

**Культура Православного
Христианства в России**

Панищев А.Л.

Введение

Современный мир представляет в духовном смысле собой конгломерат самых различных религиозных или антирелигиозных установок, убеждений и идеологий. Демократия, резко усилившая свои позиции и по мере глобализации продолжающая распространяться, предрасположила мировую общественность к принятию самых разнообразных точек зрения и убеждений религиозного, атеистического, сатанинского характера. В современном мире тема религии и вероисповедания имеет существенное значение. С одной стороны, значительная часть граждан государств ЕС и РФ отличаются религиозной индифферентностью (от англ. слова *indifference* – *безразличие, равнодушие*). Однако, с другой стороны, в странах Востока религия играет доминирующую роль, причём как на государственном, так и на бытовом уровне сознания. Процессы глобализации, усилившиеся в XXI веке, обострение отношений между развитыми странами Западной Европы, США и развивающимися государствами Африки и Азии поставили человечество в непростую ситуацию, в которой светские принципы англосаксонского права часто противоречат религиозным нормам народов Востока. Так, в октябре 2010 года канцлер Германии Ангела Меркель отметила проблематичность интеграции мусульман в жизнь германского общества и трудности в преодолении препятствий для осуществления построения мультикультурного общества. В сентябре того же года похожую мысль озвучил французский президент Н. Саркози. Впоследствии мысль о невозможности интеграции мусульман в жизнь светского общества была выражена многими другими западноевропейскими политиками. Впрочем, если предположить то, что западноевропейское сообщество вычеркнет из памяти слово «религия», ему об этом понятии напомнят уроженцы стран Востока, причём, возможно, это напоминание будет носить жёсткий характер.

В последние несколько лет европейское сообщество предпринимает ряд мер, связанных с противостоянием исламским традициям, который нередко принимают агрессивный и криминальный характер. Так, в Швейцарии граждане на референдуме выступили против строительства мечетей на территории их страны, во Франции законодательно были запрещены паранджа и никабы. Однако эти меры носят внешний характер, поскольку культуре может противостоять только культура. Для религиозной культуры Европы характерно христианство, на которое подчас ссылаются противники активной исламизации в европейских странах. Однако надо признать то, что истинного Христианства в Европе и в России почти не осталось, поскольку образ жизни большинства граждан стран ЕС и СНГ такой, что с токи зрения христианского вероучения является служением сатане. В этом отношении

правильнее сказать то, что мусульмане вторгаются не в жизнь христианского общества, а в жизнь религиозно индифферентных людей, которые живут не по религиозным нормам, а по собственному интересу. В силу такого положения дел будет разумно для той части общественности, которая считает себя христианами, обратиться к анализу и осмыслению вероучения своей религии.

Подобный анализ необходим по ряду причин, среди которых противостояние исламской агрессии является лишь одной из многих. К сожалению, в среде религиозно необразованных христиан нередко возникают сектантские движения. Кроме того, в самом обществе имеют место социально опасные движения, которые весьма популярны среди молодёжи. Среди них уместно назвать готов, эмо и т.п. В данном случае под видом свободы совести и под прикрытием светского законодательства происходит насаждение девиантных форм поведения и настоящего сатанизма. Одним из средств, предохраняющих общество от распространения психических заболеваний, является знание своей религиозной культуры. Разумеется, само по себе знание не обеспечивает духовного роста человека, поскольку без воли самого человека и должного образа его жизни, оно окажется лишь средством для праздной беседы или самолюбования. Целью данного пособия является ознакомление читателя с основами христианского вероучения и её отображением в культуре России. Поскольку в России наиболее распространено православное вероучение, то при анализе Христианства мы будем ориентироваться именно на восточные христианские традиции, впоследствии названными православными.

Внимание к религиозной культуре Российского государства обусловлено рядом причин, в том числе её ролью на геополитической карте мира. Несмотря на духовный кризис народов России и распад СССР в 1991 году, в XXI столетии Россия по-прежнему существенную роль играет на международной, общечеловеческой жизни. Так, в 2011 году Россия предотвратила войну в Сирии, что можно рассматривать как предотвращение вероятной Третьей мировой войны, поскольку Сирия имеет тесные связи с Ираном, война против которого чревата применением ядерного оружия. В ряже регионов мира, таких, как Кавказ, Средняя Азия, Россия является гарантом мира и стабильного развития. Многие нормы международной политики России имеют христианские основы, а потому для сохранения базовых принципов Российского государства важно изучать её религиозную культуру.

Зарождение Христианства

Христианство является одной из мировых религий. Эта религия отличается тем, что в её основу легли принципы, привнесённые в мир Богочеловеком Иисусом Христом, Который был убит, но воскрес из мёртвых. Новый Завет невозможно полностью применить к земному, государственному судопроизводству. Если Тору, Авесту или Коран возможно использовать в качестве базы для выработки государственных законов и позитивного права вообще, то Новый Завет, хотя и не противоречит государственному праву, но выходит далеко за его пределы, ибо «...если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея. 5 : 20).

История Христианства начинается с рождения Иисуса Христа от Бога-Отца по Божеству и Марии Девы по человечеству. Считается, что через Богородицу произошло не только рождение Христа, но и обновление всего человечества, ибо всякая душа человеческая, жившая от сотворения мира, обретает способность к спасению в Боге. Иначе говоря, ранее души умерших людей существовали вне радости и вне печали, то есть как бы в аморфном состоянии, после же Рождества Христа они получили возможность проявить в потустороннем мире свою предрасположенность к добру или к злу. Воскресение Иисуса Христа для всего христианского мира знаменует победу над смертью и обрётённую возможность вечной жизни. Христос своими страданиями и мученической смертью на кресте искупил первородный грех человечества и воскрешением вывел из забвения всех праведников и покаявшихся грешников языческого мира – поистине, смертью смертью поправ. Святитель Афанасий Великий, почитаемый одним из великих отцов Церкви и столпов Православия, говорил так: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился».

Рождению Христа предшествовали необычные, не похожие на привычные в окружающей среде семейные отношения, высоконравственные действия со стороны близкого для Неё человека – мужа Иосифа. Здесь берётся во внимание не только любовь Бога к людям, но и доброта между людьми. Чтобы понять, насколько важно чувство доброты и что лежит в основе выражения «доброта спасёт мир», обратимся к библейскому сюжету, повествующему об обстоятельствах, предшествующих рождению Богочеловека Иисуса Христа. Как известно, брак Богородицы Марии с плотником Иосифом являлся формальным, и супружеского общения между ними не было. Иосиф был более хранителем Её чистоты. Однако, когда Мария сказала мужу, что ждёт ребёнка, он усомнился в Её благочестии, ибо естественным рассуждением не мог объяснить такого явления. Однако по *доброте* своей не стал предавать огласке данное событие, ибо, согласно закону (Левит 20 : 10; Второзаконие 22 : 22), неверных жён предавали позорной смерти – побиванию камнями перед воротами города. Иосиф же во избежание такой казни для своей жены решил тайно её отпустить. Мария

молчала, понимая, что, если Она и объяснит мужу своё состояние, он всё равно не поверит в чудо и вполне может решить, что Она пытается прикрыть страшный грех действием Божьим. Только когда ангел с предупреждением явился в вешем сне Иосифу, тогда муж поверил в невиновность, непричастность Марии к греху, к нарушению ею религиозных предписаний. Это событие указывает на то, как доброта одного человека стала условием для рождения Спасителя. Если бы Иосиф не смог бы узреть разумного соотношения между позитивным правом (законами Торы) и человеческими чувствами (естественным правом), то Слово Божье не пришло бы в мир. В данном случае Иосиф поступил не по букве закона, а по духу. Таким образом, доброта поистине спасла мир.

Рождение Христа было ознаменовано восхождением звезды, которая отличалась от остальных особой яркостью. Природа такой звезды по-прежнему окончательно не раскрыта. Одни исследователи считают, что появление Вифлеемской звезды есть явление Ангела, который принял вид звезды; другие объясняют это явление тем, что в это время несколько планет, прежде всего Юпитер и Сатурн, стали в одну линию, тем самым создав для наблюдавших на Земле видимость новой особенно яркой звезды. Факт появления новой звезды был отмечен в ряде стран, в частности в Персии, откуда, судя по всему, пришли к новорождённому Иисусу волхвы. В греческом переводе Библии – Септуагинте – слово *волхв* обозначается понятием *маг*; это служит косвенным доказательством того, что волхвы пришли именно из Персии, где господствовал зороастризм, в рамках которого интенсивно развивались астрономические знания. Волхвы поднесли Младенцу следующие дары: золото, ладан и смирну. Золото указывает на царственность того, кому оно предназначено. Ладан представляет собой сгущённый сок дерева, используемый в богослужебных целях. Ладан, когда его жгут, благоухает. Данный подарок свидетельствует о божественности Младенца. Третий подарок – это смирна, или мирра. Смирна также добывалась из дерева, но её использовали, главным образом, в погребальных церемониях, так как она обладает свойством предохранять мёртвое тело от порчи. Подношение в виде смирны указывает на то, что Бог принял человеческую природу и стал подвержен страданиям и смерти. При определённых обстоятельствах смирну примешивали к вину – именно этот напиток Христу предложили, когда Он страдал на кресте.

Духовно-правовые основы Христианства

Знание, данное в Христианстве, носит не только характер информации, посредством которой человек узнаёт о спасении; христианское знание духовно преображает всю природу человека и делает его сопричастным Славе Божьей. Центральным понятием в христианском вероучении является идея **ЛЮБВИ**. Если в Ветхом Завете особое место отводится понятию *справедливости*, то в Новом Завете – понятию *любви*. Истинная любовь к своему ближнему приносит благие плоды лишь в свете любви к Богу – в

противном же случае сам человек, силы человеческие отрываются от высшей благодати, становятся уязвимыми перед силой повседневных обстоятельств. Поэтому-то первая заповедь гласит: «Возлюби Господа твоего всем сердцем своим», а вторая призывает к любви к своему ближнему. Особенно точно и прекрасно писал о любви апостол Павел в 1-ом послании Коринфянам в 13 главе.

Весьма часто христиане говорят о страхе перед Богом. Однако такой страх надобно понимать не как страх раба перед Господним наказанием, а как страх обидеть своим духовным падением того, кто тебя любит и кто за тебя переживает. Так же как хороший ребёнок боится своим плохим поведением расстроить родителей, ибо их слёзы лягут тяжким грузом на его юное сердце, так и христианин боится обидеть своего Творца. Разумеется, нельзя забывать и о страхе перед наказанием в аду. Такого рода страх добавляет человеку рассудительности и заставляет считаться с тем, что есть надприродные, надчеловеческие категории.

В правовом регулировании жизни людей Христос не отменил значимости законов, изложенных в Торе, однако Он их ещё более утвердил, акцентировал внимание не только на формальной стороне соблюдения законов, но, прежде всего, на их духовной сущности. Нередко мы в Новом Завете встречаем ссылки правового характера на предписания Торы, но эти ссылки понимаются уже не столько в смысле земного судопроизводства, сколько в значении высшего Суда — Божественного. Так, в Евангелии от Иоанна (8 глава) Иисус Христос говорит о том, что он свидетельствует о Себе и одновременно об Отце, пославшим Его в мир. Если бы Христос говорил лишь от себя лично, то это было бы ложью, но Он говорил и по воле Отца, а стало быть, людей судить будут двое: Христос и Его Отец; при этом Иисусом Христом делается ссылка на законы Торы, по которым обвинение действительно при наличии двух свидетелей (Числа 35 : 30; Второзаконие 17 : 6; 19 : 15).

Иисус Христос уточнил несколько предписаний Ветхого Завета. Так, если в Торе сказано: *не убий ближнего своего*; то в Новом Завете *говорится: возлюби ближнего своего*. Разумеется, если человек любит другого человека, то он не пожелает его убить. Таким образом, Христос ветхозаветную заповедь *не убий* возвращает к её исконным духовным основам. Христос говорит, что всякий, кто напрасно гневается на брата своего, уже совершает грех, а если ещё и злобно его унижает, тот *безумный*, который подлежит геенне огненной¹. Стало быть, тяжким грехом является не только убийство человека, но и неправедный гнев на него, а объясняется такое положение тем, что в гневе и злословии на людей убивается любовь к миру. В конечном счёте это уже есть предпосылка к тому, чтобы перечеркнуть все остальные добродетели; и всё

---

¹ Геенна огненная – это место около Иерусалима, где в древности (вскоре после смерти царя Давида) совершались кровавые жертвоприношения сирийскому богу Молоху. Со временем это место пришло в запустение, но уже воспринималось как осквернённое человеческими жертвоприношениями, поэтому туда свозили трупы, смрад от которых был невыносим. Геенна огненная отождествлялась с адом.

это приводит к совершению различных преступлений. Что же касается такого слова, как *безумный*, то оно понималось в контексте нравственных и правовых преступлений, ибо категория *разумности* мыслилась не столько в контексте умственного развития, сколько в смысле благочестивой и законопослушной жизни. Иначе говоря, слово *безумный* в определённом смысле было тождественным слову *преступник*, поэтому, чтобы назвать кого-либо безумным, необходимы веские, доказанные причины, иначе это уже рассматривалось и как оскорбление, и как ложное обвинение в чём-либо. Состояние безумия в Библии рассматривается в значении нарушения законов Божьих (Притчи 6 : 32).

Другим дополнением к законам Торы стало регулирование брачной жизни. Так, согласно Ветхому Завету, развод допускался. Обычно инициатором развода мог быть не мужчина, а женщина. Однако в практической жизни женщина редко инициировала развод, тем более что во второй раз выйти замуж было весьма проблематично, хотя и теоретически по закону возможно. Второе замужество было затруднено тем, что Тора предписывает жениться на девушке, а бывшая замужем оставаться таковой обычно не может. Однако разводы среди иудеев случались нередко, ибо жестокосердные мужья подчас искусственно создавали такие тяжёлые условия для жизни своих жён, что те сами просили развода. Поэтому законы Торы часто трактовались лицемерно, а мужчины за счёт унижения женщин оставляли себе большие возможности для совершения грехов. В Новом Завете развод понимается как серьёзный грех, тем более что супруги несут духовную ответственность друг за друга, и грех одного может быть вменён в качестве вины обоим. Здесь важно понимать то, что муж и жена являются единым организмом, в котором жена принадлежит мужу, а муж принадлежит жене (в телесно-духовном смысле). О супружеских отношениях в Новом Завете сказано в 1-ом послании Коринфянам (7 : 1-5). Всегда надо помнить о том, что брак – это великая радость и важная основа для достижения полноты счастья. Только супружеская измена со стороны мужа или жены может послужить причиной развода, так как сам факт прелюбодеяния является основанием для расторжения брака. Сокращение чужой жены есть особенно тяжкое преступление, которое намного тяжелее исправить, нежели половую связь вне законного брака с девицей, ибо мужчина может (обязан) жениться на необрученной женщине, с которой имел интимную близость, тем самым уйдя от позора. Замужняя же женщина не может выйти замуж за своего совратителя, однако её бесчестье порочит и её саму, и её мужа (Притчи 6 : 32-34). Развод же из-за супружеской измены уже сам по себе подчёркивает духовную деградацию человека, нарушившего свои обязательства и перед Богом, и перед людьми. Разумеется, законы Торы лежат в основе выполнения всякого духовного закона, ибо, прежде чем исполнить духовные предписания, необходимо соблюсти естественные правила. Вместе с тем формальное соблюдение писаных законов Торы не является единственным условием для духовного спасения. В самом деле, человек может со стороны казаться

законопослушным по отношению к церкви, но в действительности, в душе, он окажется к ней безразличен, от неё очень далёк, ибо духовно опустошён.

Вопрос духовного и правового регулирования отношений православных людей с представителями иной веры следует решать на основе уважения к человеку, ибо он есть творение Бога, а также по единым правилам, прописанным в Библии. Тем не менее перед иноверцем негоже православному унижаться и, тем более, даже под угрозой смерти, ставить знак равенства между православной верой и какой-либо иной. Основы этики межрелигиозных отношений даны в «Завещании преподобного Феодосия-Печерского». Они таковы:

«Господи, благослови! Я — Феодосий, худой раб Пресвятой Троицы, отца и сына и Святого духа — в чистой и праведной вере рожден и воспитан в добром научении православными отцом и матерью.

Вере латинской (католической) не приобщайтесь, обычаев их не придерживайтесь, причастия их бегайте и всякого учения их избегайте и нравов их гнушайтесь.

Берегитесь, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Если кто и спасёт свою душу, то только живя в Православной Вере, ибо нет иной веры, лучшей, чем наша чистая и святая Вера Православная...

...Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру, все равно, что свою хулит. Если кто начнёт хвалить и свою и чужую, то он двоевер, близок к ереси. Ты же, чадо, блюдишь таковых, и свою веру непрестанно хвали. Не братайся с ними, но бегай от них и подвизайся в своей вере добрыми делами.

Твори милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь нагого или голодного или в беду попавшего, — будет ли то жид или турок, или латинянин, — ко всякому будь милосерден, избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога, ибо Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои не на христиан только, но и на неверных... Ты же, чадо, если увидишь иноверных с верными спорящих, лестью хотящих отвести их от правой веры, — помоги Православным. Этим как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смолчишь и оставишь их без помощи, то это все равно, как если бы ты отнял искупленную душу у Христа и продал ее сатане.

Если скажет тебе противящийся: «Ваша вера и наша вера от Бога», то ты, чадо, ответь так: «Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным! Не слышишь ли ты, развращенный от злой веры, как говорит писание: «Един Бог, едина вера, едино Крещение» (Ефес. 4, 5). Не слышишь ли апостола Павла, глаголящего: "Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема" (Гал. 1,8)...»

Здесь нужно отметить несколько аспектов: во-первых, поощрение стремления помочь людям любого вероисповедания; во-вторых, глубокое

почтение своей веры, как единственной истинной; в-третьих, отсутствие призывов к активной борьбе с иноверцами.

Священная литература Христианства

Главной книгой христиан является Библия. Слово *библия* есть множественная форма греческого слова *biblos* – *книга*, стало быть, под Библией следует понимать совокупность книг. Так, жизнеописание Иисуса Христа дано в четырёх Евангелиях, входящих в канонический текст Нового Завета. Эти жизнеописания составлены теми людьми, которые лично знали Христа: Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном. В самой общей основе Библия делится на Ветхий Завет, повествующий о событиях до рождения Иисуса Христа, и Новый Завет.

Вероятно, наименование книги *Библия* происходит от названия сирийского портового города Библос. В древности через этот город из Египта и Сирии поступали большие партии папируса — материала, на котором записывались тексты (английское слово *paper* — *бумага* – происходит от греческого слова *папирус*).

Говоря о самом Новом Завете, следует подчеркнуть, что он отличается от Ветхого Завета. Ветхий Завет является священным текстом для иудеев, а Новый Завет – для христиан. Однако в структуру Библии входит и Ветхий Завет, ибо в нём дано знание о сотворении мира и в нём содержатся пророчества о рождении Спасителя Иисуса Христа. Кроме того, ветхозаветные законы Торы не отменены Иисусом Христом, поэтому также касаются и христиан. Помимо этого, в Библию входят послания и деяния святых Апостолов. Ветхий Завет и Новый Завет понимаются в единстве, то есть для правильного прочтения Нового Завета необходимо знать Ветхий Завет и, наоборот, – для правильного прочтения Ветхого Завета необходимо знать Новый Завет. Канон книг Ветхого Завета утверждён Лаодикийским Собором в 364 году и Карфагенским в 397 году, а Нового Завета – Иппонским Собором в 393 году и Карфагенским в 397 году. Критерием для отбора новозаветных текстов является, во-первых, их боговдохновенность, во-вторых, личное общение их авторов с Иисусом Христом. Новый Завет особенно важно читать ради сохранения благочестия и здравого разума. Прежде чем приступать к чтению Священного Писания, рекомендуется помолиться ради ясного разума смысла прочитанного. Русский святой Серафим Саровский, живший в XVIII-XIX веках, часто напоминал о том, что для сохранения ясности ума надобно ежедневно читать хотя бы одну страницу из Святого Евангелия. Читать же Писание следует с чистыми помыслами и ясным разумением, понимая, что это есть не праздное времяпрепровождение, а серьёзная, нелёгкая работа над своим духовным обликом.

