Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра історії та політичної теорії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра

студента Олійник Діана Романівна

(ПІБ)

академічної групи 032-18-1

 (шифр)

спеціальності 032 Історія та археологія____________________________

(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою – “Соціальна антропологія”

 (офіційна назва)

на тему: Християнізація Київської Русі у вітчизняній історіографії доби незалежності

(назва за наказом ректора)

Керівники	**Прізвище, ініціали**	**Оцінка**	**Підпис**
кваліфікаційної роботи	Василенко В.О		
розділів:			
Рецензент			
Нормоконтролер	Зенкин М.В		

Дніпро

2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. Передумови та причини хрещення в історіографії 7

1.1 Спроби Аскольда 7

1.2 Спроба Ольги 10

1.3 Причини стосовно хрещення Володимира 13

РОЗДІЛ II. Процес хрещення Київської Русі в історіографії 18

2.1 Процес хрещення Володимира 24

2.2 Процес хрещення в містах Київської Русі 39

РОЗДІЛ III. Наслідки хрещення 42

ВИСНОВОК 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 52

ВСТУП

Дана тема незміно залишаться актуальною. В історії кожної держави завжди є подія, яка суттєво вплинула на історію, людей, та стан цієї держави. Тому що це величезна подія з погляду історії, політики, міжнародних та соціальних відношень та культури.

Вона дає можливість познайомитися більш глобальної історією свого народу. Тому що релігія мала дуже великий вплив на розвиток та становлення людини у минулому.

Процес був тривалим та складним, який як і прийняв, щось нове так і відав.

Але окрім процесу хрещення, складним також був і вибір віри, роздуми, думки усе це кружляло навколо тодішнього часу. Особливо якщо, воно торкається не тільки правителя, а й народу. Враховуючі, що тоді релігія, духовенство дуже сильно спливали на відносини між країнами, та народом с правителем, помилитися не можна було.

Володимир був не першим, хто захотів підняти та змінити питання, щодо релігії, але саме його дії, стали початком нового та масштабного.

Перші згадки, щодо хрещення на слов’янський землях, впадають у початок хрещення та його розповсюдження з земель Малої Азії, коли апостоли ходили та проповідали.

Рішення Володимира змінило не лише світогляд людей, а політичний курс держави. Це був початок нового розвитку, не можна назвати цей розвиток повністю добровільним або повністю примусовим, але він стався.

Незважаючи на те, що даній темі було присвячено багато праць, заходів, робіт, статей, досліджень, ще є аспекти які не цілком досліджень, тем для дискусій і спірних питань.

Метою дослідження процес хрещення в історіографії.

Об’єкт дослідження є праці вітчизняних істориків.

Предмет дослідження – хрещення Русі.

Завдання:

1. Проаналізувати причини та передумови зміни віросповідання.
2. Описати процес хрещення.
3. Дати характеристику наслідкам.
4. Проаналізувати історичні думки та погляди, щодо події.

Хронологічні межі **охоплюють VIII/X сторіччя. 988 року на Русі було офіційно запроваджено християнство, і це зумовлює вибір верхньої хронологічної межі.**

Територіальні межі дослідження визначаються кордонами Київської Русі у цей часовий період. Землі від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів'їв Вісли на заході до Таманського півострова на сході.

Дана тема не залишилась без уваги і в сучасній історіографії. Автори цих праць описували подію та наслідки такої події, як хрещення Русі торкаючись усіх аспектів, Є. Харьковщенко, В. Л. Яніна, М. Ю. Брайчевського, ,Є. Кабанець, П. П. Толочко, Р.Г. Скринников, В.П. Коваленко.

Дане дослідження ґрунтується на таких методів як, аналіз праць, історичні підходи, оцінка події, порівняння.

Історіографія проблематики

Вперше процес хрещення згадується в Повісті минулих літ Нестора Літописця, саме там і є історія про вибір віри Володимиром.

Перші дослідження цієї теми почались у кінці 19 століття.

Після утворення СРСР цю тему або не досліджують або не дозволяють робити публікації. Мовчання було викликано тим, що тема релігії владі не подобалася, заборона писати, друкувати на цю тему. Репресії, диктатура влади конфіскувала церкви, храми, синагоги. Обмежувала діяльність релігійних служителів. Релігія все більше потрапляє до людей, а отже хвиля репресій, розстрілів все збільшується.

Тільки після 1955-х років, про цю подію знову заговорили, і почали дискутувати. Після смерті Сталіна, почалося визволення з його культу. З 1955-знову можна говорити, писати, читати на різні теми ,у тому числі на тему релігії.

Мозговий Іван Павлович – вчений, філософ, політик. Сфера інтересів зосереджена в культурних, релігійних, філософських аспектах історії України.

У праці «Християнізація Давньої України (І – початок ХІ ст.)», мова йде про ставлення Русі. Крок за кроком, розв’язування проблем та хрещення Володимира. Затвердження релігії та її вплив у подальшому.

Толочко Олексій Петрович – історик, історіограф. Сферою інтересів виступає Середньовіччя, історія Древней Русі

У праці «Київська Русь» охоплюється утворення Русі та її існування до 13 століття. Її історія, соціальний розвиток, суспільні відносини з іншими країнами, культурний аспект життя.

Головко Олександр Борисович – історик, медієвіст, вчений.

У праці «Поширення християнства у слов’ян Східної Європи і формування християнської церковної організації на Русі (VІІІ – ХІІІ ст.)» описується процес хрещення слов’янського населення.

Моця Олександр Петрович – археолог, історик. Галузь інтересів давньоруська і середньовічна історія Східної Європи. Пам’ятки, культура, терміни, розвиток нації.

У праці «Київська Русь: від язичництва до християнства» йдеться про перехід та зміни однієї віри на іншу. Спочатку розповідається про розповсюдження релігії у Європі, а потім її шляхи по Русі.

Це лише невелика частина істориків, що займались вивчення даною тематика, існує безліч поглядів, підходів.

Структура дипломної роботи складається з:

1. Вступ
2. Розділ 1. Передумови та причини хрещення в історіографії
3. Розділ 2. Процес хрещення Київської Русі в історіографії
4. Розділ 3. Наслідки
5. Висновок
6. Література та джерела

У вступі розкривається актуальність роботи, її мета, завдання, хронологічні межі також аналіз досліджень.

Перший розділ відповідає на такі питання які були спроби до Володимира та наскільки вони були вдалими. Володимир та, що його спіткало до такого кроку.

У другому розділи йде опис хрещення. Наскільки воно було примусовим чи ні, та що стало з язичництвом.

Третій розділ підіймає питання щодо наслідків процесу.

Список літератури налічує 83 найменувань.

РОЗДІЛ I

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ХРЕЩЕННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ

1.1 Спроба Аскольда

Перші християнські місіонери проникли на Русь на початку 9 століття. Відома і досі експлуатується служителями культу легенда про місіонерську діяльність апостола Андрія.

На думку історика Івана Огієнка, християнство на українських землях могло бути принесене ще у перших століттях нашої ери завдяки посередництву інтенсивних господарсько Cторговельних взаємин між греками і Україною.

Перші спроби охрестити Русь були зроблені за часів правління Аскольда.

Аскольд по суті очолив державу які тільки но з’явилась, внутрішня і зовнішня політика ще біли дуже млявими. Територія маленька. Вирішення конфліктів та проблем носило насильницький характер.

Наталія Полянська-Василенко вважає, що Аскольд та Дір не правили одночасно. Такої думки і український історик Олександр Бойко вказує на можливі роки князювання Діра (30—50 рр. IX ст.), а потім і Аскольда до 882 року.

На думку Олексія Толочка, імена Аскольда і Діра були, скоріше за все, «реконструйовані» літописцем, як і у випадку з Києм, Щеком і Хоривом, на основі сучасної йому київської топонімії.

Одним із головних чинників, що впливає на економіку, політику та соціальні чинники є культура. Тому постає питання щодо хрещення Київської Русі.

Такій маленькій та новій країни потрібно мати хоч якось союзника, щоб уникнути сутички з ворогом. Незважаючи на слабку владу, Аскольдом було організовано похід на Константинополь. Там було укладено перший офіційний договір між Візантією та Русю. Саме після походу до Візантії, Аскольд повернувся охрещеним. Але на то молода держава, яка до того тільки формувалася не була готова йти на такий крок та сприймати, щось інше окрім язичництва. Саме тоді Константинополь відіслав патріарха Фотія і декілька місіонерів на територію Київської Русі. Подальша доля Аскольда осіяна таємницями. Урочище Аскольдова могила традиційно локалізується на Печерському плато. Історик Олексій Толочко аргументував припущення, згідно якого поява назви Аскольдова могила була результатом творчості печерських ченців ХVII ст.

Олексій Толочко вважає, що не варто вбачати в цьому поході далекоглядних проявів мудрого політика, а потрібно розглядати його в контексті звичайних грабіжницьких походів вікінгів

Проте обмеженість у перейманні візантійського християнства Аскольдом, нехтування специфікою слов’янського світобачення призвели до того, що у 882 новгородський князь Олег, використавши язичницьку опозицію, захопив Київ. У його час язичницька реакція придушила християнство, хоча воно не зникло зовсім, і є свідчення, що за князя Ігоря в Києві існувала церква святого Іллі. Ігор у цілому толерантно ставився до християнства і не заважав його поступовому проникненню в Русь. [50, ст.16]

Історик Петро Толочко назвав облогу Константинополя Аскольдом – «Відкриттям Русі» для всього світу.

Наталія Полянська-Василенко вважає, що хрещення відбулося не за цісаря Михайла ІІІ та патріарха Фотія, а за цісаря Василія І та патріарха Ігнатія. Вона пише, що “питання про охрещення Київської Русі за князювання Аскольда можна визнати за доведене”.

Незважаючи на те, що спроба була не реалізована, деякі дослідники вважають інакше. Справжня дата християнізації Русі – 860 р., а першим просвітником нашого народу був Аскольд [10, с.17]

Володимир Ричка наголошує, «не відкидаючи можливості того, що Аскольд і Дір були історичними особами, не можемо приймати за чисту монету приведену у літописі розповідь про їхнє життя і літописні дати. Цілком вірогідно, що укладачі «Повісті временних літ» прагнули надолужити прогалини у своїх свідоцтвах, поєднуючи імена взяті із різноманітних генеалогічних історій і легенд, у більш-менш непереривний ланцюг.

Академік Петро Толочко вважає, що на користь факту хрещення Русі в 60-ті рр. ІХ ст. свідчить розповідь «Повісті минулих літ» про вбивство Аскольда: «И убиша Аскольда и Дире, и несоша на гору, и погребоша и на горъ … на той могиле поставиъ Ольмша церковь святого Николу».

Михайло Брайчевський, вважав, що саме Аскольд зробив першу спробу хрещення всієї Русі, а розлога літописна оповідь про хрещення Володимира була перекручена, оскільки насправді описувала Аскольдове хрещення. Тоді як спробі Ользі взагалі не приділяє значення та часу.

Історик Петро Толочко зазначає, що в 882 р. «стався, по суті, політичний переворот», причиною якого могла бути християнізаційна політика князя Аскольда і невдоволення нею з боку місцевої язичницької знаті.

