

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Н И У « Б е л Г У »)**

СОЦИАЛЬНО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра философии и теологии

**ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И
СОВЕТСКОЙ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**

Выпускная квалификационная работа студентки

**очной формы обучения
специальности 031901.65 Теология
IV курса группы 87001201
Медведевой Анны Михайловны**

Научный руководитель:
кандидат философских наук,
старший преподаватель
кафедры философии и теологии
Почепцов С.С.

Рецензент:
кандидат философских наук, доцент
кафедры социальной работы
Кулабухов Д.А.

БЕЛГОРОД 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ЭПОХА РАННЕХРИСТИАНСКИХ МУЧЕННИКОВ	10
1.1. Религиозная политика Римской империи I – начала IV веков	10
1.2. Причины гонения на христиан со стороны римских властей	29
ГЛАВА II. МУЧЕНИЧЕСТВО И ИСПОВЕДНИЧЕСТВО В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД	37
2.1. Советское государство в отношении к Православной Церкви	37
2.2. Мученики за веру на Белгородской земле	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	70

Введение

Актуальность. С первых дней своего существования христианская Церковь подвергалась гонениям и испытаниям, выпавшим на долю апостолов и их учеников. В христианстве известен целый сонм святых пострадавших за веру.

В первые века о христианах распространяли множество лжи и клеветы, их обвиняли в голоде, эпидемиях, землетрясениях, происходивших в любой части Римской империи. Желающим свидетельствовать против христиан предлагали деньги, и множество невинных людей было убито из-за чьей-то материальной выгоды. Когда христианина приводили в суд, ему предлагали произнести клятву верности императору, чтобы получить свободу. Отказавшиеся дать клятву были убиты, как и те, которые исповедали христианство. Так в 96 г. апостола Иоанна Богослова сослал на остров Патмос, а Святой Антипа, епископ Пергамский, был сожжён в медном быке¹.

В XX веке христиане, как и во время первых гонений, не желая изменить своим религиозным принципам, христианским ценностям, были подвергнуты преследованиям. С приходом советской власти начались гонения на Русскую Православную Церковь. С конца 1917 года, они приняли массовый и ожесточенный характер. В 1918 году был принят декрет об отделении Церкви от государства, гонения продолжались на протяжении всего советского периода². За всю историю Вселенской Церкви не было таких масштабных и всеохватывающих, долгих и непрерывных гонений. В первые века христианства гонения носили не такой масштабный характер и длились не более нескольких лет. В некоторые периоды истории, власти преследовали цель арестовать как

¹ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Т. 1-2. – М., 1907. – С. 167.

² Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 256.

можно больше священников и мирян, аресты тогда исчислялись десятками и сотнями тысяч и для многих окончились мученической кончиной. Так было в России сразу же после установления советской власти, когда целые уезды епархий оказались лишенными священнослужителей.

Трудно оценить общее количество пострадавших за Христа в годы советской власти. Гонениям подверглось подавляющее большинство священников и монахов, служивших в церквях и монастырях России. В брошюре «Крестный путь Церкви в России» говорится о трехстах двадцати тысячах пострадавших.

В эпоху гонений и репрессий пострадало не малое количество христиан, но все они стали свидетелями веры Христовой. Они не побоялись открыто проповедовать Слово Божье и обличить новую власть в их безнравственной деятельности. Новомученики, подобно мученикам первых веков подверглись тяжелым испытаниям, но благодаря своему смирению и сердечной кротости - удостоились мученического венца.

Таким образом, гонения на Церковь имели место всегда, еще начиная с апостолов, и продолжались на протяжении всей истории существования христианства. Но каковы же были причины? Какова взаимосвязь гонений в Римской империи и в Советском Государстве? Почему же христиан преследуют на протяжении веков и в современном мире эта тенденция продолжается? Сегодня, когда еще не прошло и ста лет, после масштабных гонений на Церковь Советского периода, вполне уместно задуматься над этими вопросами. Это и многое другое позволяет говорить о том, что исследование данной темы является актуально для всех христиан.

Степень изученности. За весь период христианской Церкви историки и богословы не раз интересовались данной темой. Наиболее подробно история гонений первых веков раскрыта в книге «Эпоха гонений на христиан» А.П. Лебедева. Он отчетливо показывает в своей

книге истинные причины преследований христиан. Еще одной работой на эту тему является «Книга мучеников (История гонений на христиан)» Джона Фокса. Он прослеживает все периоды гонений, начиная с первых христианских мучеников и заканчивая девяностыми годами XX века.

Одним из основополагающих трудов по истории древней церкви, являются труды В.В. Болотова в нескольких томах «Лекции по истории Древней Церкви». Василий Болотов, великий православный историк, он умел совмещать научную объективность, верность православию и философский дар. В истории Болотов усматривал «голос церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени, - голос ничем не заменимый, который всегда и повсюду составлял предмет веры для всех». Болотовские «Лекции по истории Древней Церкви» - блестящий труд, классика церковной историографии, возможно лучший по своей теме, несмотря на то, что прошло, немало времени с их издания.

Еще одним важным трудом является работа известного русского церковного историка Михаила Эммануиловича Поснова «История Христианской Церкви» давно ставшая классикой, хотя и остается малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории.

«История христианской Церкви» - это главный литературный труд Евграфа Ивановича Смирнова. Книга рассказывает об истории Православной Церкви и западных исповеданий и охватывает период от апостольских времен до конца XIX в. Хоть книга и была написана более ста лет назад, она до сих пор остается незаменимым пособием для изучения церковной истории.

Касаясь истории гонений советского периода, важным трудом для нас является работа игумена Дамаскина (Орловского) «Гонения на

русскую православную церковь в советский период». Он пишет уже о современном этапе преследования христиан, о новомучениках пострадавших за веру Христову в XX веке. Так же в его труде «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия» излагаются жития практически всех новомучеников, причем книга разделена по месяцам, что облегчает работу исследователей.

Одной из наиболее важных книг по истории Церкви является «История Русской Церкви 1917-1997» протоиерея Владислава Цыпина. В ней он подробно пишет о каждом десятилетии и о гонениях на Церковь в этот период. В ней подробно описаны все события, происходившие с установления советской власти, приведено количество пострадавших священнослужителей от репрессий. Этот труд является практически основным для исследования гонений в советский период.

Весьма интересным является анализ священника Максима Максимова «Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ». Он проводит параллели между гонениями первых веков и советского периода, объясняет их юридические основания.

При всем объеме вышеуказанной литературы, следует отметить недостаточную разработанность данной темы, поэтому эта тема нуждается в дальнейшем и более подробном изучении.

Цель исследования:

изучить причины гонений в христианской Церкви, и провести сравнительный анализ гонений в Римской империи и Советской России.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих **задач**:

- рассмотреть религиозную политику Римской империи и Советского правительства;
- выявить причины гонений и провести сравнительный анализ;

- на примере истории Православной Церкви Белгородчины изложить вопрос об исповедничестве и мученичестве в советский период.

Объект исследования: история христианской Церкви.

Предмет исследования: причины и основные этапы гонений в истории христианской Церкви.

Новизна работы заключается в том, что была предпринята попытка систематизации и анализа материала из различных опубликованных источников об истории Церкви. Гонения на Церковь рассматриваются через призму современности и в контексте исторических событий связанных с Римской империей и Советской Россией.

Теоретико-методологическая основа исследования. Из наиболее продуктивных методов изучения, причин гонений в христианской Церкви, использовался метод синхронного анализа. А также для полноценного изучения материала, сравнительный подход.

Так же исследование данной темы требует применения критическо-аналитического подхода, системно-комплексного подхода, что в совокупности приведет к более точному обоснованию поставленных целей и задач.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты и выводы исследования могут быть использованы на практических занятиях по истории религии, культурологи, философии, теологии, религиоведения, при написании курсовых и дипломных работ студентов, при подготовке специальных вузовских курсов. Материалы работы могут использовать в своих практических целях ученые разных направлений гуманитарных наук.

Апробация работы. Положения, представленные в исследовании, обсуждались на семинарах и были представлены в виде докладов и выступлений.

По теме дипломной работы были опубликованы статьи:

Кравченко А.М. Святые мученики как проповедники евангельской вести в первые века и в наше время // Евангелие в контексте современной культуры. Материалы III Международной науч.- практич. конф. посвященной 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира. / Под ред. Т.И. Липич, С. М. Дергалева, М. С. Жирова. – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2015. – С. 171 – 175.

Кравченко А.М. Евангельская весть в эпоху гонений на церковь: история и современность // Евангелие в контексте современной культуры. Материалы II Международной науч.- практич. конф. посвященной 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. / Под ред. М. С. Жирова, Т. И. Липич, С. М. Дергалева. – Белгород, 2014 . – С. 229 – 231.

Кравченко А.М. Гонения на церковь вчера и сегодня // Социальное служение Русской Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы. Материалы науч. - практич. конференции. Под ред. Платов Ю. П. – СПб: СПбГИПСР, 2015. – С. 78-80.

Кравченко А.М. К вопросу о военной истории поселка Борисовка в марте 1943 г.// Белгородский диалог – 2013. Сборник избр. науч. тр. Междунар. молодёжн. научн. Форума /Отв. ред. С.Н. Прокопенко (г. Белгород, 27-29 марта 2013 г.). – Белгород, 2014. – С. 118 – 119.

Кравченко А.М. Женские судьбы в годы Великой Отечественной войны (по воспоминаниям жителей поселка Борисовка Белгородской области) // Человек на войне. Материалы науч. - практич. конференции. Под ред. Носова В. А. – Санкт- Петербург: по заказу СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ», 2015. – С. 142-144

Кравченко А.М. Судьбы жителей поселка Борисовка Белгородской области в годы Великой Отечественной войны // Война в судьбах людей. Сборник материалов молодёжн. научн. Конф. Посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченной во Дню

рождения Выборгского р-на Санкт-Петербурга. 22 мая 2015 г. / сост. В. А. Носов, С. А. Пищулин. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. – С. 183-184.

Кравченко А.М. Благотворительность в г. Белгороде на примере Марфо - Мариинского сестричества // Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики. Материалы VII Международной науч.- практич. конф. 26-27 ноября 2015 г. под ред. О.А. Волковой, Е.И. Мозговой. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. – С. 415 - 417.

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, по два параграфа, заключения, списка использованной литературы.

Глава I. Эпоха раннехристианских мучеников и утверждение христианства

1.1. Гонения на христиан со стороны Римских императоров

Времена античности известны нам из повествований Гомера, Геродота, Плиния Младшего, Тацита и многих других историков. Однако мало кто уделяет внимание историческому повествованию, явившемуся роковым для молодой религии христианства. Зачастую, историю рассматривают в отрыве от общества, его поведения, заслуги, заменяя личностью, фигурирующей на протяжении всего исторического процесса, его ошибки и заблуждения, благородные мотивы и безнравственные поступки.

Историю гонений можно условно разделить на три периода:

1. I век, отдельные гонения императоров;
2. II-III век, начало планомерных гонений со стороны государства;
3. IV век, ожесточенные гонения государства с целью искоренения христианства³.

Первое гонение со стороны государства произошло во времена правления императора Нерона (54 – 68 гг.)⁴. В 64 году в Риме вспыхнул пожар, большая часть города выгорела за девять дней, как свидетельствуют источники, весь гнев лишенных своих домов крестьян, Нерон обратил на убогих, ни в чем не виновных христиан. Нерон поджог Рим не из-за неприязни к христианам, он не сводил лично с ними счеты, он скорее был актер, писавший свои поэмы. Он читал свои стихи придворным и, чтобы полностью окунуться в атмосферу пылающего

³ Джон Фокс. Книга мучеников История гонений на христиан. – М., 2000. – С. 35.

⁴ Лебедев, А.П. Эпоха гонений на христиан. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – С. 76.

города Трои, он и поджог Рим. По свидетельству историка Тацита, христиан сжигали заживо в садах Нерона, распинали на крестах, и скармливали львам.

Гонения эти происходили только в Риме, и были направлены не на всю Церковь, а лишь на оправдание самого Нерона. Народу христиане были известны не в лучшем свете, и разъяренная толпа была готова обвинить во всех своих бедствиях, Нерону оставалось лишь воспользоваться данным обстоятельством. Предание сообщает нам, что во времена правления Нерона мученически пострадали святые апостолы Петр и Павел, Павел был усечен мечом, так как был гражданином Римской империи, а Петр распят вниз головой⁵.

Стоит упомянуть о том, что римская языческая религия была государственным учреждением, орудием для государственных целей. И, вот в силу такого характера религии она была обязательной для каждого гражданина. Уклонение от её обрядов или не соблюдение праздников считалось покушением на государственное благосостояние и государственным преступлением, которое каралось жестоко. Существующие еще ранее на территории Римской империи религиозные сообщества должны были пройти юридическую регистрацию у светских властей, сначала в римском сенате, затем у принцепса, и уже, после чего становились законными коллегиями. Христианские же общины, по причине своей новизны и культа не получили такой регистрации, поэтому и существовали вне закона, подозреваясь тем самым, в антигосударственной деятельности. Стоит, однако, понимать, что гонения на христиан были во многом обусловлены традициями римского публичного права, а не отнюдь какой-то особой кровожадностью⁶.

После Нероновского гонения, христиане жили еще некоторое время в спокойствии. Произшедшие в то время перемены, а именно, бывшая

⁵ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 44.

⁶ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 45.