Иногда исследователи утверждают, что в Библии нет каких-либо важных сведений, касающихся, например, состава воды. Однако им следует учесть то, что в Писании дана та информация, которая содействует

духовному спасению человека; если евангелисты или апостолы считали, что тот или иной материал не имеет прямого отношения к духовной жизни, то они им не загромождали священный текст.

Надо отметить, что, несмотря на то, что Ветхий и Новый Завет входят в одну книгу, следует различать доктрины иудаизма и Христианства. Иудаизм и Христианство, хотя и имеют общие черты, но всё же эти религии разные. Более того, на заре истории христианства самыми жёсткими противниками последователей Христа были не столько римляне, сколько евреи, считающие себя избранными и не соглашающиеся с идеей всеобщего спасения независимо от национальной принадлежности человека.

Все книги Библии поделены на главы и стихи, но такого деления долгое время не существовало. Библейские книги были, в общем, едины, ибо читались людьми, прежде всего, ради ведения ими духовной жизни и достижения правильного мировидения. Впервые было предложено деление Тор в 586 году до н.э. Тогда Пятикнижие было разбито на 154 главы. Самое же древнее делений всей Библии зафиксировано в Греции в 250 г., однако это деление очень отличалось от современного и в нём не было деления на стихи. С развитием философии, богословия, в частности пастырского богословия и миссионерства, в Библии стали выделять главы и стихи; современное же деление сложилось к середине XVI столетия. В систематизации текста Библии существенную роль сыграл профессор Парижского университета Стефан Лангтон (XIII век).

Помимо Библии, есть ещё и апокрифы (от греч. *тайный, скрытый, сокровенный*) – произведения религиозной литературы (в основном, иудейской и христианской), посвящённые по преимуществу событиям и лицам священной (ветхо- и новозаветной) и церковной истории, не включённые в канон Церковью (а ветхозаветные – иудейской синагогой), обычно с недостоверным указанием авторства. Многие апокрифы сохранились частично. Существуют апокрифы, соответствующие догматике христианской Церкви, и апокрифы, противоречащие христианской догматике. Евсевий Кесарийский в 340 г. выделил три группы апокрифов: канонические; спорные, но допускаемые к чтению; отречённые (противоречащие христианскому вероучению). Апокрифическая литература крайне сложна, и, прежде чем её читать, необходимо очень хорошо освоить текст Библии и догматику православной Церкви. Также существует ещё и Аграфы (от греч. *незаписанный*) – высказывания, приписываемые Иисусу Христу, которые не вошли в канонические Евангелия, но соответствуют духу учения Христа. Такие высказывания читаются в текстах, оставленных, например, Оригеном, Тертуллианом, Климентом Александрийским...

Общие понятия и принципы православной веры

Христианское вероучение выражено в догматике, которая была сформирована в I тыс. Именно те основы вероучения, которые были

выработаны в первые века новой эры, легли в основу догматики Православного Христианства. Значительную роль в формировании догматики Христианства сыграли Отцы Церкви, которые в своём духовном опыте узрели правильное истолкование текста Библии. Толкование Писания Отцами Церкви отличается единомыслием, несмотря на то, что многие из них друг друга не знали, жили в совершенно разных регионах и пользовались разными языками. Важную роль в становлении догматического богословия сыграл праведный образ жизни Отцов Церкви. К представителям Отцов Церкви (патристики) относятся Григорий Нисский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Исаак Сирийский, Ефрем Сирийский, Киприан Карфагенский, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама, Макарий Великий и другие. Именно эти люди заложили традиции, нормы объяснения смысла текста Библии. Разумеется, такое положение дел вовсе не означает того, что православие чуждо всему новому. Нет, если нововведение не противоречит нормам духовной жизни, то православие относится к нему доброжелательно и само им пользуется. Однако в чётком следовании исконным традициям христианской культуры проявляется установка, согласно которой в догматическом богословии нет места тем нововведениям, которые были приняты вне действия Святого Духа, под влиянием временных событий или под воздействием отдельных людей. Христианские догматы раскрываются не в частных мнениях отдельных лиц, но в догматическом богословии; частное же мнение может быть правильным, то есть соответствующим догматике Церкви, и ошибочным, то есть не соответствующим христианской догматике. Православие для многих людей отождествляется с ярко выраженным консерватизмом и ортодоксальностью, даже в английском языке православие пишется как *orthodoxy*. В силу таких обстоятельств при объяснении, постижении христианского вероучения следует ориентироваться на те тексты, которые легли в основу православной догматики, хотя само православие выдвинулось лишь в середине XI века.

Христианское богословие опирается, прежде всего, на Библию. Догматическими текстами также следует считать постановления Вселенских Соборов. Основные принципы христианского учения сформулированы на первых 7 Вселенских соборах. Вселенский Собор – это орган высшей церковной власти, решения которого обладают статусом непогрешимости. Решения Вселенских Соборов полностью согласованы с текстом Священного Писания. Русская православная церковь признаёт первые 7 Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор прошёл в Никее летом 325 года. Никейский Символ Веры был доработан на Втором Вселенском Соборе в Константинополе, поэтому в канонической форме называется Никее-Цареградским Символом Веры. Символ Веры имеет важное догматическое значение и одновременно является молитвой, входящей в молитвенное правило, которое читается утром. Православному человеку Символ Веры следует знать наизусть.

В силу особой важности этого текста приведём его полностью в каноническом произношении (в церковно-славянском языке нет буквы «ё»):

Символ Веры

Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, несотворенна, единосущна Отцу. Имже вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на Небеса, и сидяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже с Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Очень коротко охарактеризуем этот текст. Он начинается с глагола от первого лица – *верую*, – что подчёркивает индивидуальность и уникальность духовно-религиозного чувства. В христианстве основной акцент делается не на коллективное мышление, а на индивидуальное. Далее говорится о Боге-Отце, сотворившем всё сущее. О нём сказано в Символе Веры мало, ибо человеку не дано много знать о Нём. Однако благодаря Евангелию мы относительно подробно знаем о жизни Иисуса Христа. В тексте подчёркивается *несотворённость Христа*, ибо Бог творит что-то *новое*, а родить может лишь то, что *подобно Ему*. После пишется о смысле рождения Христа – *спасение человечества*. При этом указывается на то, что Его Отец есть Бог, а мать – земной человек – Дева Мария. Девство есть неременное условие для рождения Богочеловека и одновременно свидетельство того, что рождённый есть Бог. Также кратко упоминается о страданиях Христа на кресте. Упоминание страданий является обязательным, так как подчёркивает то, что Бог-Сын вбирает в себя и человеческую природу, ибо только человек может физически страдать. После указывается на то, что Христос умер, но воскрес, тем самым Он смертью смертью попрал и существующим во гробе жизнь даровал. Наконец, в тексте пишется о вере в Святого Духа, субстанционально исходящего от Отца (католики добавляют *и Сына*, хотя со второй половины XX века признают, что Дух Святой изначально исходит от Отца). Также говорится о вере в Церковь с перечислением атрибутов Церкви. В конце же пишется о том, что в финале человеческой истории должно быть воскрешение мёртвых. Здесь особенно важен тезис о бессмертии человека. Душа человека, будучи причастной природе Бога, не может иметь конца. Связь души с Богом даёт основы и для физического бессмертия человека, ибо душа является формой тела и понимается в единстве с ним. О грядущем воскрешении мёртвых сказано в Евангелие от Иоанна (5 : 25-29).

К основным *принципам* христианского вероучения относятся:

Во-первых, вера в единого Бога и Святую Троицу.

Для решения идеи соотношения Трёх Лиц в едином Боге понадобилось выработать сложную систему понятий. Значительную роль в решении этого вопроса внесла патристика (учение Отцов Церкви). Значительный вклад в развитие патристики внесли Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. Последние трое родились в малоазиатской провинции Каппадокия в IV в., поэтому их также называют *великие каппадокийцы*.

Они внесли ясность в вопрос о *сущности* и *ипостаси* применительно к святой Троице. Вопрос выработки единого понимания значений слов *ипостась* и *сущность* был весьма сложным.

Г. Флоровский в работе «Восточные отцы Церкви» обращает внимание на то, что в латинском и греческом языках понятие *единосущный* допускало разнообразные интерпретации. Понятие *единосущный* могло толковаться так:

1. Общий род, под который подходят как Отец, так и Сын.
2. Единство предсущего «телесного» субстрата, из которого происходят и Отец, и Сын посредством отделения.
3. В монархианском (особенно в модалистическом) смысле слова, то есть как единобожие, при котором Отец и Сын отличаются только по имени, но являются одним лицом.
4. Распределение единой божественной сущности между Отцом и Сыном.
5. Представление о Сыне, как о части субстанции Отца, то есть понимается как отсечённая часть, отделение которой привело к появлению двух единиц из одного целого.
6. Ариане на Никейском соборе считали, что понятие *единосущное* указывает на происхождение одного от другого (как растение происходит через побег или от корня). При этом делался акцент на материальной стороне происхождения одного от другого².

Что же касается понятия *ипостаси*, то вместо него первоначально использовалось слово *усия*. Последнее, предложенное Григорием Богословом, в философском ключе означало *сущность*, но в повседневной жизни его чаще употребляли в контексте *имущества* или *владения*. Соответственно, значение *сущности* повторяло тот смысл, который фактически был христианизирован на Никейском Соборе в 325 году. Обыденность этого слова в повседневной жизни также препятствовало укоренению понятия *усия* в христианском богословии.

Понятие *ипостаси* в античном мире использовалось в ином значении, нежели в значении, предложенном великими каппадокийцами. В философский лексикон оно только начинало входить, а в повседневной жизни означало *существование*. В стоицизме же слово *ипостась* употреблялось для обозначения *индивидуального существования*. Например, Плотин выделял три начальственные ипостаси: Единое, Ум и Душа. Однако они по своей

---

² Флоровский Г. Восточные отцы Церкви. М.: АСТ, 2003. – С. 48-49.

сути отличались друг от друга и соотносились друг с другом в иерархическом порядке. Для различения трёх лиц в Святой Троице понятие ипостаси используется Оригеном; тем не менее, в его рассуждениях ипостась граничит с понятием сущности, поэтому складывается впечатление, что каждая ипостась имеет свою собственную сущность, а учение о едином Боге воспринимается как учение о трёх существах.

В учении великих каппадокийцев все три Лица: Отец, Сын, Святой Дух – обладают одной божественной сущностью. Так, Святой Дух исходит от Отца, Сын вечно находится в Отце, совечен Отцу и родился от сущности Отца. Безусловно, разум, воля, любовь, благо есть атрибуты, свойственные каждому из трёх Лиц. Однако Они являют собой три разные ипостаси, каждая из которых имеет определённые свойства. Ипостась выражает абсолютную различимость существ. Отец обладает свойством нерождённости, в то время как Сын рождён. Для Духа характерно схождение от Отца через Сына. Сын свидетельствует об истине согласно воле Отца (Евангелие от Иоанна, 5 : 30-32; 8 : 13-59...). О нисхождении Святого Духа от Отца (а не от Сына) прямо написано в Евангелии от Иоанна (15 : 26). Собственного имени у Духа нет, ибо он присутствует и в Отце, как источнике Духа, и в Сыне, на которого Дух по Божественной сущности естественным образом снизошёл. Благодаря Духу, и в вечном существе, и в сотворённой во времени твари могут проходить обновления и воскресение. Посредством действия Святого Духа обновляется человеческий дух и душа для духовной жизни. В каждом человеке и в каждом элементе мира сего существует одухотворённость от Бога, сотворившего и человека, и мир, а вне Духа можно найти только небытие. Через Дух осуществляется замысел Божий, и Слово может действовать. Причём Дух действует и в человеке, давая ему возможность преобразиться и приобщиться к Божественным благам. Основная черта, выделяющая Отца из числа всех существ, состоит в том, что Он ни от кого не заимствует Своего бытия, но обязан им Самому Себе. Божественная же сущность в трёх ипостасях едина. *Ипостась* понимается как *сущность*, мыслимая со стороны её своеобразия.

Во-вторых, идея двух природ во Христе. Эта идея отмечена в Никейском Символе веры, где используется такое слово, как *вочеловечился*. В этом же Символе веры обращается внимание на то, что Иисус Христос рождён от Бога-Отца и Марии Девы. Более чётко идея богочеловеческой природы Христа была выражена в Эфесском (433 г.) и Халкидонском (451 г.) Символах веры.

Символ веры III Собора в Эфесе

Исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Единородный сын Божий, есть совершенный Бог и совершенный человек из разумной души и тела; что Он рождён прежде веков от Отца, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы – по человечеству; что Он Единосущен Отцу по божеству и Единосущен нам по человечеству; ибо произошло соединение двух естеств. Посему мы исповедуем одного Христа, одного Сына, одного Господа. В сем понятии неслитного соединения святую Деву Богородицею, потому что Бог Слово воплотился и вочеловечился и от самого зачатия соединил с Собою воспринятый от Нее храм. Мы знаем, что мужи богословы евангельские и апостольские речения о Господе одни делают общими, как относящиеся к одному лицу, другие же разделяют в отношении двух естеств и богоприличные относят к божеству Христа, а смиренные к человечеству.

Однако высшие иерархи Церкви посчитали, что этот текст, хотя и правильный, но в нём есть такие мысли, которые недостаточно ясно выражены. Поэтому в 451 году был собран IV Вселенский Собор в Халкидоне, на котором приняли следующий Орос.

Символ веры IV Собора в Халкидоне

Последуя святым отцам, все согласно научаем исповедовать одного и того же Сына, Господа Нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве; одного и того же истинно Бога и истинно человека из разумной души и тела, Единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по человечеству, во всём подобного нам кроме греха. Рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству; Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие естеств, но скорее сохраняется особенность каждого естества и они соединяются во единое лицо и единую ипостась; — не рассекаемого или разделяемого на два лица, но Одного и того же Сына и Единородного, Бога Слово, Господа Нашего Иисуса Христа, как о Нем учили прежде пророки и Сам Господь Иисус Христос научил нас и как предал нам символ отцев.

Подчёркивание богочеловечества Христа является обязательным, ибо этот факт указывает на реальность возможности стяжания Святого Духа и обожения человека. Фактически в этом Оросе свидетельствуется о возможности преодоления той дистанции между Богом и человеком, коя до Рождества Христова была абсолютна и непреодолима. Ранее на Западе язычники организовывали, так сказать, партнёрско-деловые отношения с богами: человек даёт им жертву, а боги – своё благоволение; на Востоке же человек полностью подчинялся божественной воле, ниспровергался до

тщедушной твари. В христианстве же Бог раскрывает перед людьми такие возможности, о которых и до сих пор не всякому человеку возможно и помышлять. Надо отметить то, что не все христиане приняли Халкидонский Орос. Те, кто верит во Христа как в исключительно Бога (отвергает сохранённость человеческой природы во Христе), называются монофизитами. Сейчас монофизиты живут в Армении, Египте (копты), Эфиопии.

Каноническим изображением трёхипостасного Бога является Троица, канонические правила написания которой заложены Андреем Рублевым. Трёхипостасного Бога, вне данного канонического правила, изображать нельзя, ибо он непостижим для человеческого ума. Здесь теологи ориентируются на *апофатическое богословие*, согласно которому сущность Бога непознаваема и невыразима. Существуют разные толкования этой иконы. Решением Стоглавого Собора (1551 год) отмечено, что в силу непостижимости для человека тайны отношений внутри Троицы, мы не можем однозначно говорить о том, какой ангел символизирует то или иное Лицо трёхипостасного Бога. Всё же есть точка зрения, согласно которой ангел, расположенный в центре, символизирует Отца; ангел, сидящий одесную (справа от) Отца, носящий одежды телесного цвета, символизирует Сына. Третий ангел, облачённый в одежды синего цвета, символизирует Святой Дух. Согласно другому мнению, Иисуса Христа может символизировать ангел, находящийся в центре, так как позади него изображена веточка дерева, что указывает на древо креста, на котором был распят Богочеловек.

Надо отметить то, что вопрос о представлении образа Бога длительное время оставался неразрешимым. В его решении существенную роль сыграл Филон Александрийский, живший на рубеже старой и новой эры. Его учение о Логосе оказало существенное влияние на христианское богословие. В философских воззрениях Филона Бог не имеет ни малейших телесных признаков, так как является абсолютным духом, абсолютной монадой. Филон первым помещает Бога за пределы мира, характеризуя Его в качестве трансценденции. Таким образом, Филон делает вывод, что если Бог находится вне мира, то к Нему не применимы земные понятия и образы, Он недоступен нашему восприятию. Недаром Бог назвался Моисею *Яхве*, а в греческом варианте *Иегова*, что переводится на русский язык как *Сущий*.

Говоря об этике Христианства, надо подчеркнуть, что она основана на представлениях человека о нравственном, на его способности представлять совершенное и стремиться к нему. Важно учесть, что, несмотря на то, что идея Бога, хотя и включает в себя нравственные чувства, но всё же стоит выше этих чувств. Представления о Боге нельзя сводить лишь к нравственности, хотя она естественно характерна для Бога, а религия без норм нравственности становится сектой. Сами же принципы нравственности понимаются человеком не в условном, а в абсолютном контексте. Основные этические нормы Христианства изложены в Нагорной проповеди Христа.

Христианская этика является ориентированной как на действия, так и на помыслы.

Выделим некоторые понятия в христианстве:

Рай (с авестийского языка *ray* – богатство, счастье; с древнеиндийского *rayis* – дар, владение; английское слово *paradise* происходит от древнеиранского слова, означающего *отовсюду огороженное место*, и от древнегреческого, означающего *сад, или парк*) – место, где человек пребывает с Богом в радости и счастье; место, где человек переживает опыт особого участия в божественной жизни.

Канон — стандарт, по которому те или иные суждения, идеи принимаются или отвергаются. Само слово канон происходит от греческого слова *тростник*. Поскольку в сельскохозяйственных общинах тростник использовали для измерительных целей, это слово приобрело значение *стандарт*. Понятия *неканоническое* вовсе не обязательно понимается в негативном ключе, ибо канон призван также отделить творение человеческого ума как такового и творения, созданные боговдохновенными людьми. Например, икона Казанской Божьей Матери канонична, а картина Сикстинская Мадонна относится к прекрасной религиозной христианской живописи, но не к христианскому канону.

Херувимы – это горние, бесплотные и непостижимые существа, которые указывают на существование Бога. Херувимы свидетельствуют о присутствии Бога.

Серафимы – это проводники Божественной энергии. Благодаря Серафимам, Господь неким непостижимым для нас способом преодолевает Себя и распространяется посредством нетварных энергий, заполняет Собой весь мир. Посредством серафимов Бог приближается к человеку.

Благочестие, или добротолубие, – это внутреннее чувство расположенности ко всему доброму, святому.

Стыд – отношение и переживание человеком собственных природных начал. Всякое становление личности начинается со стыда – с переживания своего тела.

Нравственная ответственность – это внутренняя отчётность человека за всё, что происходит в области его влечений, выборов и конкретных поступков.

Свобода – это способность личности к творческому становлению в границах тех возможностей, которые определены Богом. Здесь важно понимать то, что границы, отмеренные человеку Богом, дают истинную свободу, а, переступив эти границы, индивид теряет человеческое достоинство и оказывается в рабстве у собственных пороков, ибо «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Евангелие от Иоанна, 8 : 34). Поэтому-то в Библии говорится: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Евангелие от Матфея, 11 : 29-30). Вместе с тем, согласно Евангелию от Иоанна (15 : 14-15), человек, живущий по Законам Божьим и стяжающий Святой Дух, становится не рабом, а другом Бога.