Іншої думки історик Володимир Ричка вважає, що «Аскольдове хрещення Русі має міфологічну природу»

Академік Петро Толочко, вважає, що після 882 р. на Русі почалася язичницька реакція, що вилилася в гоніння і репресії проти перших київських християн.

Історик Володимир Ричка, факт хрещення Русі Аскольдом, як і пізніші спроби Ольги охрестити хоча б частину еліти ,не слід перебільшувати. Як і замовчувати. Ольга після відвідин Константинополя, шукала церковної підтримки і на Заході, відправляючи посольство до двору германського імператора Оттона I, з яким «просила поставити... народу єпископа та священників».

1.2 Спроба Ольги

Княгині Ользі судилось увійти в історії не тільки як правителем Київської Русі, а й другою спробую хрещення.

Уперше в історії глава Давньоруської держави ішов до Візантії не з флотом і суходольним військом, а на чолі мирного посольства. Руську княгиню урочисто прийняв візантійський імператор Константин Багрянородний. Було укладено союзну русько-візантійську угоду. Ольгу було охрещено патріархом та імператором у головному храмі Візантійської імперії, грандіозному й пишному Софійському соборі. Але давньоруське суспільство середини X ст. виявилось не готовим до запровадження християнства як офіційної релігії. [36, с.50]

Вона приходить на престол після вбивства її чоловіка, Ігоря. Провела деякі важливі реформи, одна із головних реформ вважається економічна, робила дипломатичні походи до Константинополю. Саме заради русько-візантійських відносин Ольга і хотіла поширити християнство на своїй землі.

Історик Михайло Брайчевський припускав, що Ольга хрестилася разом зі своїм чоловіком Ігорем одразу по підписанню договору 944 р.

Толочко наголошує на тому, що уся зовнішньополітична активність Русі у напрямку Візантійської' імперії, мали на меті передусім відстоювання торгівельно-економічних інтересів східнослов'янських племінних союзів, втілення яких викликало певну протидію з боку візантійського уряду.

Іншої думки історик Ігор Фроянов, «цілком ймовірно, Ольга приймала хрещення як приватна особа, а не як« правителька Київської держави »,« керівниця політики Києва »,« глава держави і київського уряду », хоча разом з нею хрещення прийняла і частина (але не вся) її дружини».

На початку 10 століття між державами було укладено письмову угоду. Толочко Олексій Петрович писав «саме в цей час русько-візантійські відносини стали на твердий ґрунт юридичної регламентації». Ці відносини були укладені на тому, шо Русь і Візантія були зацікавленні одне в одному.

Думки Ігоря Фроянова, про цю угоду: « Нова віра торкнулася насамперед торговий люд -« гостей », які відвідували Константинополь, бо приналежність до християнства забезпечувала їм в християнській країні порівняно з язичниками кращі умови. У всякому разі знаходився в Царгороді русин-християнин користувався підтримкою церковних властей і, значить, торгував спокійніше. Отже, заради особистих торгових вигод російські купці ставали християнами»

Згодом, незадоволена дипломатичними відносинами з православною Візантією, Ольга посилає посольство до німецького короля Оттона І (912–973), засновника Священної Римської імперії із проханням надіслати на Русь свого єпископа та священиків. Це узгоджувалося з прагненнями Риму до поширення свого впливу на Схід, але цьому бажанню не судилося збутися. Україна-Русь через декілька років стала православною, а після розпаду Візантійської імперії — її наступницею, що остаточно закріпило поділ християнства на дві основні самостійні гілки. [7 с.48]

Анатолій Колодний, першопричини поразки Ольги вбачають у тому, що вона, як і Аскольд, зверталася за допомогою до Константинополя або Риму. Це викликало супротив патріотичних сил, оскільки загрожувало суверенності Русі. Він вважає, упередженим твердження, ніби Київська держава прийняла християнство від Візантії: Володимир і його наступники трималися кирило мефодіївської традиції.

Думка Наталії Полонської-Василенко , Ольга нав’язала дипломатичні стосунки з двома найбільшими, наймогутнішими імперіями не лише тодішньої Європи, а всього культурного світу – з двома цісарями Римських Східної та Західньої імперій…».

Сергій Шумило стверджують, що в Київській Русі у період правління княгині Ольги християнство було широко розповсюджене.

Ця спроба задовольнити попит на християнське духовенство у рахунок латинських місіонерів завершилася невдачею - місія Адальберта, що діяла на Русі в 961-962 pp., під загрозою фізичної розправи з боку руських язичників змушена була рятуватися втечею. [8, с.35]

Незважаючи на політичну ситуацію, в Києві було небагато християнських громад, які діяли і після смерті Ольги.

Хоча Святослав в був її сином, віру від матері він не прийняв, а от же був язичником. Та серед його дружинників були християни.

1.3 Причини хрещення Київської Русі Володимиром

У 980 до влади приходить Володимир. У бою, що відбувся між братами Олег був вбитий. Новгородський князь Володимир, боючись участі брата, біжить за море, тобто в Швецію. Проте вже у 980 р. йому вдалося повернутися із загоном вікінгів, і він швидко здобув Новгород, Полоцьк та Київ, а Ярополка наказав підступно вбити. Отже, з 980 р., як читаємо у Повісті минулих літ, "став княжити Володимир у Києві один". [72, с.60-68]

На думку відомого історика Петра Толочко, першопричиною конфлікту вважає питання власності Древлянської землі.

Мозговий про постать Володимира, «князь Володимир, непоганий воїн і адміністратор, прорахувався в своїй дипломатії. Він нібито не зважив усіх обставин, не оцінив переваги зростаючого Західного світу в порівнянні з державою ромеїв. Схилившись до візантійської естетики, він надовго позбавив Русь впливу з боку правових і наукових засад Заходу. Проте для історії не існує умовного способу. Варто оцінити те, що Русь отримала, а не з’ясовувати ті можливі досягнення, які віртуально могла б отримати. Аналіз же показує, що хрещення стало вагомою подією в історії Української державност». [50, с79]

У 980 році князь Володимир зробив спробу реформувати засади родового суспільства, в догоду ситуації, що до того часу політичної ситуації., але ця ідея не принесла бажаного результату, тому він йде на релігійну реформу. За його наказом було знищено усіх ідолів, а найголовніше статую Перуна. За Фрояновим, ця реформа не привела бажаного результату, то Володимир і вирішив зробити такий крок, як хрещення Русі.

Згодом на тих місцях було побудовано церкви та монастирі. При монастирях згодом були побудовані школи, вони були двох видів. В одних навчали мирян, в інших майбутніх ченців.

Ті хто, були тоді намісниками у містах, не охоче підпорядковувалися новому князі, тому одним із перших рішень було, поставити своїх на їх місця. Було реалізовано низьку воєнних походів, украплювалися кордони, проведено реформ. Але не давлячи на зростання та розквіт, усе ще була низька питань та проблем.

Язичником був спочатку і внук Ольги, син Святослава, князь Володимир Святославич (980–1015). Згідно з язичеськими правилами він мав кілька жінок — гречанку, 2 чешки, 2 болгарки, багато наложниць. Дотримувався він й інших язичеських обрядів. Але після того, як Володимир, прагнучі забезпечити надійний захист своєї країни від зовнішніх ворогів та завоювання союзників, розпочав програму внутрішнього її розвитку, він зрозумів, що одним із вагомих важелів для досягнення цієї мети є прийняття формальної релігії. [7,с.48]

На думку ж Леонтія Войтовича, у Володимира Святославича було 8 законних дружин.

Язична віросподівання яке було до нього та частково при йому, було не вигідним. Більша частина Європи вже стала християнкою. Прийняття віри для Володимира було не стільки явищем віросповідання, скільки явищем законотворчим [73, с.39]

На думку науковця Ігоря Шевченко шлях до цивілізації пролягав через християнство — єдино правильну ідеологію, монополізовану Візантією. Бо християнство — точніше, візантійське християнство — і було суттю цивілізації.

Однією з причин виступає зовнішня політика Володимира Великого. Християнство тоді охопило майже всю Європу, а Київська Русь з язичництвом залишилися ніби в ізоляції від них. Це скидалося на шлюбну проблему, родині князя заборонено було вступати в шлюбні відносини з представниками іншими країнами.

Володимир Ричка стверджує, що «… виявив однаково активний інтерес до обох… частин [європейського світу], організованих у дві імперії – західну та східну, що продовжували зберігати в собі дух універсалізму, поглиблений зв’язком зі вселенською християнською Церковью».

Язична віросподівання яке було до нього та частково при йому, було не вигідним. Більша частина Європи вже стала християнкою. Прийняття віри для Володимира було не стільки явищем віросповідання, скільки явищем законотворчим [73, с.39]

Історик Головко вважає у IX ст. візантійське духовенство доклало чимало зусиль для навернення до християнства слов'ян Центральної та Східної Європи. Яскравим прикладом цього була діяльність солунських священиків Костянтина-Кирила та Мефодія в Моравії, їх учнів у Болгарії та Сербії.

До цього можемо додати думку Огієнка про вплив на формування київського християнства болгарського богомильства. Відлуння богомільства бачимо в деяких києворуських апокрифах і навіть літописах. За ним, світ створив Сатанаїл і тому він грішний, гине у гріхах, у ньому домінує все зле та темне. Бог же створив світ духовний, душу і Рай.

Наприкінці X ст. Володимир розпочинає тривалу та запеклу боротьбу з печенізькими ханами, які загрожували Русі з півдня. Авторитет князівської влади у давньоруському суспільстві значною мірою залежав від успіхів та невдач у протистоянні з кочівницьким степом. Завершальний етап формування давньоруської державності вимагав значних суспільних змін, спрямованих на консолідацію країни. Саме тому Володимир провів кілька реформ. [8, с.38]

Історичні причини рішення – потрібно створити єдину державу з єдиною релігію. Язичництво не мало можливості забезпечувати централізації влади.

Для зміцнення та розвитку, потрібна була релігія яка не будувалася на єдності людей та природи, а та яка, буде показувати новий суспільний лад та відносини.

Князь, за Віктором Ідзьом, незамінний і єдиний інститут державної влади в Україні-Русі.

«Розвинулися в певний клас людей, що стояли над масою і служили їй своїм, на свій час небуденним знанням. У цьому відношенні вплив волхвів на маси був великий…[54, с.178]

Павло Толочко констатує, що Руська православна церква сприяла князівській владі в об’єднанні східнослов’янських земель у єдину державу, утвердженню в народі почуття єдності його країни.

Церковнослужителі послідовно пропагували пом'якшення рабовласницьких відносин, закликаючи до людяності в поводженні з рабами і накладаючи церковні покарання за продаж дітей у холопство, насильство над невільниками, убивство рабів тощо. [80, с.55]

Володимир Нікольський писав, "що реформа Володимира була завершенням процесу, який розпочався ще за сто років до нього, і по суті не була реформою для значної частини дружини. Торгові інтереси давно уже змусили багатьох її представників, однаково і слов'ян, і варягів розлучатися зі старою вірою".