подать на Иерусалимский Храм была при Домициане перенесена на Юпитера Капитолийского, получили место постыдного расследования. Высшее управление не могло не заметить положение христиан по отношению к иудейской катастрофе, хотя последние, преследовали их как врагов. Однако само правительство не преследовало христиан⁷. Императоры Веспасиан (69 - 79) и Тит (79 - 81гг.) терпели многие как философские, так и религиозные системы и учения⁸. Правительство преследовало лишь тех, кто принимал иудейские обычаи, не сделав предварительного на то заявления. Гонения на христиан начались лишь в последние месяцы правления императора Домициана (81 - 96 г.)⁹. В начале 96 года был казнен проконсул Тит Флавий Климент, по обвинению в уклонениях в иудейский обряд. Жена его, Флавия Домитилла, была сослана на остров Пандатерию. Тит Флавий Климент был двоюродным братом Домициана, который сына его прочил в наследники престола. Таким образом, христианство начинает сознаваться в своем обособлении от иудейства. Положение христиан стало определяться общими, созданными ранее христианства законами о «новых религиях», а не новыми эдиктами, специально изданными относительно христиан.

Таким образом, гонения начинаются на востоке, где христианство утвердилось еще в течении I столетия. Доказательством могут послужить два памятника:

1. Христианский Апокалипсис, написанный в I веке.
2. Письмо Плиния Младшего к императору Трояну, 112 - 113 гг.

Уже в I столетии, почитание императоров заменило собою всякую другую религию. И, в данном историческом процессе, нам представляется

⁷ Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 95.

⁸ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 51.

⁹ Лебедев, А.П. Эпоха гонений на христиан. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – С. 79.

следующее положение Малоазийских христиан в империи: в силу установления императоров подати в честь Юпитера Капитолийского и связанной с этим обязанностью каждого иудея записаться в синагогальных списках, христиане резко выделились из иудейства. На праздниках в честь Цезаря, христиане были привлекаемы наравне с другими к участию в них. Отказ участвовать в праздниках, почитать изображение Цезаря, на основании общих законов о государственном богопочитании, были преследуемы¹⁰. Христианская кровь начала литься еще за долго до того, как император Троян издал особый указ в отношении их. Один из таких первых мучеников был Антипа Пергамский, как свидетельствует Апокалипсис, казненный в том Пергаме, где был впервые установлен храм Царствующего императора, он сожжен был в быке. Случилось это вероятно в последние годы правления императора Домициана.

Документом, свидетельствующим о гонении на христиан, является переписка проконсула Плиния с императором Трояном. Плиний бы наместником в Вифинии с 111 года и стоял в должности полтора года. Он написал Трояну 60 писем. Письма Трояна не были эдиктом в техническом смысле. Данные рескрипты могли получать значение правовых норм только тогда, когда делались общеизвестными. Так же можно считать, что рескрипт Трояна тоже стал пользоваться этим значением, после того, как Плиний издал его несколько лет спустя вместе с прочей своей перепиской. По крайней мере, в духе этого рескрипта слагаются дальнейшие отношения к христианам римского правительства до Декия¹¹.

Во времена царствования Трояна приняли мученический венец три знаменитых учителя Церкви: Семион Иерусалимский, Игнатий, епископ Антиохийский и Климент Римский. Гонения христиан не ограничивались

¹⁰ Поснов М. Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 95.

¹¹ Лебедев, А.П. Эпоха гонений на христиан. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – С. 89.

Римом, многих присылали из провинций. Так, около 96 года Домициан вызвал к себе из Эфеса в Рим святого Иоанна Богослова. Приказал свергнуть его в котел с кипящим маслом, а когда он остался невредимым, то сослал его в заточение на остров Патмос. Что бы навсегда отнять у иудеев веру в мессию, по приказу Домициана, в Иерусалиме разыскивались потомки Давида. Таким образом, в Рим были приведены внуки апостола Иуды, брата Господня, но вскоре Домициан отпустил их, увидев людей бедных с загорелыми от земледельческих работ руками. Из ответов узнал, что они ожидают Царства Христова небесного, а не земного.

После Домициана императором стал Нерва (96 - 98 гг.). Он возвратил из заточения всех христиан. Издал эдикт по отношению к доносам, так как сам сильно этого не любил, особенно доносы рабов на господ. Христиане не преследовались, как прежде, но все равно христианство оставалось недозволенной религией¹².

С наступлением II столетия положение христиан в империи изменялось к худшему. После Нервы, императором стал Троян (98 - 117 гг.). Он издал закон, запрещающий тайные общества, заботясь о спокойствии в стране. Данный закон касался, прежде всего, христиан. Богослужebные собрания христиан в ночное время и в труднодоступных местах для римской администрации составляли прямое нарушение этого закона. Поэтому, наблюдая за точным выполнением закона, правители областей считали своей обязанностью преследовать христиан как нарушителей закона. Кроме закона о тайных обществах, Троян в 104 году издал новый для христиан закон. Поводом послужило письмо Плиния Младшего правителя Вифинии и Понта, который занимался преследованиями христиан в провинции. В одном из писем он недоумевал, как поступить с христианами. Число их было велико, и ничего преступного они не совершали. Плиний лишь хотел уточнить,

¹² Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 52.

стоит ли преследовать христиан за само имя «христианин» или же преследовать их по преступлениям. Троян выразил эдиктом в своем письме, назвав христиан государственными преступниками¹³.

Закон Трояна действовал относительно христиан и при его приемнике Адриане (117 - 138 гг.). Поэтому, гонение продолжалось и в правление этого императора, но только с той разницей, что Адриан старался ограничить самоуправство черни по отношению к гонимым. Пользуясь тем, что Адриан объявил себя ревностным почитателем языческой религии, чернь, подстрекаемая жрецами, перестала стесняться формального судопроизводства над христианами и часто требовала, особенно на праздниках, немедленной их казни без суда. Данное положение дало ход новому закону, по отношению к христианам. Вследствие представления проконсула Малой Азии Серения Граниана, Адриан издал на имя его преемника Минуция Фундана эдикт, в котором позволялось принимать на христиан только формальные доносы, а на крики толпы не обращать внимания. И только после судебного обвинения, если обвинения подтвердятся, наказывать христиан, если же обвинения не подтверждались, то подвергать наказанию обвинителя, как клеветника. Издание такого закона содействовало апологии Кодрата, христианского писателя, и Аристида, христианского философа, которые предстали перед императором как защитники христианства¹⁴.

Приемник Адриана Антонин Пий (138 - 161 гг.) держался той же политики относительно христиан. В его время империю постигли различные бедствия голод, наводнение Тибра в Италии, землетрясения в Греции и Малой Азии, пожары в городах и другие бедствия. Народ, видя в этих бедствиях гнев богов за нечестие и безбожие христиан, совершали на них нападения. Антонин издал новый эдикт, который запрещал предпринимать что-либо новое против христиан, оставляя, таким

¹³ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 53.

¹⁴ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 54.

образом, в силе действующие до него законы. Во время народного волнения мученически погиб епископ Афинский Публий. Так же мученически погиб и ученик апостола Иоанна Богослова, Поликарп Смирнский, он мученически был сожжен на суде проконсула Статия Квадрата.

Наиболее жестокие гонения во многих провинциях произошли с вступлением на престол Марка Аврелия Антонина (161 - 180 гг.) - самый философствующий из императоров, приверженец идеи римского стоицизма и написавший на греческом языке труд «Размышления наедине с собой». Как и большинство римских мыслителей, он был глух ко всему, что не вписывалось в рамки его мировоззрения. Происходящие при нем гонения, может быть, и были начаты не при нем, но он ничего не сделал для того, что бы их прекратить, несмотря на ряд прошений христианских апологетов. Мученичество, Марк Аврелий объяснял «чистой бравадой», и видел в этом, стремление «к трагическим эффектам»¹⁵.

В 166 году в Риме скончался ещё один мученик - Иустин Мученик (философ), казненный по наветам философа-киника Кресцента. Около 170 года империю потрясли новые пожары, наводнения, землетрясения, и чума. Народ объявил виноватых во всем христиан, они якобы прогневили богов, приближая апокалипсис.

В 177 году произошли гонения в южной Галлии, во время которых пострадали Пофина, Понтика, девы Бландины и другие, чьи тела были изувечены и сожжены, а затем развеяны над рекой Роной¹⁶.

Доказательством гонения служат два документа:

1. Послание Гальских Церквей Малоазийским, о бедствиях и гонениях.
2. Отрывок из апологии Мелитона, поданной в 170 году Марку Аврелию по поводу гонения в Малой Азии¹⁷.

¹⁵ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 47.

¹⁶ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 48.

Общей формой казни христиан было в это время: для римских граждан - усечение мечом, для не граждан - костер и растерзание дикими зверями. Бывали случаи, что тела казненных мучеников лежали на улицах городов не погребенные.

Приемников Марка Аврелия был Коммод (180 - 192 гг.). Это слабый правитель, он почти не занимался государственными делами. Именно с его правления начинает ослабевать империя. Он не придерживался планов и распоряжений своего отца относительно христиан, тем более что он был благосклонен к ним благодаря женщине, тайной христианки Марции. Он не издавал и не упразднял никаких законов в отношении христиан, можно сказать, что при его правлении, христианские общины находились в спокойствии, хотя в отдельных местах их все же преследовали. Так, например, в Риме был казнен сенатор Аполлоний, защищавший христиан в сенате, обвиненный своим рабом в принадлежности к христианскому обществу, казненный за донос по закону Нервы.

В период междоусобных войн с 192 года по 196, на императорском престоле оказался Септимий Север (193 - 211 гг.)¹⁸. В начале своего правления он благосклонно относился к христианству из-за того, что раб Прокул, христианин, исцелил его от болезни. После иудейской войны, цезарь, стал подозревать христиан в политических замыслах, это дало повод для принятия нового закона, который запрещал под страхом смерти принимать иудейство и христианство. Пользуясь прежними законами и новым, правители диоцезов вновь начали преследовать христиан. В это кровопролитное время в Александрии был казнен ритор Леонид, отец знаменитого Оригена, была брошена в кипящую смолу дева Потамиена, поразившая своей красотой карателей и обратившая своим мужеством

¹⁷ Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 100.

¹⁸ Лебедев, А.П. Эпоха гонений на христиан. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – С. 115.

одного из них, Василида, в христианство, который так же принял мученический венец. Был замучен и Ириней Леонский.

Мужеством этих христиан были поражены гонители в Карфагенской области. Здесь, Фивия Перпетуя, молодая девушка, не смотря на слезы матери и уговоры отца объявила себя христианкой, за что была брошена на съедение зверям в цирке и добита мечом гладиатора. Та же участь постигла и другую христианку, рабыню Фелицитату, а также и её мужа Ревоката.

При сыне Севера жестоком Каракалле (211 - 217 гг.) положение христиан оставалось прежним, частные и местные преследования продолжались на основании того или другого закона касательно христиан¹⁹.

Стоит сказать, что христианство не ограничивалось лишь преследованиями со стороны государства. Опаснее открытого гонения было для Церкви соприкосновения с иудеями и верованиями её эллинистического окружения. Здесь, она, прежде всего, наталкивалась на опасность её внутреннего искажения своей веры, её изначального опыта²⁰. Второй век отмечен напряженной борьбой христианства за чистоту и целостность принесенного им миру учения.

Апостол Павел называл проповедь о Христе «Иудеям соблазн, Эллинам безумие». Соблазненная Иисусом Иудея о распятом Мессии, о смысле его учения и о Царстве Божиим, все же, хотя и не всегда, оставалось понятным для большинства народа. Дух проповеди среди иудеев был на одном с ними языке, языке Библии. Тяжелее всего было принять Христа воспитывавшемуся с рождения человеку эллинизма. Не случайно, Афинские философы прервали Апостола Павла на Афинском ареопаге, когда он заговорил о воскресении мертвых. В греческой культуре, слова вида «воплощенный бог», «крестная смерть и

¹⁹ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 57.

²⁰ Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 64.

воскресение тела» действительно были безумием для эллинов. Они не могли быть услышаны без перерождения всей мысли эллинского сознания. Греческая философия учила о теле, как о темнице души и не призывала её к развоплощению: к созерцанию чистой, от всего материального свободной сущности бытия. Эллины видели в мире вечный круговорот, спасение от которого они искали в мире идей. Греческое искусство было лишь бликом отражения чистой гармонии красоты в светлом приятии мира. Именно в искусстве греки пытались найти идеальной форму мира, скрытую за текучим, переменчивым её обликом, но не реальную, настоящую жизнь, полную трагических противоречий. Чувство истории, её необратимости и неповторимости времени, единичность каждого события, каждой личности, глубочайшим образом чужды греческой психологии, они впервые были привиты человеческому сознанию священным историзмом Библии. Только в этом возможно было понять христианство, в значении одного События, одной Личности, одного момента истории. Библейский реализм стал интуицией в поиске Бога, как живой и творческой личности, весь мир пронизан личной жизнью и потому раскрывается как история. Он находит свое средоточие в человеке, свободной личности, стоящей перед Личным Богом и перед Ним избирающей и решающей свою судьбу. Человек, во всех своих проявлениях, в мире, любви, грехе, в стремлении приобретать знания борется с Богом, в нем мир отвечает Богу, жаждет Его, и наконец, соединяется с ним в свободе. Но как объяснить эллинскому сознанию, где не история и не личность, а природа составляет центр всех устремлений, где состоит в слиянии всего личного с идеальной закономерностью бытия? Этот конфликт, христианства с эллинизмом нельзя никак толковать, как временное противостояние, в нем столкнулись два неведомых мироощущения, две полярно противоположные религиозные и психологические установки сознания. Принятие христианства для греков означало глубокое перерождение всей мысли и сознания. Поэтому и

историю раннего христианства нельзя назвать примирением Афин и Иерусалима, а борьбой, через которую совершалось медленное воцерковление эллинизма²¹.