Честь – это внутреннее, данное самому себе право оценивать себя и своё существование в категориях самоуважения. Объективными факторами, дающими право на честь, являются целомудрие и благородство. Целомудрие рассматривается как самозаклѳённость, самодостаточность человека для жизни в Боге. *Целомудрие* есть неременное условие для переживания радости. *Благородство* – идеальная аксиологическая норма личностного состояния.

Целомудрие (от греческого слова, переводимого в значении *благоразумие*) – идеальная аксиологическая норма природного состояния. Иначе говоря, целомудрие есть высшая добродетель из всех возможных добродетелей в естественном состоянии человека. Преподобный Иоанн Лествичник под целомудрием понимал совокупность всех добродетелей человека. Целомудрие есть важнейшая составляющая человеческой природы, призванная воплотиться в телесной чистоте, в непорочных отношениях между людьми, в частности между супругами. Целомудрие в культурах понимается, как важнейшая и обязательная сторона супружества и материнства. Московский митрополит святитель Филарет точно отметил, что, если девство не для всех людей, то целомудрие для всех. Символическим выражением одной из наиболее чистых форм целомудрия – девства – является единорог, изображения которого встречаются не только в христианском искусстве, но и в искусстве городов хараппской, шумерской, персидской, древнегреческой, древнеримской цивилизаций. Единорог часто рассматривается как царственное животное, однако следует понимать, что царственность даётся по чистоте. Подойти к единорогу может только девушка, а держать его возможно только на золотой уздечке, цвет которой указывает на сопричастность девства божественному сиянию.

Целомудренный человек обладает, прежде всего, чистым сердцем, а поэтому ясным мировидением; его ценностная иерархия соответствует принципам человеческой природы. Целомудрие по своему существу выражает состояние самодостаточности человека. Целомудрие, как считает Павел Флоренский, рассматривается как блаженство, которое мыслится в качестве само-заклѳённости, само-собранныости, само-цельности личности. Можно сказать, в целомудрии выражается идея самодостаточности и полноценности человека. Внешней, хотя и крайне важной органичной частью целомудрия, является девство или супружеская верность. По существу в целомудрии человек осмысливает то, что он, как единый целостный духовно-телесный организм, сопричастен Богу и призван быть Его образом и подобием. Чрез это осмысление человек способен уразуметь великое своё достоинство, а потому относиться к своему телу с уважением и большим духовным вниманием.

Супружеская измена, утрата девства (или поправление девства) вне брака или без заключения брака после телесной близости – это крайне тяжкое преступление, подрывающее возможность достичь полноты счастья. По существу это есть более тяжкое преступление, чем умышленное убийство; кроме того, блуд рассматривается как форма сатанизма, даже если его

участник атеист. Нецеломудренному человеку крайне сложно разумно воспитать ребёнка, создать настоящую семью.

Одной из негативных сторон утраты целомудрия является двуличность, скрытность, то есть состояние, в котором индивид подаёт себя обществу в облике, не соответствующем его сути, в котором индивид обманывает других людей, выдаёт себя за того, коим в действительности не является. Такое положение дел в обществе приводит к отчуждению людей друг от друга, к взаимному недоверию, а социальная жизнь из духовного служения людям, своей стране превращается в серию хитроумных комбинаций, связанных с созданием определённого имиджа, с решением собственных корыстных задач. Целомудренный же человек открыт к людям, ему, в общем, нечего скрывать от общества и социальных институтов, он везде такой, какой есть по своей сути, он естественен. С такой личностью возможно строить общенациональные проекты, ему можно доверить какое-либо дело государственной важности.

Значимость целомудрия осознавалась во всех культурах и была всегда актуальна, особенно для тех людей, кто по своим должностным обязанностям отвечает также и за других людей. Так, в клятве Гиппократов врач клянётся быть чистым и непорочным. Такого рода требования важны не только для области медицины, но также сферы образования и государственного управления.

Девство – целомудрие безбрачной жизни. Состоянию духовно-телесного девства Церковь уделяет особое внимание. Григорий Нисский пишет о девстве следующее: «Такова сила девства, что оно и на небесах у Отца духов пребывает, и с премирными силами торжествует, и к человеческому спасению имеет отношение, – потому что собою вводит Бога в общение с человеческой жизнью, а человека окрыляет желанием небесного...». Епископ Карфагенский Киприан (III век) о девстве пишет так: «Девы – это цвет церковного отростка, высокое украшение благодати духовной, природа весёлая, чистое и неповрежденное создание хвалы и чести, образ Божий, соответствующий святости Божественной». Кстати сказать, сам Киприан обязан своим спасением девице. Нельзя забывать, что Киприан был отдан своими родителями-язычниками на обучение колдовскому делу. Согласно христианской традиции, Киприану подчинилось целое воинство бесов. Когда же он попытался склонить необычайно красивую девицу Иустинию на брак с очень богатым человеком, который был язычником и ею не любимым, она не поддавалась на его чары. Тогда Киприан наслал на город, в котором жила Иустиния, болезни, однако по молитве этой девицы болезни отошли, а чародейство Киприана было посрамлено. Сам же Киприан, по молитве Иустинии, которая, согласно христианскому учению, возлюбила и врага своего, покаялся и принял крещение. Поистине, девство, сохранённое Иустинией в Духе Святом, восторжествовало над злом как в естественном, так и в метафизическом смысле. Сам же Киприан не просто очистился от скверны, но и явил в своей последующей жизни образец благочестия и преданности христианству.

Важнейшим условием для Боговоплощения являлось девство всех тех, кто имел к этому отношение. Так, Иоанн Креститель, Дева Мария отличались духовно-телесной чистотой, также как и Иисус Христос, проведший свою земную жизнь в человеческом естестве в абсолютной чистоте.

Различают естественное и сверхъестественное девство. В естественном девстве ребёнка есть только невинность, однако в этом нет его какой-либо заслуги, ибо оно не основано на воле и стремлении к добродетелям, а выбор между добром и злом младенец ясно не осознаёт. Осознанное же сохранение себя в чистоте ради духовного роста является собой высшую добродетель и сверхъестественное состояние. Сохранение девства не является обязательным для человека, ибо категория целомудрия сохраняет свою силу и в супружеской жизни, но потеря девства вне брака является тяжелейшим преступлением, которое искупается ценой очень больших страданий и усилий. Также в качестве греха рассматривается сохранение девства ради тщеславия и самолюбования. Полнота девства мыслится не только в факте сохранения чистоты тела, но, прежде всего, в значении духовной чистоты. *Девство есть состояние, в котором стяжание Святого Духа и обожение является наиболее вероятным и полным.* Именно стяжание Святого Духа есть главный мотив к ведению небрачной (девственной) жизни. В 25-й главе Евангелия от Матфея мы можем прочесть притчу о 10 девах, 5 из которых собирали масло для своих светильников, а 5 – нет. Когда же были открыты ворота в Брачный Чертог, то 5 дев зажгли светильники и вошли в Брачный Чертог, а 5 дев, у которых не было масла, не смогли этого сделать, поэтому были лишены радости пиршества в Брачном Чертоге. В данной притче не пишется о том, что 5 дев, у которых не оказалось масла, погибли духовно, но отмечено, что и полноты радости они не получают; а девство, сохранённое в Духе Святом, приносит истинное ликование души.

Православная Церковь рекомендует соблюдать девство лишь тем людям, которые имеют к этому призвание от Бога, ибо подвиг такой жизни, хотя и велик, но очень труден. В целом же, христианское отношение к девству и супружеству выразил Григорий Богослов в таких словах: «Сколько девство предпочтительней супружества, столько и непорочный брак предпочтительней сомнительного девства». Так или иначе, но велико счастье человека, сохранившего девство, также как и велико человеческое счастье в непорочном супружестве.

Грех – это осуществление зла, то есть тех помыслов, действий, ведущих к разрушению природы человека, к его подчинению физическим законам, а значит – и к смерти. Грех приводит к утрате чувства реального и к подчинению иллюзиям, вследствие чего душа после расставания с телом, то есть после смерти, не может стать основой для продолжения жизни. Грех также обладает наследственным эффектом, то есть негативно сказывается на поколении грешащего человека. Поэтому родители, если хотят иметь здоровое поколение, обязаны тщательно сохранять себя от греха (речь идёт, прежде всего, о таких тяжких грехах, как сквернословие, нецеломудренная жизнь, жестокосердие, клевета, предательство). Существуют грехи, которых

крайне сложно избежать и праведным людям, например, грех гордыни. Этот грех крайне опасный. Метафизически он является первостепенным грехом, поскольку сатана, который не развратничает (он бесполой), не пьянствует, не курит, тем не менее из-за *гордыни* восстал против Бога. Здесь важно понимать то, что даже высшие нравственные добродетели, большие научные успехи, участие в таинствах могут послужить причиной для гордыни: дескать, вот какой я великий, высоконравственный, что могу дать милостыню, избежать блуда, добиться больших успехов на профессиональном поприще. Гордыня может привести к фарисейству (двуличности, напрасному осуждению другого человека). Гордыня есть главное препятствие к покаянию. Даже очень страшные грехи можно искупить – пусть большими страданиями, тяжелейшим трудом послушника или монаха, но искупление и крайне тяжких пороков возможно. Однако, если в человеке превалирует гордыня, то покаяние для него будет невыносимым, а страдания, прямо связанные с его пороками, приведут не к очищению, а к ещё большему озлоблению. Для индивида, охваченного гордыней, даже объективное доказательство того, что грех есть зло, а добродетель есть благо, оказывается раздражающим фактором, провоцирующим к ещё большему злу. Для борьбы с гордыней особенно важно развивать в себе смиренномудрие.

Ад – место вечного наказания падших ангелов и душ умерших грешников. В латинском языке *ад* обозначают понятием *infernus* (*нижнее место*), отсюда итальянское слово *inferno*. В английском языке *hell* (*ад*) дословно означает *место сокрытия*. Также ад именуют пеклом (с польского языка *piekło* – *смола*). В принципе, если ангелы по своей природе преобразованию не подлежат, то человек даже в аду может покаяться и его можно отмолить (разумеется, не за каждого грешника люди будут молиться), даже убийцу (при условии покаяния его души, пусть и в аду) можно вымолить.

Пост – это путь духовного совершенствования, при котором человек подчиняет и осознаёт подчинение плоти духу. Пост способствует укреплению и укоренению моральных законов в природе человека, содействует развитию его самодостаточности, независимости от страстей и пороков. Также пост усиливает действие молитвы, когда человек благодарит Бога, просит Его о чём-либо или просто желает общаться с Богом, дабы выразить почтение к Нему и приобщиться к Его благодати.

Таинства христианской Церкви

Одной из органичных частей духовной практики православного человека является участие в святых таинствах. Если в других религиях духовно-религиозные практики принято называть мистериями или более общими понятиями: культ, обряд – то в православной Церкви речь идёт о *таинствах* – пространстве, в котором человек взаимодействует со Святым Духом. *Таинством* называется такое священное действие, через которое

тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия. Православная Церковь содержит семь таинств; *крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение*. Система таинств Христианства сложилась не сразу. Так, в католическом мире семь христианских таинств были утверждены в XIII веке на Лионском соборе. Однако надо признать, что в действительности выполнялись они с первых веков распространения Христианства.

Крещение. Таинство крещения есть такое священнодействие, в котором верующий во Христа, через троекратное полное погружение тела в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа – омывается от первородного повреждения (первородного греха); если речь идёт о взрослом человеке, то ещё и от всех грехов, совершённых им до крещения. Таинство крещения установил Иисус Христос. Он освятил крещение Своим собственным примером, крестившись у Иоанна Крестителя. Потом, по воскресении Своем, Он дал апостолам повеление: «...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28 : 19). Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие», – сказал Господь (Евангелие от Иоанна 3 : 5).

В крещении происходит приобщение к истинно живым людям и осуществление выбора между жизнью и смертью. При крещении священник использует воду, которая имеет двойственное значение: с одной стороны, вода символизирует жизнь, поскольку без воды человек умирает; но, с другой стороны, водная стихия чужда человеку, в ней он умирает, поэтому вода – это также символ смерти. Таким образом, человек, став христианином, претендует на жизнь вечную, однако тяжкие грехи, например отречение от своей веры, приводят к смерти. Для крещёного грех гораздо опаснее, чем для некрещёного. Крещение совершается лишь один раз в жизни.

Миропомазание. Миропомазание есть таинство, в котором верующие, при помазании святым миром частей тела во имя Святого Духа, получают дары Святого Духа, укрепляющие к жизни духовной. В этом обряде, взятом из иудаизма, человек приобщается к дарам Святого Духа. Миропомазание происходит достаточно быстро во время совершения таинства крещения. Как только человек выходит из купели, священник читает особые молитвы и крестообразно наносит на его лоб, глаза (веки), ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги специальное благовонное масло (миро, елей). Миропомазание указывает на то, что человек принимает служение Богу и является божьим. Благодаря миропомазанию, человек восстанавливает в себе образ Божий, что является необходимым условием для уподобления Ему. Через миропомазание происходит актуализация того дара, который дан человеку при крещении.

После совершения миропомазания священник трижды обходит купель, что символизирует вечность союза новокрещёного с Богом (круг – символ вечности).

Покаяние. Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает прощение грехов от Господа Иисуса Христа. Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна 20 : 22-23).

Следует отметить то, что идея покаяния сложилась ещё в иудаизме. На иврите покаяние произносится как *тшува*. Это слово имеет значения *возвращения* и *ответа*. Таким образом, отойдя через грех от Бога, человек в покаянии возвращается к Нему и несёт перед Ним ответственность за свои поступки. Тшува состоит из осознания греха; принятия решения об его исправлении; принесения извинений и возмещения ущерба; благих деяний. Однако в иудаизме покаяние предполагает возвращение к прежней природе, к тому состоянию, в котором человек пребывал до совершения греха; в то время как в православии покаяние предполагает преодоление собственного естества, возвышение над собственной природой, духовное преобразование, при котором человек не возвращался бы к своему прежнему состоянию, был бы сильнее духом.

Через покаяние человек очищает и преображает свою душу. Если священник чувствует, что грех особенно велик или покаяние недостаточно глубокое, то он может наложить на человека *епитимию* (с греч. *запрещённое*) – систему воспитательных мер (частое чтение молитв, усиленный пост, временное отлучение от причастия, жёсткий запрет на привычки, способствующие проявлению греха...). Обычно епитимия налагается тем священником, который является для конкретного человека духовником.

Фактически покаяние позволяет человеку начать новую жизнь, независимо от своего прошлого опыта. Безусловно, Бог не оправдывает неправды, однако таинство отсекает греховную часть души и делает её не-или малодействительной для последующей жизни человека. Покаявшийся человек осознаёт свой грех, отрекается от него и старается больше его не повторять. Таким образом, зло, оставаясь злом, после покаяния оказывается вне человека и уходит в небытие. Покаянию отводится важное место не только в православной Церкви, но и в католической. Так, в 1215 г. Латеранский собор вменил католикам в обязанность ежегодную тайную исповедь, а Тридентский собор в 1551 г. возвёл тайную исповедь в ранг догмата.

В православии к покаянию относятся с большим вниманием, учитывая всю сложность этого таинства. Когда священников спрашивают о самом великом чуде, когда-либо ими наблюдаемом, то большинство из них молчат, а некоторые говорят, что самое великое чудо, которое им случалось видеть, – это искренне кающийся грешник. На древнегреческом языке слово *покаяние* – *митоноя* – означает *изменение ума*. Действительно, человеку искренне покаяться крайне сложно, ибо ему следует изменить весь свой образ мыслей, который складывался подчас в течение десятилетий. Обычно люди стремятся оправдать свой грех: дескать, виновато общество или что-либо другое; ещё

чаще ищут в грехе благо: мол, буду вспоминать хорошее, и то, что причиняет боль сейчас, через некоторое время вызовет приятные воспоминания. Это самоуспокоение крайне опасно, ибо грех в таком случае будет тенью из дня в день преследовать человека, ожесточая его сердце, растлевая душу. Покаяние предполагает признание того, что в грехе нет ничего хорошего. Особенно опасен блудный грех, так как его последствия оставляют тяжкий след на душе человеческой и резко снижают вероятность духовного спасения. Вместе с тем считается, что рождение и достойное воспитание ребёнка снимает с человека многие грехи, в том числе и блудные. Однако без покаяния, естественным путём, избавиться от последствий некоторых грехов невозможно, поскольку человек по своей природе ничего не забывает. Так, канадский физиолог Пенфилд, стремясь найти методы лечения эпилепсии, проводил опыты. Он вживлял в кору головного мозга золотые электроды, и, когда их активизировал, у человека появлялось иллюзорное изображение того, что он когда-то видел и, как ему думалось, уже забыл. Иначе говоря, ничто не проходит бесследно. Чтобы последствия греха были минимизированы, не привели к служению злу и духовной смерти, необходимо совершать таинство покаяния.

Важно отметить то, что человек отвечает первоначально за грехи, которые совершены другими людьми по его вине, а потом непосредственно за свои. Например, мужчина, растливший девушку (один из самых страшных грехов), ответственен за те грехи, которые она впоследствии совершит по причине своего развращения. В принципе пороки такого мужчины не снимают ответственности и с самой женщины. Отказ от покаяния может заключать в себе установку на то, чтобы ещё больше грешить.

Венчание. Прежде всего, надо понимать то, что брак естественен для человеческого бытия и по своей сути свят. Любой брак, зарегистрированный в ЗАГСе (то есть гражданский, или государственный брак), заключенный по языческим обрядам, венчанный в католической или иной христианской церкви, или ещё какой-либо законный брак, является великим торжеством и радостью для всякого человека. Таинство брака является первым таинством, в котором человек принял участие. Речь идёт о том, что супруги становятся единым целым. Ещё задолго до рождения Иисуса Христа люди от начала своей истории заключали законные браки и вступали в великое святое таинство супружеского общения. Именно в этом великом святом таинственном общении раскрываются возвышенные человеческие чувства и часто зарождается новая жизнь — жизнь человека. Обряд венчания есть символ освящения супружеской жизни мужчины и женщины, чрез венчание на супругов сходит благодать. Примечательно то, что Иисус Христос первое своё чудо совершил на свадьбе. Брак подчёркивает святость и чистоту любви между мужчиной и женщиной, честность их отношений друг перед другом, обществом и Богом. В браке муж и жена представляют собой единое целое, они немислимы в отрыве друг от друга. Более того, в браке человеческая природа достигает своей полноты. В нравственном богословии отмечено: «Человек Адам может считаться завершённым только тогда, когда спутницей

его жизни стала подобная ему Ева»³. Необходимо учесть и то, что самим браком подчёркивается святость девства, соблюдение которого (как в душевном, так и в телесном смыслах) есть важнейшая предпосылка к созданию здоровой семьи. Весьма справедливо замечает Павел Флоренский: «Только с высоты уцеломудренного сознания можно понимать святость брака и его качественное отличие от разврата... и наоборот, только чистый брак, только благодатное брачное сознание позволяет понять значительность девства»⁴. Осуждение брака, искусственное уклонение от него рассматривается Церковью как грех. Развод считается также серьёзным грехом, ибо делает человека, особенно женщину, слабой перед блудным пороком (Евангелие от Матфея, 5:31-32). Развод может быть разрешён в индивидуальном порядке, а общими причинами для расторжения брака является искусственное преждевременное прерывание беременности против воли мужа и супружеская измена. Католическая церковь в качестве причины для развода допускает ещё и бесплодие одного из супругов. Однако в православии такой подход не принимается, ибо брак основан не на стремлении продлить род, а исключительно на любви – величайшем чувстве человека. Чадородие всегда благословлялось и благословляется Церковью, однако отсутствие детей не может разрушить истинной любви, величие которой проявляется не только в радостях супружеских отношений, но также и в горе, и в тяжёлой, мучительной болезни. В данном случае необходимо внимательно, вдумчиво прочесть слова апостола Павла в 13 главе 1-ого Послания к Коринфянам (желательно эти слова знать наизусть). Разумеется, здесь под любовью понимается не только супружеское общение, но, прежде всего, отношение человека к Богу и к людям в целом. Без любви и справедливость государственного правления обернётся тиранией, и религиозность вырождается в фанатизм, и семейной спокойствие окажется унынием, и соблюдение девства приведёт к гордыне... Ф.М. Достоевский писал так Без любви мир рушится и торжествует зло. Ф.М. Достоевский писал так: «Отцы и учителя, мылю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя более любить»⁵.