Не потрібно забувати і про особисті мотиви Володимира. Християнство допомагало очистити душу, відновлення особистості та прощання усіх гріхів. Братовбивство, насильство, багатоженство. Але найголовніший мотив – одруження з Анною, це б дуже сильно зміцнило його авторитет, в своїй країні та на міжнародній арені.

Валерій Смолій називає Володимра, першим реформатором на Русі.

За Павлом Гай-Нижник до релігійної реформи Володимира Великого загальнодержавного значення спонукали геополітичні, економічні, цивілізаційні та світоглядні обставини.

Дослідниця Лариса Карпінська, аналізуючи сутнісні ознаки (характеристики) «руського християнства» як світоглядної моделі напередодні офіційного введення християнства в універсум Київської Русі Святого Володимиром (християнське ім’я – Василько) Великим (980–1015), у зв’язку із появою на території Східної Європи чернечої місіонерської практики та відповідних центрів, зазначає: «Зустріч і знайомство з християнством відбулося ще до офіційного хрещення, носіями його були місіонери з Ірландії, пізніше послідовники просвітництва святих Кирила (826–869) та Мефодія (815–885), а задовго до того аріанські громади з’явились у ругів, іллірійців, готів.

Володимир Ричка з’ясував, що відображення постаті князя Володимира як першого володаря християнської держави давньоруськими книжниками мало на меті створити образ обраної Богом священної держави – Київської Русі.

РОЗДІЛ II

ПРОЦЕС ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ІСТОРІОГРАФІЇ

2.1 Процес хрещення Володимира

З легенди ми знаємо, що був так званий вибір віри. Володимир обирав між ісламом, індуїзмом, християнством та католицизмом.

Князь Володимир скликав бояр і старійшин, оголосивши їм: «Приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми закон наш». Потім приходили німці і хвалили закон свій. За ними прийшли євреї. Після всіх прийшли греки, сварячи всі закони, а свій хвалячи... Що ж ви порадите, що відповісте?» Бояри і старійшини розсудливо помітили: «Знай, князь, що свого ніхто не сварить, але хвалить. Якщо хочеш і в насправді довідатися, то маєш у себе мужів: пославши їх, довідайся, яка у них служба, хто служить богові». І ось тут літописець каже фразу, надзвичайно для історика важливу: «І сподобалася мова їх князеві і всім людям; вибрали мужів славних і розумних, числом десять...» Як би ненароком літописець сповіщає, що обговорення питання проходило за «всіх людей», тобто на народних зборах – віче. То було, мабуть, вічове збори Києва – верховний орган влади племінного союзу полян. У ньому брали участь представники інших племен в особі старійшин. Інакше і бути не могло. Зміна релігії зачіпала широкі маси, без згоди і схвалення яких князь не ризикнув би відмовитися від релігії батьків і дідів. Такою була соціально-політична дійсність Русі, де всі скільки-небудь значні проблеми суспільного життя обговорювалися на віче. [75, с.130]

Історик Микола Мозговий з цього приводу, фактично цей вибір тривав уже понад 30 років (957–987), тоді як активне утвердження східного християнства продовжувалося майже століття до того (з 866). Проте реально на статус панівної монотеїстичної релігії в Русі могли претендувати не тільки різні модифікації християнства (східне, західне, монофізитство, несторіанство), але й іслам та іудаїзм і навіть дещо менше реформовані язичництво чи зороастризм. Зокрема, джерела говорять про канали впливу ісламу (огузи, булгари, араби) й іудаїзму (хозари).

Академік Петро Толочко пише, що «ситуація ускладнювалася ще й тим, що ініціативу обернення руського народу в іншу віру брали на себе сусідні країни. Одним хотілося поширити на Русі мусульманство, другим - іудейство, третім — християнство західного зразка або ж християнство візантійське. З цією метою до Києва одне за одним прибували посольства». На його думку, в питанні вибору віри Володимиром та політичною елітою Київської Русі бралася до уваги не лише суть релігійного віровчення, а й те, яке місце посяде Русь із новою вірою в системі тодішніх міждержавних відносин.

Це досі залишається легендою яка я у літописі, але з’явилася вона на основі яких фактів, які саме і допомогли вибору.

 Мозговий, щодо вибору віри, «Радянські дослідники зазначали, що від Риму князя відштовхувало небажання схилятися перед римським папою, а східна церква підкорила русів естетикою богослужіння. Насправді ж Ватикан нічим Володимиру не загрожував. Тогочасні королі й імператори самі ще довго маніпулювали римським першоієрархом. Тож у релігійній епопеї зіграли свою роли міжнародні орієнтири і внутрішні мотиви».

Історик Олександр Моця вважає , що основна ідея, або мета прийняття християнства, яку ставив собі князь Володимир – це політична єдність земель, володінь, а відтак і суспільна єдність племен і народів, які населяли наші землі. Родовий побут язичництва вів людей до відокремлення. Роди жили замкнуто, цурались одне одного і ворогували між собою. Необхідної єдності можна було досягти тільки завдяки прийняттю нової релігії, релігії, де не багато богів, а тільки один Бог, а де один Бог – там одне хрещення, одна церква, одне суспільство і єдина держава.

Ігор Огієнко уважають, що володарка Русі не запрошувала латинських священиків, позаяк відправила посольство винятково в політичних цілях.

Вибір Володимиром християнства подається як вибір розумний. Князь спершу вислуховує представників різних віровизнань. Після цього ще вислуховує послів, схиляючись на бік християн. Тобто, його вибір є результат довготривалих розмірковувань. Багато дослідників пишуть , що це просто легенда. Але якби дійсно не було вибору, то напевно не з’явилася і легенда.

Новосельцев Анатолій Петрович вважає, що для Володимира прийняття тієї чи іншої віри було насамперед питанням політичним. Він обирав ту релігію, котра сповідувалась у його час наймогутнішими державами. І якщо про прийняття іудаїзму мова серйозно не могла йти, то про іслам цього не скажеш. Проте з’ясування стану мусульманських держав начебто змусило князя сумніватись у можливостях ісламу зміцнити центральну владу.

Назвемо причини такого вибору: 1) досить тривала традиція християнства на Русі; 2) тогочасне політичне становищем і потреба у допомозі від Візантії; 3) меркантильні інтереси київського князя, який однак оженився на сестрі імператора Візантії; 4) краса богослужіння східного обряду християнства; 5) дозвіл богослужіння слов’янською мовою; 6) те, що церква східного зразка підкорялася імператору, тобто князя привабило те, що духовна влада підкорялася світській; 7) у політичному житті князівства наприкінці 70-х — 80-х років Х ст. панували язичницькі жреці, тобто на чолі держави перебували волхви, і саме вони від 972 до 979 рр. фактично правили Руссю. Цей історичний час названо періодом безкнязівства, тобто правителі були позбавлені влади. [4, с.68]

Віктор Демочка висунув гіпотезу, що вирішальним фактором у виборі суспільною елітою Київської Русі християнської релігії в її візантійській версії були економічні інтереси.

На думку Сергія Плохія київський князь побачив у Візантії ту політичну й релігійну модель, яку наслідував у себе вдома.

Як зазначає історик Володимир Ричка, запровадження християнства за візантійським взірцем відповідало системі політичного устрою Київської Русі.

На думку Петра Толочка, «необхідність походу на Корсунь зумовлювалась не стільки міркуваннями власного престижу, скільки інтересами усієї країни. Русь перед прийняттям християнства (адже в 987 р. хрестився тільки князь та його близьке оточення) мусила продемонструвати власну силу, щоб не лишилось у Візантії сподівань щодо такої бажаної їм зверхності над нею. Досягненню цієї мети відповідав і шлюб з принцесою Анною. У тих умовах він перетворився на важливий політичний акт, який фактично зрівнював київського князя і візантійських імператорів, Русь і Візантію».

На думку Надії Нікітенко, оголошення Володимира християнином було здійснене в Києві на початку січня 988 р., тобто до проведення у Константинополі церемонії заручин з принцесою Анною, що авторка доводить такими факторами: 1-го січня відзначається день святого Василія Великого, саме таке ім'я мав тодішній імператор, майбутній тесть князя Володимира, й він сам отримав це ім'я після хрещення. Крім того, за тодішнім церковним календарем рік починався 1 вересня, тобто 988 рік за сучасним літочисленням приходився на вересень 987 – серпень 988 р.

З цього приводу Надія Нікітенко, спираючись на свідчення писемних джерел, вказує, що вони називають дві дати: 987 і 988 р. На думку дослідниці обидві дати є правдивими, оскільки на ті часи ще існувала традиція спершу оголошувати язичника християнином (після чого він уже фактично вважався християнином), тобто здійснювати обряд оглашення (масового голосного проголошення людини християнином), а згодом через певний час здійснювати обряд водохрещення.

 Історик [Анатолій Кондратьєв](http://sd.org.ua/news.php?id=12413) вважає, **насправді Володимир здійснив освячення ідола Перуна, якого з великою пошаною було доставлено до Дніпра.** Там Перуна було охрещено, а наступного дня в цій же воді були охрещені кияни.

Місцем його хрещення, ймовірніше за все, був або Київ або київська резиденція, шо містилася неподалік, яка згодом перейменована на Васильків. [17, с.305]

І 988 з Києва почали хрещення Русі. Володимир Великий говорить: «Якщо не з’явиться хто завтра - багатий чи убогий, чи старець, чи раб – то мені той противником буде, а на завтра вийшов Володимир із священниками корсунськими на Дніпро і знайшлося людей без ліку, і влізли вони у воду і стояли – одні по шиї, другі до грудей, а священники молитви творили. [39 с.112]

Анатолій Колодний про міф хрещення на Дніпрі, «подібного не могло бути, оскільки жоден візантійський священик не міг здійснити такого порушення канонів, не накликавши цим гніву Константинопольської патріархії. Русь хрестилася не в I, а в Х ст., коли всі деталі християнського обряду було вже ретельно унормовано, в багатовікових суперечках обговорено й остаточно прийнято. Обряд хрещення вже тоді був добре розробленим, він здійснювався індивідуально і тільки в храмі. І лише далеч віків не дає змогу побачити гнів християнських ієрархів усіх церков, якби вони почули про подібне охрещення цілої країни».

Спочатку хрещення йшло важко, багато язичників, які не бажали приймати християнство, було вбито. Опір християнству, як і слід було очікувати, існував, особливо у відсталих північних районах. Навіть у доступніших частинах країни навернення селянства д о християнства було настільки поверховим, що Церква ще багато віків з прикрістю відзначала їхнє двовір'я. Збереглися і відкрито відзначалися низка язичницьких свят і звичаїв, а інші лише – трохи замасковані їхніми християнськими замінниками . Північ уперто трималася язичництва, можливо, завдяки міцним скандинавським традиціям. [17,с.312]

Історик Раїса Іванченко звертає увагу на те, що християнізована еліта київського князя не поспішала приймати в своє середовище провінційну родову аристократію , але й конфліктувати з нею також не бачила сенсу, адже Русь зміцнювала своє становище шляхом поширення влади на племінні княжіння.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) писав: “Треба думати, що хрещення позакиївської України розтяглося не на один десяток літ; нову віру таки густо полито кров’ю українського народу, що боронив батьківську віру... Мирного прийняття християнства не було, народ завзято боронив свою віру, скрізь були бунти, й часто доводилося христити народ у власній крові його, доводилося христити його вогнем і мечем...”.