Началом такого конфликта послужило слияние греческой философии с восточным мистицизмом, новизной - гностицизмом. Его сила и лож, заставившая Церковь напрячь свои силы, было в том, что, отведя Христу центральное место, признавая Его Логосом, Спасителем, Искупителем гностические мыслители одновременно разлагали и саму сущность христианства, как веры воплощения Бога и пришествия в мир Его. В толковании гностиков христианство предстает как мифологическая философия, где не победа над смертью и не воскресение тела, а знание, становится его мистерией. Вместо греха, прощения драмы личной: между Богом и человеком, здесь предлагается некая другая космологическая схема, в которой материальные моменты освобождаются от оков плоти, эта множественность уступает абстрактному единству. Этот возврат подразумевал под собой возвращение в новом облики мистерии востока к раннему греческому идеализму²².

Составленное Иринеем Лионским «Опровержение ложного гнозиса» показывает, какова была реакция Церкви на этот соблазн. Вся аргументация Иринея может быть выражена словами «апостольское преемство». Понятие, конечно, немного шире, чем в современном богословии. Он сводил свою мысль к тому, что Христос является центром единства Церкви, в этом её жизнь, и во времени, и в пространстве. Соблазну гнозиса, его попыткой разделить и частично истолковать христианство, Иринея, противопоставляет сам факт Церкви, видимого и осязаемого единства в оживотворяющем её Святом Духе. Каноны Писания, преемство епископов, толкование пророческих книг и

²¹ Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М.: Политиздат, 2007. – С. 123.

²² Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 69.

пророчеств, все это лишь внешние формы того единства вне которого они ничего не значат. С самого начала Церковь осознавала себя как единство народа Божьего. И впервые, ясную её формулу мы находим в учении Иринея Лионского. А на попытки подчинения различным философским течениям он отвечает самой Церковью, как носительницы и выразительнице всего учения²³.

В правлении Гелиогабала (218 - 222 гг.) Римская империя оставляет христиан в покое на некоторое время. Сам император не преследовал христиан из-за иных религиозных убеждений, а точнее, философских. Он не был приверженцем государственной религии, а больше всего уделял внимание сирийскому культу поклонения солнцу. С этим эклектическим миросозерцанием и пытался объединить император христианство. К этому времени народ, уже соприкоснувшись с христианством в лице её мучеников, стал относиться к ним с некоторым уважением. Наследник императора Александр Север (222 - 235 гг.), сын почтенной Юлии Маммеи, почитательницы Оригена, смотрел на христианство с более правильной точки зрения, чем его предшественники. В его глазах христиане не были толпой заговорщиков, заслуживающих общую ненависть за свое учение²⁴. Стоит сказать, что император, увлеченный неоплатонизмом, считал, что богопознание необходимо искать не в одной религии, а во всех, таким образом, вобрав в свою концепцию много чего из христианства.

Приемником его стал Максимин Фракиянин (235 - 238 гг.), который был открытым врагом христианства. Убив своего предшественника, он заручился поддержкой языческой партии, и в недолгий срок своего правления успел издать эдикт, повелевающий преследовать христиан, в особенности пастырей. Так, в Понте и Каппадокии разразившиеся

²³ Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 70.

²⁴ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 57.

гонения унесли сотни христианских жизней, в то время как в остальных диацезах, царило спокойствие.

Половина III века открывает собой последний, третий период гонений на христианство. Теперь, римское правительство берет само на себя инициативу в преследованиях христиан. Вносимые законы теперь направлены относительно христиан, происходит тщательное усмотрение за их исполнением, преследования достигают характера систематичности, делаая их всеобщими и повсеместными²⁵.

После Максимиана Фракиянина один за другим сменяли императорский престол представители, как считали некоторые в народе их тайными христианами, правители Гордиан (238 - 244 гг.) и Филипп Аравитянин (244 - 249 гг.). Послужило поводом для таких народных домыслов то, что оба были благосклонны к христианам. Возможно, они, как и Александр Север, держались эклектического образа мысли. Гонений при них не было. В такой череде событий, за исключением правления Максимиана Фракиянина, христиане пользовались покоем почти 30 лет. За данный период христианство распространилось по всей империи, не было ни одного города, где не встречались христиане. И, если благосклонность императоров и терпение народа влияли положительно на распространение христианства, то языческая партия напротив, относилась к ним с ненавистью, дожидаясь человека на императорском престоле, разделяющего их взгляды для решительного истребления христианства. Что и случилось при Декие Трояне²⁶.

Император Декий Троян (249 - 251 гг.) вставший на престоле после борьбы за него с Филиппом Аравитянином, был ярким ненавистником христианства. Более того, как человек грубый, следуя древнему идолопоклонству, считал, что целостность и благосостояние государства

²⁵ Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 101.

²⁶ Смирнов Е. И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 59.

состоит в неразрывной связи с сохранением древней религии. Этот император оставил после себя хорошую славу Великого императора. Однако, вероятно, в январе 250 года, Декий издал эдикт против христиан. О нем говорят Киприан и Деонисий Александрийский, однако, не сообщают его текста. Можно полагать, что эдикт содержал негативную окраску в отношении христиан. По всей видимости, благодаря эдикту, были снова возобновлены христианские казни. Эдикт хоть и направлен был на всех верующих во Христа, но больше всего преследовались представители Церкви. Языческая партия полагала, что уничтожив основу христианства, удастся сломить её устои. При императоре Децие Трояне пострадали: Фабиан, епископ Римский, Александр Иерусалимский, Вавила Антиохийский, Киприан, Григорий Неокесарийский чудотворец, и другие²⁷.

Следующим императором стал Валериан (253 - 259 гг.). В первые годы своего правления относился к христианам очень благосклонно, по невыясненным обстоятельствам. Валериан издал летом 257 года указ о том, что бы все христианские общины и епископы приносили жертвы богам. Под страхом тяжких наказаний были запрещены посещения усыпальниц и богослужебные собрания. Жертвой гонения стал епископ Секст, не прекративший посещения усыпальниц²⁸.

Император Галлиен (260 - 268 гг.), приемник Валериана, изменил политику своего отца в отношении христиан. Двумя эдиктами он объявил их свободными, возвратил молитвенные дома и кладбища. Таким образом, христиане пользовались правом всеобщей дозволенности. Для христиан наступает тихое и долгое время спокойствия.

Домиций Аврелиан (270 - 275 гг.) был грубым язычником, но все равно признавал за христианами их права, данные его предшественником.

²⁷ Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – С. 132.

²⁸ Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 103.

В 272 году, будучи в Антиохии, он принял просьбу христиан, касающуюся церкви, и решил в их пользу. Дело обстояло так, епископ Павел Самосатский был низложен за ересь и на его место поставлен епископ Домна. Антиохийские христиане воспользовались случаем пребывания императора в городе, для того чтобы решить их проблему. Антиохийским христианам были возвращены и дом и церковь, особенно тому из них, с кем были согласны в вероучении италийские епископы. В 275 году император, хотел решить вопрос с христианами раз, и навсегда. Был издан Эдикт, однако, в войне во Фракии он был убит и в силу этот эдикт так и не вступил.

Таким образом, начиная с 260 года в мирное время, христианство начинает набирать силу с невероятной быстротой. Мало того, христианами становятся высокопоставленные лица. Пользуясь правами дозволенности, христиане вступают в мир с благоукрашенными храмами, в которых на глазах язычников совершаются богослужения. Языческая партия остаётся все еще сильна, но теперь она уже понимает, что при таком быстром распространении христианства возникает вопрос, что должно существовать - христианство или язычество? С этой проблемой была связана другая, то есть само существование Римской Империи, которая тесно была связана с языческой религией. Поэтому, решение языческой партии было принято в пользу уничтожения христиан²⁹.

Последняя битва языческой партии с христианством выпадает на самый конец правления императора Диоклитиана (284 - 304 гг.)³⁰. Стоит сказать, последнее, что успел сделать Диоклетиан, это возобновить гонение на христиан. Гонения начались в Никомидии, столице Восточной империи, резиденция императора была разрушена до основания. На другой день, был подписан обоими кесарями эдикт в отношении христиан, в том числе и Галерием. Книги стали подвергаться огню,

²⁹ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 62.

³⁰ Джон Фокс. Книга мучеников. История гонений на христиан. – М., 2000. – С. 154.

христиан лишили гражданского права, всех кто занимал высокие посты в государстве, снимали, разрушали церкви. В сед за таким эдиктом, произошел пожар во дворце, который дал два претендента на императорскую корону в Армении и Сирии. В том же 303 году вышли и еще два эдикта, повелевающих заключать в темницы всех епископов, клириков, чтецов и священников, всех выше перечисленных подвергать пыткам. В конце 303 года, празднуя свое двадцатилетие императорской власти, приказал отпустить всех не уголовных преступников, в том числе и христиан. В 304 году, вышел эдикт, вынуждающий всех христиан отречься от веры. Стоит обозначить, что Диоклетианово гонение ставило перед собой задачу уничтожения христианства. Еще не одна власть не ставила перед собой такую радикальную задачу уничтожения христианства как правление императора Деоклетиана. Во времена преследования церкви в этот период, был обезглавлен, и мученически пострадали епископ Никомидийский Антим, пресвитер Памфил, а за отказ выдать священные книги был убит Феликс, епископ Африканский, были так же казнены придворные чиновники - Дорофей, Горгоний и Петр. Мучениками стали и такие воины как: Маврикий, Георгий Победоносец, Феодор Тирон, в Патарах - Мефодий Патарский, в Болонье - Агрикола и Виталий, в Беневенте - Иануарий, в Британии - Альбан³¹.

Диоклетиан отказался от власти 1-го мая 305 года. Максимиан так же был вынужден последовать его примеру. Теперь, прежние кесари стали августами. После его отречения императором Востока стал Галерий (305 - 311 гг.). При нем гонения так же не ослабевали. Приемник Галерия Максимиан Даза, бывший кесарем при Галерии, издал в 308 году эдикт, призванный лишить христиан средств для выживания. По этому указу, на рынках Египта и Сирии все продукты окроплялись жертвенной кровью. Таким решением, христиане были поставлены перед выбором голода или

³¹ Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 года). – Киев, 2007. – С. 104.

отречения от собственной веры. На епископов и священников шла настоящая охота. В это время был замучен наставник Евсевия Кесарийского Памфил³².

В литературе время с 303 - 311 года называют «эрой мучеников». Разумеется, церковь видела и множество отступников. Впервые их стали называть *traditores* - «передающие». Так называли тех, кто передавал язычникам книги Священного Писания. Против отступников этого гонения в Африке было даже целое движение ригористов, впоследствии оказавшимся схизматами донатистов, по имени их предводителя Доната.

Конечно, не стоит считать гонения Диоклитиана, Максимиана, Галерия и Максимиана Дазы последними, но они явились самыми крупномасштабными в истории всей древней Церкви. В этот период были унесены тысячи жизней предстоятелей церкви, епископов и пресвитеров, были разрушены храмы. Если говорить об отступниках, то вследствие некоторых противоречий и подходов к принятию отступников возникли опасные расколы донатистов и новациан³³.

И так, после того как Диоклетиан и Максимиан Геркул удалились от дел правления, на Востоке стал императором Гарелий, а на Западе Констанций Хлор, место же кесарей по избранию Галерия на Востоке - родственник его Максимиан, а на Западе - Север, вследствие, своего не долгого правления был свержен Максентием, сыном Максимиана Геркула. Затем, в 306 году, произошла еще одна перемена в управлении империи, особенно важная для христиан. Констанций Хлор умер, и его приемником стал его сын Константин, наследовавший благосклонность от своего отца к христианам. Галерий, не довольный положением таких дел на западе, послал войска против Максентия в защиту Севера, хотя и не успел помочь ему³⁴.

³² Джон Фокс. Книга мучеников. История гонений на христиан. – М., 2000. – С. 169.

³³ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 52.

³⁴ Джон Фокс. Книга мучеников. История гонений на христиан. – М., 2000. – С. 189.

Данные политические обстоятельства с одной стороны были не выгодны для христиан. Галерий, ставший Августом, продолжал преследование христиан, в то время как на западе наступило некоторое затишье. Константин не преследовал христиан, а Максентий, как человек, мало заботившейся о государственных делах, частично преследовал христиан. На востоке преследования были систематическими.

Наконец, силы языческой партии истощились в войне против христиан. Император Галерий, убедившись в том, что никакая человеческая сила не способна уничтожить христиан, незадолго до своей смерти выбрал себе приемника из полководцев, Ликиния, а вместе с тем, с Константином издал эдикт о прекращении гонения на христиан. Этим эдиктом римское правительство торжественно засвидетельствовала свое бессилие против христиан.

Вследствие данного эдикта, христиане были освобождены от преследования, так же были возвращены из заточений христианские узники, и было разрешено построение христианских церквей. Жившие рядом с христианскими общинами язычники, более подробно ознакомившись с христианством, радовались вместе с ними, изумляясь силе христианского Бога. Хотя, Максимин лично не считал окончанием преследования христиан, хоть и подчинялся эдикту императоров³⁵.

Максимин, не признавая Ликиния Августом, присвоил себе титул императора. Он начал преследовать христиан: запрещал строить храмы, выгонял из городов, некоторых увечил, некоторых предавал даже смерти. Так, пострадали за Христа епископ Сильван, Памфил, антиохийский пресвитер Лукиан, александрийский епископ Петр и другие.

На западе Максентий, хотя то же должен был подчиниться приказу императоров, продолжал заниматься тиранией над христианами. Но вскоре, оба оставили свое правление. В 312 году император Запада Константин, поразил тирана Максентия, сделавшись единодержавным

³⁵ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 68.

правителем, и склонился окончательно в пользу христиан. В 313 году, Ликий свергнул Максимиана, сделавшись правителем всего Востока³⁶.

Проведя исторический анализ древней церкви до Константина Великого, можно прийти к следующим выводам.

В состав империи входило множество народов с их обычаями, культурами и верованиями, что повлияло на распространение христианства. Возникшие конфликты христиан с властями были не по их вине. Это было обусловлено тем, что Римская интеллигенция была некомпетентной в отношении данного вопроса. Христиане не признавали Римскую национально-политическую религию, разрозненную до мелочей различных ритуалов, молитв и различных жертвоприношений, что и явилось поводом для их преследования.