Священство. Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек (в епископы, или священники, или диаконы), через архиерейское рукоположение, получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой, то есть речь идёт о благословении человека на службу Богу и людям в сане священника. Установление таинства священства закреплено в Священном Писании (Ефес. 4 : 11-12; Деян. 6 : 6; Деян. 14 : 23). Вопрос посвящения человека в сан священника

---

³ Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 21.

⁴ Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. С. 249.

⁵ Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 12 т. Т. 11, М., 1982. С. 380.

рассматривается архиепископом, который может отказать претенденту в таком благословении. Причиной отказа могут послужить различные грехи, произошедшие в жизни потенциального священника. Например, если ему приходилось убивать, даже ради самосохранения (исключение делается, если убийство случилось при защите Родины или своих ближних); если у данного человека или у его жены были добрачные половые связи; если человек недобросовестно относится к ритуальной стороне своей веры. Если же милостью Божьей человек может стать священником, то он проходит таинство священства, в заключение которого над ним произносится слово *аксиос* (с греч. *достойн*). Священник производит священнодействия, чрез которые по действию Святого Духа свершается таинство. Таинство совершается независимо от нравственных качеств священнослужителя, ибо действие Святого Духа не зависит от какого-либо частного лица, включая рукоположённого в священники человека.

Елеосвящение (соборование). Это таинство происходит над больным человеком. Он должен изъявить свободную волю, коей выражает желание пройти это таинство. Здесь учитывается то, что всякие болезни есть результат грехов как своих личных, так и своих родственников. В этом таинстве грехи снимаются, следовательно, вероятность исцеления резко возрастает; в случае же смерти больного больше оснований надеяться на спасение его души.

Причастие – это христианское таинство, смысл которого состоит в том, что человек приобщается к материальной субстанции Богочеловека. Это таинство является центральной частью литургии (от греч. *leitos* – *общественный* – и *ergon* – *служба*, то есть *общее дело* или *общественная служба*). В ходе его совершения происходит освящение единства тела, души и духа. Перед причастием следует соблюсти пост в течение одного-трёх дней. Также перед причастием происходит покаяние, ибо нельзя становиться сопричастным Богочеловеку, имея на душе непокаянные грехи. Данное таинство также называется *евхаристия* (от греч. *благодарение*).

Таинство святого причащения установил Иисус Христос во время последней Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это таинство: «...*взяв хлеб и благодарив (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому), преломил и подал ученикам, говоря: примите, ядите; сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также, взяв чашу и благодарив, подал им, говоря: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание*» (Матф. 26, 26-28; Марк. 14, 22-24; Лук. 22, 19-24; 1 Кор. 11, 23-25). Согласно заповеди Христовой, таинство причащения постоянно совершается в Церкви Христовой и будет свершаться до скончания века за богослужением, называемом Литургией, во время которой хлеб и вино, силою и действием Духа Святого пресуществляются в истинное тело и в истинную кровь Христову.

К выполнению таинств следует относиться со всей серьёзностью, ибо таинство, также как и иные формы обрядов, выражают, объективируют

внутреннюю жизнь человека. Небрежность в выполнении обрядового действия свидетельствует о лицемерности того, кто так поступает. Между тем, также как радость или приветливость, огорчение или обида выражаются в мимике, так и духовная жизнь выражается в обрядах. Также обряды содействуют правильной организации духовно-религиозной жизни.

Разумеется, помимо собственно таинств христианской Церкви, существует также и правила выполнения богослужения, которые часто сопровождают свершение таинства или ему предшествуют. Красота и пышность православного богослужения подчёркивают красоту служения Богу, величие царства Божьего, а также указывают на жизнелюбивое начало христианской жизни, которому чуждо то, что в обиходе принято называть забитостью и зашоренностью.

Правильное выполнение обрядов составляет важную часть христианского богослужения. Здесь нельзя забывать о том, что к обряду следует относиться с большой серьёзностью и любое изменение богослужебного чина, пусть даже в его деталях, не затрагивающих догматику христианского вероучения, обсуждается всесторонне и соборно. Ошибки в проведении богослужения могут привести к тяжёлым последствиям, которые описаны в Библии (в 3-й книге Царств, 12-15). Речь идёт о грехе Иеровоама — иудейского царя, который в силу ошибок в отношении со своим народом оказался перед угрозой политического распада страны и в угоду своим политическим амбициям изменил правила богослужения. Он указал евреям на то, что они должны поклоняться прежнему истинному Богу, однако форма этого поклонения была уже иной, а само богослужение проходило не в иерусалимском храме, а в городах Вефиле и Дане. В этих городах были поставлены тельцы, которые символизировали бытие истинного Бога. В результате, очень скоро Иеровоам столкнулся с массовым язычеством среди евреев, к которому они пришли из-за ошибок в проведении обряда. Тельцы в ходе проведения обряда по иеровоамовым научениям сами стали объектом для поклонения, подобно тому, как это происходило в древнешумерских городах. Такое явление есть идолопоклонство. Поэтому понятие в христианстве *иеровоамов грех* никогда не забывается; а, чтобы избежать такого греха, необходимо избегать гордыни, амбициозности, желания выделиться любыми средствами, помнить о духовной ответственности за людей, которых неверным исполнением обряда можно привести ко греху и духовной гибели.

Представления о человеке в христианской культуре

В христианстве представления о человеке очень развиты и берут начало в ветхозаветном Предании. Антропологические установки Ветхого Завета (Танаха) стали отправной точкой в развитии христианской антропологии и детально изучаются не только в рамках иудаизма, но и в школах иных религий, прежде всего, православия, католичества, протестантизма. Анализ

антропологических концепций иудаизма входит в учебную программу духовных учебных заведений как католических, так и православных.

Первым тезисом христианской антропологии является то, что человек, как и весь мир, был создан Творцом. Причём человек создавался из души и уже сотворённой материи. Животные вбирали в себя исключительно материальную природу; ангелы – духовную природу; человек – и материальную, и духовную. Таким образом, человек является частью предметно-материального мира и вместе с тем возвышается над ним. В данном случае, говоря о жизни человека, можно согласиться с древнегреческим философом Фалесом, который одним из первых дал определение жизни, согласно которому жизнь – это имманентное свойство материи, которая существует сама по себе и вместе с тем одушевлена. Однако в Торе понятие *человек* обозначено через слово *Адам*. Это имя происходит от слова *адамы* – земля. Слово *Адам* на иврите состоит из трёх букв: א «алеф», с которой начинается слово, переводимое как Бог; ד *далет* и מ *мем* образуют слова *дам кровь*. Поэтому можно сказать, что Адам – это бог, облечённый в плоть и кровь. С этой установкой связано представление о призванности человека к богоподобию и святости. Как сказано в Библии, «будьте святы, потому что Я свят» (Левит 11:45). Создание человека завершает сотворение мира и придаёт ему смысл.

Тварность человеческой природы указывает на то, что человек имеет причину своего бытия. Причём акт сотворения человека не был чем-то обязательным и неизбежным, соответственно, человека могло бы и не быть. Стало быть, человек – открытое существо, которое не может мыслиться самим по себе, то есть безотносительно к каким-либо внешним категориям, а смысл его жизни, хотя и обращён на личное духовное совершенствование, но всё же трансцендентален. Специфика человеческой свободы лежит не столько *в себе и для себя*, сколько *в бытии для другого*.

Наиболее значимые термины языка Ветхого Завета, применяемые к человеку, – это *nephes*, *basar*, *ruah*, *leb*. Понятие *nephes* использовалось в значении *горло*, то есть связывалось с жизненно важными физиологическими функциями дыхания и питания (Исход 5:14). Также это слово относится к раненому человеку (Книга Пророка Иеремии 4:10). Впоследствии этот термин стали употреблять касательно индивида, который находится в нужде или опасности, а потому просящему о помощи (Псалом 41:2). Таким образом, *nephes* – существо одновременно и нищее, и обладающее желаниями, удовлетворение которых является вопросом выживания. В целом в библейской традиции под словом *nephes* следует понимать существо, не способное дать самому себе жизнь и не могущее сохранить её для себя.

Понятие *basar* свидетельствует о целостности человеческого тела (Числа, 8:7) и о его слабости, ограниченности, зависимости от внешней среды (Иеремии 17:5-7). Именно через тело (кожаные ризы) человек оказывается уязвимым и смертным в материальном мире. Более того, часто из-за телесных ощущений индивид оказывается подвластным греху. Это слово применяли только к живому человеку, то есть к тому, в котором есть

perhes (желания). Иначе говоря, термин *basar* применяется к человеку как к таковому во всей его целостности и единстве множества элементов его природы.

Термин *ruah* обозначает дыхание, жизненную силу, которую Бог вдохнул в человека. Благодаря *ruah* человек онтологически имеет связь с Богом.

Чётвёртое понятие – *leb* – означает *сердце* человека, представляющее собой источник чувств, воли, стремлений к познанию, решимости. *Leb* соотносится с совестью человека, которая сокрыта для других людей, но доступна только для взгляда Бога (Притчи, 15:11).

Основные идеи, заложенные в природе человека, предполагают свободу выбора форм поведения и ответственности за свои поступки. Причём человек несёт персональную ответственность. Так, в Танахе описывается случай, где показывается, как пророк Иона по воле Бога сообщил жителям Ниневии, что они через 40 дней будут уничтожены за свои беззакония. Жители не стали ссылаться на вину других людей, а попытались оправдать себя. Далее они стали молиться о спасении, и Бог сохранил им жизни. В данном случае поднимается вопрос о покаянии.

В иудаизме также признаётся то, что мир сей несовершенен, он устроен так, что полностью изолироваться от нечистого невозможно, даже если человек и не совершает личного греха. Так или иначе, но в мире существуют болезни, смерть и, следовательно, есть больные, нуждающиеся в лечении и в прямом контакте с ними; существуют трупы, которые надобно хоронить и, соответственно, прикасаться к ним. Женщина естественным образом рождает ребёнка, значит, в ней нет девственности (абсолютной чистоты), и она при родах страдает. В самих по себе этих явлениях нет личного греха, но они свидетельствуют о несовершенстве физического мира, в котором живут люди. Поэтому эти естественные для животной природы, но не естественные для человека – образа Божия – явления, должны сопровождаться обрядами очищения. Данные обряды описаны в Торе (Левит 5:2-3, Левит 11:25-47, Левит 12:2-7, Левит 13:2-59, Левит 14-15). Тем не менее такая ритуальная сторона обращена, прежде всего, к иудейской жизни, а не к христианской.

Несмотря на то, что представления о человеке в христианстве зиждутся на ветхозаветных установках, они имеют и существенные отличия, связанные с рождением богочеловека Иисуса Христа и, следовательно, с воплощением Слова. Православная антропология ориентирована на Писание, наследие Отцов Церкви, опыт преподобных старцев. Учение о человеке в православии настолько сложно, что здесь мы только обозначим некоторые его аспекты.

Согласно установке Церкви, человек не может быть объяснённым из самого себя, ибо он сотворён Богом. В отличие от всех иных творений, созданию человека предшествует особый Божественный совет Пресвятой Троицы, о чём свидетельствует множественное число глагола «сотворим» (Быт 2 : 7). Если мы обратимся к Библии, то в 33-й главе Исхода можно прочитать то, что Бог отказался идти среди народа Израиля из-за его жестокосердия, после чего евреи стали более последовательны в выполнении

этических норм и отказались от идолослужения. Этот фрагмент книги Исхода комментируется так: «Оставленный Богом, израиль сознал собственную слабость среди других могущественных народов на земле, понял, что предоставленный своим силам, он ничего не будет иметь в будущем, кроме такого же рабства и угнетения, какие испытывал в Египте»⁶. Такое объяснение библейского текста указывает на то, что не только отдельный человек, но и нация в целом благоденствует лишь в том случае, если следует высшим духовным принципам, которые признаются в качестве надчеловеческих.

В православной догматике смысл жизни человека состоит в *теозисе*, то есть в обожении через стяжание Святого Духа. Это достигается посредством молитвы, поста, милосердия к своим ближним, скромности, личного благочестия. Доказательство возможности стяжания Святого Духа человечеству дано в безгрешной жизни Богочеловека Иисуса Христа, Который совершал чудеса в силу того, что является единосущим Богу-Отцу, а страдал в силу того, что вочеловечился. Иисус Христос есть не только Бог, но и истинный человек, образец, к которому все люди должны стремиться. Однако, как точно отметил В. Флоренский, Христос «не ходячее нравственное правило, но и не модель для копирования; Он – начало новой жизни, которая, раз принятая в сердце от Него, сама уже развивается по собственным законам»⁷. Обожение ставит человека на то место, которое ему предназначено волей Бога. Истинное место человека – высшего творения Бога – предполагает его свободу от закона мира сего и возможность быть Божьим сотворцом. Подлинное достоинство человека состоит не в том, что его роднит с миром, а в том, что его от мира отличает – в сотворённости «по образу» Божию, в его способности к обожению, к уподоблению Творцу. Человеку дано повеление стать богом и ему присуща свобода от мира, от всякой природной данности. Сущность человека непознаваема, более того, человек, отражая полноту своего Первообраза, должен также обладать и его непознаваемостью.

Если в иудаизме нет разницы между понятиями *тело* и *плоть*, то в христианстве такая разница есть. Тленность человека, его греховную жизнь апостол Павел приписывает не телу, а плоти. Причём под «делами плоти» понимаются не только плотские грехи, но и такие, как зависть, распри, ссоры, идолослужение. Дела плоти зависят от «плотских помышлений» (Римлянам 8: 6), противоположных духовным. Однако по существу *плоть* не есть нечто дурное, ибо она сотворена Богом, воспринята Сыном Божьим и должна быть преображена Духом Божьим. Лишь от воли человека зависит, как

---

⁶ Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания. Под редакцией А.П. Лопухина. Т. 1, Петербург: 1904. С. 389.

Под словом *израиль* надобно разуметь народ, а не государство, коего в период написания данного комментария (1904 год) не было. Стало быть, данное слово пишется с маленькой буквы.

⁷ Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. С. 200.

использовать свою плоть: во благо или во зло. Тело же есть место пребывания и жизни души, оно как светильник в отношении к огню, кисть в отношении к художнику. По воскресении человека в теле, последнее качественно преобразуется. При создании человеческой души Бог ничего не заимствует от земли. Душа по происхождению и по природе представляет собой высшее начало, и она отлична от тела и от всего вещественного. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Матфей 16 : 26). Более того, человек не должен зависеть от чего-либо мирского, ибо мир сей с момента грехопадения Адама лежит во зле. «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Послание Иакова, 4 : 4). Душа выражается телом, которое в свою очередь обозначает всего человека. Даже душевные переживания: радость, благоговение – выражаются в телесных действиях: в улыбке, в молитве. Соответственно, человек – это единство души и тела.

Апостол Павел в Новом Завете при обозначении *человека* использовал в основном два понятия: *soma* и *sarx*. Первый термин (Римлянам, 12 : 4, 12 : 12-27) употребляется для обозначения человека во всей его полноте. Более того, при использовании понятия *soma* подчёркивается органичная связь индивида со всем человечеством и с Церковью, как с Телом Христовым (1 Коринфянам, 10-11). Слово же *sarx* употреблялось в негативном смысле, когда было необходимо отметить греховность и смертность человека, необоснованность его претензий на самодостаточность (Римлянам, 7-8).

В отличие от остальных тварей, человек способен к изменчивости. Животные и даже ангелы не имеют истории, а их природа статична. Животные неизбежно подчинены естественным законам. Ангелы не изменяются, поскольку цель, для которой они сотворены, этого не требует. Человек же способен к уподоблению Богу. В этом смысле слова природа человеческая выше ангельской. По существу, человек, согласно православной вере, является храмом Божьим, ибо он призван к стяжанию Святого Духа. Пример истинного Храма Божьего являет собой Иисус Христос. Так, когда иудеи спросили Его, каким образом Он докажет то, что является Мессией, Христос ответил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Евангелие от Иоанна, 2 : 19). Под храмом Христос имел в виду не храмовое здание, которое строилось 46 лет, а храм Тела Своего, фактически пророчествуя о своей смерти и о своём воскресении через три дня после смерти. Указание на то, что человек есть храм Божий, мы находим в Евангелии от Иоанна, где сказано, что Христос «пришёл к своим» (1 : 11), а также в 1-ом послании коринфянам, где написано то, что человек есть храм Божий (3 : 16-17).

В самой же природе человека отцы Церкви выделяют три составляющих: телесную, душевную и духовную, между которыми видели тесную взаимосвязь. Сказать, что это понимание человеческой природы свойственно исключительно христианскому мировоззрению, было бы не совсем точно, ибо похожие идеи можно обнаружить и у некоторых языческих мыслителей, которые, хотя и не были в христианской вере, например Плотин,

но интуитивно чувствовали истину. Итак, согласно учению Православной Церкви, телесная природа позволяет нам влиять на окружающий мир сообразно своим убеждениям, настрою, установкам. Благодаря телу душа может реализовывать свои потребности и проявлять свою сущность. Вместе с тем природа человека не может ограничиваться исключительно душевным, ибо душа ориентирована на жизнь в естественно-физическом, сенсительном мире. Феофан Затворник писал об этом так: «Душа наша вся обращена исключительно на устройство нашего временного быта – земного. И познание её всё строится только на основании того, что даёт опыт, и деятельность её обращена на удовлетворение потребностей временной жизни и держатся только её состояний и положений видимых. Что выше сего, то не её дело»⁸. Духовная же часть природы человеческой призвана к общению с Богом. Между тем именно духовную составляющую рассматривают в качестве основной компоненты в природе человека, поскольку через неё возможно богообщение. Феофан Затворник отмечает: «Человек создан для общения с Богом. В этом цель его главная»⁹.

Таким образом, в Православном Христианстве смысл бытия человека понимается исключительно в значении его уподобления Богу. Стало быть, природа человека сама по себе считается неполной без богообщения. «Для человека нужно, чтобы не только сам он был в Боге, но и Бог был в нём»¹⁰. Без богообщения человек замыкается в границах своего естества и вырождается, теряя не только духовно-божественное начало, но и человеческие свойства. Феофан Затворник пишет следующее: «Далеки от истины те, кои поставляют последней целию человека самого же человека, какими бы пышными названиями они ни украшали её, развитием, например, духовных сил или стремлением к усовершенствованию. При такой цели люди разъединяются заботою только о себе и привыкают всё обращать в средство, не исключая даже Самого Бога...»¹¹.

Примечательно то, что в Иудее многие люди видели в Иисусе Христе спасителя в политическом смысле (то есть полагали, что Он избавит Иудею от римского господства) и в материальном (надеялись, что Он их всецело обеспечит материальной пищей). Однако истинное спасение человека возможно только чрез стяжание Святого Духа. Когда Иисус Христос, имея пять хлебов и две рыбы, накормил около 5 тысяч человек, то Он вынужден был на время удалиться от людей, поскольку они увидели в Нём господина и

---

⁸ Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться? М.: Правило веры, 1997. С. 45.

⁹ Феофан Затворник. Начертания христианского вероучения. Издание Свято-Успенского Псковско-Печёрского монастыря, 1994, Том 1. С. 13.

¹⁰ Святитель Феофан Затворник. Начертания христианского нравоучения. М.: Издание Афонского Русского Пантелеймоновского монастыря. С. 53. Цит. По Святому Феодору, епископу Едесскому. Сто весьма душеполезных глав // Христианское чтение. 1825. XVII. С. 190.