Олександр Головко, «У сільській місцевості опір християнству було не таким активним. Деякі великі сільські регіони східнослов’янського світу фактично до монгольської навали середини ХІІІ ст. залишалося язичницьким. Поширення християнства викликало опір у багатьох регіонах, особливо на півночі Русі.».

Історик Омелян Пріцак, насамперед, відзначає той факт, що у Царгороді, без жодного порозуміння з руськими духовними колами або князями, висвячували і посилали в Русь своїх кандидатів – митрополитів, зазвичай греків, або згречених варварів, котрі були довіреними і надійними агентами візантійських інтересів. Ба більше, з прийняттям християнства всі руські князі стали собі рівними: їх єднала рівна залежність від візантійського імператора.

Історик Орест Субтильний, за Володимира було п’ять єпархій: у Києві, Чернігові, Білгороді, Володимирі-Волинському і Новгороді.

 Велике зацікавлення у дослідників викликало питання перших зв’язків давньоруської Церкви з християнським Заходом. Володимир Ричка цікавився також заходами княгині Ольги у справі нової релігії, її зносинами спочатку з Візантією, а потім з німецьким духівництвом, спробою організації латинської єпархії в Україні. Однак, на думку Рички , це не означало, що сама княгиня прийняла християнство за західним обрядом.

2.2 Процес хрещення в містах Київської Русі

Київ

Першим містом, що прийняло хрещення був Київ. Як і у багатьох містах, тут теж були прихильники язичництва, які так просто не хотіли змінювати віру.

В першу чергу були охрещені люди з впливових верст населення, дружина, бояри, деякі купці, збирачі данини. На територію було відправлено місіонерів та епіскопів, але надто довгий процес не подобався Володимиру.

Ідоли були скинуті, над статуєю Перуна поглумилися і вкинули у Дніпро. Негайно були побудовані церкви святого Василія і святого Климента. Церкву святого Василія поставили на місці, де стояла статуя Перуна [17,с. 307]

Науковець Євген Товстуха говорить: «Справді, далеко не всі сприйняли нову релігію. Перуна та інших прадавніх захисників полян стягнули з високого пагорба, повергли та осквернили, а головного язичницького бога прив’язали до коней і потягли до Дніпра. Дванадцять мужів, які бігли слідом, били кумира «желєзієм». Це, як зазначає літописець, робилося «на поруганіє бісу». Простолюд плакав, рвав на собі волосся, а коли Перуна скинули у Дніпро, біг берегом і кричав: «Видибай!». Дерев’яний ідол, здавалося, назавжди поринув у темну глибочінь. Та сталося диво: поблизу сучасного Видубицького монастиря головний полянський бог несподівано випірнув, і великі дніпровські хвилі винесли його на берег. Місце, де «видибав» Перун, довго називали так: Видибичі. Згодом там таємно відродили капище й знову, як і раніше, почали поклонятися прадавньому кумирові».

На думку Ігоря Огієнко, цим головним богом «в небесах» був Бог–Сонце або Сварог, батько Даждь–Бога.

У перш за все потрібна була хороша церковна єпархія – це митрополити та епіскопи. Митрополитів було вислано с Греції, окрім як із Греції, Володимир міг скористуватися іншими, Болгарія, Закарпаття, але вони не могли розпочати охрещення народу.

При цьому, за Олександром Моцею, християнізацію здійснювали місцеві, тобто руські, ченці. Руські ченці навчали Русь, а не грецькі, хоча у царстві були і не лише руські церковники; особливо на верхніх щаблях влади було багато греків.

Єпископи (владики), на відміну від митрополитів, були переважно місцевими людьми. Їх поставлення належало до прерогатив митрополита, хоча в дійсності вирішальну роль відігравала протекція князя (літописи, "забуваючи" про митрополитів, раз у раз повідомляють, що того чи того єпископа поставив князь). Очевидно, уже з ХІІ ст. при єпископських кафедрах почали формуватися органи церковного управління; до числа постійних функцій єпископів належала також посередницька діяльність у міжкнязівських конфліктах, де вони виступали в ролі послів, приймали взаємні присяги, намагалися пом'якшувати гостроту сутичок та ін. [80, с.47]

Провідниками які поширювали християнство спочатку були болгари, а потім вже і місцеве населення. Називали їх церковними людьми, від них вимагали вміння читати, писати і знати церковні обряди. Вони не підлягали світському суду, судив їх єпископ. Головним їхнім завданням було виконувати певні обов’язки.

У 996 році почалось будівництво головної християнської церкви – Богородиці, відома і під назвою Десятинна. Була збудована за візантійським стилем, пізніше зруйнована татаро-монголами. Це була перша в Русі церква, збудована з каменю і цегли та розкішно оздоблена мармуром, мозаїками і фресками. Перед церквою поставили бронзових коней — трофей з Херсонеса. [17, с. 310]

Зокрема, Йосиф Сліпий наголошував, що Церква несе у собі духовний зміст, значно ширший від державного трактування. Особливо небезпечними були таврування візантійської християнської традиції.

На чолі руської православної церкви був поставлений митрополит, призначуваний константинопольським патріархом, окремі області Русі очолювали єпископи, яким підкорялися священики в містах і селах. Усе населення країни було зобов’язано платити податок на користь церкви — «десятину». [40, с.19]

Олександр Головко вказує на особливість церковної організації Київської Русі, що проявилася в існуванні князівської церкви, яка передбачала ієрархічну залежність безпосередньо від світської влади.

Історик Віктор Демочко, зазначає, що церковна корпорація була одним із важливих інститутів феодальної держави, який виконував також юридичні та політичні функції. Він також указує на важливу соціальну функцію християнської віри й церкви. З одного боку, вони освячували владу панівної еліти, а з іншого – стверджували рівність усіх перед Богом, ставали на захист знедолених, що сприяло послабленню соціальної напруги.

Кожен князь хотів в своєму князівстві побудувати монастирі, будувалися чоловічі та жіночі. У кожному монастирі була своя ієрархія, вона була пов’язана із тим, у якому місті заходиться той чи інший монастир.

Щодо Церков, то будівництво їх мало особливо значення. Вони виконували безліч функцій: поширення культури та релігії, місіонерська діяльність, здійснення таїнства хрещення, виконували роль суспільного інституту, збирали данину, боротьба з язичництвом. Захисник прав нижчого прошарку населення, сімейні відносини, норми поведінки духовенства та ченців.

Думка Фроянова, нові християнські храми стали будувати на тих самих місцях, де були перші капища, де стояли перші ідоли або й поганські храми. Це було зроблено ще за наказом Володимира Великого: «...повелів він робити церкви і ставити [їх] на місцях, де ото стояли кумири. І поставив він церкву святого Василія на пагорбі, де ото стояли кумири Перун та інші і де жертви приносили князь і люди». Це будівництво храмів на місцях капищ засвідчувало своєрідну спадковість християнства від язичництва.

Геологія околиць Києва особлива сприятлива для створення печер і підземних галерей. Ідея такого житла пустельників могла дійти до Києва з Криму, де це широко практикувалось з давних-давен і набуло особливого поширення в VIII століття коли багато ченців- біженців утікало до Криму під час першої хвилі іконоборства у Візантії. [17, с.354]

Історик Володимир Рички зауважив: «Володимирове хрещення народу давньоруські книжники співвідносили, як уявляється, з даруванням євреям Закону при горі Синай. Пам’ять про цю подію відзначалась у Палестині у п’ятдесятий день по Пасці. Згідно з християнською традицією саме в день П’ятидесятниці на учнів Ісуса Христа, які зібралися в Єрусалимі на молитву, зійшов Святий Дух, що наповнив їх здатністю виконати заповідану Ісусом місію – проповідувати його вчення. Такою здатністю володіє відтепер і Володимир – невипадково ж масове хрещення киян у Дніпрі збіглося зі святом П’ятидесятниці.

Історик Наталія Яковенко вказала, що «час і місце його (тобто Володимира – С. П.) особистого охрещення дискусійні, натомість примусове навернення киян, здійснене відразу після Корсунського походу, літопис упевнено датує 988 р.».

Сергій Кримський вважає, що «Київ був ще й центром культу бісівської сили, причому в найнебезпечнішому її, жіночому, різновиді – Відьмовстві. Символом цього слугувала Лиса Гора, не менш знаменита в Європі своїми масштабами, ніж Брокен».

Після Києва християнство пішло в інші міста Київської Русі: Новгород, Володимир-Волинський, Чернігів, Полоцьк, Ростов, Псков, Туров, там створювалися єпархії, будувалися церкви та храми, знищувалося усе, що пов’язано з язичництвом.

Власто запевнює, минуло багато часу, перш ніж Руська Церква змогла заявити, що увесь люд на вищезазначених землях, більш чи менш густо населених слов'янами, став хоча б номінально християнським. Навернення в'ятичів до християнства почалося лише у XII ст., коли похідний від Києва центр християнської культури частково переміщався з Києва до Суздалі та Володимира-на-Клязьмі.

На час смерті Володимира (1015 рік) частина городян Києва принаймні сторіччя вже була християнами і чверть сторіччя Київ був християнською столицею.[17, с.312]

Новгород

Поза Києвом справа була вже зовсім не легкою – коли приходило військо для охрещення, народ утікав і ховався в лісах, яких тоді було досить; а кого урядники встигли-таки схопити й охристити, той все одно тримався старої віри в загальному морі її, коли відходило військо... А з насильного охрещення не робив собі клопоту. [55, с.57]

Історик Віктор Демочко про процес хрещення, широкомасштабна християнізація давньоруського суспільства, як вважають дослідники, була не лише поспішною, а й поверховою. Люди не розуміли засад і сенсу нової релігії, тому виконували її приписи й обряди суто формально. Спочатку власті обмежилися здійсненням зовнішнього акту, що символізував її прийняття, – водним хрещенням. Завдання ж справжньої християнізації, зокрема відмова від колишньої обрядності та шанування старих богів, уведення замість них нових форм культу й побуту, нового світогляду, могли бути вирішені в результаті тривалої діяльності місіонерів-священиків і монахів. Насильницький характер запровадження нової віри не зміг приховати навіть чернець-літописець.

Спершу Володимир хотів не силовим методом похрестити новгородців, туди було відіслано митрополита для будівництва церкви. Але не вийшло, тому після цього було відправлено військо на чолі з Добринею.

Новгородці вирішили не пускати військо до міста і чинити опір. Під’їхавши до міста дружина попросила місцевих хреститися мирним шляхом, але язичники оточили їх та розбили міст. Через те, шо військо було в пасці, було вислано допомогу з Києва.

Добриня знову просить усе зробити мирним шляхом. Язичники знову проти. Через декілька днів прийшла допомога від князя, поки вони вступили в сутичку с опором, Добриня почав підпалювати будинки новгородців. Вогонь почав швидко розповсюджуватися і через це новгородці пішли на мирне перемир’я.

Вони дозволили побудувати церкви, але добровольців на віру більше не стало. Почався насильницький обряд. Людей натовпом було загнано у воду.

