

Традиция благотворительности, как элемент культуры и нравов русских людей, начала складываться на Руси с принятием христианства. Пришедшие из Греции первые иноки принесли с собой не только врачебные знания, передаваемые из поколения в поколение, но и представление о врачевании как о подвижническом долге монахов. Благодаря обычаю русских князей давать церкви "десятину", т.е. десятую часть со всех своих доходов, церковь и монастыри располагали обширными материальными фондами. Поэтому в Древней Руси, как и повсюду в Европе, дело призрения убогих и бедных находилось в руках церкви и особенно монастырей.

Именно при монастырях возникают первые богадельни, бесплатные больницы. Через церковь, куда передавали свои пожертвования доброты, благотворительность осуществлялась фактически до конца XUI в.

Христианские князья Руси, начиная с Владимира I, определяя положение церкви в своем государстве церковными уставами, перечисляли в них благотворительные дела, порученные церкви и категории людей, которых государство предоставляло заботам церкви. Эти люди получили название "богадельных" или "церковных" людей. В ведомстве церкви состояли и те духовные и благотворительные учреждения, в которых находили убежище церковные люди: монастыри, больницы, странноприимные дома, богадельни.

Принадлежность к категории церковных людей определялась данным положением того или иного лица, возникшим в силу каких-либо обстоятельств, т.е. в эту категорию мог попасть и купец, и даже князь. Православная церковь соединяла в церковных людях членов разных сословий во имя чувства сострадания и милосердия.

Христианский обычай помощи бедным охватывал все слои древнерусского общества. В летописях часто встречаются такие отзывы о князьях: милостивы были, имущество свое раздавали нуждающимся. Особенно перед смертью князья считали за правило раздавать свое имущество слугам, больным и бедным, храмам и монастырям. Владимир I, приняв христианство, приглашал к себе бедных и приказывал раздавать им пищу и деньги. Новгород прославили своей благотворительностью князья Владимир Ярославич и Мстислав Ростиславич. Первый известен строительством Софийского собора. Второй заботился о милосердии, снабжал монастыри, церкви и свя-

щенников.

На протяжении многих веков призывали к благотворительности слова Владимира Мономаха, сказанные им в "Поучении" своим сыновьям: "Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите, и больше всего подавайте сироте, ... не давайте сильному губить человека".

Примеру князей следовало боярство и купечество. Для большинства из них благотворительность носила религиозный характер, диктовалась внутренней потребностью "пособить сирым и убогим". Они выделяли средства на богадельни, приюты, церкви и монастыри. Любой человек, независимо от своего положения и состояния, давал приют нищим, делил с ними свою пищу.

Православная церковь старалась также смягчить нравы русского общества. Она внушала христианам сознание нравственной несправедливости рабства, боролась с огрублением нравов в период монголо-татарского ига, княжеских усобиц и становления единого государства.

Многие священнослужители сами являлись примером христианского милосердия. Иосиф Волоцкий оказывал крестьянам помощь семенами для посева, земледельческими орудиями, в период голода кормил около 700 человек, не считая детей. Священники Троице-Сергиева монастыря в ответ на послание церковного собора 1551 г. предложили возмещать государственные расходы на выкуп пленных у татар за счет монастырей и архиереев. Новгородский архиепископ Феодосий пытался смягчить нрав Ивана Грозного, призывая его остановить убийства и грабежи опричников. Духовник Ивана Грозного, Сильвестр, являлся автором последней главы "Домостроя" - свода правил житейской мудрости. Это поучение сыну, подкрепленное собственным примером, призывающее заботиться о сиротах, рабах и убогих.

Таким образом, в первые века после принятия христианства на Руси благотворительность, принесенная вместе с этой религией, складывается в систему, приобретает характер традиции, становится элементом культуры и передается из поколения в поколение как обычай отцов и дедов, которому нужно следовать и потомкам. Христианские принципы милосердия продолжали внедряться в общественное сознание и в период войн и бедствий. По мере укрепления централизованного государства, примерно с конца XVII в., в России начинает складываться система церковно-государственных благотворительных заведений.