¹¹ Святитель Феофан Затворник. Начертания христианского нравоучения. М.: Издание Афонского Русского Пантелеймоновского монастыря. С. 54-55.

царя только потому, что благодаря Ему наелись (Евангелие от Иоанна, 6 : 5-15). Между тем не хлебом единым жив человек и живёт он не для того, чтобы есть, но ест для того, чтобы жить — жить в Духе Святом.

Истинное спасение человека состоит в мире с Богом. Иногда в обществе бытует мнение, что если человек хорошо выучит Библию, то он спасётся. Это глубокое и опасное заблуждение, тем более сатана тоже знает Библию (например, когда искушал Иисуса Христа в пустыне, весьма грамотно ссылаясь на Библию (на Притчи). Между тем не через знание Библии спасается человек, а через свою праведность пред Богом. В Евангелии от Иоанна сказано об этом так: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете, что чрез них имеете жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (5 : 39).

Прежде всего, для духовного роста надобна не только воля и милость Бога, но и активная добродетельная жизнь человека. «Так как человеку нельзя спастись без Бога, а Богу нельзя спасти человека без человека, то христианская вера учит, с одной стороны, тому, что Бог сделал для спасения человека, с другой – тому, что должен сделать сам человек, чтобы улучшить (получить) спасение»¹². Для такого спасения важно, чтобы «жизнь человека не от грехов только была свободна, но и была наполнена делами правды...»¹³.

Разумеется, часто возникает вопрос о том, что, если духовность присуща человеку, откуда берутся злостные преступники и даже сатанисты? Здесь надо понимать, что у всех людей духовность есть по природе, однако направленность этой духовности соотнобразуется со свободной волей и мировоззрением самого человека. Для одного человека главной целью в жизни является карьерный успех, для другого – финансовое благополучие, а потому смысл жизни может пониматься в социальном или экономическом ключе; если же какой-либо индивид обратит свою духовность к сатанизму, то будет стяжать сатанинский дух – всё это вопрос частного выбора. Искажение духовной составляющей, её осквернение приводит к тому, что человек утрачивает свою природу и теряет право называться человеком. В Советском Союзе духовность понималась в контексте служения Родине и своему ближнему. Само по себе служение своей Родине и людям хорошо, но вне любви к Богу оно может обернуться фанатизмом, зависимостью от государственной идеологии, соучастием в преступлениях, санкционированных государством. Обычно такая трактовка духовности сводит её к комплексу моральных норм. Между тем мораль, хотя и важна для человека, но без духовной опоры подвержена релятивизации. Святой Василий Великий, анализируя мораль и нравственности, их качественное отличие от духовности, заметил, что в моральной жизни «всякий самовластно свои мысли и положения выдавал за истинное правило жизни, – а вкоренившиеся обычаи и предания человеческие сделали то, что одни грехи

---

¹² Святитель Феофан Затворник. Начертания христианского нравоучения. М.: Издание Афонского Русского Пантелеймоновского монастыря. С. 12.

¹³ Святитель Феофан Затворник. Начертания христианского нравоучения. М.: Издание Афонского Русского Пантелеймоновского монастыря. С. 22.

извинялись, а другие без всякого разбора взыскивались, – на некоторые, по видимому малые, негодовали, а иные не удостаивали и лёгкого выговора». Однако при духовной жизни человек ориентируется на законы Божьи, живёт не по самомнению, не по принципам принятия или неприятия каких-либо форм поведения обществом, а исключительно по нормам богоугодности, праведности. Сообразуясь со своим духовным обликом, человек приобщается к Царству Божьему или оказывается в аду.

Православие в России

В современном мире православие наиболее распространено в России. Также православие сохраняется в Сербии, в Черногории, в Румынии, в Болгарии и в ряде других стран. В XXI веке православная культура не играет существенной роли в данных странах в силу религиозной индифферентности большинства граждан этих государств, хотя во внешних сторонах государственной жизни православие ещё сохраняется. Так, в Греции Президент во время инаугурации даёт присягу не перед Парламентом и народом, а перед Церковью и Богом. Для народа бывшей Югославии национальная идентификация обычно определяется принадлежностью к определённой религии. Сербы всегда видят себя православными, хорваты — католиками, боснийцы — мусульманами. Огромную роль православная вера сыграла в становлении и развитии российского государства, и многие российские граждане и в XXI веке называют себя православными.

Говоря о дохристианской Руси, следует подчеркнуть господство в обществе законов рода. Чёткие представления о самоценности человека, его жизни, индивидуальной чести отсутствовали, ибо любой индивид подчинялся роду, был частью рода и сам не мог мыслить себя вне рода. Идентификация человека, как правило, проходила через его принадлежность к определённому роду.

В дохристианской культуре Руси господствовало язычество. Было бы неверно сказать, что славяне в догосударственный период всегда доброжелательно относились к христианству. Например, в 621 г. они в союзе с аварами осадили Константинополь с требованием отказаться от христианской веры. Однако, в целом, нападения славян на Византию носили грабительский характер. Территория в условиях отсутствия государственного сознания не рассматривалась славянами в качестве ценности, и, конечно, у русичей ещё не существовало принципа территориальной целостности государства. Наиболее известные походы славян на Византию прошли под руководством князей Олега и Игоря. Войной с Византией 967–971 гг. известен князь Святослав.

Впервые крещение на Руси прошло в Киеве в 867 г. по инициативе князей Аскольда и Дира, которые были свидетелями чуда во время похода на Константинополь. Однако первое крещение не получило широкой

известности, и после захвата Киева Олегом в 882 г. язычество среди славян усилилось.

Вместе с тем у славян были представления о некоей единой силе, законе, согласно которому живут все существа, включая людей и богов, – закон Роты. Это могло послужить существенной предпосылкой к принятию монотеистической религии.

Характеризуя связи славян с другими народами, уместно вспомнить кочевников на востоке, византийцев, варягов. Значительную роль в международных связях славян играл путь «из варяг в греки». Вероятно, что связи славян были гораздо более широкими, нежели принято считать. Например, имя древнерусского бога *Сварога* происходит от индийского слова *сварга*, которое состоит из двух элементов: *свар* – *небо*, *свет* и окончание – *га*, означающего *хождение*. Следовательно, *сварга* означает *хождение по небу*, или *пребывание на небе*. В санскритском языке слово *свар* происходит от глагола *сур* – *светить*, откуда происходит слово *сура* – *бог*.

В 988 г. в Киеве, при князе Владимире, произошло крещение, принципиально изменившее всю духовную и материальную жизнь русских людей. Инициировала крещение на Руси государственная власть. Безусловно, в ментальности народа существовали предпосылки к принятию Христианства, но достаточно важен факт того, что Христианство на Руси было установлено государственной властью. Именно в лоне христианской религии формировались такие черты русской культуры, как гуманизм, этикоцентризм. Примечательным является то, что Владимир принял Христианство на основе рассудительности и беспристрастности. Если киевский князь Аскольд и Дир крестились, находясь под впечатлением от увиденного чуда, то Владимир чуда не видел, но принял христианскую веру, что подчёркивается в молитве князю Владимиру. В Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете подчёркивается значимость веры, основанной не на чуде, а на разумном, благочестивом отношении к миру и к духовным ценностям.

После принятия Христианства многие родовые, древние обычаи, например, восхождение жены на погребальный костёр мужа, стали изживаться. Разумеется, со многими языческими обычаями было справиться сложно. Так, на территории Шабалинского городища (Кировская область) были найдены следы человеческих жертвоприношений. Это поселение существовало в XIII по XVII века, а стало быть, можно однозначно сказать, что эти языческие обряды проходили уже после того, как на Руси приняли Христианство (примерно в XIII-XIV веках). В принципе Шабалинское городище в тот период было дальней окраиной русских земель, часто неподконтрольной для православных князей, а потому христианские традиции там долгое время соседствовали с явно языческими обрядами. Тем не менее такие города, опороченные жестокими и скверными действиями тогда, когда их жители уже знали о христианстве, ныне не существуют, подобно ветхозаветным городам Содоме и Гоморре, они исчезли. Хотя надо признать то, что у языческих славян человеческие жертвоприношения практиковались редко и лишь в некоторых племенах, но язычники, сохраняя

агрессию к общемировым ценностям и их неприятие, не могли быть опорой для объединения русских земель в единое государство.

Важно отметить то, что прежде чем выбрать направленность религиозной реформы, князь Владимир направил людей для наблюдения за богослужениями в мусульманской мечети, в западном христианском храме и в восточном христианском храме. (Здесь следует помнить, что формально раскол христиан на православных и католиков произошёл в 1054 году, однако между западной и восточной христианскими церквями уже были отличия в обрядовой практике, в толковании отдельных аспектов христианского вероучения). Возвратившись к князю Владимиру, посланцы сказали следующее: «Ходили де к болгарам, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без пояса: сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как бешеный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы: ибо на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и службы их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». На основе такого заключения Русь приняла Христианство по восточному обычаю, то есть от Константинополя, или Царьграда.

В большинстве городов Древней Руси Христианство быстро стало доминирующей религией, но в таких городах, как Великий Новгород, Чернигов, люди агрессивно отнеслись к религиозной реформе Владимира, видя в ней стремление Киева подчинить себе древнерусские города. Здесь свою роль играли и политические амбиции новгородских князей, которые оспаривали центральную власть киевских князей. Вследствие таких амбиций и стремлений князей к самоличной власти, народ под предлогом защиты веры предков был настроен к христианству враждебно. Чтобы утвердить Христианство в Великом Новгороде и Чернигове, а заодно пресечь сепаратизм местных князей, Владимир вынужден был прибегнуть к военной силе дружинников, и в этих городах Христианство утвердилось при помощи мечей.

С принятием Христианства отношение к человеку стало определяться установкой, согласно которой он есть высшее творение Божье, «храм Божий» (Евангелие, 1-е послание Коринфянам, 3 : 17). В христианской Руси свидетельством о восприятии человека как существенной ценности может служить весьма редкое применение смертной казни, которая стала распространяться среди руссов только с приходом монголо-татар (1237–1480) и впервые правовую санкцию получила в Судебнике 1497 года. В принципе ещё в Судебнике Ярослава Мудрого в редких случаях допускалась смертная казнь, но на практике её почти никогда не применяли и ограничивали наказание уплатой штрафа в пользу князя. Для нас же важно то, что в конце

X века на Руси произошла трансформация понимания преступления, как явления общественной и индивидуальной жизни. Если в языческой среде убийство или воровство рассматривалось в качестве злодеяния против другого человека как отдельного субъекта, то Христианство заставило взглянуть на преступление как на акт, направленный не только против своего ближнего, но и против души самого злоумышленника. С момента принятия Христианства человек за свои преступные деяния стал наказываться правосудием во имя Божие. Если обратиться к «Поучению...» Владимира Мономаха, то в нём заметим такую установку: «Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его...». В данном случае мы видим принципиально иной подход к жизни любого индивида. Согласно христианству, каждая жизнь дорога, поскольку в ней человек обретает духовное спасение, и всякий миг бытия обладает существенной ценностью, ибо во всякое мгновение, даже если это и произошло перед самой кончиной человека, тот может чистосердечно раскаяться и обратиться к Богу. Убийство же лишает человека возможности покаяться и духовно исцелиться. Здесь уместно обратиться к русской музыкальной культуре, в которой рельефно отражены основные установки, свойственные ментальному миру русских людей. В качестве примера обратимся к известной песне о Кудеяре-разбойнике, совершившем много злодеяний, но тем не менее нашедшем в себе силы покаяться во всех своих грехах и стать другим человеком, для которого сама мысль о том, что он может оказаться виновником чьего-то горя, представляется невероятной, не укладывающейся в сознании.

Однако нельзя забывать тот факт, что груз таких страшных преступлений, как убийство, похищение человека и попрание его чести, настолько тяжок, что духовное исцеление становится, как правило, невозможным. Для того чтобы индивид, совершивший такого рода злодеяния, смог покаяться, необходимо наличие не только его личной воли, но и волевое желание всей нации, стремящейся создать условия для духовного исцеления преступника. В этом единении воли индивида и всего коллектива обретается возможность возвращения человека к здоровой духовной и социальной жизни. Такое единение обеспечивается государством, в котором выкристаллизуются такие нормы, задачи, каковые осмысливаются всеми общностями, признающими своё подданство определённой власти, в качестве жизненно важных и обязательных. Таким образом, государство, правовая культура которого ориентирована на идею возможного покаяния и соборной ответственности людей друг за друга, содействует установлению синергичной направленности воли отдельно взятого человека, всего коллектива и Божьей воли. Отсюда-то в *хоровом* (соборном) исполнении русской *народной* песни о Кудеяре-разбойнике такие слова:

*...Господу Богу помолимся,
Будем мы Богу служить,
За Кудеяра-разбойника,
Будем мы Бога молить.
Господу Богу он молится*

*Будет Ему он служить.
За Кудеяра мы будем все
Господа благодарить.*

Как мы видим, в последнем случае упоминания имени Кудеяра слово *разбойник* уже отсутствует, что свидетельствует о его духовном исцелении. Следует добавить то, что образ преступника, который из убийцы стал праведником, нашёл своё отражение также и в русской литературе. Например, в рассказе А.Н. Толстого «Повесть смутного времени (из рукописной книги князя Туренева)». В произведении даётся описание жизни блаженного Нифонта, который был убийцей, зависимым от матерной ругани, «душегубом и злодеем»¹⁴. Он, по повелению царя Михаила, был сослан в Преображенскую пустынь, где в атмосфере соборной, молитвенной ответственности друг за друга всей братии, ценой нечеловеческих душевных мук исцелился и смог преобразиться согласно образу Божьему.

Такое интенционное объединение сил нации позволяет совершиться покаянию не только в качестве таинства по Божьей благодати, но и по сознательной воле самого человека, поскольку без свободного открытого признания в своей преступности и принятия покаяния очищение души невозможно. Разумеется, здесь мы осознаём то, что в человеке особенно широки границы крайностей – как в регрессе, так и в развитии. Задача же государства состоит в содействии тому, чтобы негативные потенции не проявили себя, а позитивные – наоборот, раскрылись бы в полной мере. Борьба со злом отнюдь не всегда предполагает борьбу с конкретным человеком, ибо зло не имеет своего бытия, а человек имеет; а посему убийство, даже того, кто сам умерщвлял невинных людей, не должно происходить в силу надежды на духовное исцеление самого преступника.

Отметим, что даже война, как явление государственной жизни, приобрела иной смысл. В языческой Руси войны носили часто грабительский характер, но после принятия Христианства князь без нравственного обоснования цели войны не должен был её начинать. Конечно, междоусобицы князей не имели никакого морального обоснования, однако факт состоит в том, что с 988 года Русь в целом не устраивала грабительских походов против соседей, в частности Византии, а войны на юго-восточных и западных рубежах в основном преследовали решения задач по защите справедливости.

Поэтому-то для русского народа изначально были особенно важны и действенны такие *человекообразующие качества*, как *доброта, целомудрие, порядочность, справедливость, ответственность*. В современной России эти качества, к сожалению, редко воспринимаются людьми как важнейшие ценности; ныне не столь уж часто люди руководствуются чувством духовно чистого, благородного и святого. До 1917 года посещение церкви для русского человека, будь то батрак или Царь, являлось обязательным,

---

¹⁴ Толстой А.Н. Повесть смутного времени (из рукописной книги князя Туренева) // Собр. соч. В 10 т. Т. 3. М., 1982. С. 117-119.

поскольку он не представлял своей жизни вне церкви. Причём присутствие в церкви воспринималось как переживание праздника, поэтому люди, идя в церковь, надевали самые лучшие одежды.

В процессе интенсивного общественного развития существенным фактором явилось то, что Христианство послужило серьёзной объединительной силой, которая сплачивала русских людей. Следует подчеркнуть то, что социальная консолидация проходила по принципу религиозного вероисповедания, но не по родовому, не по этническому, не по гражданственному принципам.

Отметим, что Христианство также повлияло и на развитие русского языка, в котором с принятием новой веры должны были выработаться понятия, отражающие христианские представления, соответствующие христианским нормам и принципам. Многие древнерусские слова в христианской среде несколько поменяли свои оттенки, частично – значение. Например, слово *молиться*, которое на языческой Руси означало *приносить жертвы богам, говорить перед богами, или перед судом*, в православной Руси стало означать *разговор с Живым Богом*. Само это слово происходит от санскритского слова *мантра* – говорить. Мантра (от слов *манас* – ум и *трая* – пробуждение) – это особая симфония звуков, способствующая пробуждению. В современном языке молитва означает общение с Богом. Слово *Бог* происходит от санскритского *б'ага* – *счастье, блаженство*.

Образ жизни русского человека в значительной мере формировался под влиянием христианских традиций, которые ориентировали русского человека на стремление к правде, на защиту собственного достоинства, своего Отечества. Ряд норм правовой культуры России был основан на православных традициях и неписаных установках; так, несмотря на то, что в Библии не пишется о вреде табакокурения, в Соборном Уложении (1649 год) за этот грех полагалось пороть розгами до смерти. Такая внешне жёсткая мера наказания объяснялась не только тем, что курение вредит здоровью человека и блокирует возможность рождения нормального потомства, но, прежде всего, тем, что при табакокурении нарушается образ Божий в человеке, ибо дым изо рта, зловоние есть атрибуты тёмных сил.

Вместе с тем, по сравнению с законодательством западноевропейских стран, правовые нормы России отличались мягкостью. Так, если в Европе юродивых, бродяг и нищих подвергали жестоким преследованиям, то в России к ним относились с большой добротой. Когда Пётр I повелел солдатам преследовать нищих, бродяг, как это было в Западной Европе, то солдаты, внешне не противясь приказу царя, на практике это повеление не выполняли или ограничивались формальными мерами. В отношении к больным, нищим людям раскрывалось доброе сердце русских людей. Так же, как Иисус Христос явил величие Бога чрез исцеление слепого человека (Евангелие от Иоанна, 9 : 1-4), так и русский человек служил Богу и свидетельствовал о православной вере через милосердное отношение к страждущему.

Примечательным является то, что русский народ своим образом жизни показал возможность богоугодной жизни нации в условиях несовершенного мира. Для русского человека самым важным было угодить Богу, а не человеку – будь то царь или человек простого сословия. Служение же Богу предполагает высоконравственное отношение к другим людям, в том числе и к царю, и к барину, и к крестьянину – все они пред Богом равны. Многие иностранцы называли русских богоносным народом (не путать с идеей богоизбранности, что имеет место в иудаизме). Идея богоносности русского народа имела вполне веские основания. Архидиакон Антиохийской Церкви Павел Алеппский, бывший в России с 1654 по 1656 гг., описывал русских людей как святых. Он так и писал: «Без сомнения, эти русские – все святые, ибо превосходят своим благочестием даже пустынных отшельников. Богу угодно было сделать этот народ Своим – и он стал Божиим – и все его действия от Духа, а не от плоти...».

Большинство русских людей до начала Первой мировой войны не имели представления об убийстве. Примечательно, в случае надобности убить ту или иную скотину, обычно звали человека из соседней деревни, поскольку обычно трудно было найти того, кто способен совершить убийство. В повести курского писателя Евгения Ивановича Носова «Усвятские шлемоносцы» неспособность русского человека к убийству отражена в 8-й главе: люди, призванные на войну, были не в состоянии понять, как это – человека убить. Когда участник Первой мировой войны рассказал, как он впервые убил, то слушающие содрогнулись от представленного. Ветеран отметил, что после того, как застрелил немецкого солдата, три дня не мог есть, старался от людей подальше держаться, искал наиболее тяжёлой работы. Один из героев рассказа, послушав о войне, говорит: «По мне не умирать – убивать страшно»¹⁵.