В інших підконтрольних Києву землях язичництво відступало поступово. У Новгороді заколоти язичників довелося придушувати силою, як і в Суздалі, де язичницькі волхви підбурювали народ на заколот проти християнства ще й через півтора століття. [58, с.120]

Ігор Огієнко пише, «ше складнішим був процес християнізації поза Києвом. Це, з одного боку, було обумовлено відсутністю достатньої кількості священників, а з іншого, – спротивом населення: «коли приходило військо для охрещення, –– народ утікав і ховався по лісах, яких тоді було досить; а кого урядники таки встигли вхопити і охрестити той все одно тримався старої віри в загальному морі її, коли відходило військо... А з насильницького охрещення не робив собі клопоту» .

Саме у Новгороді з’явився натільний хрестик, він став як прикмета, щоб розуміти хто пройшов обряд, а хто ні.

Зміна релігійних культів супроводжувалася знищенням зображень ніколи шанованих язичниками богів, побудовою церков на місцях, де стояли язичницькі ідоли і храми.

Дослідник Борис Тимощук, який дослідив святилища стародавніх слов’ян, вважає, що переростання язичницьких релігійних центрів в ранньохристиянські, розміщених в скелястих масивах, цілком могло мати місце, їх язичницькі назви, після прийняття християнства, ставали християнськими.

У продовж 11 – 12 століття в поховальних обрядах же зберігались язичні традиції. Простежуються збереження язичництва і в будівництві храмів. В побудові церви, та й взагалі церковному житті присутній вплив західної та східної культури. Новгородські церкви прагнули незалежності від київській єпархії.

Така автономія сприяла тому, що київська єпархія не втручалась у справи новгородської церкви. При обиранні церковнослужителів, вони спиралися на населення Новгорода. Духовенство поділялося на три ступеня: найнижче був новгородський владика, посередині чернецтво, найвище біле духовенство.

Церква входила до складу державного апарату, як суспільний інститут.

Одна із особливостей церковного управляння в цьому місці, було те, шо воно носило світський характер. В оточені перебували світські чиновники, які могли переходити із одного стану в інший.

В 11 століття з’являються перші дерев’яні церкви. У 989 році було побудовано Софійський собор, згодом він перетворився в символ незламності міста.

Також на рівні з Києвом, Новгород може похвалитися монастирями. Вони ввібрали у собі з одного боку християнські традиції з Візантії, а з іншого традиції слов’ян. У кожному монастирі були свої правила, які черниці строго підтримували.

Історик Фроянов має таку думку , давньоруський монастир був унікальним явищем. З одного боку, він жив за своїми внутрішніми законами, відмінними від загальноприйнятих і відповідно до цієї обставини, монастир являвся ніби ізольованим від світу. З іншого боку, зв’язок між світом і монастирем не переривався, а носив постійний характер взаємного спілкування. Зрозуміло, що це відповідним чином позначилося на правилах функціонування цієї вкрай консервативної релігійної установи.

Для унормування церковного життя у своїй державі Володимир видав Устав, призначивши десятину на утримання церкви, та визначив права духовенства. Володимир намагався дати структурне оформлення нової релігії, подібне до візантійського. [20, с.219]

Дослідник канонічного права Олександр Павлов вважав: “Сплачувати десятину, було незручно у тому сенсі, що доходи князя були кожного року неоднакові, тому, внаслідок цього, десятина в Новгороді і була замінена на річну князівську плату”.

Петро Толочко пов’язує появу Початкового літописного зводу з освяченням знаменитої Десятинної церкви у Києві 996 р., до якого й підготували на замовлення Володимира Великого, перше узагальнення київського життя на Русі впродовж 150 років.

Проте це не єдиний релігійний конфлікт який був охоплений Новгород.

Пригадується ще один епізод з новгородської історії, що свідчить про політичну суті конфліктів на релігійному ґрунті. У 1071 році з'явився в Новгороді волхв. Він виголошував промови, ганять віру християнську, пророкував, видаючи себе за бога. «І замутился все місто, і всі повірили в нього, і збиралися вбити єпископа. Єпископ ж з хрестом у руках і в одязі вийшов і сказав: „Хто хоче вірити волхва, нехай іде за ним, хто істинно вірує, нехай той до хреста йде“. І люди розділилися надвоє: князь Гліб і дружина його пішли і стали близько єпископа, а люди всі пішли і стали за волхвом». Невідомо, чим закінчилися б хвилювання новгородців для єпископа і князя, якби Гліб не проявив рішучість і не убив волхва. Розмежування в Новгороді хоча і відбувалося на релігійному тлі, але з політичних міркувань. Князь Гліб з дружиною та єпископ – прийшлі люди, які уособлюють собою владу Києва над Новгородом і тому протистоять новгородської громаді. Остання обставина і визначило розстановку суспільних сил у Новгороді під час язичницьких за формою, але політичних по суті колізій 1071 року. [75, с.88]

 Фроянова вважає волхви, що виступили в Суздалі, інтегрували світську та духовну владу, були родовими ватажками додержавного суспільства.

На думку, Ігоря Фроянова тривале за часам поширення християнства у новгородському суспільстві пояснюється значною мірою політичними причинами, а не явним відставанням Великого Новгорода у соціальному розвитку від Південної Русі.

Середнє Подністров’я

Сучасні області: Хмельницька, Тернопільська і Івано-Франківська.

У 10-11 столітті дана територія належала Київській Русі.

Для цього регіону дана релігія була не нова, ще за часів готів на цих землях вже було щось, що пов’язано з християнством. Східні слов’яни та готи познайомилися з хрещенням під час місіонерській діяльності у 3 столітті нашої ери.

У III-IV століття нашої ери, за свідченням християнських матеріалів в черняхівських поселеннях, в Подністров’ї існували невеликі християнські культові місця. Для цього використовувалися природні об’єкти, до яких можна віднести скелі та печери. [30, с.71]

З наших земель готи мігрують у Причорномор’я. У 248 році почалась війна з Римом, яке закінчилось перемогою над гото-карпатським військом, після їх розгрому християнський вплив, що був залишено по собі, слабшає. А поступово і зникає.

Відхід готів християн з Подністров’я, домінування язичників-слов’ян, що підтверджується археологічними матеріалами, ось характерні складові цього часу - першого етапу проникнення християнства в Подністров’я. Таким чином поширене у ІІІ-IV століттях н. е. серед варварських племен, в першу чергу готів, в черняхівську епоху, в передгір’ях Карпат і долинах Дністра та його приток християнство, проникло з Римської імперії через біженців християн і купців. [30, с.73]

Східні слов’яни не зводили своїм язичним богам храмів, тому опір проти християнства тут був не такий сильний як у інших регіонах. Але не дивлячи на це, дві віри якийсь час існували пліч о пліч.

Щоб боротися з язичництвом було проведено дослідження, щодо попередніх вірувань слов’ян. Спочатку був домашній культ, потім аграрний культ, згодом культ Перуна.

Серед слов’янського населення Карпато-Дністровського регіону в IX-X століттях князівсько- дружинний культ Перуна стає домінуючим. Культ Рода-Святовита відходить на задній план. Язичницькі жреці-волхви, утративши підтримку князівської влади, намагаються чинити опір. У деяких регіонах Русі-України їм вдається підняти заколоти. На території Прикарпаття та Подністров’я частина населення, що не прийняла нову віру, укріплюється на горах Богит і Звенигород. Там виникають нові укріплені городища-святилища, які поширилися згодом від середньої до верхньої частини Дністра. [30, с.80]

Як зауважує дослідник Дмитро Поп, прийняття християнства відбувалося із заходу та півдня, а підкарпатські русини, прийнявши християнство греко-східного обряду, понесли його далі на схід – у Київську Русь. Водночас дослідник звертає увагу, що християнізація розпочалася з верхніх прошарків суспільства, де християнські ідеї приймали легко, на відміну від більшості суспільства, якому було складно відійти від язичницьких вірувань та звичаїв предків.

Починаючі з 12 століття зводяться та будуються храми та церкви, печерні монастирі. Церкви будували не тільки для поширення віри, але і для боротьби з капищами язичників.

Дослідники Олексій Толочко і Петро Толочко звертають увагу на те, що не зафіксовано існування язичницьких капищ, які б демонстрували пантеон богів у слов’ян.

Саме печерні монастирі, скити і комплекси будуть у подальшому відігравати провідну роль у укріплені релігії. Тому що початок печерних монастирів поклали, ще готи у 3 столітті нашої ери. Та й взагалі уся християнська термінологія прийшла з готської культури.

У кінці 10 століття було зруйновано всі язичні комплекси, на території, археологами було зафіксовано близько 30 пунктів де були розташовані кам’яні ідоли.

Починаючі з 12 століття цей регіон входить до складу Галицько-Волинського князівства, починається розвиток міст будування. Християнство відіграє роль домінуючій релігії.

Одною з головних ознак хрещення на Пониззя було будівництво храмів за однотипною архітектурою. Головними містами стали – Василів і Бакота.

Популярними були настільні ікони, які виготовлювали з різних видів металу. Такі ікони були доступні лише для багатого верства населення.

До натільних предметів, які носили під одягом наложіть хрестики. Їх виготовлювали із глини, свинцю, золото, дерева, каменю.

З кінця 12 - початку 13 століття християнство проникає у побудь і свідомість населення.

Підсумок боротьби християнства з язичеством підводить монголо-татарська навала в 1241 році. Язичницькі культові центри припиняють своє існування. Галицький регіон залишається самим західним форпостом християнства.[30, с. 81]

Згідно історика Мозговим, у Подністров’я християнство зіткнулося з глибокими язичницькими віруваннями, з такою стійкою побутово-землеробською релігією, яка формувалася віками, що просто так витіснити їх не могло. Стійкість язичництва, опозиція його служителів і віруючих новій релігії, активна роль світської влади обумовили адаптацію християнства до місцевих історичних і культурних традицій. Джерела засвідчують, що невдовзі нова релігія поставала як якась амальгама, своєрідний синтез вірувань і культу як християнських, так і язичницьких

Чернігів

Одною із головних загадок та питань без відповіді залишається, щодо Чернігова та його населення. Є легенда, що вони були охрещені разом з киянами, але не має матеріалів які би це підтверджували.

Як підкреслює Володимир Личковах, якщо головним храмом Києва була Софія Київська, то головним храмом Чернігова – Спаський (Спасо-Преображенський) собор. Як зазначив Володимир Ричка , взірцем для нього, став, як засвідчують матеріали спеціальних досліджень, саме київський першохрам — церкви святої Богородиці (Десятинна).

Перші чернечі обителі з’явилися в 11 століття, ними було засновано ряд монастирів, Борисоглібский собор, Успенська церква Єльського монастиря.

У Чернігові заклав Мстислав величний Спасо-Преображенський собор. «Взірцем для нього, – зазначає Володимир Ричка, – став, як засвідчують матеріали спеціальних досліджень, саме київський першохрам – церкви св. Богородиці (Десятинна)… Очевидно, за подібним містобудівним розмахом крилися претензії Мстислава піднести церковне значення Чернігова. [52, с.152]

Полоцьк

З кінця 9 по початок 14 століття входить до складу Київської Русі. У статусі Полоцького князівства. В 14 столітті входить до Великого князівства Литовського. З 1991 є територію Білорусії.