³⁶ Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М., 2007. – С. 68.

1.2. Причины гонения на христиан со стороны римских властей

Апостольский век – период основополагающий, век решения некоторых вопросов в их основной постановке. После апостольское время разделяют с апостольским два коренных вопроса, в отношении к «вне», где церковь ответила мученичеством и судебной апологией государству, и «внутренней», языческой философией, борьбой с гносисом.

Религиозная ситуация в Римской империей благоприятствовала распространению христианства. Это связано с тем, что в состав империи входило множество народов с их обычаями, культурами и верованиями. Главной причиной всему было осознание своего весьма скромного места в средиземноморской культуре. Особенный интерес у римлян вызывали учения восточных культов, они весьма неплохо их усваивали. Стоит заметить, что это сыграло на руку новому учению, появившемуся в империи в начале своего существования³⁷.

В Деяниях Святых апостолов мы замечаем некомпетентность римских наместников в полемике христиан с иудеями. Поскольку для них религиозные вопросы не имели большего значения, граждане империи имели право почитать любых богов, главное, чтобы христиане не пытались отделиться от империи а, как известно из истории, римские легионы справлялись с этим беспощадно. Проповедь новой религии, наполненная доброжеланием, самопожертвованием, моральной чистотой, несла мирный характер, и поэтому ничем не угрожала государству. Конфликты возникали у христиан с властями, но далеко не по их вине. По началу, римляне плохо отличали христиан от иудеев, зачастую это было связано и с тем, что и сами христиане поначалу не всегда отделяли свою веру от Закона Моисеева. Это явилось следствием неприязни римлян к

³⁷ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 38.

христианству, часто приписывая им те же грехи, в которых упрекали иудеев.

Образованный слой язычников - философов, риторов, писателей, характеризовало их отношение к христианству иногда строгим критицизмом и пренебрежением. Это было связано с тем, что основная масса христиан были необразованные люди, рабы, которые не могли согласно тонкой диалектики Платона, логическим критериям Аристотеля, объяснить свои вечерние сборы с молитвой Помазаннику Иисусу. Образованные язычники не относились к этому в серьез, отчасти, из-за разнообразия религий по всей империи. Христианство они считали «суеверием», «предвзвешенным», которым обычно люди называют то, что не могут оценить по достоинству³⁸.

Корнелий Тацит в рассказе о гонениях христиан при императоре Нероне, обвинял их в «позорных делах», называя его «зловредным суеверием». Анализируя работы Тацита, мы видим, что христиан не любили в Риме якобы за ненависть к роду человеческому. Доказательств не было предоставлено, и, разумеется, судом вменит христианам вину, не было возможным, поэтому, они приписывали их им. Такие гонения отдавали отголоском тревожного предзнаменования для Церкви. Это показало, что язычники намерены искать в христианах «козлов отпущения», из-за обособления от языческого сообщества³⁹.

Стоит отметить, что, несмотря на терпимость язычников к разным культам, христиане вызывали к себе неприязнь большинства населения из-за закрытости своих обрядов, воздержания от языческих увеселений, пренебрежение культу официальной государственной власти и воздержания от излишества пиршеств. Это оставляло в целом негативное

³⁸ История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича. – М., 2012. – С. 38.

³⁹ Амосова Е.В. «Золотой век» Римской империи, гонение на христиан и проблема толерантности в античном обществе. – Вестник Новгородского государственного университета, 2003. — № 14. — С. 34-40.

отношение к христианским общинам, создавая ту социально-психологическую атмосферу, в которой впоследствии формировались антихристианские, репрессивные законы Рима.

Изначальное взаимоотношение христиан с иудейством, мы видим в образе единого организма. Христиане продолжали считать себя органической частью народа, но считали своим призванием - обращение его к Христу. Далеко не так это представляется либерально-релятивистическим историкам, уже намного позднее христианство, войдя в греко-римский мир, стало переживаться как нечто новое, создавая свою оригинальную форму жизни. На деле же, этот опыт новизны просматривается в радикальном перевороте истории мира и человеческого сознания, составив основную черту ранней христианской общины, описанной в книге Деяний и посланиях апостола Павла. Христиане не рассматривали сохранение религиозной традиции иудеев, их уклада жизни, освобождением по мере осмысления своей веры. Напротив, мы видим повсеместное соблюдение этих традиций, и это являлось свидетельством их истинной веры. Их стремлением было показать, что весь Ветхий Завет был направлен к будущему свершению и исполнению обещаний, к Мессии. Старые обряды освящались новым свидетельством, где христиане находили свое подтверждение истинности в Новом Завете. Уже позднее евангелие от Матфея выразит эту мысль в среде Иудеев⁴⁰.

Сбывшиеся пророчества Ветхого Завета наряду с христианским учением, теперь уже воплощает новым в своей жизни учением, открытым во Христе. Это новое, именуемое уже по-гречески - «Экклесия», есть церковь. Этим словом уже обозначались в греко-римском политическом мире правомочное собрание граждан, для совершения общественного дела. Уже с самого начала христианская община осознает себя как Божественное установление, призванное на особое служение Богу. Теперь

⁴⁰ Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 16.

это не просто религиозное братство, не общество духовное и не просто союз единомышленников, теперь это Церковь, и собранные в ней люди, представляют собой уже новый народ Божий. Отсюда члены церкви называют себя «призванными», «святыми». Так, эта маленькая иудейская секта, которую не заметил мир, ощущает себя как «соль земли и свет миру», как источник света, призванного спасти людей.

Отделяющие десятилетия от середины второго века до апостольских времен, оставили нам очень мало памятников. Мы не знаем практически ничего о том, как разрасталась церковь, о её первоначальном развитии и организации, богослужении, учении. Это явилось поводом для всевозможных реформаторов христианства или же «научной» критике, описать по-своему этот период⁴¹.

Как обозначалось выше, главной причиной гонения на христиан стало то, что христиане на место эгоизма поставили любовь к ближнему, на место гордости - смирение, на место роскоши - пост и воздержание, отказывались от многого. В глазах простого народа это представлялось в образе безбожья, из-за отказа приносить жертвы богам, в образе человеконенавистников, отказавшись от увеселений. Оракулы и жрецы, обеспокоенные падением доходов, обвиняли во всех бедах и поражениях христиан, а так же в эпидемиях и засухе. Клевета была со стороны языческих жрецов и в том, что будто бы христиане на своих собраниях предаются разврату, пьют кровь младенцев и так далее. Философы того времени называли христианскую веру грубым и опасным суеверием, а твердость стояния в ней «вредным фанатизмом»⁴².

Жрецы и понтифики в Римской империи являлись государственными чиновниками. Поэтому тот вызов, который в силу исторической необходимости христианство бросило язычеству, и на который и должна была бы отвечать языческая церковь, приняло

⁴¹ Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 48.

⁴² Яковлев А.И. Лекции по истории христианской церкви. – М., 2006. – С. 34.

государство. Это и привело к борьбе Церкви и государства. Языческая религия была государственною в преимущественном смысле слова⁴³.

Христиане не признавали римскую национально-политическую религию, разрозненную до мелочей различных ритуалов, молитв и различных жертвоприношений. Подобное верование не было ни системой морали, ни системой верований в силу своих просто обрядовых культов, имеющих государственное значение. Стоит заметить, что уже в эту эпоху всерьез почти никто не воспринимал римский пантеон богов, но его почитали как символ государственности, семьи, рода. Отказ от этого простейшего долга и стал причиной гонения.

Чрезвычайность данного положения христиан в государстве не была обусловлена ни бунтом, ни осуждением государства, ни даже сопротивлением отдельным его дефектам и порокам. Христиане не смогли исполнить два требования государства: признать божественность Императора, и совершить поклонение богам⁴⁴. Этим христиане выразили свое подлинное и серьезное отношение к миру. Отвергая имперский культ, который к тому времени уже всеми не воспринимался всерьез, они как бы проповедовали истинного Бога, призывая своим примером, отказаться людей от ложных богов. Суть отношения Церкви к миру выражался в возгласе «Един Господь».

Но что же явилось конкретной формой борьбы римской власти с христианской церковью? Прежде всего, стоит сказать, что у язычников Рима не было церкви. То, что у христиан являлось церковью, у римского язычества было государственностью. Поэтому, в силу исторической необходимости христианская церковь бросила вызов языческой вере, ответить которому языческая партия попросту была обязана.

⁴³ Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ. – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – С. 3.

⁴⁴ Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М., 1993. – С. 58.

Государственный характер религии, её консерватизм и формализм явились опорой для борьбы язычества с христианством. Более того, все рассуждения римлян о христианстве сводились к мысли явления другой стороны иудейства, которое вобрало в себя христианство.

Еще одним фактором повлиявшим, на взаимодействие религии христианства и язычества, является интеллигенция. В некоторых случаях она выражала недовольства в том, как вели себя христиане по отношению к культуре. При виде каменных и деревянных истуканов языческого пантеона христиане с призрением относились к такому роду выражения деятельности человеческого труда. Очевидно, что римская интеллигенция приложила мало усилий узнать об этой религии более подробно.

И так, христианство считается с двумя враждебными силами, которые наступают поочерёдно.

Во-первых: отношение простого народа. Отношение простого народа к христианам первое время было понятным, поскольку о них практически нечего не было известно массам основного населения, если изначально они даже не отличали христиан от иудеев. Простой народ в большой степени сохранял остатки прежней веры не многим отличавшейся от суеверия. Людям было ясно одно, что существует нечто, которое посылает благо и зло и его в основном нужно задабривать, проводя церемонии и жертвоприношения. Христиане отказывались следовать этой традиции, и поэтому народ стал относиться враждебно к ним, поскольку считал, что ввиду этого боги прогневаются и накажут всю империю.

Простой народ считал христианство опасным и что с ним необходимо бороться. Христиан обвиняли в безбожии. Это обвинение вытекало из того, что христиане не приносили жертвы богам, не строили храмов, не участвовали в церемониях. Также, закрытость христианских общин породила только подозрения, поскольку в языческом обществе все

происходило открыто, напоказ и поэтому малейшая попытка что-то скрыть порождал худые мысли⁴⁵.

Таким образом, по тем или другим основаниям, в меру своего умственного невежества и убожества, народ составил дурные представления о христианах.⁴⁶

Во-вторых: отношение правительства. Тайно собираясь в местах не доступных языческому менталитету, христиане вызвали подозрения в отношении государственной власти. Римляне считали, что на этих собраниях, христиане планируют захват Рима и уничтожение империи. Данные выводы римской аналитической разведки явно преувеличены. Как повествует историк Иосиф Флавий в своем труде «Иудейская война», иудеи проявляли в отличие от христиан не повиновение, что явилось поводом разрушение Иерусалимского храма.

Христиане проявили себя в отношении политики неосторожно. Христианам были чужды языческие государственные праздники и принесение жертв в честь императора. И естественно правительство не могло не заметить подобного уклонения, ведь они подрывали устои империи своим поведением.

Государственный характер языческой религии, консерватизм, формализм и римская религиозная поверхностность - вот опоры для борьбы язычества с христианством. Следствия, вытекавшие из таких воззрений на религию, для положения христиан в Римской империи ясны.

В конце концов, все рассуждения римлян на счет христиан сводились к тому, что христиане не внесли в мир ничего хорошего, а только воплотили в себе самую дурную сторону иудейства - страсть к

⁴⁵Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ. – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – С. 7.

⁴⁶Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 1-3. – М., 2006. – С. 227

раздорам. Христиане представляли собою самый беспокойный элемент общества⁴⁷.

И так, из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что в целом, причины гонений заключались в народном и политическом отношении к христианам. Это являлось основными причинами для гонений на христиан со стороны Римской империи. Изначально правительство даже не отличало иудеев от христиан, но в дальнейшем признало их более опасными для римской государственности. Эти гонения явились самыми масштабными за всю историю христианства, но не менее жестоким преследованиям подверглись они и в XX веке в Советской России.

⁴⁷ Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ. – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – С. 8.

Глава II. Мученичество и исповедничество в Советский период

2.1. Советское государство в отношении к Православной Церкви

9 Марта 1917 года образовалось Временное правительство после отречения императора Николая II. Положение страны было на грани катастрофического развала. Фронт подступал к Москве, на окраинах страны, сепаратистские движения парализовали деятельность правительственных служб. Подобному разлагающемуся влиянию подверглась и церковь. С приходом к власти Временного правительства церковь потеряла юридическую основу с государством. Церковь разрешала вмешиваться в её судьбу императору как помазаннику Божьему, но Временное правительство объявило себя светским, и продолжило на определенном этапе вмешиваться в жизнь церкви⁴⁸.

Возобновил свою деятельность, «Союз церковного обновления» образованный в 1905 году, группа из 32-х священников. По инициативе священства А. Введенского, И. Егорова, Д. Попова в Петрограде под председательством протоиерея Д. Попова был создан «Всероссийский союз демократического правительства и мирян». Под покровительством временного правительства, союз настаивал на скорейших реформах церковного строя. Расколом так же угрожали и пограничные территории, Грузия и Украина, где готовились документы автокефалии.

В марте Святейший Синод по настоянию обер-прокурора В.Н. Львова, уволил на покой петроградского митрополита Питирима (Окнова), а также московского святителя Макария (Невского) и архиепископа Тобольского Варнаву (Накропина), обвинив в тесных связях с Распутиным. Это дало негативную реакцию. По всей стране

⁴⁸ Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 83.

начались увольнения архиереев либо из-за надуманной связи с Распутиным, либо, за неимением поддержки временному правительству.

Временное правительство провозгласило всевозможные свободы политического и гражданского характера, а за тем, увеличилось давление на церковь. Уже 20 марта вышел закон об ограничении в правах, прежде всего связанных с религиозной и национальной принадлежностью. Церковь постепенно начинает терять свой статус. В гимназиях и училищах разрабатывался декрет о факультативном преподавании закона Божьего, в место обязательного. Многовековой фундамент союза церкви и государства рушился, однако Временное правительство, все же хотело оставить за собой право на влияние жизни в церкви⁴⁹.