Русская Православная Церковь и государственная власть

Следует учесть то, что церковная власть всегда стремилась влиять на светскую, вместе с тем сохраняя свою самостоятельность. Главная задача священнослужителей по отношению к государственным лицам состояла не в том, чтобы светские правители удовлетворяли церковные интересы, а в том, чтобы жили они по-Божески. Основной путь воздействия на князя или царя Православная Церковь видела в заботе о духовном росте самого правителя, ибо если тот живёт в благочестии, то и правление его будет благим и добрым для всего государства. Нельзя сказать, что такой путь являлся всегда безопасным: так, при Иване Грозном, прославившемся своей аморальностью, бесчеловечностью, отдельные священнослужители были умерщвлены по царскому приказу (или по согласию царя) или собственноручно этим жестоким правителем. Однако, согласно традиции, подле царя, как правило,

---

¹⁵ Воробьёв К.Д., Носов Е.И. Фанфары и колокола: повести и рассказы о войне к 55-летию Курской битвы. Курск, 1998. С. 400.

должно было быть духовное лицо, содействующее правильной организации молитвенной, духовной жизни властителя. Православные люди со всей очевидностью полагались не на себя, не на указы (буллы), прямо вмешивающиеся в компетенцию светской власти, а, прежде всего, на действие Духа Святого. Действительно, царь, живший в Духе Святом, стремившийся к духовной чистоте, сумеет разумно, по Духу Святому устроить и своё государственное правление. Иначе говоря, русские митрополиты и Патриархи всегда понимали, что если правитель живёт в православной вере, то он остро не нуждается в замечаниях, в указах от людей из клира, ибо Дух Святой будет руководить им, а духовные лица призваны лишь влиять на образ жизни правителя, содействуя стяжанию им Божьей благодати.

Долгое время Православная Церковь в России подчинялась константинопольскому Патриарху. Зависимость от константинопольского Патриархата выражалась, прежде всего, в том, что именно константинопольский Патриарх назначал митрополитов на Руси. В 1051 году на Руси самостоятельно выбрали митрополита, однако его легитимность не была признана в Константинополе, поскольку в этом случае нарушалась церковная иерархия, предполагающая то, что митрополит назначается Патриархом, а не советом епископов. Автокефальной (самостоятельной) Церковь в России была провозглашена в 1448 году, незадолго до падения Константинополя в мае 1453 года. В 1589 г. в России было введено патриаршество, которое просуществовало до 1703 г.

Пётр I, стремясь подчинить Церковь государственной власти, упразднил патриаршество и ввёл Святейший синод, члены которого назначались царём. Это был существенный удар по православной Церкви, которая в существенной мере была подчинена не нормам духовной жизни, а политическим интересам государственной власти, подчас личным амбициям самодержцев. В этом отношении уместно обратиться к эпизоду, описанному Н.С. Лесковым в книге «Соборяне» (1872 год). Писатель показывает случай, когда под влиянием проповедей православных священников крестьяне массово отказывались от употребления алкоголя. Синод первоначально поощрял священников, которые старательно оберегали народ от пьянства. Обер-прокурор Святейшего Синода так и писал: «Св. Синод благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержаться от употребления вина»¹⁶. Однако, когда министерство финансов акцентировало внимание на том, что торговля винной продукцией приносит большой доход для казны, Синод запретил священнослужителям организовывать общества трезвости. Существуют множество примеров, когда государственные власти, назначая на высокие должности карьеристов, безвольных людей, использовали церковь в своих — подчас антиправовых — интересах. С периода правления Петра I, а особенно Екатерины II, пришедшей к власти

---

¹⁶ Лесков Н.С. Соборяне. М., 2005. С. 117-118.

преступным путём, церковь была жёстко подчинена интересам правящего класса.

Всё же и в период империи в России отношения между Церковью и государством всегда вызывали множество споров, а особенно эти дебаты стали сильными со второй половины XIX века, когда произошло становление русской философии права. Известный политический советник К.П. Победоносцев считал, что созданные теории права также послужили одной из причин государственного кризиса. «Главным источником возникших и грозящих ещё усилиться недоразумений между народом и правительствами служит искусственно создаваемая теория отношений между государством и церковью», – пишет он. Тем не менее, думается, что философско-правовые теории не могли настолько сильно влиять на народные массы, значительная часть которых в дореволюционной России не умела читать. Все эти теории есть скорее попытка осмыслить природу кризиса русской монархии, найти выход из сложившейся ситуации. Так или иначе, но тема социального служения Церкви является одной из насущных. К.П. Победоносцев отмечал: «С которых пор положено, что церковь существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий? Нет, всё это лишь малая часть той деятельности, которую церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание: научите вся языки. Вот её дело. Ей предстоит образовывать на земле людей для того, чтобы люди среди земного града и земной семьи сделались не совсем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, при смерти – в самые главные моменты бытия человеческого, церковь является с тремя торжественными таинствами, а говорят, что ей нет дела до семейства! На неё возложено внушить народу уважение к закону и к властям, внушить власти уважение к свободе человеческой, а говорят, что ей нет дела до общества!» Всё же нельзя забывать, что основная задача Церкви исключительно *духовная*, а социальные, экономические, политические вопросы могут привлекать внимание Церкви лишь в том случае, если их решение содействует духовному развитию нации. В любом случае, отделение Церкви от государства вовсе не означает полную изоляцию Церкви от общественной жизни.

После свержения царской власти Русская Православная Церковь оказалась в весьма сложном, неоднозначном положении. С одной стороны, она по идее является независимым от властей институтом. С другой стороны, Синод, как часть царской системы оказался упразднён после свержения Царя. Более того, народу было объявлено то, что Царь Николай II отрёкся от престола, во что большинство людей поверило, хотя, при анализе самого документа об отречении, становятся очевидны грубые ошибки, указывающие на то, что документ мог быть сфабрикован, и, в любом случае, по нормам того времени, не являлся легитимным. (Царь, как главнокомандующий, не имел права отречься от трона в период войны, а сам документ написан печатными буквами и не по форме). Тем не менее фактом является то, что в

1917 году власть в стране поменялась. В этом же году в Советской России было восстановлено патриаршество, а первым Патриархом при советской власти стал Тихон (в миру Белавин Василий Иванович (1865—1925), выбранный на патриаршее служение в ноябре этого же года. Надо признать то, что вопрос о восстановлении патриаршества в России был поднят на Поместном церковном соборе ещё в августе 1917 года, когда между Церковью и Временным правительством сложились формально хорошие отношения. Последнее сделало ряд шагов в сторону секуляризации образования, Церковь же попыталась освободиться от чрезмерного влияния государственной власти.

Однако после Октябрьской социалистической революции положение дел в корне изменилось. В этот период Церковь переживала трудные времена. Формально большевистское руководство предприняло ряд целесообразных шагов к построению светского государства. Так, в январе 1918 года было провозглашено отделение Церкви от государства и Церкви от школы, а выбор какого-либо вероисповедания или атеизма рассматривался как частный выбор гражданина. Однако в действительности против Церкви были санкционированы жестокие гонения. Поскольку Синод, как основной церковный орган правления, был подчинён царской власти и назывался «министерством духовных дел православного вероисповедания», то народная ненависть к царскому режиму распространилась и на Церковь, в которой многие люди видели механизм для решения политических задач и утверждения идеологии царизма вообще. В первые годы советской власти многие священнослужители были жестоко убиты, причём их казни без суда санкционировались руководством большевистской партии, прежде всего, лично В.И. Лениным. Многие православные храмы и монастыри взрывались, а в тех случаях, когда население сёл и деревень окружало храм, не позволяя его разрушить, местные власти бороновали землю вокруг храма, тем самым блокируя к нему доступ. Патриарх Сергей в 1927 году призвал верующих любить Родину такой, какая она есть, и проявлять лояльность к советской власти. Отчасти этот призыв облегчил положение Церкви, хотя убийства духовных лиц продолжались до конца 1930-х годов. По сути Патриарх Сергей признал аполитичность Церкви, что было свойственно ей изначально, но утрачено после реформ Петра I.

В 1941 году 22 июня немецко-фашистские войска напали на СССР. В первые месяцы войны огромная советская армия, воспитанная на основе атеизма, потерпела ряд тяжёлых поражений от гораздо меньшей фашистской армии. Лишь под Москвой, когда на фронт прибыли дивизии спешно сформированные, в том числе из детей ссыльных христиан, Красная армия смогла разбить фашистов и остановить вражеское наступление. В период Великой Отечественной войны Церковь призвала народ на защиту Родины и к борьбе с врагом. Несмотря на сложности в отношении с государственной властью, Церковь осознавала то, что режим Сталина был, хотя и очень жестоким, но не античеловеческим, как это было в фашистской Германии. После окончания Великой Отечественной войны массовые убийства

священнослужителей были прекращены. Тем не менее в учебных заведениях Советского Союза преподавался научный атеизм, одной из задач которого было привитие учащимся атеистического мировоззрения. Многие крупные храмы, которые советская власть не только не разрушила, но и реставрировала, поддерживала в хорошем состоянии, стали восприниматься людьми уже не как дома Божьи, а как архитектурные памятники древности. В таких условиях многие нормы христианской жизни были утрачены, а те нормы, которые всё же сохранились, подчас оказались выхолощенными, ибо многие люди не понимали их смысла. В последнее десятилетие советской власти в России наблюдается постепенная либерализация отношения к Церкви. В таком авторитетном журнале, как «Наше Наследие», в редакционный комитет которого входили Д.С. Лихачёв, С.С. Аверинцев, часто поднимались вопросы церковной жизни, рассматривались проекты восстановления православных храмов, например, храма Христа Спасителя.

С утверждением современной России было объявлено о том, что православная Церковь признаётся государственной властью.

Современная Россия является светской страной (Конституция РФ, ст. 1) и, следуя принципу «Богу божье, а кесарю – кесарево», сохраняет отделение Церкви от государства. Конституцией РФ гарантируется свобода религиозного вероисповедания, свобода выбора религиозного предпочтения или принятие атеизма. Все люди, независимо от вероисповедания, перед государственным законом равны (ст. 19, п. 2).

Православие и образование в России

В среде языческих славян образованность, грамотность являлись редкими явлениями. В принципе ещё до деятельности Кирилла и Мефодия у славян были системы письма. Предположительно, в среде дохристианских славян использовались четыре алфавита, но до нашего времени ни один из них не сохранился. Ограничено функционировало также руническое письмо, и его образцов до нашего времени сохранилось крайне мало.

Настоящий культурный скачок в вопросе образования был совершён благодаря деятельности просветителей Кирилла и Мефодия. В середине IX в. они создали для богослужебных целей глаголицу, причём в письме глаголицы почти не отразилось влияния других языков, то есть это было принципиально новое письмо. Однако последовательность и соотношение звуковых значений в системе алфавита имеет много общего с греческим письмом. Значения букв здесь максимально приближены к фонетическому строю славянских языков. Глаголица как единый славянский алфавит просуществовал несколько десятилетий. В конце IX века в Болгарии, вследствие гонений на славянское богослужение, был создан новый алфавит – кириллица, основу которого составило греческое письмо, дополненное видоизменённой глаголицей. Кириллица, вбирающая в себя греческое письмо, нашла более широкое применение, чем глаголица. Кириллица и глаголица дали огромный импульс

к развитию культуры в целом, приблизили её к культурному наследию античного, а главное – христианского мира.

Длительное время в России единственным источником грамотности и образования считались школы при церквях, монастырях, хотя до монголо-татарского нашествия функционировали и светские школы, например, при дворе князя Владимира Святого. Говоря о степени образованности людей на Древней Руси, нужно отметить, что их общий культурный уровень был весьма высоким. Археологические находки свидетельствуют о том, что даже среди жителей сёл и деревень было достаточно много грамотных людей. К письменному слову на Руси относились с большим уважением. Так, в жизнеописании святого Сергия Радонежского пишется: «Наши благочестивые предки всегда смотрели на обучение грамоте как на дело священное: грамота давала ключ к чтению и уразумению Божественных Писаний».

Важную роль в развитии грамотности населения играли города. Следует сказать, что городов на Руси было настолько много, что варяги звали Русь *страной городов*. К началу XIII века на Руси насчитывалось примерно 300 городов. Древнерусские города отличались чистотой и ухоженностью. Столь интенсивный рост городской культуры указывает на высокий уровень развития не только общинного, но и индивидуального сознания, поскольку жизнь в городе, независимо от своей общины, подразумевает определённую самостоятельность, а также самодостаточность. Без последней никакой правопорядок в городе невозможен. Город – это место, где о человеке, о его прошлом могут не иметь никаких сведений. Если же говорить о сельских жителях, живущих продолжительное время по соседству, то они достаточно хорошо знают друг друга, имеют о своих односельчанах то или иное представление, что, естественно, является для них стимулом для соблюдения норм поведения, соответствующих приличиям. Общинно-родовые отношения, характерные для жизни селян, характер труда, тесно связанный с работой на земле, преодоление последствий нередких природных стихий – всё это, несомненно, накладывало свой отпечаток на быт и миропонимание крестьянина. Что же касается жизни горожанина, то, безусловно, она имела свои отличительные особенности, поскольку ему приходилось организовывать свою жизнь не столько согласно общественному мнению, сколько в соответствии с собственной позицией, приобретённым опытом, накопленными знаниями, достаточно развитым мировоззрением. Всё это вносило определённые коррективы в характер, определяющийся совокупностью всех психических и духовных свойств человека.

Духовный опыт человека в городе оказывался особенно востребованным. Если мы возьмём Новый Завет, то увидим, что послания апостолов были направлены, прежде всего, в города: в Ефес, в Коринф, в Рим, в Фессалоник. Сам город предполагал атмосферу духовной чистоты, целомудренность жителей градов. Целомудрие, как отмечает П. Флоренский, рассматривается как блаженство, которое мыслится в качестве само-

заклѹченности, само-сообразности, само-цельности личности¹⁷. Можно сказать, в целомудрии выражается идея самодостаточности и полноценности человека. Поэтому-то само-цельность человека предполагала цельность города, огороженного сплошной стеной от внешнего мира, «лежащего во зле». Город же в духовном смысле защищался Богородицей, выражающей корень девства, чистоты и целомудрия. Обычно защита Девы Марии выражалась в таком иконографическом типе, как Оранта (Знамение). С.С. Аверинцев считает, что древнерусские города выстраивались согласно идее Небесного Иерусалима. С.С. Аверинцев пишет о древнерусских градах так: «Упорядоченное и замкнутое внутреннее пространство города, организованное вокруг храмов, отгороженное крепкими стенами от хаотических просторов степи... место княжеского суда, средоточие веры и учёности, – пространство это являло... образ строенного дома Премудрости, обособленного от внешней тьмы...»¹⁸.

Город был также центром распространения грамотности, создания литературных произведений. Само чтение книг воспринималось как священнодействие, ибо в книгах люди читали о добре, о том мире, который носит отпечаток деяний своего Творца.

Литература Древней Руси отличалась необычайной выразительностью и индивидуальностью. Как правило, древнерусская книга представляла собой одновременно и законченное произведение, и идеи, органично включённые в мировую историю. Обычно древнерусские писатели начинали свой труд с описания мировых событий, связанных с сотворением мира, с всемирным потопом, с рождением Иисуса Христа... Это подчёркивало взаимосвязь событий всемирной истории с жизнью тех героев, о которых повествуется в литературном произведении. О памятниках древнерусской литературы Д.С. Лихачёв пишет так: «Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – мировая история, и эта тема – смысл человеческой жизни... Исторических сочинений великое множество. Но одна их особенность изумляет: говоря о событиях истории, древнерусский книжник никогда не забывает о движении истории в её мировых масштабах»¹⁹. Поэтому древнерусская литература представляет собой своеобразный сюжет мировой истории, в которой тема смысла человеческой жизни является центральной. Всё это требовало развитого кругозора, богатого мышления не только книжника, но и читателя. Достаточно вспомнить «Повесть временных лет», где перечисляются города, реки, другие географические пункты, охватывающие очень большие пространства, в которых и современный человек без карты не всегда грамотно ориентируется. Особо в русской литературе заметна скромность писателя, его кротость и смиренномудрие. Недаром Д.С. Лихачёв писал так:

---

¹⁷ Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. С. 169.

¹⁸ Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. К.: Дух і Літера, 2001. С. 237.

¹⁹ Лихачёв Д.С. Литература Древней Руси // Изборник. Повести Древней Руси. М.: Художественная литература, 1987. С. 10.

«Литература Древней Руси не была литературой отдельных писателей: она... была искусством надьиндивидуальным»²⁰. Древнерусский писатель не стремился к личной славе, и искусство книгописания для него не было средством для самолюбования и наживы – он писал, стремясь свидетельствовать о православной вере и служить Богу.

1 апреля 1564 г. дьяконом Иваном Фёдоровым была издана первая печатная книга «Апостол».

С XVII века в России активизируется развитие светского искусства. Основа для этого была подготовлена самим православием, которое обратило людей к деятельному созиданию, воплощению интеллектуальных и духовных опытов своей жизни в сфере науки и искусства. Так, в области стихосложения огромную роль на Руси имело молитвословие, в котором человек обнаруживал необыкновенную гармонию слов. В это время складывается виршевая поэзия. Само слово *вирши (стихи)* заимствовано в 1570-х годах из польского языка и имеет латинские корни. В основе виршеписания часто лежали религиозные мотивы, в том числе связанные с защитой православной культуры от экспансии западно-католической церкви. Приведём пример виршевой поэзии, связанной с критикой католицизма:

*О римских и латинских папежах,
Аки о бесовских мрежах:
Ими же человеческия души уловляются
И во адово дно низпосылаются.*

В XVII столетии распространяется стихотворная молитва, обращённая к Богу или к какому-либо святому. Яркий образец такой молитвы дал нам С.И. Шаховской, который женился против закона в четвёртый раз и оказался перед угрозой расторжения брака.

*Помилуй, Господи Царю,
И сохрани жену мою,
Аще и незаконно поях ю,
И чада моя,
Еже еси даровал, презря
Мои согрешения.
Соблюди их, Владыко, и помилуй,
И долгоденьствия даруй.
Во здравии и спасении
Посети, Владыко, милосердием Своим.
Во веки, Аминь.*

---

²⁰ Лихачёв Д.С. Литература Древней Руси // Изборник. Повести Древней Руси. М.: Художественная литература, 1987. С. 6.

В этом тесте обращает на себя внимание то, что в нём выражены индивидуальные чувства автора, обращённые к Богу. Причём, если обычно молитва касается глубин человеческой души, которую возможно раскрыть лишь перед Господом, то в стихотворной форме она становится доступной для человеческого, рассудочного её восприятия другими людьми.

Развитие литературной культуры в России создало потребность в распространении грамотности среди населения. Грамотный человек пользовался в России большим уважением и его ценили как в народе, так на государственной службе.

В 1634 году был издан словарь Василия Фёдоровича Бурцева. На складе Московского печатного двора в середине этого века лежало до 3 000 экземпляров этого словаря. Стоимость его по тому времени была весьма низкой – 1 копейка. Примерно в это же время была опубликована «Грамматика» Мелентия Смотрицкого (по ней учился М.В. Ломоносов).

Во второй половине XVII века был написан «Лицевой букварь» Карионом Истоминым. В основе букваря лежал принцип наглядности. Каждой букве был отведён отдельный лист, на котором изображались образцы написания буквы, её аналоги на других языках и помещались картинки предметов, названия которых начинаются на данную букву. Под картинками были расположены стихи с теми же словами, а в заключение – молитвы о пользе чтения и науки.

Издавались и другие буквари. Всего за вторую половину XVII столетия Печатный двор издал 300 000 букварей, 150 000 учебных псалтырей и часословов. По-прежнему выходило множество рукописных книг. В 1680 г. при Печатном дворе была открыта школа, в которой первоначально обучалось 30 учеников из разных сословий. В конце XVII века в ней училось 232 ученика. В 1687 г. открылась Славяно-греко-латинское училище, впоследствии названное академией. При этом учебном заведении функционировала библиотека, и профессорско-преподавательский состав академии пользовался рядом льгот, а в обществе – глубоким почтением. Важную роль в развитии образования в этой академии сыграли учёные греки, в первую очередь, братья Лихуды, составившие учебники по основным предметам.