У цих краях хрещення пов’язано з ім’ям Торвальда Кодрансона, це був християнський місіонер із Ірландії. Він разом з іншим єпископом проповідав віру і на батьківщині, але там її не визнали, та через релігійні та політичні проблеми був вимушений її покинути. Так починаються його проповіді по Європі, поки він не добрався до візантійського імператора, який дарує йому грамоту, за якою він стає повноваженим із Візантії до руського царя.

Прибувши до Києва він зустрічається з язичниками, тому він вирушає на південь, а саме в Полоцьк, де Володимира відкрито не любили. Місто було дуже в жахливому стані, князь вбитий, княгиня обесчесчена, казна пограбована. Торвальд почав розповідати про віру, Хреста. В Полоцьку будується церква імені Іоанна Святителя, де пізніше і був похоронений Торвальд. Його там називали Тимофієм Полоцьким.

Омелян Пріцак висловив думку, що заснована ним обитель могла розташовуватися на острові Двінський Острог, на річці Західна Двіна.

Ростов

Не охоче і с проблемами було прийнято християнство і в Ростові.

В літку 991 в місто прибуває князь, військо та єпископи. Місцеві вороже ставилися до нової релігії.

Как и в Новгороде, в городе Ростове при раннем существовании церковной общины долго держалось и относительно организованное, возглавляемое волхвами язычество. Летопись глухо отмечает, что в 1091 году «волхв явися Ростове, иже вскоре погыбе». Запись, видимо, имеет в виду какие-то волнения в самом городе. Что касается сельской округи, там язычество оставалось практически непоколебленным. Об этом свидетельствуют, в частности, жития первых ростовских епископов Исайи и Леонтия, занимавших ростовскую кафедру в конце этого столетия, а написанные не ранее второй половины XII века. Житие Авраамия, архимандрита Богоявленского монастыря в Ростове, говоря о событиях начала XII века, упоминает о почитании идола Велеса в Чудском конце самого города. Здесь важно даже указание не на почитание как таковое: и на юге Руси в конце XII века Велес был почитаем как покровитель песнотворцев. [39, с. 79]

Однією з головних причин цьому в таких містах, як Новгород і Ростов виникали такі конфлікти, було те, що саме в виникли і склалися головні елементи язичної релігії.

Як відомо до міста приїхало чотири єпископа, перші два були вигнані, третій зробив багато чого для віри, але так і не зміг її остаточно встановити.

В Ростові т а в його околицях стояли ідоли , і народ їм молився ще дуже довго. І тільки аж четвертий Єпископ Ростовський Ісайя (1077—1089) відважився по ­скидати їх по головніших містах. [31, с.317]

На довгий час Північно-східна Русь стає центром язичницьких повстань.

На думку Ігоря Огієнка старі дохристиянські боги нікуди не зникли під впливом християнського віровчення. Попри всі намагання церковного духовенства викорінити старі народні вірування, значна частина язичницьких богів залишилася живою.

Посяння / Надсяння

Територія біля річки Сян. Область в Україні, невелика частина Львова.

Було частиною Київської Русі.З 1349 входить до складу Руського воєводства, потім до Австрійського монархії. Зараз частина входить до Польщі, частина до України.

Були спроби і до Володимира на цих землях щодо хрещення, так як повністю вони не належали Київській Русі.

Починаючи з 863 років, були теренами активної діяльності Кирила і Мефодія. Ця, спрямована на християнізацію слов’янських народів діяльність, була настільки успішною, що 869 році Мефодій був висвячений в Римі на архієпископа Моравії і Паннонії. [30, с.203]

Трохи згодом християнізація потрапила в Словакію, Закарпаття і Білу Хорватію, але закріплення християнства на зразок західного стилю на Посянні не відбувся.

Отже розпочате утвердження в Х столітті великим князем Володимиром Великим, продовжене його сином Ярославом Мудрим та онуком князем Ростиславом Володимировичем у Перемишлі у 1066 році, у цьому регіоні під впливом союзної в тому числі й релігійної організації Візантійської імперії, утвердження православної християнської конфесії з своєю візантійською християнською церковно-релігійною та ієрархічною інфраструктурою, затверджується остаточно в ХІ столітті і очолюється з Перемишля на все Посяння аж до Кракова. [30 , с.209]

А.В. Квятковська констатує, що спроба християнізації населення Верхнього Понімання і Середнього Побужжя (сільського) з боку південно руських князівств у ХI—ХII ст. зазнала краху.

Історик Олександр Моця впевнено констатує проникнення християнства у давньоруську сільську общину, що фіксується за знахідками натільних хрестиків і образків, деталей книжкових окладів і неоднозначними змінами у поховальної обрядовості: поява грантових малоінвентарних поховань з західним орієнтуванням.

Ярослав Затилюк зазначає, що вже у XIII ст. на тогочасних українських землях Володимирове рішення почало сприйматися як початок «“православного народу”, а відповідно князь Володимир проголошувався його батьком».

РОЗДІЛ III

НАСЛІДКИ

Пройшовши етап християнізації, який був не швидким, та й закінчився вже при нащадках Володимира, Русь здобула численні переваги та позитивні моменти у різних сферах.

3.1 Культурні наслідки

На думку історика Миколи Котляра: « Запровадження християнства Володимиром Святославичем як державної ідеології у 988-990 рр. позитивно вплинуло на всі сторони життя давньоруського суспільства. Особливо плідно воно позначилося на культурі, писемності, наукових знаннях».

Перехід до християнства мав важливе значення і для підняття міжнародного престижу Київської Русі. Церква допомагала підвищити рівень культури, літератури, мистецтва, літописання та архітектури. З поширенням християнства візантійська література почала потрапляти на Русь. Таким чином, запровадження християнства допомогло поширенню писемності на Русі, наблизило Київ до європейських держав. [7, с.50]

Будувалися перші школи, які поділялися на 2 категорії. Перша-школа грамоти, там вивчали грамоту і поширювались писемність. Вона відкривалася у містах при церкві. Навчання велося не великими групами від трьох до десяти чоловік, навчали початкової освіти та церковній вихованості. Друга -школи книжного вчення, там викладала­ся діалектика, риторика, граматика, арифметика.

З кінця 11 століття з’являються початкова освіта. Шкільний курс починався з вивчення буквиці, тобто азбуки без якої вони не могли вивчати математику. Тому що нумерація здійснювалася за допомогою букв грецького алфавіту.

Навчання здійснювалося за рахунок батьків, тому не заможні родини не мали можливість навчати дітей у школах. Першими вчителями ставали люди із духовного стану.

Аналіз літератури Петра Толочка показав, що саме після церковної реформи Володимира Великого виникла потреба у навчанні та вихованні освічених людей. Вони були потрібні не тільки для впровадження нового християнського культу, але й для функціонування органів державного управління та розвитку торгівлі.

У 1030 р. Ярослав Мудрий заклав училище в Новгороді, зібравши від старості попових дітей 300 учити книгам; у 80-х роках ХІ ст. фіксується існування школи в Курську, де навчався грамоти преподобний Феодосій Печерський; є згадки ХІІ ст. про заснування шкіл у Галичі, Смоленську тощо. [80, с.57]

Музика записувалася нотними знаками. Серед музичних інструментів були відомі дудки, сопілки, флейти, гуслі, лютні, бубни та ін. При дворах князів створювалися музичні ансамблі, а при церквах — хори. Професійні співаки широко використовували народний стиль із своєрідною символікою. [7, с.56]

Почала поширюватися грецька мова. Русь активно переймала досвід імперії також у живописі, книжковій справі, ювелірному і склоробному виробництві.

Почались писати книги на слов’янській і грецькій . Було перекладено дуже багато творів святих отців та учеників церкви, вони формували новий світогляд людей.

На думку Івана Огієнка Головним чинником поширення серед слов’ян грецького чи латинського письма, стало християнство, вплив якого розпочався значно раніше від офіційного хрещення того чи іншого слов’янського народу. Впливу християнства спочатку зазнали окремі особи чи групи осіб внаслідок культурних, торгівельних, військових чи іншого роду зв’язків. Тому процес формування системи писати грецькими чи латинськими буквами із несталою передачею слов’янських звуків тривав протягом віків.

Офіційною мовою вважалась давньослов’янська, але з приходом нової віри, поширюється і церковна мова.

Київській Русі після прийняття християнства було чимало грамотних людей, але не тільки серед знаті та духівництва, але й серед простого люду. Про це свідчать берестяні грамоти, яких чимало розкопують археологи в Новгороді. Найстаріша з них датується XI ст [7, с.51]

Завдяки Візантії та Болгарії Русь познайомилася з досягненнями античної культури.

Почались будівництва храмів, монастирів та зразок візантійської архітектури, але маючі свої індивідуальні риси, спочатку майстри були з Візантії, а потім з’явилися і власні. На стінах були мозаїки та фрески, поширювалася іконографія із новими орнаментами, які б не були нагадуванням язичництва.

Історик [Микола Тодоров](https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9) так оцінював християнізацію Русі:

«Візантія Русь спонукала прийняти християнство. В результаті цього акту племена і народності східних слов'ян долучилися до середземноморської цивілізації, яка відома під назвою «Візантійської цивілізації» і яка утвердилася в Південно-Східній Європі і на Близькому Сході як синтез античного і християнського спадщини. Це забезпечило давньоруському суспільству доступ до плодів тисячолітнього розвитку філософської думки, соціальних і природничих наук і т. п. Русь створила свої власні інститути у відповідності з моделлю всього європейського співтовариства від держави і до єпископату, і від школи до суду».

Розвиток ремесла, різьблення по каменю.

На Русь надійшло багато історичної візантійської літератури. Найбільшою популярністю серед читачів користувалися історичні жанри перекладної літератури. Нам відомі дві історичні хроніки візантійського походження - Іоанна Малали, складеної в Болгарії в часи її культурного та державного розквіту, і друга, перекладена на Русі, - хроніка Георгія Амартоли, що була вдало використана як джерело староруськими літописцями. Поряд з цими хроніками на Русі відомі були й інші історичні твори, такі, наприклад, як «Летописец вкратце» константино­польського патріарха Никифора, хроніка Георгія Сінкела та ін. [33, с.91]

Література у ті часи поділялась на такі види:

1. Біблійна – книги церковного жанру та переклади Біблії.
2. Апокрифи – книги та твори, що заборонялись церквою через канонічні заборону.
3. Житійна література – опис життя святих.
4. Гімнографія – богослужбові співи-гімни. До цього відносилось:
5. Ікос – розповіді про життя святого.
6. Канон – пісні, що прославляли святих.
7. Кондак – пісні про християнські свята та житійні легенди.
8. Акафіст – поєднання кондака та ікоса.

Велику роль у підвищенні культурного рівня населення відіграли монастирі, де велося літописання, створювалися бібліотеки, школи, малювалися ікони тощо. В Київській Русі існувало до 30 монастирів: в Києві — 17, в Галичі — 5, у Чернігові — 3, Переяславі — 2, Володимирі-Волинському та Тмутаракані — по 1. Першим і найбільшим був Києво-Печерський монастир (згодом — лавра), заснований у 1051 р. ченцями Антонієм та Феодосієм. [7, с.49]

Свято Івана Купала є язичницького походження, але нині шанується як поминальний день Іоанна Хрестителя. Люди не відмовилися повністю від рідної віри, але не змогли з часом приміряти її зі своїми поглядами.