Обвиненный епископат в реакционности, опираясь на либерально настроенные общества, и обновленческой группы в Петрограде, обер-прокурор Львов начал открытую войну с церковью. Без согласия Синода журнал «Церковный вестник» был передан Петербургской духовной академии, где редактором был назначен либерал профессор Б. В. Титлинов. Теперь журнал стал рупором обновленческого движения, начали печататься выдуманные истории о прошлом Церкви и обвинениями архиереев в монархизме⁵⁰.

15 апреля в зал заседания Священного Синода вошел В. Н. Львов с группой чиновников и военных, и зачитал указ Временного правительства о том, что бы архиереи закончили зимнюю сессию Синода и возвратились в свою епархию: митрополит Киевский священномученик Владимир (Богоявленский), архиепископ Литовский святой Тихон, Новгородский Арсений (Стадницкий), Гродненский Михаил (Ермаков), Нижегородский Иоаким (Ливицкий), Черниговский Василий

⁴⁹ Гидулянов П.В. Отделение Церкви от государства в СССР / П.В. Гидулянов. – М., 1926. – С. 68.

⁵⁰ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. [Текст]/ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. изд. 3-е, исправленное., М.: - 2007. – С 333.

(Богоявленский), протопресвитер Александр Дернов и Георгий Шавельской - все, кроме архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского). Были вызваны новые члены на заседание летней сессии. Митрополит Владимир и другие архиереи выразили своё несогласие с незаконной передачей журнала «Церковный Вестник» петроградским обновленцам и сделали заявление о каноничности созыва Священного Синода.

На летнюю сессию были призваны экзархат Грузии архиепископ Платон (Рождественский), архиепископ Ярославский Агафангел (Преображенский), епископ Самарский Михаил (Богданов), епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), настоятель Успенского собора Московского Кремля протоиереи Александр Смирнов и Александр Рождественский⁵¹.

12 мая Синод обратился с посланием к пастве в опубликованных «Церковных Ведомостях», о созыве Собора и преобразований в церкви, позволяющих ввести выборочный принцип в церковное управление. Данное послание призывало всех православных, епископов, священнослужителей и мирян к единому и взаимному уважению для облегчения работы Синода с целью установления соборного управления. В тот же день вышел указ о создании предсоборного Совета. Этот указ сыграл ту же роль что и Временное правительство в стране.

Состав его был уточнен 8 мая. В состав Предсоборного Совета вошли около шестидесяти человек, причем большинство составили миряне. Из 12 епископов и 10 священников 40 были в основном преподаватели из университетов и академий. Сам Совет был созван 11

⁵¹ Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 83.

июня в Петрограде и включал в себя 10 комиссий. На них поднимали следующие вопросы⁵²:

- 1) Как будут проходить выборы на Всероссийском поместном соборе.
- 2) Преобразование высшего церковного управления и деление его на округа.
- 3) Епархиальное управление.
- 4) Духовная консистория.
- 5) Приход, вопросы веры, богослужения единоверие и старообрядчество, церковная экономика.
- 6) Юридический статус Церкви в государстве, монашество.
- 7) Богословские учебные заведения.

Опираясь на эти труды после роспуска Совета 14 августа 1917 года, значительно ускорил процесс созыва Собора. Синод утвердил все проекты и опубликовал их список на заседании 25 августа. Некоторые были изданы, например: «О высшем церковном управлении», «Правовое положение Православной Церкви в России», «Основные положения об организации православного прихода», «Общее положение об устройстве церковного суда», «Основные положения о церковном имуществе и хозяйстве». Проекты, касающиеся монашества и реформ высших церковных учебных заведений подготовленные так и не были опубликованы⁵³.

Для заключения в рамки церковного брожения Совет принял Временное постановление утвержденное Синодом о приходе и о церковной администрации, которым давалась автономия, и временный Регламент будущего Собора. Синод, через посредничество Львова избрал тех же самых епископов на свои же кафедры, в обеих столицах, где

⁵² Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 83.

⁵³ Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 89.

архиереи были отправлены на покой, выборы привели к неожиданным результатам. В Петрограде стал молодой епископ Вениамин, а в Москве - архиепископ Тихон. По сути, можно сказать, что церковь вела себя к автономии, а что касается выборов, то это было отражением демократических стремлений существовавших в самой церкви.

В момент созыва Собора он насчитывал 564 члена, куда входило не только духовенство но и миряне. Собор включал 9 членов Святейшего Синода, 73 епархиальных архиепископа и епископа, 330 делегатов, избранным собранием в епархии, 11 делегатов от викарианств, 12 делегатов от монашества, 2 протопресвитера, 10 делегатов от духовенства армии и флота, 15 делегатов от военных, 11 председателей, 62 члена предсоборного Совещания, 12 делегатов от Духовных академий и Университетов, 20 делегатов от думы и Государственного Совета, 2 представителя от поместных православных церквей. Итог составил 156 членов по должности избранных и 434 избранных⁵⁴.

Собор был своеобразен в превосходной численности мирян над духовенством. Это явилось поводом для богословского осмысления соборности в начале XX века. Что касается идей, то численное превосходство мирян на соборе стало прогрессистским, это было вызвано лишь тем, что в первые месяцы революции духовенство поддалось притяжению левых сил. Стоит сказать, что во время Собора, растущая угроза большевизма уже сплотила различные слои населения в духе консерватизма, несмотря на либеральные шаги. Но это и не исключало различия во мнениях.

28 августа 1917 года Собор был торжественно открыт после совершения божественной литургии в Успенском соборе Кремля. Митрополит Владимир Киевский предстоял на литургии вместе со всеми членами Собора. Там же был и председатель министров А. Ф. Керенский,

⁵⁴ Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 105.

министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев и министр исповеданий А. В. Карташов. Уже на следующий день, 29 августа, после второй божественной литургии в храме Христа Спасителя состоялось первое открытие заседания Собора. Было намечено 3 соборных сессии с 28 августа 1917 года по 20 сентября 1918 года⁵⁵.

11 октября 1917 года председатель Отдела высшего церковного управления епископ Астраханский Митрофан первый кто выступил с докладом о восстановлении патриаршества. Монашествующие были по большому счету убежденными поборниками патриаршества. Тем более, когда вопрос был поставлен в высшем церковном управлении, его встретили с положительными одобрениями. В качестве весомого довода для учреждения патриаршества стала сама история Церкви. Тем более, 34-е апостольское и 9-е Антиохийское правила повествуют о том, что в каждом народе был первый епископ.

10 ноября прения были прекращены, началось голосование. Голосование проходило по-старому. Кто больше набирает голосов тот и становится главой церкви. Если же предлагаемые члены набирают одинаковое количество голосов или меньше половины, то голосование проводится повторно. Потом, из каждого кандидата выбирают 3 человек и посредством жребия выбирают первого среди равных.

12 ноября состоялось голосование. После четырех туров голосования собор избрал 3-х кандидатов. Среди кандидатов оказались Архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон. Интронизация патриарха состоялась 4 декабря в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля. Для торжества из Оружейной палаты были

⁵⁵ Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. – М.: Крутицкое подворье, 2008. – С. 90.

взяты жезл святителя Петра, ряса священномученика Ермогена, мантия и митра с клобуком патриарха Никона⁵⁶.

Однако деятельность Собора на этом не окончились. Патриарху Собор предоставил права соответствующие каноническим нормам. 26 ноября Собор обсуждает доклад о правовом положении Церкви в государстве. Собор поручил данное дело профессору С. Н. Булгакову, который и составил декларацию об отношениях государства и Церкви. Требования оказались простыми, выйти церкви из состава государства.

В окончательном виде определения Собора были сформулированы в следующих выводах:

- 1) Церковь занимает первенствующее положение в государстве относительно других конфессий.
- 2) Церковь не зависима от государства в решениях церковных дел, взаимодействии с другими автокефалиями и прочее.
- 3) Государство признает юридическую силу право церковного суда и издаваемые законы Церковью.
- 4) Государственные законы согласуются с церковной властью.
- 5) Глава государства, министры и их товарищи, должны быть православными.
- 6) Государство обращается за помощью к православной церкви в вопросах веры, причем, преимущество остается за Православной Церковью. Революционные события в России затронули все сферы жизни населения, что повлекло за собой коренной переворот в отношениях между церковью и государством. Патриарх, в своих посланиях пытается успокоить паству, прося не тревожиться нагнетающему положению для церкви. Хотя его послания и не несли узко-политический характер и оценок государственного строя, в них лишь выражалась архипастырская озабоченность положением Церкви. В некоторых посланиях, патриарх

⁵⁶ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 349.

предаёт анафеме участников расправ над невинными людьми. Стоит отметить, что И. А. Шпицберг, читая свои лекции, называл попов «вшами на теле народа», говорил о том, что причастие будет запрещено как колдовской акт, а церковная утварь изъята⁵⁷. Как мы видим, ситуация постепенно накаляется. Многие храмы и монастыри начали постепенно закрываться.

5 февраля 1918 года церковь была отделена от государства, теперь, запрещалось издавать законы нарушающие свободу воли человека. Издание данного декрета вызвало волну беспокойства за Церковь по всей стране. Во многих городах страны были организованы крестные ходы, которые были подвержены обстрелу. Сотни людей были ранены⁵⁸.

Очень сложным оказалось положение церковных дел на окраинах страны. Грузинский экзархат, на поместном соборе состоявшем из епископов, священников, и мирян восстановили прежнюю автокефалию и поставили на католикоса-патриарха епископа Кириона (Садзаглишвили).

Когда Красная Армия вошла в Киев, то в Лавре расположился военный отряд. Во время богослужения они часто врываются в храм и устраивали обыск, издевались над монахами. Растерянные монахи, соблазненные интригами архиепископа Алексея, начали жаловаться военным о том, что владыка не разрешает собирать им комитеты и советы как у солдат. У владыки провели обыск, а ночью, несколько пьяных солдат, ворвались в келью владыки, начали над ним издеваться. После, его вытолкнули из кельи и посадили в машину, отъехали немного от лавры и расстреляли. Священномученика Алексея обнаружили утром, похоронили вместе со святыми мощами Киево-Печерских угодников⁵⁹.

⁵⁷ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 361.

⁵⁸ Степанов (Русаков) В. Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Советском Союзе. – М., 1980. – С. 156.

⁵⁹ Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 98.

Вскоре, Красная Армия оставила Киев, отдав его немцам. Власть из центральной Рады перешла к гетману Скоропадскому. В канун Пасхи, Евлогий получил от патриарха письмо об избрании митрополита на вдовствующую Киевскую епархию. Выборы взволновали народ. Многие стояли на стороне выбора Антония (Храповицкого). Сторонники автокефалии выдвигали кандидатуру епископа Дмитрия (Вербицкого). В итоге голосования был избран митрополитом преосвященный Антоний (Храповицкий), который возглавил борьбу за единство Украинской церкви с Русской.

На территории Советской России шла Гражданская война. К Церкви принадлежали люди, сражавшиеся в этой братоубийственной войне. Патриарх Тихон, как верховный пастырь Церкви, старался избегать политических высказываний. Весной 1918 года авторитет патриарха вырос. Полыхающая гражданская войны уносила жизни не только воинов, но и мирных жителей. 26 апреля 1918 года патриарх Тихон в храме Московской духовной семинарии молился об упокоении рабов Божиих, отдавших свои жизни за веру и Отечество.

В 1918 - 1919 гг. начались гонения и преследования священнослужителей: мученическую кончину приняли Пермский архиепископ Андронник, Воронежский Тихон, Чернигоский Василий, епископ Гермоген, Орловский Макарий. Епископ Амвросий (Гудко) был убит в августе 1918 года по указанию Троцкого⁶⁰.

На исходе Гражданской войны в затруднительном положении оказались священники, находившиеся на территориях занятые белыми. Многие, после поражения белых, не захотели эмигрировать, и были осуждены. В 1920 году скончался Омский архиепископ, священномученик Сильвестр (Ольшанский), возглавивший при Колчаке Временное церковное управление.

⁶⁰ Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 100.

Более серьезным потрясением для церковной жизни стало поругание над мощами святых. 14 февраля 1919 года наркомат юстиции издал закон о вскрытии мощей. Вскрытие проходило при специальной комиссии в присутствии священника, если оказывалось, что мощи не целы, в целях пропаганды данный аргумент выдавался за подделку и обман. Примерами данного явления являются события 20-х годов XX века.

1 ноября 1920 года в Новгороде предстали перед комиссией епископ Хутынский Алексей (Симанский) вместе с архимандритами Никодимом и Анастасием. Подсудимые обвинялись в тайном свидетельстве нетленности мощей, почитающиеся в Софийском соборе. Перед официальным вскрытием Алексей отказался в виновности, считая это для церковной жизни, а не государственной. Трибунал приговорил его к 5 годам лишения свободы, остальных к трем⁶¹. Но, в дальнейшем они были амнистированы.

Мощи преподобного Сергия Радонежского вскрыли 11 апреля 1919 года. Перед вскрытием, толпа богомольцев, собранная у ворот Лавры, пела молебные пения Святому всю ночь. Перед ракой с мощами Святого горело пламя свечей. На утро, толпу богомольцев впустили в Лавру приложиться к обнаженным мощам Преподобного.

17 декабря 1920 года вскрыли мощи преподобного Серафима Саровского. До недавнего времени, мощи находились в неизвестности, и обретенны были лишь в 1991 году.

В сущности, 1921 год явился для высшей церковной власти затруднительным для созыва Собора по многим причинам. Патриарх осуществлял управление практически единолично. Многие архиереи находились в эмиграции.

⁶¹ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 376.