Важнейшим образовательным принципом в России являлся синтез подачи научной информации и воспитательной. Так, уже при Петре I в 1717 году было издано «Юности честное зерцало, или показания к житейскому обхождению». Эта книга напечатана гражданским шрифтом. В ней ребёнок находил материал полезный и для обучения грамоте, и для духовного роста. В «Зерцале» изложено много нравоучительных норм, которых надобно придерживаться всякому человеку. Например, такие: «Наипаче всего должны дети отца и мать в великой чести содержать»; «В доме ничего своим именем не повелевать, но именем отца или матери»; «Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке... Умой руки и седи благочинно, седи прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья... Над яствою не чавкай... не проглотя куска не говори... Около своей тарелки не

делай забор из костей, корок хлеба и прочего...». Девушкам в «Зерцале» давались такие наставления: «Стыдливая девица не токмо в лице краснеет, но и стыдливые уши имеет. Устрашится, когда бесстыдное слово услышит... и скверные песни. Сушая девица потупит лицо свое, яко бы она того не разумеет, или, восстав отходит далее. А которая смеётся, и к тому спомогает, такая не лучше иных»; «Чистая девица не токмо чистое тело должна иметь и честь свою хранить, но должна и чистое и целомудренное лицо, очи, уши и сердце иметь».

В XVIII веке, со времени реформ Петра I, резко усилилось обмирщение русской культуры. Причём этот процесс затронул не столько быт народа, сколько принципы правления государством, которому церковь была подчинена. В 1721 г. Пётр I учредил Синод, патриархат же был упразднён, а восстановлен уже советской властью лишь в 1917 году. Утверждение Синода вместо патриаршества подорвало веру у многих людей в такие церковные таинства, как исповедь, ибо священник обязывался сообщать всю важную для государственной власти информацию, невзирая на пути её получения. В этом отношении Синод был «министерством духовных дел православного вероисповедания». В конечном итоге зависимость церкви от государства во многом подготовила почву для Октябрьской революции 1917 года и подрыва основ русской культуры. Последующие правители России после Петра Великого также старались подчинить себе церковь. Так, в 1764 г. императрица Екатерина II инициировала секуляризацию церковных земель.

В XVIII столетии в России издаётся значительное количество светских книг. В книгоиздательстве большую пользу стране принёс Н.И. Новиков (1744-1818), организовавший публикацию книг. С 1769 году Новиков занимался изданием журнала «Трутень», который полемизировал с журналом Екатерины «Всякая всячина». В 1770 году «Трутень» был закрыт властями, и Новиков издаёт новый журнал «Пустомеля», который после второго выпуска был запрещён. Далее Новиков издавал журналы «Живописец», а потом «Кошелёк»; оба были также запрещены. Новиков издавал в печати и архивные исторические материалы. «Древняя Российская Вивлиофика» (библиотека), состоявшая из 28 книг, была посвящена императрице. С 1778 году он возглавлял типографию Московского университета. О широком размахе книгопечатания в это время наглядно свидетельствовал тот факт, что в 1788 году в этой типографии издавался 41 % всех книг в России. К сожалению, деспотизм и жестокость Екатерины II, её увлечение протестантскими идеями сильно тормозили развитие как христианской, так и светской культур в России. Кстати, в годы правления Екатерины II большое количество православных храмов и монастырей было закрыто.

Значительным результатом обмирщения русской культуры стало зарождение научного и философского знания, которое не противостояло религии, но сохраняло связь с ней. В 1755 г. был основан Московский государственный университет. Срок обучения в нём составлял 7 лет. Первые три года – на философском факультете, где изучались философия, математика, физика, а также исторические, словесные, экономические науки.

Остальные четыре года изучали либо юридические, либо медицинские науки, в зависимости от выбранной специальности. К 1917 г. в России действовало 14 университетов, в том числе Королевский Варшавский (с 1816 по 1831гг.).

Вместе с тем крепостное право, окончательно закрепившееся в Соборном уложении 1649 года, резко тормозило развитие культуры в России. Надо заметить, что установление крепостного права предстаёт закономерным явлением, связанным с тем, что после крайне жестокого правления Ивана Грозного и смутного времени крестьяне часто бежали со своих земель. Чтобы удержать крестьян на земле и брать с них налоги, понадобилось обратиться к силе государственного закона и закрепить крестьян к земельным наделам, находящимся под управлением дворянина или государственного служащего. Тем не менее до начала XVIII века крепостное право воспринималось людьми как возможность служить православному государству на определённом месте, но со времени правления Петра I крепостничество начало рассматриваться в контексте личной собственности, как это было в германских землях. Если до периода правления Петра I помещик только эксплуатировал труд крестьян, но не имел права его убить, оскорбить честь его семьи, то после реформ Петра I крепостной человек стал рассматриваться как вещь, как частная собственность помещика. При Екатерине II крепостное право усилилось и по сути приблизилось к рабству, чему способствовали законы, изданные Екатериной II. Так, после подавления восстания под предводительством Емельяна Пугачёва, императрица издала указы, согласно которым крестьянин не имел права жаловаться на помещика, а сам помещик по собственному усмотрению мог сослать крепостного в Сибирь, в частности на серебряные рудники в районы Нерчинска. Такие аморальные законы приближали положение крепостных крестьян к положению рабов, что не содействовало духовному и интеллектуальному росту нации. Екатерина II, насаждая в русских людях рабское сознание, назвала себя «великой» и поощряла тех придворных, которые ей льстили. Неудивительно, что в стране, несмотря на отмену крепостного права в 1861 году, вплоть до 1917 года значительная часть населения было безграмотной.

Империя и православие в России

Для понимания русской культуры необходимо учесть то, что Россия с 1721 г. являлась империей, то есть государством, объединившим в себе множество наций. Стало быть, проблема имперского сознания была (да и является) для России актуальной. Существенную роль в развитии имперского сознания сыграла идея мессианства русского народа, опиравшаяся на концепцию, публично озвученную в XV веке дьяком Филофеем: «Москва – третий Рим» (при этом Московское государство неофициально называлось вторым Израилем). Основная идея этой концепции состоит в постулировании духовной ответственности православных людей за всё человечество. Здесь не шла речь о том, что русские люди кого-то силой приведут к православию, как

раз наоборот – предполагалось, что примером своего благочестия и любви к Богу русский народ образует такую духовную среду, в которой будет высокой вероятностью духовного спасения всех остальных народов, причём не обязательно православных. Так же как Господь может помиловать город, если в нём наберётся 10 праведников, так и всё человечество Бог помилует, если в нём будет хотя бы один народ, любящий Бога. Через человека, как единственного разумного существа на земле, мир либо молится, либо богохульствует; так и через православный народ человечество идёт либо ко спасению, либо к гибели. В этом отношении уместно вспомнить слова В.С. Соловьёва, который уже в конце XIX века справедливо писал: «Спасаящийся спасётся. Вот тайна прогресса – другой нет и не будет»²¹.

Собственно говоря, такого рода идея во многом послужила предпосылкой к формированию имперского сознания в России. Важно учесть, что утверждению концепции Филофея способствовало то, что в 1448 году митрополит Руси Иона был избран русскими епископами, а не назначен константинопольским патриархом. В принципе в это время было понятным то, что государство Ромеев стало зависимым от католических стран и скоро рухнет под ударами Османской империи, а потому опираться на мнение константинопольского патриархата не имело смысла. Основанием для складывания империи в России стало православие, поскольку слово *русский* определялось не столько национальной принадлежностью и используемым языком, сколько православным вероисповеданием. Именно православие, обращённое ко всему человечеству, независимое от национальных и расовых отличий людей, дало основу для формирования и развития российского многонационального государства. Более того, твёрдое следование христианским нормам позволило православным людям строить свои отношения с представителями иных конфессий на основе взаимного уважения, что подтверждает то, что с культурой может сосуществовать только культура.

Развитые межгосударственные отношения стимулировали чувство духовной ответственности русских людей за иные народы, тем паче за те, которые оказались под властью исламского знамени. Так, Григорий Котошихин²² в трактате «О Московском государстве XVII века» в главе «О титулах...» даёт подробное описание правил оформления документов,

---

²¹ Соловьёв В.С. Тайна прогресса // Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 556.

²² Григорий Карпович Котошихин был подьячим Посольского приказа. Г.К. Котошихин бежал в 1664 г. из России в Польшу, а потом – в Швецию. В 1666-1667 гг. он, по поручению государственного канцлера графа Магнуса Делагарди, составил описание политического устройства России, переведенное на шведский язык в качестве справочного пособия для королевских дипломатов. В 1667 г. Котошихин убит в ссоре своего домохозяина, за что был казнён. Почти два века сочинение Г. Котошихина пролежало в архиве, и только в 1838 г. в библиотеке Упсальского университета был обнаружен собственноручно написанный автором оригинал. Рукопись не имела заглавия, и издатели вынуждены были дать его сами. По этой причине книга Г. Котошихина иногда фигурирует также под названием «О России в царствование Алексея Михайловича».

подаваемых в различные страны. В этом описании показан гибкий дипломатический подход по отношению к народам, как силу имеющим, так и подчинённым, зависимым от сильных соседних стран, прежде всего исламских. Так, зависимым от мусульманских государств правителям направлялись документы, оформленные таким образом, дабы подчеркнуть уважение к своим единоверцам, но при этом не прогневить против них мусульманских правителей²³.

Вхождение народов в состав России проходило по-разному. Например, Грузия по собственной инициативе вошла в состав России в соответствии с Георгиевским договором в 1782 году, причём, согласно указу последнего грузинского царя, Грузия переходила в состав России на вечные времена. Как справедливо писал М.Ю. Лермонтов в «Мцыри»:

*...Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов,*

---

²³ 17. Вопрос: Для чего царь Московской пишется в христианские государства полными большими титулами, (от "повелителя") "государем Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей, и иным многим государствам и землям, восточным и западным и северным, отчичем и дедичем и наследником, и государем и обладателем" а в бусурманские государства теми титулами не пишется? Что есть тому за причина? Ответ: Иверское, Карталинское, Грузинское государства лежат под властью и наболшим послушенством под Персидцким шахом; а в-ыные государства пишется он царь для славы своей, ни по чему, а ис тех государств обычай писатися к царю себя низити, а его высити, и называтися холопми его, яко и в-ыных государствах обычай писати господину к господину, отдаючи себя слугою поволным, и они по тем их униженным писмам разумеют, будто и правда тому есть, что они вечные подданные; а то несть правда, потому что тех государств владетели живут таким обычаем, как меж границ королевского величества и короля Полского и царя Московского живет Курлянской князь. А восточную титулою пишется Персидцкой же шах издавна, как еще Москвы початку не слыхивано; а на западе много есть иных государств, которые старее и честня Московского государства. И окроме тех государств и земель, что пишется в титуле к христианским потентатом, иных государств и земель на востоке и на западе у него нет. А хотя на востоке и на западе иные государства и земли есть многие, однако они ему не подданны, но во время против него и войну держат, и тем многим землям восточным и западным, разумеется, что несть отчичь и дедичь и наследник и государь и обладатель, и не гораздо тех двух сторон государства и земли поддаются ему во обладателство и в подданство; а то есть правда, что на севере у него земель и государств сыщется. Кабардинская земля, Черкасские и Горские князья под его подданством, однако ему тех титул без других титул писать к Персидцкому шаху нехстати. А как бы он писался теми титулами всеми, что пишется в христианские государства, и на него б за то все бусурманские государства подняли войну; а тех бы государей, которые из тех государств пишутся к нему холопми, ежели б проведал подлинно Персидцкой шах, велел бы их и государства их разорити и погубити совсем. И от того теми титулами не пишется к ним бусурманским государем.

За гранью дружеских штыков...

Однако надо признать то, что часть Кавказа была присоединена силой, что в конечном счёте являлось объективной необходимостью. Некоторые народы, оказавшись внутри России, не признавали государственности вообще и производили разбойничьи набеги с целью грабежа и похищения людей. Чтобы пресечь такую преступную деятельность, правительство России было вынуждено держать на Кавказе большие военные соединения и силой противодействовать преступным нападениям разбойничьих кланов. В результате этой нелёгкой борьбы народы Кавказа, присоединившись к России, приняв единые законы, прекратили междоусобные войны и встали на путь государственного развития и мирного сосуществования. Присоединение кавказских народов к России стало для них не только средством спасения от мусульманских агрессоров, но и путём к духовному возрастанию. С утверждением власти России на Кавказе, а данном регионе прекратились междоусобицы, и кавказские народы стали на путь материального и нравственного развития. Многие достойные сыны Кавказа гордились своим российским подданством, считая, что нет для человека большей чести, чем служить России. Причём те кавказские народы, которые исповедовали ислам, сохраняли своё вероисповедание, но при этом не нарушали светские законы Российской державы.

Значительную роль в деле расширения российских границ на Север сыграло Православное Христианство. Так, в XIV веке в землях коми – группы народов Севера России – русский монах Стефан, прозванный Пермским, утвердил веру Православную, после чего народы коми мирно влились в Российскую державу (в то время Великого княжества Московского). Стефан Пермский в 1370-х годах разработал азбуку для коми-зырянского языка (древнепермскую письменность, или *абур*). Эта азбука содержит 38 букв; в ней отсутствует разделение на строчные и заглавные буквы. Направление письма в абуре слева направо, а строки идут сверху вниз. При составлении абура Стефан использовал *пасы* – специальные знаки, которыми коми-зыряне отмечали свои угоды. Таким образом, коми воспринимали предложенную азбуку доброжелательно, как часть своей культуры. Знаменательно то, что когда Стефан был ребёнком, то местный юродивый Прокопий Устюжский предсказал, что Стефан станет просветителем пермяцкого народа. Действительно, Стефану суждено было стать крестителем народов коми. Причём часто он проповедовал с риском для своей жизни, поскольку часть язычников была настроена враждебно к христианству. Тем не менее после проповедей этого монаха люди массово принимали крещение. На том месте, где Стефан срубил берёзу, которой язычники поклонялись как божеству, была сооружена первая деревянная церковь в землях коми (в селе Усть-Выми).

Надо заметить, что в такой просветительской деятельности Стефана Пермского кроется настоящий духовный подвиг. Помимо огромной интеллектуальной работы, бесстрашия перед угрозой смерти, таланта

проповедника, Стефану потребовалась большая любовь к людям, умение видеть ценность в каждом человеке, в том числе и некрещеном. Здесь необходимо учесть следующее: многие люди в то время полагали, что в скором времени произойдёт конец света, а потому не видели необходимости «тратить» силы на небольшую группу язычников. Однако Стефан считал, что нужно до конца бороться за духовное спасение людей, а время конца света, согласно Писанию, неведомо никому из людей, даже ангелы не знают, когда настанет последний день мира.

Присоединение Сибири началось с 1580-х годов. Сибирь была освоена в силу ряда причин. Во-первых, большинство коренных народов Сибири не имели государственного сознания и, входя в состав России, могли даже не знать об этом. Во-вторых, государственные образования в виде ханств являлись слабыми и раздираемыми внутренними смутами. В-третьих, сибирские народы в русских людях видели освободителей от чрезмерно тяжёлой власти местных правителей. Многие покорители Сибири отличались благонравием и справедливостью. Примечательно то, что Ермак Тимофеевич в летописях характеризуется, прежде всего, как человек целомудренный и религиозный. Среди коренных народов Сибири Ермак Тимофеевич также почитается героем и защитником. Значительная роль в освоении Сибири принадлежала православию, которое в большинстве сибирских мест вытеснило традиционные религии.

В деле освоения Сибири существенную роль сыграл аморальный указ Екатерины II, согласно которому помещики могли ссылать крепостных по собственному усмотрению. За первые 20 лет после такого указа в Сибирь прибыло 60 000 человек. Эти люди были носителями великой культуры и, приезжая в Сибирь, являли пример благонравия, трудолюбия и мужества. С 1719 по 1795 гг. население Сибири увеличилось с 241 000 до 595 000, число же аборигенов составляло 183 000.

Во второй половине XIX века в состав России вошла Средняя Азия. Её присоединение к России было вызвано рядом причин. Во-первых, среднеазиатские ханства постоянно нападали на мирное население на юге России. Во-вторых, в этих ханствах процветала работорговля, в том числе торговля детьми и женщинами. Россия, обращавшая особое внимание на своё мессианское значение в деле утверждения христианских ценностей, не могла допускать глумления над человеческим достоинством. В соответствии с необходимостью защиты принципов справедливости, Россия приняла на себя миссию устройства государственного порядка в Средней Азии.

С 1772 по 1795 гг. произошло три раздела Речи Посполитой, что было вызвано смутами внутри Польши, в ход которых часто вмешивались Крымское ханство и Османская империя. Варшава к 1772 г. не могла защитить своё население на юге от турецких войск, поскольку была не в состоянии содержать регулярную армию. В разделе польских земель приняли участие три страны: Австрия, Пруссия и Россия, – причём во всех трёх разделах инициатива принадлежала Пруссии. Россия, проводя свою политику на территории Польши, сохранила за поляками право на собственную

польскую армию, а в 1815 году Александр I даровал Польше конституцию. Конечно, упразднение польского государства тяжело переживалось в самой Польше. Вся трагичность положения польского народа в начале XIX столетия была правдиво показана в романе С. Жеромского «Пепел». В музыкальной культуре горе польской нации было выражено композитором Михаилом Клеофасом Огинским в знаменитом музыкальном произведении «Полонез», или «Прощание с Польшей». Надо отметить, что польский народ характеризовался высоким уровнем политической культуры, и ещё в 1791 году польский Сейм принял весьма прогрессивную конституцию. Тем не менее не все поляки её приняли, а некоторые даже обратились к Екатерине II за помощью, что послужило формальным основанием для введения русских войск в Польшу. В 1807 году в русской части Польши было отменено крепостное право, однако его отмена не принесла польским крестьянам реального освобождения, поскольку земли оставались у помещиков. В Польше в течение XIX столетия произошло несколько восстаний, основной причиной которых явилось стремление поляков к независимости. В конечном итоге, Польша получила независимость мирным путём уже от Советской России. Трудно сейчас представить, что было бы с Польшей, если бы Россия не включила часть польских земель в свои границы. В любом случае именно Россия, а не другие страны (не Австрия и не Германия), помогла Польше стать независимой.

Надо обратить внимание на то, что идея империи была дискредитирована В.И. Лениным, и слово *империя* стало иметь негативный оттенок. Вместе с тем СССР по сути остался имперским государством, поскольку объединял в своих границах множество наций, а идея мессианства из духовно-религиозного ракурса перешла в социально-политический, предполагавший установление социализма во всём мире и объединение всех народов в советской системе. Конечной целью СССР было установление во всём мире коммунизма, как самой справедливой формы общественного бытия. Именно вокруг этой идеи объединялись социалистические страны, однако основы такого объединения были лишены духовного смысла и принимали в основном политический и экономический характер. Советская культура даже в период своего стабильного развития (1970-е годы), несмотря на то, что моральный облик граждан СССР был сравнительно высоким, оказалась по сути бездуховной и обречённой на дезинтеграцию. Крушение власти, начавшей своё становление с террора против Церкви, является закономерным и неизбежным явлением. Всё же приходится констатировать то, что в России начала XXI века православная культура, как и культура в целом, переживает тяжелейший кризис.

Что же касалось межрелигиозного общения в Российской империи, то оно регулировалось государственными законами, согласно которым было запрещено унижать иные религии. Так, в 1773 году был издан указ о терпимости всех вероисповеданий в Российской империи, а с 1903 году по Уголовному уложению полагалось жёстко наказывать за оскорбление любой религии.

Искусство в православной России

Одним из важных видов искусств на Руси стала иконопись. Иконописный канон сложился ещё в Византии, хотя его начало было положено в Римской империи. Античная подоснова никогда не исчезала из византийского искусства, однако в дальнейшем она уже не встречалась в столь чистом виде. Кроме античного искусства, на формирование иконописи оказало влияние египетское искусство (прежде всего, феномен фаюмских погребальных портретов), а также философия Плотина. По сути мир иконописи подчинён собственным законам, независимым от натурализма греко-римской культуры. Стало быть, истоки искусства написания икон связаны с традициями древнего мира Египта, Парфии, Малой Азии.