3.2 Політичні наслідки

Піднесення авторитету та роль князя у суспільстві яке сприяло розбудові держави. Воно відкрило можливості для встановлення рівних відновись з європейськими державами.

Микола Котляра визнав позитивний вплив на всі сторони буття давньоруського суспільства. Він підкреслив, що християнство та його інститути зміцнили авторитет і владу князя та сприяли розбудові держави.

Болгарія приймала хрещення раніше, ніж Київська Русь. Володимир спочатку користувався болгарською церквою, тобто руська церква залежала не від Візантії, а від болгарського патріарху.

Після хрещення Візантія вбачала у Володимирі не тільки руського правителя, а і родича. Най безпосереднім проявом прилучення до християнської сім’ї володарів були перехресні династичні шлюби. [80, с. 39]

Як доречно зауважує В. Ричка, для молодих варварських народів Європи й, зокрема, слов’ян Романія– Візантія уявлялася втіленням «царства Божого» на землі.

Загальновизнано, що християнство, яке налічувало вже майже тисячу років свого існування перед тим, як стати релігією Київської Русі, сформувало своєрідну, відмінну від язичництва (чи «поганства», як пише літописець) культуру, в умовах небувалої войовничості племен і т. ін. навертало людську душу до миру та злагоди. Тому «християнський період» у державній діяльності Володимира змінює напрямок його енергійної волі. Замість того, щоб завойовувати нові землі, як це традиційно робили київські князі, він починає «розбудову держави», роблячи домінантою в своїй діяльності не екстер'єр, а інтер'єр цієї споруди. [23, с.96]

Михайло Грушевський писав, що Володимир, прийнявши християнство, доклав максимум зусиль до того, аби поширити його у своїй державі й таким чином зміцнити її становище.

Незважаючи на те, що віра прийшла від Візантії, залежить від Константинополю Київська Русь не стала. Політично, економічно, соціально вона розвивалася сама.

При чому у політичному плані вона пов’язала себе більш з Заходом, ніж з Візантію.

Історик Володимир Ричка про запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії. Він пов’язує його з біблійною спадщиною, яка, на думку автора, була універсальним джерелом формування політичної культури та ідеології в добу середньовіччя. Дослідник вважає, що основне ідейне спрямування згаданого вище сюжету полягає у прагненні літописця продемонструвати монаршу гідність, легітимізувати святість володаря і держави.

Як зазначав науковець Олексій Задорожній, така важлива подія, як початок утвердження християнства у 988 році за князювання Володимира Великого, не тільки покращила відносини між Руською державою та Візантією, а і, зміцнила її міжнародно-правове становище в тодішній Європи, де майже в той же час із Київською Руссю християнство західного обряду прийняли Польща, Угорщина, Швеція, Данія, Норвегія.

З цього приводу історик Петро Толочко зазначав, що міжнародні зв’язки Київської Русі були багатогранними та різноманітним – з Візантією, Угорщиною, Польщею, Францією, Німеччиною, скандинавськими країнами. Ці відносини не завжди були рівними, але слід зазначити, що конфлікти Русі з іншими країнами не приводили до тривалих конфронтацій.

3.3 Соціальні наслідки

За Олексієм Толочко, з хрещенням Русі «відбулась зміна ментальної парадигми».

При християнстві заборонили работоргівлю і принесення людей в жертву.

Церква навіть почала викуповувати рабів на волю.

Суспільство почало вірити у таке поняття як гріх. Християнство давало надію на порятунок і, що страх перед природними силами потрібно побороти.

Були встановлені нові правила поховальних обрядів, а також поява людей, що слідкувала за виконанням цих правил.

За часів Київської Русі дошлюбні відносини не заборонялися, слов’янська молодь ще до заміжжя розважалася груповим сексом під час свят, це було повсюдним явищем. Ібрагім ібн Якуб, мавританський єврей із Кордови, який відвідав землі слов’ян у середині Х століття. зазначав що і від юнаків і від дівчат вимагалася наявність сексуального досвіду ще до весілля. Якщо чоловік одружується з дівчиною і виявляє що вона не займана, то каже їй: «Якби в тобі було щось хороше, то чоловіки б тебе хотіли й ти в напевно знайшла когось, хто зняв би твою цноту». Потім він відправляє її назад і стає вільним від неї. [62, с.65]

Історик Наталія Яковенко вважає, Київська Русь сформувалася під знаком візантійської культури, цивілізації, духовності, церкви тощо.

Церква почала вносити свої моралі, культурні заповіді, принципи, ідеологію.

Постає зміна акценту, тепер він робиться не на зовнішній світ, а на внутрішній. Людина отримує свободу дій, слова, вибору, знаючі, що розраховуватися буде в потойбічному світі. Це поліпшує ставлення одне до одного, до жінки, до забобонів.

Боротьба за святість шлюбу, церква стала спиратися на візантійске законодавства і вирішувати суперечки через нього.

* Після смерті чоловіка у жінки залишалось право за доглядом дітей до їх повноліття.
* Укладались угоди про одруження.
* Дотримування певного віку для шлюбу.
* Згода обох сторін.
* Роль жінки мала ключову роль у вихованні дітей.

Згідно Сергієм Плохіем, за часів Київської Русі дошлюбні відносини не заборонялися, слов’янська молодь ще до заміжжя розважалася груповим сексом під час свят, це було повсюдним явищем. Ібрагім ібн Якуб, мавританський єврей із Кордови, який відвідав землі слов’ян у середині Х століття. зазначав що і від юнаків і від дівчат вимагалася наявність сексуального досвіду ще до весілля. Якщо чоловік одружується з дівчиною і виявляє що вона не займана, то каже їй: «Якби в тобі було щось хороше, то чоловіки б тебе хотіли й ти в напевно знайшла когось, хто зняв би твою цноту». Потім він відправляє її назад і стає вільним від неї.

Руслан Вавренюк заявляє, що християнство задекларувало свої аскетичні догмати, оголосило справжню війну природному сексуальному потягу, проголосило секс результатом підступності спокусника сатани і піддало анафемі, причому, не тільки секс, а й вищу форму його прояву – кохання в його нормальному розумінні і проявах, дозволивши своїй пастві лише “любити ближнього як самого себе”.

Переосмислення життя людини, воно коротке та цінне, під кінець його людина згадує минуле і дає оцінку собі і своїм діям, перед вічним потойбічним життям.

В країні формуються феодальні відносини.

Племінні союзи поступаються місце волостях, землях, організуючими центрами стають міста. На зміну галявинах, кривичам, словенам й іншим племенам прийшли «кияне», «смоляні», «новгородці» і т. п. Колишній «суперсоюз», очолюваний Києвом, розпався на ряд самостійних міст‑держав – основних средоточий суспільно‑політичному житті Давньої Русі. Головне ланка міста‑держави – найстаріший, старший місто, якому підпорядковувалися молодші міста чи передмістя. Їхнє залежне становище відбилося в самому найменуванні «передмістя». [75, с.99]

3.4 Економічні наслідки

За Дмитром Войтовичем, Володимир Святославич першим з київських князів став карбувати власні монети. Златник Володимира важив 4,2 г і був рівний по вартості візантійській номісмі та мусульманському динару. Це була високохудожня монета з гербом-тамгою тризубом, портретом князя і словесною легендою. На зворотній стороні було зображення Христа Спасителя. Такими ж були і ранні срібники з легендою "Володимир на столі — а се його срібло". Пізніші срібники на звороті замість зображення Христа Спасителя мали тільки тризуб.

Почалося карбування власних золотих та срібних монет. На них було зображено князя з атрибутами влади та хрестом у руках. На звороті-тризуб, герб князя. Проте незважаючи на появу монети, хутро використовували як засіб обміну.

Суттєво спливало на економіку сільське господарство та землеробство. Вони підтримували традиції та використовували знаряддя праці. Допоміжними галузями стали – садівництво, бджільництво, рибальство.

У процесі проникнення християнства на Русь необхідно розрізняти об'єктивну і суб'єктивну сторони. В об'єктивному плані важливо підкреслити, що в ході соціального розвитку в давньоруському суспільстві утворилася військово‑торгова верхівка, без якої християнство навряд чи могло прищепитися, і значить, появу християнства в Київській Русі було підготовлено її попередньою історією. Що стосується суб'єктивного моменту, то тут головне – внутрішні спонукання, які приймали хрещення. Жодних інших причин, крім тих, що були пов'язані з російсько‑візантійської торгівлею і військовою службою російських воїнів у Візантії, встановити неможливо. Немає даних, які вказували б на наявність у східнослов'янському суспільстві X століття привілейованого стану, воспринимавшего християнство як ідеологічну санкцію панування і підпорядкування, як засіб утвердження експлуатації безпосередніх виробників класом феодалів. Не видно схильності до християнства навіть у київського князя і його дружини, тобто у людей, що по своєму соціальному положенню, здавалося б, розташованих до нового віровчення. [75, с.46]

Окрім цього на тернах країни ходить і міліарисій, срібна монета із Візантії.

Аналіз Анатолія Колодним проблеми масової свідомості українського народу приводить науковця до висновків, з якими неможливо не погодитись: “… християнство, прийшовши на Русь-Україну внаслідок духовної революції зверху, вимушене було оязничнитися. Внаслідок цього ми мали християнізоване язичництво і оязичнене християнство, що в науковій літературі одержало назву двовір’я….”.

Історики Олександр Моця та Володимир Ричка, підтримуючи тезу Ф. Конта про «три віри» на Русі: язичництво, християнство, двовір’я, акцентують увагу на двох рівнях давньоруської культури, як елітарної, так і народної. «Двовірство» у їхньому баченні проблеми не обмежувалося колом вірувань та обрядів, а відбивалося на розвитку філософсько-світоглядних ідей, що у археологічних матеріалах відбивається насамперед у комплексі прикрас та амулетів. Перемога християнства над язичництвом, за таким висновком, відбувається у ІІ пол. ХІІІ—ХІV ст., що зокрема виявляється у встановленні християнських храмів на місці колишніх язичницьких капищ.

Історик Микола Котляр оцінює хрещення Русі як діалектично суперечливий, якому притаманні як прогресивні, так і регресивні наслідки.

Незважаючи на численні позитивні наслідки, були і низька негативних.

З’явилися нові друзі, союзники, родичі, але с тим і вороги. Так як Київська Русю тепер зв’язала себе з християнським Заходом, мусульманський Схід був цьому не радий. До того таке рішення обірвало зв’язки і із католиками. Тому на західних територіях розгорнулася важка і тривала боротьба між католиками і православними.

Професор Петро Білоусов зауважив , що «державна підтримка християнства, насильницьке його впровадження призвели до того, що був перерваний природний духовний і культурний розвиток східнослов’янських етносів, зібраних у державу Русь.

Негативний вплив і зазнала усна народна творчість, особливо в сільських місцях люди не могли передавати віросповідання предків.