В 1921 году Украина получила экзархат от патриарха Московского, упразднив автономию Украинской Церкви. Однако раскольнические деяния на этом не прекратились. В октябре 1921 году Церковная Рада при поддержке советской власти и бывшего петлюровского министра В. М. Чеховского, без согласия с Москвой организовали свой собор, на котором провозгласили автокефалию.

19 марта 1922 года председатель Совнаркома В. И. Ленин составил секретное письмо, в котором говорилось о скорейшем наращивании мощи для разрушения церквей. По его указанию начались судебные процессы по обвинениям и исполнению декрета об изъятии церковных ценностей. В Москве осудили группу духовных лиц в подстрекательстве к беспорядкам, в качестве свидетеля вызвали патриарха Тихона. Трибунал приговорил 11 человек к расстрелу. Патриарх Тихон обратился с письмом после приговора к председателю ВЦИК Калинину о помиловании приговоренных. ВЦИК помиловал шестерых, другие пять мучеников, протоиерей Александр Заозерский, Василий Соколов, Христофор Надеждин, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей Тихомиров - были казнены в камерах Лубянки. Вскоре трибунал вынес постановления о привлечении к ответственности патриарха Тихона и архиепископа Крутицкого Никандра (Феноменова)⁶².

Большое влияние на уже натянутые отношения с советской властью оказывали зарубежные публикации. В газете «Русская мысль» печаталось поистине безумные мысли, порочащие патриарха. Патриарха начали вызывать на допросы, затем подвергли домашнему аресту, лишив его всякой возможности участвовать в литургии. Именно такая обстановка позволила обновленцам раскольнический авантюризм.

2 мая 1923 года обновленцы захватили у православных церковь Христа Спасителя, где открылось собрание, имея притязания на второй

⁶² Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 115.

Поместный Собор. На лжесоборе присутствовали 476 делегатов, 200 живоцерковников, 116 депутатов от Союза общин древнеапостольской церкви, 10 из «Церковного возрождения», 3 беспартийных обновленца и 66 депутатов «умеренные тихоновцы». Председателем избрали епископа Антонина, причем не законно возведенного в сан митрополита, и митрополита Петра Блинова.

Лжесобор узаконил противоканонические реформы прежнего ВЦУ: допустимость второбрачия для священства, закрытие монастырей, и даже некоторые отступления от литургических и догматических реформ. Но, одной из важнейших акций этого собора стало заочное осуждение патриарха Тихона. Постановление собора сняла с патриарха сан и возвращен в мир. Под этим позорным документом были 54 подписи, возглавлял список сам лжемитрополит Антонин (Грановский)⁶³.

В печати обновленцы открыто требовали смертной казни над патриархом. Захваченные храмы и изгнанные со своих кафедр архиереи, все это, в результате действия обновленцев обезглавило ВЦУ.

16 июня 1923 года Патриарх Тихон обращается в суд РСФСР с просьбой освободить его из-под стражи. 25 июня патриарх уже смог вернуться к своим первосвятительским обязанностям.

15 апреля 1924 года патриарх издает указ о запрещении в священнослужении лжемитрополитов Евдокима (Мещерского) и Антонина (Грановского). В конце 1924 года состояние патриарха заметно ухудшилось, это было вызвано многими невзгодами, выпавшими на его долю во время его первосвятительских обязанностей. Патриарху предложили переехать из Донского монастыря в частную клинику Бакуниной для поправки здоровья. Через некоторое время его здоровье заметно улучшилось, однако после очередной операции оно ухудшилось. Умер патриарх на Благовещение 1925 года в 23 часа 45 минут.

⁶³ Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 120.

Погребение состоялось в Донском монастыре. В это время Синод вел переговоры с представителем государственной власти Тучковым о том, что бы вышло новое обращение патриарха к пастве. На Благовещение состоялось экстренное заседание, на котором обсуждался текст этого документа. В день погребения патриарха состоялось совещание архиереев. На совещании было вскрыто завещание патриарха, написанное в Рождество 1925 года. В завещании было написано о том, кто станет местоблюстителем патриаршего престола. Митрополиты Кирилл и Агафангел в это время находились в ссылке, поэтому местоблюстителем был поставлен следующий по списку завещания митрополит Петр Крутицкий.

Обновленцы начинают добиваться устранения местоблюстителя Петра через публикации в газетах «Известия». Предвидя серьезное положение, местоблюститель митрополит Петр издает два акта. В первом, он передает в случае смерти или ссылки самого себя управление местоблюстителя патриаршего престола митрополитам Кириллу и Агафангелу, если же у тех не будет такой возможности по каким либо обстоятельствам, то местоблюстителем нужно назначить митрополита Арсения, а если и у него не получится, то назначить митрополита Нижегородского Сергия.

Во втором документе подобная схема имела продолжение списка. 10 декабря митрополит Петр был арестован. Его участь разделили еще некоторые митрополиты, проживающие в Москве⁶⁴.

14 декабря митрополит Сергей сообщил векарию Московской епархии епископу Клинскому Гавриилу о своем вступлении в исполнение обязанностей заместителем местоблюстителя. Митрополит Сергей начал управлять церковью с Нижнего Новгорода. Между тем, 22 декабря,

⁶⁴ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1–7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – С. 115.

архиепископ Екатеринбургский Григория составил совещание из 10 епископов находившихся по разным причинам в Москве. Они еще не знали о том, что митрополита Петра арестовали и назначили местоблюстителем митрополита Сергия. Инициатором совещания был епископ Можайский Борис, который до ареста встречался с Петром советуя оправдаться в глазах властей. Высказавшись критически о единоличном управлении митрополитом Петром Церковью, будто бы тот не хотел созывать собор, участники совета образовали ВЦУ под председательством архиепископа Григория. Григорьевцы в отличие от обновленцев не посягали на церковные каноны, они были преданы делу Патриарха Тихона, однако новый раскол был налицо.

Митрополит Сергей обратился в письме к председателю ВВЦС о роспуске самочинного образования Временного высшего церковного совета. В ответе, митрополит Сергей получил приглашение войти в состав ВВЦС и даже стать председателем. Однако Митрополит Сергей отлучил от служения архиепископа Григория и всех кто состоял в ВВЦС. Архиепископ Григорий отправил письмо митрополиту Петру с просьбой узаконить ВВЦС и аннулировать полномочия митрополита Сергия с запретом на выезд из Нижнего Новгорода⁶⁵.

19 января 1926 года членам ВВЦС было разрешено встретиться в тюремной камере с митрополитом Петром. «Григорьевцы» обманом получили резолюцию у митрополита и истолковали её, как передачу церковной власти архиепископу Григорию. Ознакомившись с резолюцией, митрополит Сергей начал переписку с митрополитом Петром, для изложения сути всех дел. За митрополита Сергия вступились многие архипастыри православной Церкви, и 22 апреля митрополит Петр послал телеграмму своему заместителю об упразднении ВВЦС и подтвердил ранее сделанное заявление о местоблюстительстве

⁶⁵ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 414.

митрополита Сергия. Григорьевцы не подчинились воле главы церкви и тем самым учинили новый раскол. Для того что бы усилить раскол, Тучков решил подключить митрополита Агафангла, убедив его, что он более других достоин быть местоблюстителем и сможет быстрее легализовать отношения церкви и государства.

18 апреля 1926 года митрополит Агафангел заявил о своих правах на местоблюстительский престол, ссылаясь на завещание Патриарха Тихона. Митрополит Сергий начал переписку с Агафангелом. В Москве состоялась встреча между митрополитами Сергием и Агафангелом. Недоразумения, появившиеся в церкви, были решены. Митрополит Агафангел телеграммой уведомил митрополита Сергия об отказе от должности местоблюстителя.

Необходимо отметить, что в 20-х годах, условия для церкви оставались по-прежнему сложными. Многие из архиереев потеряли свои кафедры и были высланы на Север, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Однако главным местом заточения всех архиереев, священников и мирян был Соловецкий остров. Этот лагерь был прообразом лагерей 30 - 50-х годов, учиненных в обители преподобных Зосимы и Савватия⁶⁶.

Так, к 1926 году на Соловках находилось двадцать четыре епископа: архиепископы Приамурский Евгений (Зернов), Костромской Серафим (Мещеряков), Херсонский Прокопий (Титов), Курский Ювиналий (Масловский), Чериговский Пахомий (Кедров), Верейский Иларион (Троицкий), епископ Лужский Мануил (Лешевский) и другие.

7 июня, на продуктовом складе состоялось собрание из 17 архиереев, на котором был зачитан доклад профессора И. В. Попова Московской духовной академии о церковных настроениях на воле. В

⁶⁶ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 414.

результате в июне 1926 года появилась знаменитая «Памятка - записка Соловецких епископов», обращенная к правительству СССР⁶⁷.

10 июня 1926 года митрополит Сергей обратился к НКВД для того, чтобы легализовать ВВСЦ и разрешить собирать соборы. Одновременно он начал работать над проектом обращения к всероссийской пастве. В данном документе подчеркивалось о лояльности церкви к советской власти, хотя при этом, подчеркивались различия между христианством и материализмом. Отделение же церкви от государства способствовало в качестве гарантии от всякого вмешательства церкви в политику государства и государства во внутренние устои церкви. Однако такой проект не был удовлетворен властями⁶⁸.

В ноябре 1926 года было собрано 72 подписи об избрании патриархом Казанского Кирилла, который должен был выйти из тюрьмы. За ходом событий наблюдало ГПУ. Двое из 4-х посланников были схвачены с документами, по всей стране вспыхнули массовые аресты архиереев, которые поставили подписи за избрание патриарха. Теперь, выборы кандидатов на архиерейские кафедры контролировало НКВД.

7 октября 1927 года заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергей подал в ОГПУ заявление с просьбой об амнистировании или облегчении участи репрессивных священнослужителей, оказавшихся жертвами прежнего не легального положения церкви в отношении к правительству. Несколько священнослужителей все таки вернулись на свои приходы к концу 1927 - начало 1928 года⁶⁹.

⁶⁷ Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 146.

⁶⁸ Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М.Е. Губонин. – М.: ПСТБИ, 1994. – С. 87.

⁶⁹ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1–7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – С. 130.

В 1929 году произошла отмена НЭПа, началась массовая коллективизация, раскулачивание. Миллионы репрессированных и сосланных в Сибирь и на Север, массовые расстрелы тех, кто не согласен с государственной политикой, привели к трагическим последствиям. Русская церковь разделила судьбу народа. В начале этого же года за подписью Кагановича была отправлена директива о том, что церковные советы, мусаваллиаты, синагогальные общества являются единственными легальными действующими контрреволюционными силами, влияющими на массы. Духовенство теперь объявлено вне закона, фактически дана команда к массовым административным и репрессивным мерам в борьбе с религией.

Уже 8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК издали новое постановление о религиозных организациях. Священники исключались из состава «двадцаток», религиозным организациям запрещалась благотворительность, вводилась 5-ти дневная рабочая неделя, и воскресенье перестало быть выходным днем⁷⁰.

Началось массовое закрытие церквей. В 1928 году было закрыто 534 церкви, а в 1929 году - 1119. В 1930 году упразднение православных общин продолжалось такими же темпами. Москва лишилась 500 храмов, а к 1 января осталось всего 224, через 2 года - 87, оставшееся в юрисдикции патриархии. В Орле в 1930 не осталось ни одного храма.

Закрытые храмы использовали под цеха и склады, квартиры и клубы, а монастыри под тюрьмы и колонии. Многие храмы уничтожали, уничтожали и святыни. В 1931 году был взорван храм Христа Спасителя. По всей стране с колоколен снимались колокола, под разными предлогами. Иконы сжигали тысячами, уничтожались иконы древнего письма, гилби и рукописные книги, особенно при разгроме монастырей⁷¹.

⁷⁰ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 430.

⁷¹ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 431.

В 1929 году церковь потеряла одного из своих самых замечательных иерархов - священномученика архиепископа Илариона, поборника восстановления патриаршества, ревностного борца с обновленчеством, выдающегося богослова. Человек редкой физической силы, не любил лицемерия, мог часами разговаривать с самым заядлым уголовником, и тот проникался к нему уважением. После вторичной ссылки на Соловки его здоровье было подорвано. Он скончался в тюремной больнице в 1929 году, отпевал его митрополит Серафим (Чичагов)⁷².

Данная политика к верующим в нашей стране вызвала бурю эмоций на Западе. Папа Пий XI обратился с призывом молиться за гонимую церковь Русскую, точно так же поступил и Великобританский архиепископ Кентерберийский. Однако власти пытались дезавуировать гонения, но на Западе все понимали, что происходит истребление религии в стране.

В декабре 1936 года на чрезвычайном съезде Советов была издана новая Конституция СССР, провозгласившая свободу совести, гражданскую свободу и равные права всем гражданам. Однако, издание такой конституции послужило прологом к неслыханному террору по имени наркома внутренних дел «ежовщины». Жертвой репрессий стали миллионы людей принадлежавших к разным слоям населения. Террор 1937 года, который продолжался в 1938-1939 годах был сравним с гонениями на христиан в Римской империи. Уничтожались все, кто считался потенциально опасным для советской власти.

Новый удар был нанесен Русской Церкви в эти годы. Однако пятилетний план искоренения религии провалился с треском. Проведенная перепись в 1937 году позволила определить, что большая часть страны продолжает считать себя верующими. Теперь, для

⁷² Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1-7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – С. 130.

преодоления религии применялся иной метод, чем пропаганда. В 1937 году аресты охватили большую часть духовенства, на этот раз не миновала участь и обновленцев. Арестованным предъявляли самые фантастические обвинения, шпионаж, заговор, саботаж, террор. Архиепископа Смоленского Серафима (Остроумова) обвинили зачинщиком банды контрреволюционеров. Подобные методы были приняты по отношению к митрополиту Горьковскому Феофану (Тулякову), епископу Орловскому Иннокентию (Никифорову). Чаще всего арестованных расстреливали. Так, в 1936 – 1939 годах погибли митрополиты Серафим (Чичагов), Константин (Дьяков), Серафим (Мещеряков), Серафим (Александров), архиепископы Питирим и Никон, епископы Варфоломей и Никон (Лебедев)⁷³.

