там сохранились отрывки народных преданий, песен, литературные произведения, документы. Летопись долгое время хранилась в Киево-Печерском монастыре, но потом была передана в фамильный монастырь Всеволодовичей.

Православные монастыри, несомненно, способствовали развитию архитектуры и изобразительного искусства. Они сочетали в себе византийские традиции и элементы местной культуры. Был разработан новый тип монастырского храма, который распространился со временем по всей Руси и стал особенно характерен для XII ст. Первым его образцом стал Успенский храм Печерского монастыря (1097 г.) Он представлял собой крестово-купольное шестистолпное строение, увенчанное одним куполом. Согласно свидетельствам Печерского патерика, Успенский собор строили греческие мастера. Его огромная популярность на Руси обуславливалась тем, что по этому типу начали возводить монастыри и в других городах. Святополк построил аналогичные монастыри в Киеве (Михайловский Златоверхий храм - 1108 г.) и Ростове. В последние десятилетия XI в. развивалось строительство в Переяславских землях. По свидетельству летописи, в городе (1089г.) был построен комплекс сооружений епископского двора, архитектурная его доминанта - Михайловский храм.

Украшение монастырей представлено мозаикой, фресками, майоликовыми плитами. Стены Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве были украшены уникальной мозаикой: «Евхаристия», «Стефан и Фаддей», «Дмитрий Солунский», а также фресками, содержащими сцены из «Благовещения». Данные произведения принадлежат одновременно византийскому искусству и древнерусскому. Если на начальном этапе развития христианской культуры авторы следовали византийским канонам и традициям, то со временем они стали вырабатывать собственный

художественный стиль. В фигурах и взорах апостолов все чаще исчезает византийская суровость, линии стали более округлыми и черты лица приобрели не свойственную византийским образцам мягкость. В фресках Кирилловского монастыря (последняя треть XII в.) особенно явно проступает русское народное начало. Фреска св. Николая отличается одухотворенными чертами, лишенными какой бы то ни было резкости [3, с. 113-114].

Христианство дало толчок развитию древнерусской иконописи. Сначала иконы завозились из Византии и Болгарии, но вскоре складываются местные традиции иконописания. Первыми отечественными живописцами стали монахи Киево-Печерского монастыря Григорий и Алимпий (начало XII в.). Известнейшими работами Алимпия были семь икон, написанных для домашней церкви неизвестного заказчика. Они считались чудодейственными, поскольку не сгорели во время пожара. С его именем исследователи связывают иконы «Печерской богородицы» и т.н. «Великой Панагии».

Таким образом, можем констатировать, что монастыри не только были центрами православия, но и способствовали распространению письменности и культуры, развитию древнерусской архитектуры и искусства.

В настоящее время происходит массовое возрождение и реставрация культовых сооружений, в том числе и монастырей.

Монастыри по сей день являются очагами культуры, хранителями раритетов - величайших в мире произведений искусства. Служители монастырей практикуют воззвания к народным массам, проповеди, лекции в высших учебных заведениях. В монастырях по-прежнему создаются литературные произведения, исследования по истории Украины. В благотворительных целях массово усыновляются сироты из сиротских приютов для обучения и посвящения дальнейшей деятельности благотворительности или посвящению в сан.

Список литературы:

1. Толочко П.П. Киевская Русь /П.П.Толочко. - К.: Изд-во Наук. думка, 1980. - 223 с.
2. Субтельный О. Украина: история /О. Субтельный. - К.: Либідь, 1994. -736с.

3. Любимов Л. Искусство Древней Руси /Л. Любимов. - М.: Просвещение, 1981. - 336 с.
4. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины /М. Грушевский. - К.: М.П. Левада, 1995. - 696 с.