Микола Михальченко та Зореслав Самчук відзначають негативні висліди введення на Русі християнства візантійського зразка як офіційної релігії. «У 988 році був ґеоґрафічно зафіксований поділ західних (власне європейських) традицій Риму та східних традицій Візантії ‹…› Згодом кості ґеоґрафічних реалій обросли м’ясом психолоґічних комплексів, ціннісних розбіжностей, етичних невідповідностей тощо». Прийняття церковнослов’янської (староболгарської) мови як офіційної, закріпило її «роздвоєність» з усною українською мовою, що загальмувало розвиток національної мови та культури.

Усунення латиномовної літератури призупиняло обмін знань та інформації.

Незважаючи на тривалі спроби, місцями пилову агресію, викурити до кінця язичні обряди, традиція не вдалось а і Володимиру, а ні Ярославу. Лише з середини 17 століття стали вживатися планомірні спроби очистити звичаї руських християн від язичницьких нашарувань.

Микола Котляра, визнав позитивний вплив християнства на всі сторони буття давньоруського суспільства. Він підкреслив, що християнство та його інститути зміцнили авторитет і владу князя та сприяли розбудові держави.

Галина Лозко зазначає, що християнство внесло дисгармонію у світогляд праукраїнців: «Християнський аскетизм як спосіб духовного самовдосконалення сприймався народом негативно, критично ставилися в Україні й до християнської ідеї покірності долі, відречення від світу, віддаючи перевагу активному способу життя з його ідеєю радості, добробуту і щастя в родинному житті. Все це поступово призвело до змін і в суспільних та родинних відносинах, моральноетичних нормах поведінки, тим самим змінивши чи навіть викрививши етнічне світосприйняття, що, закономірно, виявилося в деякій деформації менталітету».

ВИСНОВКИ

Отже, спираючись на проведене дослідження, ми можемо зробити такі висновки:

1. Процес християнізації був тривалим та складним, не завжди його зустрічали доброзичливо. Він не закінчився за правління Володимира.
2. Язичництво же зберіглося до 17 століття.
3. Перше знайомство с християнством було під час місіонерської діяльності у 4 столітті. Але тоді держава була не сформована та не мала якихось політичних дій.
4. Не всі історики погоджуються з тим, що було три спроби охрестити Київську Русь. Одні вважають, що спроба Ольги була лише особиста, а не державна. Інші називають Аскольда як офіційного, хто охрестив.
5. Більшість істориків погоджуються з ти, що хрещення мало більше позитивних, ніж негативних наслідків.
6. Дискусійними досі залишаються ряд питання, можливо через те, що в часи СРСР ця тема для дослідження заборонялась.
7. Більше наслідків християнізація принесла саме в політичну сферу життя країни. Це допомогло лишити статус «варварської» країни та стати партнером, союзником, другом для інших країн. Так само «придбати» когось для нас. Або через політичні відносини, або через сімейні.

Одним із головних завдань було дати опис процесу хрещення та його наслідкам через призму та праці вітчизняних істориків доби незалежності. Дехто спирається і погоджується із працями попередників, інші продовжують дослідження та відкидають деякі попередні гіпотези або теорії попередніх років.

Головний метод для написання роботи, слугував аналіз та співставлення праць українській істориків, та їх думок, щодо тієї чи іншої події. Для цього було опрацьовано ряд праць як основні автори з дослідження цієї теми. Більшість дослідників переконані, шо рішення Володимира Великого позитивно вплинуло на подальшу долю Київської Русі.

Література:

1. Аксаков Н.П. Всеславянство. – К., 2004.
2. Аркас М. М. Історія України-Русі: 2-ге факс, вид. - К.: Вища шк., 1991.
3. Афанасьев Николай, прот. Втуплене в Церковь. - М., 1993.
4. Бабичев Р.К. Релігієзнавство. К. – 2006.
5. Балух В. О. Візантистика – Чернівці : Книги ХХІ, 2006. – С. 332.
6. Беспалов Ю. Г. Становление христианского мира: лабиринты истории. - Харьков : Кн. Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2002. — С. 282
7. Білоконенко С. П., Гонтар О. В., Котова Н. О. Українська та зарубіжна культура. Історія України [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. Одес. держ. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2004. - 331 с.
8. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 653 с.
9. Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. - К., 1992.
10. Брайчевський М. Ю. Літопис Аскольда – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 104 с.
11. Булгакoв С.В., прот. Настoльная книга для священнo-церкoвнo-служителей. - М., 1993. - Ч. ІІ.
12. Булгаков С.В., прот. Очерки учения Православной Церкви. - К., 1991.
13. Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. — Москва : Индрик, 1998. — С. 205—206
14. Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 1.
15. Вениамин, архиеп. Нoвая скрижаль. - М., 1992. - Т. І.
16. Власoвський І. Нарис істoрії Українськoї Правoславнoї Церкви. В 4-х т. - К., 1998. - Т. І.
17. Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. – К., 2004.
18. Вовк Ю. Й., Маздей С. М., Смолей В. В. Історія України. — Тернопіль: Мандрівець, 1997. — 188 с.
19. Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти . – Біла Церква, 2006. С.245.
20. **Головащенко С .Історія Християнства. – К.: Либідь, 1999. – 335 с.**
21. Головко О. Б. Поширення християнства у слов’ян Східної Європи і формування християнської церковної організації на Русі (VІІІ – ХІІІ ст.). - Харків; Софія : Акад. вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2012. С. 189.
22. Горський В.Л. Хрещення народу руського // Нариси з історії України. – 1999. - № 3. – С.18-19.
23. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення. – К: Генеза, 1995 р. – с.608
24. Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6-ти т., 9 кн. − К.: Наук. думка, 1991. − 736 с.
25. Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. – К, 1994. – 172 с.
26. [Затилюк Я. В.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%AF$) Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками XII–XVI ст. [Український історичний журнал](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9627630). - 2014.
27. Зубар В. “Витоки виникнення християнства у Херсонесі Таврійському” День №175 2001р.
28. Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из варвара христианина?– М.: Языки славянской культуры, 2003. – 376 с.
29. Іванченко Р.П. Історія без міфів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. – К.: МАУП, 2006. – 624 с.
30. Ідзьо В. Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2015р. - 260с.
31. **Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. моногр. Видання друге. - К.: АТ "Обереги", 1994. - 424 с.**
32. Йoсиф Флавий. Иудейские древнoсти. - Минск, 1994. - Т. І., Кн. VIII.
33. Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К:Генеза, 2004. – 496 с .
34. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1998.
35. Карпов А. В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси в ІХ–ХІ веках. — СПб. : Алетейя, 2008.
36. **Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 646 с.**
37. Колодний А.М. Історія релігії та церкви в Україні. – К., 1994.
38. Котляр М. Ф. Володимир Святославич Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 619.
39. Кузьмин А.К. Крещение Руси. – М., 2004. – С.216.
40. [**Кульчицький В.С.**](https://ua1lib.org/g/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%A1.) **Історія держави і права України : навчальний посібник для студ. юридич. спец. вузів Львів : Світ, 1996. - 296 с.**
41. Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (ІХ – начало ХІІ в.) . – СПб., 2000.
42. Лозко Г. С. Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму . – К., 1996. – 147 с.
43. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 2004.
44. Лозко Г.С. Коло Свароже. - К., 2004. – с.230.
45. Любавский М.К. История западных славян. – М., 2004.
46. Любащенко В. І. Християнство. Енциклопедія історії України : в 10 т. - Київ : Наук. думка, 2013. С. 429.
47. Мисько Ю. Історія дослідження язичницьких і християнських старожитностей Буковини. – Чернівці, 2001. – Т.2. – С. 125.
48. Мишанич Я. О. «Історії русів» : історіографія, проблематика, поетика . – К. : Обереги, 1999. – 238 с.
49. Мозговий, І.П. Слов’янський політеїзм напередодні хрещення Русі – К., 1997.
50. Мозговий, І.П. Християнізація Давньої України (І – початок ХІ ст.) : античні й середньовічні писемні джерела : збірка документів із коментарями [Текст]. – Суми : ТОВ “Коллаж-Принт”, 2018. – 575 с.
51. Моця О. “Чому Русь прийняла християнство” Людина і світ №1 1999р.
52. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р. -224с.
53. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу.-К.,2003 р.-90с.
54. Нікітенко Н.М. Нові дані до історії хрещення Русі. - К., 1998.
55. Огієнко І.І. Українська релігія // Нариси з історії релігії та церкви в Україні. – Т.1. – К.: Україна, 1993.
56. Омельчук В.В. Нормативно-правове забезпечення державноцерковних взаємин у Візантійській імперії. – К.: Золоті ворота, 2014. – 576с.
57. Онищенко О. С. Історія християнської церкви на Україні : релігієзнавчий довідковий нарис. - Київ : Наук. думка, 1991. 104 c.
58. Папас К. Історія Української Церкви. — Львів, 1992.
59. Пасічник В.В. Перша християнка на Русі //Український історичний журнал. – 2006. - №7. – С. 5-6.
60. Передерій І.Г. Історія української культури: навч. посіб. для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015.
61. Петров В.К. Релігія – все що необхідно знати. К. 2004.
62. Пламеницька О.А. Новий погляд на початки християнської архітектури в Україні-Русі (скельні монастирі Наддністрянщини). – К., 2000. – С. 151.
63. Плохій С. Брама Європи. – Харків , 2016. – 496 с.
64. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988- 1237 гг.). – СПБ.: Византиноросика, 1996. – 572 с
65. Полонська-Василенко, Н.Д. Історія України [Текст] : у 2-х т. / Т. 1 : До середини XVII століття. - 2-е вид. - К. : Либідь, 1993 –ь- 640 с.
66. Полянський О, Труба Р/ Історія України : [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спеціальностей ВНЗ] Л.: ЛДУФК, 2011. – 468 с.

Смолія. В.А. Історія України: нове бачення. Том 1 — К.: Україна, 1995. — 350 с.

1. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. Посібник з релігієзнавства і сектознавства. — Івано-Франківськ, 1998.
2. Cорочан С. Б., Роменский А. А. Корсунский поход и Херсон XI в . – М., 2013. – Т. 72. – С. 322–332.
3. Субтельний О. Україна. Істрія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с
4. Титаренко О.С. Основи філософії і філософських знань. – К. 2007.
5. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь // Україна крізь віки. – К.: Альтернативи. – 1998. – Т.4. – 350 с.
6. Толочко П.П. Від Русі до України.-К.,1997 р.-393с.
7. Толочко П.П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. – К.: ”АртЕк”, 1996. – 216 с.
8. Фроянов И. Я. Начало христианства на Руси . – Ижевск : Удмуртский университет, 2003. – 276 с.
9. Хомич К.С. Основи релігійних знань. К. 2008.
10. Чекер Р. О. Релігія – основа буття. Навчальний посібник.- К. 2008.
11. Черкашина Н. К. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2005. – 384с.
12. Шумило С. Князь Оскольд и христианизация Руси – К., 2010.
13. Яковенко Н. Нарис історії України.-К.,2006 р.-582с.
14. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології . - К. : Знання, 2006. – 341 с.
15. Яроцький П Історія релігії в Україні : у 10 т. - Київ : Укр. центр духов. культури, 1997. 376 с.
16. Яцук Н. Є. Релігієзнавство : навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Івано Франківськ, 2005.