В 1938 году, в застенках НКВД умер митрополит Анатолий (Грисюк), Кирилл (Смирнов), Иосиф (Петровых), епископ Дамаскин (Цидрик). В 1937 году был расстрелян священномученик Александр Хотовицкий - ключарь храма Христа Спасителя⁷⁴.

Значительное большинство священнослужителей находились под арестом или были сосланы в лагеря. Многие митрополиты разделили участь со священниками. Массовые расстрелы по поводу и без повода. Спустя год митрополит Сергей (Воскресенский) будет вспоминать о том, что главной задачей для церкви было, сдерживание разрушения большевиками чистоты веры, её догматического основания⁷⁵.

Закрытие церквей приняло повсеместный характер. Только в одном 1937 году было закрыто более восьми тысяч церквей. К 1939 году во всей России осталось лишь около сотни приходов, соборных и приходских. По

⁷³ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1–7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – С. 141.

⁷⁴ Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период. – М., 2009. – С. 150.

⁷⁵ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1–7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – С. 156.

всей Киевской епархии осталось 3% от числа дореволюционных храмов. А к 1940 году осталось 2 прихода с тремя священниками, в то время когда насчитывала в 1937 году 1710 церквей, 23 монастыря, 1435 священников, 277 дьяконов, 1410 псаломщиков, 5193 монашествующих⁷⁶.

Осенью 1939 года Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. После разгрома Польши, немецкие войска и танки Вермахта подошли вплотную к границе с СССР. Нависшая над страной новая угроза в корне поменяла всю ситуацию в стране. Уже в последние предвоенные месяцы, давление на Русскую Церковь постепенно затихало.

В 1942 году Московская Патриархия выпустила журнал и книгу «Правда о религии в России», предисловие, написанное самим главою церкви, ещё раз подчёркивало характер и отношение её к событиям в стране. К пастве обращались многие архиереи с патриотическими посланиями. По всей стране в оставшихся церквях служили молебны о даровании победы. В некоторых приходах происходили сборы на нужды фронта, так например, была построена на эти средства танковая колонна Дмитрия Донского.

31 августа 1943 года митрополит Сергей, местоблюститель патриаршего престола, и митрополиты Алексей и Николай, были приглашены в Кремль для встречи с председателем Совнаркома И. В. Сталиным. Беседа состоялась, на которой приняли участие заместитель главы правительства В. М. Молотов, начальник 4-го отдела III управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией полковник Г. Г. Карпов⁷⁷.

После доклада Карпова, товарищ Сталин попросил митрополитов о личных просьбах, митрополиты выразили свою крайнюю озабоченность о том, что русская православная церковь вот уже почти 18 лет как

⁷⁶ Шверид Ф.Г. Гонения христиан в России. – Екат., 2013. – С. 56.

⁷⁷ Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М.Е. Губонин. – М.: ПСТБИ, 1994. – С. 110.

находится в подвешенном состоянии. Митрополиты попросили о возможности создания Священного Синода. Сталин сам пошел на уступки церкви, предоставив возможность созвать поместный Собор для избрания патриарха. Обсуждался так же вопрос об открытии духовных учебных заведений, так как у церкви отсутствуют кадры. Митрополит Сергей так же поднял вопрос о возобновлении издания журнала «Московская патриархия». Все выше перечисленное Сталин одобрил. Митрополит Алексей поднял важную тему, что для созыва Собора, необходимы архиереи, которые находятся в ссылках и лагерях. Сталин приказал составить список и пообещал рассмотреть.

Как видим, через 4 дня после беседы в Кремле состоялся поместный Собор, на котором был избран патриарх Сергей Страгородский. Собор так же избрал Священный Синод Русской Православной Церкви, в состав вошли: митрополиты Ленинградский Алексей и Киевский Николай, архиепископы Куйбышевский Алексей, Горьковский Сергей, Красноярский Лука, Ярославский Иоанн. 12 сентября состоялась интронизация святейшего патриарха Сергия в Богоявленском соборе⁷⁸.

8 октября 1943 года образовался Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР. В его компетенции было установление связей между правительством и Московской Патриархией. Председателем был назначен Г. Г. Карпов, именно ему Сталин поручил проводить в жизнь церкви совершенно новую политику. Юридически это было не обосновано, это скорее был благородный жест со стороны атеистического правительства.

Таким образом, рассмотрев взаимоотношение Церкви и государства в советской России, можно сделать вывод, что эти отношения складывались непросто. Гонения и репрессии обрушились на церковь с первых дней установления советской власти. Можно выделить две основные причины гонений.

⁷⁸ Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. – М., 2007. – С. 490.

Во-первых, отношение народа. Большинство населения продолжало по инерции исполнять обряды, были утрачены и забыты дух христианского вероучения, глубина истин, у людей это уже не вызывало ни религиозного ни священного трепета. Обещание большевиков, как только они пришли к власти, в самом ближайшем будущем материального благополучия, затмило все духовное. Строится новое советское государство, где вера в Бога абсолютно исключается. Такие коренные изменения происходят не только не без участия народа, но и его руками. Должно было наступить материальное благополучие всех во всем мире, и оно должно было быть без исповедания Бога. Вследствие этого Церковь и вера, как носители иных ценностей, стали восприниматься как препятствие к всеобщему счастью, не уничтожив которое, невозможно достигнуть цели⁷⁹.

Во-вторых, отношение правительства. Советская власть, рассматривала религию как общественный пережиток. Сама же Русская Православная Церковь мыслилась большевиками одним из государственных институтов, обеспечивавших прочность и устойчивость царской власти. Наконец, Русская Православная Церковь, являясь государственной Церковью, обладала значительным имуществом. Последние два обстоятельства и объясняют то, почему именно эта Церковь приняла на себя основной удар со стороны большевиков, наносившийся ими по религии вообще⁸⁰.

Таким образом, выявив основные причины гонений, мы приходим к следующим выводам. По прошествии многих веков причины гонений, что в Римской империи, что в Советском государстве, менялись по принципу,

⁷⁹ Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ. – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – С. 13.

⁸⁰ Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ. – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – С. 14.

но не по существу. Основным же осталось отношение правительства и отношение народа к христианам.

2.2. Мученики за веру на Белгородской земле

В период церковных репрессий со стороны советского государства пострадало большое количество священнослужителей, монахов и верующих христиан. Этот период для Русской православной церкви, несомненно, был тяжелым, на Юбилейном соборе, проходившем с 13 по 16 августа 2000 года в зале церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве, был представлен доклад о прославлении новых мучеников и исповедников Российских XX века, среди них было 19 человек от Белгородской епархии⁸¹. Одним из них является епископ Белгородский Никодим (Кононов), на примере его жития можно проследить каким образом происходили гонения на церковь на Белгородской земле.

Никодим (Александр Михайлович Кононов) родился в Архангельской губернии в семье священника. После того как он закончил семинарию, поступил в духовную академию Санкт-Петербурга. Принял монашеский постриг в 1896 г. После этого он был назначен ректором Калужской и Олонецкой духовной семинарии и рукоположен в сан архимандрита⁸².

Еще до того как он был назначен в Курскую губернию, архимандрит Никодим исследовал историю монастырей русского севера. Им было написано много трудов, среди которых «Архангельский Патерик», «Древнейшие архангельские святые и исторические сведения о церковном их почитании», «Русские святые и подвижники благочестия, подвизавшиеся и чтимые в пределах Санкт-Петербургской епархии, XIV–XVII вв.», «Соловецкие подвижники благочестия XVIII–XIX вв.»⁸³.

⁸¹ Из деяния Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/sobor/33.htm>

⁸² Кобец О., прот. История Белгородской епархии. – Белгород, 2000. – С. 155.

⁸³ Там же.

В Москве в 1911 году архимандрит Никодим был посвящен в епископа Рыльского, викария Курской епархии. Он принимал самое активное участие в подготовке торжества прославления в лике святых святителя Иоасафа. На этой кафедре владыка Никодим был не долго, уже в 1913 году его перевели на Белгородскую кафедру, где он оставался до своей смерти⁸⁴.

Когда Никодим стал на Белгородскую кафедру, он много труда и сил приложил к исследованию биографии святителя Иоасафа. Он подготовил и опубликовал много брошюр и книг, посвященных святителю Иоасафу, одна из них «Святитель и Чудотворец Иоасаф, епископ Белоградский и Обоянский, и его причтение к лику святых». В данном труде епископ Никодим изложил подробно жизнь святителя Иоасафа, вплоть до смерти и прославления. Он собрал большой обзор литературы касающейся жизни святителя, подробно изучил все легенды и версии, касающиеся его жизни. Эту книгу епископ Никодим закончил в 1916 году, незадолго до революции. Так же им был написан акафист святителю Иоасафу⁸⁵.

После Февральской революции, епископ Никодиму пришлось временно исполнять обязанности архиерея Курской епархии, поскольку курский архиепископ Тихон (Василевский) был отстранен от управления. После состоявшихся выборов новым архиереем стал бывший рыльский викарий Феофан (Гаврилов)⁸⁶.

В это время епископ Никодим возвращается в Белгород и начинает активную деятельность о выделении Белгородского викариатства в самостоятельную епархию из состава Курской. Для этих действий были веские причины, Белгород находился достаточно далеко от Курска, в

⁸⁴ Кобец О., прот. История Белгородской епархии. – Белгород, 2000. – С. 155.

⁸⁵ Никодим (Кононов) - священномученик, епископ Белгородский [Электронный ресурс] / директор ГАБО П.Ю. Субботин. – <http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononov-svyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij>

⁸⁶ Там же.

городе был архиерейский дом, два монастыря, женское епархиальное училище, духовная семинария и то положение, которое предавало нахождение в городе мощей святителя Иоасафа.

Чтобы осуществить эту цель епископ Никодим согласовал ее сначала с местным духовенством, а затем уже на уровне епархии. На Всероссийском Поместном соборе, проходившем 1917-1918 году, был рассмотрен этот вопрос, он получил поддержку митрополита Тифлисского и Бакинского Платона (Рождественский) и от Патриарха Тихона⁸⁷.

Несколько первых месяцев после Октябрьского переворота в Белгороде творился революционный хаос, различные революционные группировки были заняты выяснением отношений друг с другом, организацией управления и подавлением беспорядков. В весенне-зимний период 1918 года серьезных антицерковных действий не было, кроме наложения на монастыри денежной контрибуции и отнятия лошадей у владыки. Но уже в марте - апреле 1918 года Белгородский, Грайворонский, частично Корочанский и Новооскольский уезды губернии были оккупированы немецко-гайдамацкими войсками, а белгородские революционеры бежали в Прохоровку⁸⁸.

Линия фронта немецко-гайдамацкой оккупации отделила от Курской епархии Белгородское викариатство, что обусловило необходимость образования самостоятельной Белгородской епархии. Для решения финансовых проблем будущей епархии осенью 1918 года епископ Никодим отправляется на Всеукраинский собор, проходивший в Киеве. Там прошла встреча епископа Никодима с гетманом Скоропадским, в результате которой была обещана финансовая

⁸⁷ Никодим (Кононов) - священномученик, епископ Белгородский [Электронный ресурс] / директор ГАБО П.Ю. Субботин. – <http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononov-svyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij>

⁸⁸ Там же.

поддержка будущей епархии. Когда епископ Никодим вернулся, Белгород был уже советским, в ноябре 1918 года его снова заняли большевики.

Владыка Никодим не боялся большевиков, поэтому произносил обличительные проповеди против насилия и грабежа творившегося в городе, в результате чего стал главным врагом большевиков. Это и его поездка в совокупности и сыграло роковую роль в его судьбе.

Решение об аресте владыки Никодима было принято еще до возвращения его из Киева. По приказу главы ЧК Васильева за владыкой выехали в Киев, установили там за ним слежку и как только он приехал, был сразу арестован по пути от железнодорожного вокзала в монастырь и доставлен в чрезвычайку, откуда затем был отпущен⁸⁹.

25 декабря 1918 г. по старому стилю в час дня Стефан Саенко в сопровождении двух солдат прибыл в монастырь для ареста епископа Никодима, но уже в четыре часа дня он был освобожден. Вечером того же дня владыка отслужил вечернюю службу и произнёс проповедь с обличением большевиков. На службе тайно присутствовал Стефан Саенко, он сразу же отправил солдат к епископу Никодиму с требованием явится, для допроса в чрезвычайку. Владыка тут же подчинился и а следующий день утром был переведен в арестный дом и там заключен в камеру с тремя крестьянами⁹⁰.

Новость об аресте владыки облетела весь город. Мария Дмитриевна Кияновская собрала народ, чтобы выступить в защиту епископа всем миром. Они разделились, одна половина двинулась к зданию ревкома, а другая большая часть к арестному дому. Но люди были разогнаны

⁸⁹ Никодим (Кононов) - священномученик, епископ Белгородский [Электронный ресурс] / директор ГАБО П.Ю. Субботин. – <http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononov-svyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij>

⁹⁰ Там же.

солдатами, которые стреляли в воздух для устрашения. Кияновская была арестована, а к утру ее расстреляли⁹¹.

В 9 вечера, когда народное восстание успокоилось, в арестный дом прибыли секретарь ЧК Шапиро с начальником тюрьмы Воликом и под конвоем увели епископа Никодима в чрезвычайку. Для того, чтобы скрыть личность владыки, его переодели и остригли. В таком виде он был перевезен в тюрьму. Владыку заставили раздеться, после чего В. Саенко, М. Васильев и С. Набоков тремя залпами расстреляли архиерея и сами же его закопали. Могила оказалась маленькой для его роста и поэтому владыку буквально втиснули в эту яму⁹².

В феврале по приказу белгородского комиссара внутренних дел Ф.Я. Славгородского тело епископа Никодима было перезахоронено в общей могиле на городском кладбище. Всю весну и лето могилу местные жители украшали цветами. В июле 1919 года в Белгород вступила добровольческая армия, и останки епископа Никодима вновь были перезахоронены, теперь они были перенесены к северной стороне Свято-Троицкого собора мужского монастыря⁹³.

Таким образом, изучив события, происходившие с епископом Никодимом, можно проследить, как развивались гонения на священнослужителей и на Церковь в городе Белгород. Жизнь священников и верующих христиан складывалась не просто во время репрессий со стороны большевиков. Их притесняли, обвиняли в антиполитической деятельности, проводили аресты и расстрелы без доказательства вины, в городе творилось бесчинство и беззаконность, поэтому так важны были для народа проповеди владыки Никодима в

⁹¹ Субботин П.Ю. Красный террор: документы, материалы, свидетельства очевидцев. – Ижевск: ПРИНТ, 2014. – С. 114.

⁹² Субботин П.Ю. Красный террор: документы, материалы, свидетельства очевидцев. – Ижевск: ПРИНТ, 2014. – С. 138.

⁹³ Никодим (Кононов) - священномученик, епископ Белгородский [Электронный ресурс] / директор ГАБО П.Ю. Субботин. – <http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononov-svyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij>

такое непростое время. И поэтому в нем видело угрозу правительство. Его жизнь является ярким примером политических причин гонений на Церковь.

Заключение

Таким образом, изучив основные этапы и причины гонений, мы пришли к выводу, что, даже несмотря на то, что гонения в Римской империи и Советской России разделяют целые века, причины остаются одинаковыми.

И так, христианство сталкивается с двумя причинами гонений на протяжении тысячелетий - это отношение простого народа к ним и отношение государства.

Отношение простого народа к христианам в Римской империи первое время было понятным, поскольку о них практически нечего не было известно темным массам основного населения, если изначально они даже не отличали христиан от иудеев. Простой народ в большой степени сохранял остатки прежней веры не многим отличавшейся от суеверия. Людям было ясно одно, что существует нечто, которое посылает благо и зло и его в основном нужно задабривать, проводя церемонии и жертвоприношения. Христиане отказывались следовать этой традиции, и поэтому народ стал относиться враждебно к ним, поскольку считал, что ввиду этого боги прогневаются и накажут всю империю.

В Советской России большинство населения продолжало по инерции исполнять обряды, были утрачены и забыты дух христианского вероучения, глубина истин, у людей это уже не вызывало ни религиозного ни священного трепета. Обещание большевиков, как только они пришли к власти, в самом ближайшем будущем материального благополучия, затмило все духовное.

В Римской империи простой народ считал христианство опасным и что с ним необходимо бороться. Во-первых, потому что христиан обвиняли в безбожии. Это обвинение вытекало из того, что христиане не приносили жертвы богам, не строили храмов, не участвовали в церемониях. Во-вторых, закрытость христианских общин породила

только подозрения, поскольку в языческом обществе все происходило открыто, напоказ и поэтому малейшая попытка что-то скрыть порождал худые мысли.

В Советское время, во-первых, строится новое государство, где вера в Бога абсолютно исключается. Такие коренные изменения происходят не только не без участия народа, но и его руками. Должно было наступить материальное благополучие всех во всем мире, и оно должно было быть без исповедания Бога. Вследствие этого Церковь и вера, как носители иных ценностей, стали восприниматься как препятствие к всеобщему счастью, не уничтожив которое, невозможно достигнуть цели. Во-вторых, после лишения церкви юридического лица, как и в первые века, появляется много клеветы на церковь, происходит высмеивание священнослужителей и монахов, поругание над святынями.

Что касается отношения правительства к христианам, то тайно собираясь в местах не доступных языческому менталитету, христиане вызывали подозрения в отношении государственной власти. Римляне считали, что на этих собраниях, христиане планируют захват Рима и уничтожение империи. Данные выводы римской аналитической разведки явно преувеличены. Христиане проявили себя в отношении политики неосторожно. Им были чужды языческие государственные праздники и принесение жертв в честь императора. И естественно правительство не могло не заметить подобного уклонения, ведь они подрывали устои империи своим поведением.

Советская власть, рассматривала религию как общественный пережиток. Сама же Русская Православная Церковь мыслилась большевиками одним из государственных институтов, обеспечивавших прочность и устойчивость царской власти. Наконец, Русская Православная Церковь, являясь государственной Церковью, обладала значительным имуществом. Последние два обстоятельства и объясняют

то, почему именно эта Церковь приняла на себя основной удар со стороны большевиков, наносившийся ими по религии вообще.

Государственный характер языческой религии в Римской империи, консерватизм, формализм и римская религиозная поверхность - вот опоры для борьбы язычества с христианством. Следствия, вытекавшие из таких воззрений на религию, для положения христиан в Римской империи ясны. В конце концов, все рассуждения римлян на счет христиан сводились к тому, что христиане не внесли в мир ничего хорошего, а только воплотили в себе самую негативную сторону иудейства - страсть к раздорам. Христиане представляли собою самый беспокойный элемент общества.

Исходя из выше сказанного, связь эпох очевидна. Вольнодумство XX века повлекло за собой крайнее моральное оскудение, нашедшее в эпохи времен свое место в языческом Риме. Отношение государства к церкви в период рассматриваемых эпох, менялось по принципу, но не по существу. Идея богочеловека в обеих эпохах показывает нам, насколько человек был крайне морально унижен своей гордостью, что посягнул на святость Божьего дара - совести. Аналогом может послужить идея коммунизма в советскую эпоху, где мысль о Боге вытравливалась годами не потому, что Бог есть или нет, а потому что он уже не нужен. В Риме, цезарь-бог, в советское время, коммунизм. В Риме почитание различных богов, в советское время - вольнодумство.

Выявив основные причины гонений, мы приходим к следующим выводам. По прошествии многих веков причины гонений, что в Римской империи, что в Советском государстве, менялись по принципу, но не по существу. Основным же осталось отношение правительства и отношение народа к христианам. Таким образом, две выбранные нами эпохи, несомненно, связаны, даже несмотря на то, что между ними огромная временная пропасть. Этой связующей нитью является масштабность гонений и их причины. За всю историю христианства вообще, кроме

локальных случаев, гонения в Римской империи и гонения в Советской России являются самыми ожесточенными, охватывающие много лет и, конечно же, насчитывающие огромное количество людей пострадавших за веру.

В период церковных репрессий со стороны советского государства, пострадало большое количество священнослужителей, монахов и верующих христиан. На Юбилейном соборе, проходившем с 13 по 16 августа 2000 года в зале церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве, был представлен доклад о прославлении новых мучеников и исповедников Российских XX века, среди них было 19 человек от Белгородской епархии⁹⁴. Одним из них является епископ Белгородский Никодим (Кононов), на примере его жизни мы проследили каким образом происходили гонения на церковь на Белгородской земле.

В заключении необходимо добавить, что в наше время, как и две тысячи лет назад актуальны и важны слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».

⁹⁴ Из деяния Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/sobor/33.htm>

Список литературы

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. [Текст] / Сост. М.Е. Губонин. – М.: ПСТБИ, 1994. – 120 с.
2. Амосова Е.В. «Золотой век» Римской империи, гонение на христиан и проблема толерантности в античном обществе. Е.В. Амосова [Текст] // Вестник Новгородского государственного университета. – 2003. – № 14. – С. 34 - 40.
3. Болотов В.В. Христианство и мир языческий: борьба христианства с язычеством в жизни и мысли [Текст] / В.В. Болотов Сборник церковно-исторических трудов. Том 3. – М.: «Мартис», 2001. – 269 с.
4. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви [Текст] / В.В. Болотов тт. 1-3. – М., 2006. – 237 с.
5. Гидулянов П.В. Отделение Церкви от государства в СССР [Текст] / П.В. Гидулянов. – М., 1926. – 215 с.
6. Дестивель. И. свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности. [Текст] / Свящ. И. Дестивель. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. и принцип соборности – М.: Крутицкое подворье , 2008. – 105 с.
7. Джон Фокс. Книга мучеников История гонений на христиан [Текст] / Джон Фокс – М., 2000. – 234 с.
8. Древис А. Миф о Христе [Текст] / Древис А. – М., 2009. – 218 с.
9. Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга 5 [Текст] / Евсевий Кесарийский – М., 2002. – 159 с.
10. Евсевий Памфил. Церковная история [Текст] / Евсевий Памфил – М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 1993. – 125 с.

11. Емельянов Н.Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь(1917 - 1952 годы), (по данным на январь 2004 года) [Текст] / Н.Е. Емельянов – М., 2003. – 291 с.
12. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века [Текст] / составитель игумен Дамаскин (Орловский). Февраль. – Тверь, 2007. – 348 с.
13. Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на русскую православную церковь в советский период [Текст] / Игумен Дамаскин (Орловский) – М., 2009. – 238 с.
14. Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним [Текст] / Тома 1–7. – Тверь: «Булат», 1992–2002. – 279 с.
15. Из деяния Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/sobor/33.htm>
16. История древней церкви. Под. Ред. К.А. Максимовича [Текст] / К. А. Максимович. История древней церкви: учеб. пособ., Ч – 1 – М., 2012. – 252 с.
17. История христианской Церкви. Том II Доникиевское христианство [Текст] / М., 1999. – 147 с.
18. Карташев А.В. Вселенские соборы [Текст] / А.В. Карташев – М., 2009. – 253 с.
19. Кирилл, митр. Калининградский и Смоленский. Слово пастыря [Текст] / Кирилл, митр. Калининградский и Смоленский. – М: Издательство Московской Патриархии, 2009. – 424 с.
20. Кобец О., прот. История Белгородской епархии [Текст] / прот. О. Кобец, А. Н. Крупенков, Н. Ф. Крупенков – Белгород, 2000. – 175 с.
21. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия [Текст] / Учебное пособие – М., 1997. – 134 с.

22. Кузищин В.И. История Древнего Рима [Текст] / В.И. Кузищин – М.: Высшая школа, 2006. – 87 с.
23. Курбатов Г.Л. и др. Христианство [Текст] / Г.Л. Курбатов – Л.: Лениздат, 2008. – 124 с.
24. Лебедев, А.П. Эпоха гонений на христиан [Текст] / А.П. Лебедев – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – 343 с.
25. Ленцман Я.А. Происхождение христианства [Текст] / Ленцман Я.А. – М., 2006. – 142 с.
26. Максимов М. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в XX веке. Сравнительный анализ [Текст] / М. Максимов // Новомученики XX века – М.: ООО Издательство Булат, 2004. – 27 с.
27. Народы и религии мира. Энциклопедия [Текст] / – М., 2008. – 268 с.
28. Никодим (Кононов) - священномученик, епископ Белгородский [Электронный ресурс] / директор ГАБО П.Ю. Субботин. – <http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononov-svyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij>
29. Ориген против Цельса [Текст] / Ориген. Кн. 1–7. – М., 1996. – 98 с.
30. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия / В.С. Поликарпов – М., 1997. – 239 с.
31. Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения церквей - 1054 г.) [Текст] / М.Э. Поснов – Киев, 2009. – 286 с.
32. Пospelовский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Текст] / Д.В. Пospelовский. – М., 1995. – 245 с.
33. Ранович А.Б. О раннем христианстве / Ранович А.Б. – М., 2009. – 213 с.
34. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства [Текст] / Ранович А.Б. – М.: Политиздат, 2009. – 185 с.
35. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917-1945 [Текст] / Л. Регельсон. – М., 1996. – 176 с.

36. Робертсон Д. Первоначальное христианство [Текст] / Д. Робертсон – М., 2008. – 256 с.
37. Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической Церкви [Текст] / Рожков В. – М., 2008. – 229 с.
38. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью [Текст] / Составитель Герд Штриккер. Книга 1. – М., 1995. – 194 с.
39. Сборник научных статей [Текст] / Под редакцией профессора Э.Д. Фролова. – СПб., 2002. – 301 с.
40. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории [Текст] / И.С. Свенцицкая – М.: Политиздат, 2007. – 212 с.
41. Святой Иоанн Златоуст. Творения. Похвала египетским мученикам [Текст] / Святой Иоанн Златоуст – СПб., 1896. – 743 с.
42. Смирнов Е.И. История христианской церкви [Текст] / Е.И. Смирнов. История христианской церкви. – М., 2007. – 268 с.
43. Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Советском Союзе [Текст] / В. Степанов – М., 1980. – 236 с.
44. Субботин П.Ю. Красный террор: документы, материалы, свидетельства очевидцев [Текст] / П.Ю. Субботин – Ижевск: ПРИНТ, 2014. – 168 с.
45. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе – СПб.: Издание С-Петербургской Духовной Академии, 2005. – 315 с.
46. Тертуллиан. Апология / Отцы и учителя церкви III в. Антология – М., 1996. – 304 с.
47. Христианство. Энциклопедический словарь [Текст] / Т. 1-3 – М., 2005. – 263 с.

48. Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг [Текст] / Цыпин. В. Прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейшие периоды 1700 – 2005 гг. изд. 3-е, исправленное., – М., 2007. – 530 с.
49. Шверид Ф.Г. Гонения христиан в России [Текст] / Ф.Г. Шверид. – Екат., 2013. – 96 с.
50. Шмеман А. прот. Исторический путь православия [Текст] / Прот. А. Шмеман. Исторический путь православия – М., 1993. – 258 с.
51. Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [Текст] / тт 1-2. – М., 1907. – 367 с.
52. Яковлев А.И. Лекции по истории христианской церкви [Текст] / А.И. Яковлев. Лекции по истории христианской церкви. Изд. 2-е и дополненное. – М., 2006. – 34 с.