Основными центрами иконописания на Древней Руси были Великий Новгород, Псков, Тверь, Москва, Киев.

По преданию, на Руси первым монахом-иконописцем был инок Киево-Печерского монастыря Алипий (Алимпий). Умер он в 1114 г. Кисти Алипия приписывают многие иконы, например Свенскую-Печерскую икону Божией Матери. Им же созданы мозаики Успенского собора Киево-Печерской лавры. День памяти этого иконописца празднуется 17 августа.

Считается, что не сам иконописец пишет иконы, а ангел Божий водит его рукой. Разумеется, строго говоря, иконописец пишет иконы сам, но ему помогает при этом благодать Божия. Стало быть, иконописцу обязательно следует обладать духовной чистотой, так как во время написания им святых ликов никакие дурные помыслы не должны появиться в его уме, хотя искушения возможны, ибо иконописец – человек. Установка касательно духовной чистоты иконописца вначале существовала в форме традиции, а на церковных соборах была неоднократно озвучена высшими иерархами Церкви. Каноническое иконописание основано в первую очередь на богопознании, а также на очень хорошем знании канонов церковной жизни и церковного творчества. Разумеется, полностью познать трёхипостасного Бога человеку невозможно, однако важен сам процесс богопознания, приближения к святости и стяжания Святого Духа. Наиболее полное соответствие представлениям о православном иконописце можно получить на примере жития великого русского иконописца Андрея Рублёва. О творениях А. Рублёва прекрасно написал в стихотворной форме Н. Гумилёв:

*...Всё это кистью достохвальной
Андрей Рублёв мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.*

Помимо написанных икон, есть ещё и резные иконы, число которых с начала XVIII века стало заметно сокращаться в силу утраты в этот период

традиций и частого нарушения канонов создания иконы. Существуют определённые каноны – правила – иконописи. Иконописный канон через определённые приёмы и правила изображает неизобразимое – преображённую плоть и божественный свет. Только язык символов способен в полной мере передать нашему сознанию запредельное. Иконописный канон – это не правило к действию, а лишь условие для написания иконы. По выражению Григория Паламы, «канон (в широком смысле) – не человеческое измышление, а божественный строй, чин, ритм, порядок жизни, даруемый Духом Святым и проявляемый в человечестве и во всём творении». Так, в иконах цвет должен быть чистым, без примесей. Образ огня и его света, как истины и любви, передаётся золотым цветом. Золото в православной культуре осмысливается как концентрация божественного света, понимаемого в качестве важной основы для всего мироздания. Источниками для формирования иконописного канона являются Священное Писание, православное богословие, Литургия, святоотеческие тексты. Из этого следует: для того чтобы созидать Божие дело, необходимо научиться жить согласно Его установлениям. Главным принципом христианской жизни является принцип неотмирности. Стало быть, жизнь надобно выстраивать не по естественным, а по божьим законам, по заповедям божьим, ибо «чистые сердцем Бога узрят». Достижение этой чистоты есть дело жизни и духовного опыта. Особенно необходимо личное общение со Христом – через молитву, через духовный подвиг. Без такого личного опыта духовный мир непостижим.

Пространство в иконе даёт представление о другом, высшем мире, поэтому икона – это окно в иной мир. Как справедливо отмечает современный исследователь иконописи из Нижнего Новгорода В.В. Ренёв, «...только тот имеет право изображать святые образы, кто видел, чувствовал их непосредственно сам – сам пережил, сам выразил в красках. Поэтому, как иконописец должен быть человеком особой веры, так и икона должна нам явить мир, иначе увиденный и иначе устроенный». Иконописец обязан не только владеть техникой написания иконы, но и знать христианское богословие, ибо образы на иконах должны соответствовать догматике Церкви. Икона должна без искажений отображать историческую и евангельскую правду, ничего не должно быть самопроизвольным, от самомышления. Так, изображение на иконах Святого Духа в виде голубя возможно только при изображении крещения Иисуса Христа, поскольку в Евангелии говорится о снисхождении на Иисуса Святого Духа при крещении в виде голубя (от Матфея 3 : 16; от Марка 1 : 10; от Луки 3 : 22; от Иоанна 1 : 32). В иных случаях изображение Святого Духа в виде голубя не следует рассматривать как канонические.

Также в иконописи существуют традиции. В.В. Ренёв о традиции иконописи пишет так: «Если канон – это свод правил, то традиция – это выражение этих правил в определённый исторический момент и на определённой территории». Стало быть, традиция делает канон осязаемым, наиболее доступным для понимания. Далее В.В. Ренёв отмечает: «Если канон

должен оставаться единым и неизменным, как неизменно церковное вероучение; то традиции изменяются в зависимости от страны и исторического промежутка». Без хорошего знания иконописных традиций иконы будут выхолощенными; ведь порой бывает, что иконописцы забывают, что с каждым поколением Бог говорит на понятном для верующих языке. Разумеется, «традиция важна в глубинном её понимании, а не во внешней стилизации и имитации, ценна как обеспечивающая связь и как духовная преемственность поколений».

При осмыслении иконы важно не смешивать понятия земной красоты и божественной. Так, ни при каких обстоятельствах икона не может писаться с модели, даже с самой красивой и привлекательной. Святой образ, прежде чем быть написанным на иконе, первоначально рождается в духовном переживании иконописца своей связи с Богом.

Среди правил иконописания уместно выделить следующие: во-первых, фигуры на иконах несколько удлинённые. Во-вторых, овал лица также удлиняется; лоб, глаза изображаются большими, а губы и нос маленькими. В-третьих, взгляд с иконы смотрит отрешённо, строго, часто сострадательно. В-четвёртых, объёмное изображение в иконописании не признаётся, поскольку отвлекает молящегося на телесную составляющую природы человека. В результате фигуры на иконах выглядят плоскими, изображения двухмерными. Таким образом, прямая перспектива в иконописании вытеснена обратной, то есть, когда линии изображения сходятся не в воображаемой глубине картины, а перед ней, как бы в глазах зрителя. В-пятых, пейзаж с иконы вытесняется пространством, на котором пишутся тексты из Библии или оно просто заполняется каким-либо цветом, например, золотым. В принципе пейзаж по своей сути чужд иконе, ибо пейзаж передаёт бытие земного мира, а икона – божественного.

Среди художников XVII столетия следует выделить Симона Фёдоровича Ушакова. В его творческом наследии, как иконописном, так и в портретном, проявляются элементы реализма, служащие для передачи черт не столько иного мира, сколько этого мира. Другой способный художник, друг Ушакова, Иосиф Владимиров написал к Ушакову «Послание», где теоретически обосновывал реализм в живописи. Он считал, что искусство необходимо приблизить к природе, найти в ней то, что может радовать людей. Тем не менее следует учесть, что такой подход есть отклонение от истинных норм написания иконы, ибо в ней всё должно быть подчинено Духу Божьему. Икона не есть произведение, которое непременно должно быть предметом зрительного наслаждения, икона – это выражение образа, пред которым человек молится.

Почтительное отношение к иконе ничего общего с идолопоклонством не имеет, так как любая икона канонически выверена и полностью соответствует догматике Церкви. Божий дар к иконописи есть бесценное сокровище человеческой души, к которому необходимо относиться с должным уважением и почтением. Примерно так же, как юноша бережёт письмо своей невесты, свидетельствующее о благочестивости и искренности

их отношений, так и человек, чистосердечно верующий в Живого Бога, с трепетом относится ко всему тому, что непосредственно напоминает о Нём. Кроме того, икона как объект почитания не имеет онтологической самостоятельности, ибо она существует лишь как свидетельство о Боге. Тем не менее икона позволяет правильно организовать внутренний порядок богомыслия, избежать крайне опасных религиозных фантазий, формирований мыслительных образов, не совместимых с христианским вероучением. Изображение на иконе, как пишет Иоанн Дамаскин, возводит человеческий ум «чрез телесное созерцание к созерцанию духовному», содействует правильному пониманию вероучения христианской Церкви.

В VIII веке в Византии развернулось иконоборческое движение, представители которого, ссылаясь на Писание, осуждали почитание икон. В частности, они выделяли такое указание: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» (Второзаконие 5 : 8). Однако в ходе длительного обсуждения данного вопроса на VII Вселенском соборе в 787 году было принято иконопочитание, поскольку икона есть не предмет сам по себе, а есть зрительно воспринимаемое богословие, свидетельство об истинности христианского вероучения. Кроме того, икона символична и никогда не пишется с того, что «на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли». Что же касается людей, причисленных к лику святых, то здесь учтём следующее: поскольку человека в качестве святого признают лишь после смерти, то и каноническое изображение этого человека ориентировано на нормы, обращённые к метафизическому бытию. Неприятие иконы объясняется неверным пониманием догматики христианской Церкви, а иногда и стремлением навязать малограмотной части населения сектантские установки.

Надо признать то, что обвинения в адрес православных людей в том, что они создают себе изображения, которым поклоняются как кумирам, стали распространяться в XVIII веке, когда многие каноны иконописания стали нарушаться, а при Екатерине II эти нарушения приняли особенно грубый и кощунственный характер. Вместе с тем, при правильном написании иконы она никакого отношения к кумирству не имеет.

В России до начала XIII века к иконописному канону относились очень трепетно. Так, после Стоглавого Собора (1551 год), на котором была подчеркнута необходимость следовать традиционным иконописным канонам, появился целый ряд новых икон. Востребованность в новых иконах была высока, поскольку в 1547 году в Москве случился пожар, в котором сгорело множество храмов и, соответственно, икон. После же Столгавого Собора появление икон вызвало в народе много нареканий. Эти нарекания были спровоцированы дьяком Висловатым, который стал публично говорить о том, что в новых иконах есть нарушения иконописного канона. Для русского народа, среди которого и простолюдины хорошо знали вероучение своей религии и богословие иконы, неприкосновенность религиозного канона была очень важна. После того, как Висловатый письменно изложил свои

замечания, митрополит Макарий их представил царю, и вскоре для решения этого дела был созван новый Собор. На Соборе был проведён предельно строгий и тщательный анализ новых икон. Надо признать, что от каждого участника такого собора требовался необычайно высокий интеллектуальный уровень развития, позволявший отлично знать текст Библии, правильно его объяснять и, согласно библейскому тексту, понимать символику иконы. В XXI веке многим людям этот уровень развития покажется невозможным. Примечательно то, что многие иерархи Церкви, например, митрополит Макарий, сами писали иконы и знали правила их написания. Обе стороны процесса ссылались на текст Библии, однако толкование отдельных его эпизодов было различным. В результате Собор подтвердил соответствие новых икон традиционному канону, а Висловатый был наказан – отлучён от причастия на три года. Вместе с тем, ряд замечаний Висловатого имел здравый смысл и впоследствии был учтён. Розыск (в то время так называли судебные процессы) по делу Висловатого являет собой прекрасный памятник русской православной культуры XVI века.

Разумеется, в допетровской России помимо иконописи имела место и светская живопись, особенно интенсивно развивалась историческая миниатюрная живопись, однако быт русского народа был ориентирован на христианские нормы, поэтому иконопись заметно превалировала. В XVIII веке государственная власть предприняла ряд мер по упорядочиванию иконописания. Однако эти меры носили административный выхолощенный характер и сводились к ужесточению контроля над церковной жизнью, поиску новых способов обложения людей податью. С начала правления Петра I наблюдается упадок иконописания. С XVIII века икона, по сути, вытесняется живописными картинами или картинками на религиозную тему. Существенную роль здесь сыграло слепое преклонение перед Западной Европой, где художник соотносил своё искусство в основном с собственным видением мира, но не с тем, что задавалось надчеловеческими категориями.

Самыми распространёнными изображениями на православных иконах являются образы Иисуса Христа и Богородицы. Эти образы наиболее понятны и близки человеческому уму и сердцу, а поэтому передаваемы для зрительного восприятия. Бог-Отец не может быть изображённым на иконе, поскольку Его никто не видел. В Русской Православной Церкви изображение Бога-Отца запрещено на Большом Московском Соборе в 1667 году.

Изображения на иконах Спасителя Господа Иисуса Христа возможны в силу того, что Он принял человеческое естество и по природе человеческой страдал. Первоначально образ Иисуса Христа изображали символично в виде Агнца, но на Трулльском Соборе от этого изображения было решено отказаться. 82-е правило Трулльского Собора гласит: «Чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца – образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике, усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира». При формировании иконописного образа Иисуса

Христа было учтено и письменное описание облика Иисуса Христа, оставленное в IV веке проконсулом Иудеи Евтропием. Он в послании римскому Сенату писал об Иисусе Христе следующее: «Этот человек высок ростом, важен и имеет наружность, полную достоинства. Он внушает взвизгивающим на него в одно и то же время страх и любовь. Волосы у него на голове гладкие, темноватого цвета, падают с плеч прядями и разделены пробором посреди, по обычаю назареев. Лоб у него открытый и гладкий, на лице нет пятен и морщин, цвет лица слегка красноватый. Борода рыжая и густая, не длинная, но развевающаяся. Глаза голубые, но необыкновенно блестящие... Речь его обдуманная, верная и сдержанная».

В русской культуре обычно икона сопровождала жизнь человека с момента его рождения. Так, в России были распространены мерные иконы – этот такой тип иконы, который в честь рождения ребёнка писался (или вырезался) на доске, высота которой соответствовала росту младенца. На иконе обычно изображали образ святого, носящий имя, которым нарекли ребёнка. Этот образ именовался тезоименитым, то есть в нём отображался человек уподобившийся Богу под именем, которое носит новорождённый. В принципе нередко на мерных иконах писался образ Иисуса Христа (для новорождённых мальчиков) или образ Богородицы (для новорождённых девочек). Суть мерной иконы состояла в том, что ребёнку с момента рождения задавалось общее направление в его развитии – направление к уподоблению Богу чрез стяжание Святого Духа.

Говоря о взаимосвязи православия с архитектурным искусством, нужно, в первую очередь, подчеркнуть то, что для верующего человека храм является домом Божиим, как бы «космическим ковчегом» для пребывающего в нём Творца. Храм своей устремлённостью к небу указывает на призвание человека к обожению через стяжание Святого Духа. Купол храма означает «твердь небесную». Образы Вседержителя, Богородицы, лики святых и ангелов составляют целостную симфонию под единоначалием Бога, выражающую идею совершенства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаджи О. В. Духовное пение в культурной самоидентификации России / О. В. Абаджи // Наука и религия в современном образовании: материалы III научно-образовательных Знаменских чтений. – Курск, 2007.
2. Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие / Архимандрит Платон. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1994.
3. Архимандрит Эмилиан. Богопознание. Богослужение. Богомыслие / Архимандрит Эмилиан. – М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2002.
4. Бердяев Н. А. Философия свободы / Н. А. Бердяев. – М.: АСТ, 2002.
5. Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев. – М.: АСТ; Харьков Фолио, 2004.

6. Беспарточный Б.Д. Деятельность русской православной церкви / Б. Д. Беспарточный, В.И. Жуков, М.Д. Черкашин, В.Л. Юрковецкий // Курский край: антология социальной работы: в 10 т.; т.1. / Курск. институт социального образования (филиал) МГСУ. – Курск, 2001.
7. Георгиева Т. С. Христианство и русская культура / Т. С. Георгиева. – М.: ВЛАДОС, 2001.
8. Виршевая поэзия (первая половина XVII века). – М.: Советская Россия, 1989.
9. Зеньковский В.В. Идея православной культуры / В.В. Зеньковский // Человек. – 2005. – № 5.
10. Иерей Давыденков О. Катихизис. Введение в догматическое богословие / О. Иерей Давыденков. – М.: Изд-во Православного свято-тихоновского института, 2000.
11. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта / И.А. Ильин. – М.: АСТ, 2002.
12. Мень А. Православное богослужение. Таинство, Слово и образ / А. Мень. – М.: СПб: Слово, 1991.
13. Митрополит Николай. Сила Любви / Митрополит Николай. – М.: Московский Сретенский Монастырь, 2000.
14. Никитин В.А. Основы православной культуры / В.А. Никитин. Отдел религиозного образования и катехизации Русской православной церкви, 2002.
15. Лосский В.Н. Боговидение / В.Н. Лосский. – М.: АСТ, 2003.
16. Плоды экуменического древа. Экуменическое движение в экклесиологическом аспекте. Духовное наследие, 2005.
17. Православная энциклопедия под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
18. Силаков Е.С. Проявления язычества в культуре современной России / Е.С. Силаков // Россия: Духовная ситуация времени. Сборник материалов заочного методологического семинара гуманитарного института МГСУ. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999.
19. Силаков Е.С. Роль и место дохристианских культов восточных славян в духовной культуре России / Е.С. Силаков // Россия: Духовная ситуация времени. – 1999. – № 1.
20. Соловьёв В.С. Россия и Вселенская Церковь / В.С. Соловьёв. – Минск: Харвест, 1999.
21. Сопова Э. А. Модели диалога русской православной церкви и государства / Э.А. Сопова // Россия: духовная ситуация времени. – 2005. – № 3.
22. Тысячелетие крещения Руси. Материалы международной церковно-исторической конференции (Киев 21-28 июля, 1986 года). – М.: Издание Московской патриархии, 1988.

23. Юрковецкий В. Л. Церковь и государство. Эволюция взаимоотношений / В.Ю. Юрковецкий. – Курск: Курский институт социального образования (филиал) РГСУ, 2001.
24. Феофан Затворник. Начертания христианского вероучения / Феофан Затворник. Издание Свято-Успенского Псковско-Печёрского монастыря, 1994, Том 1.
25. Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи / П. Флоренский. – М.: АСТ, 2003.
26. Флоровский Г. Восточные отцы Церкви / Г. Флоровский. – М.: АСТ, 2003.
27. Франк С.Л. С нами Бог / С.Л. Франк. – М.: АСТ, 2003.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:

1. Что выражает понятие *ипостась* в православном значении?
2. Какую роль в духовной жизни играет идея Богочеловека и образ Богочеловека Иисуса Христа?
3. Почему считается, что Иисус Христос в своём лице объединяет как Божественную, так и человеческую природы?
4. Что указывает на богочеловечество Христа в Символе Веры?
5. В чём состоит связь Ветхого Завета с Новым Заветом?
6. Почему в православной Церкви Новый Завет изучается в контексте Ветхого Завета?
7. В чём вы видите смысл таких слов Христа: «...если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное»?
8. В какой части Нового Завета вы можете найти молитву «Отче наш»?
9. В чём состоит смысл жизни православного человека?
10. Почему Иисус Христос, накормив около 5 тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами, поспешил временно удалиться от людей?
11. Почему Бога-Отца нельзя изображать в виде человека?
12. Чем христианство отличается от других религий?
13. В чём заключено таинство покаяния?
14. Почему человеку жизненно важно соблюдать девство и вести целомудренную жизнь?
15. Что такое *целомудрие*?
16. В чём заключена святость и величие брака?
17. Почему необходимо избегать расторжения брака и в чём вы видите трагедию расторжения супружеского брака?
18. Какой образ жизни способствует созданию здоровой семьи?
19. Почему грехи родителей негативно влияют на состояние их детей?
20. Какое чувство (переживание), по мнению апостола Павла, является особенно важным?
21. Какую роль в развитии Руси сыграла деятельность Кирилла и Мефодия?
22. Какие предпосылки были на Руси к принятию Христианства?

23. В чём проявилось влияние Христианства на государственную жизнь Киевской Руси?
24. Как христианство на Руси повлияло на представления о ценности человеческой жизни?
25. Какие есть основания сомневаться в том, что Царь Николай II действительно отрёкся от престола?
26. В чём состоит духовное значение труда иконописца?
27. Какими качествами должен обладать иконописец?
28. В каком случае иконописец может изображать Святого Духа в виде Ангела?
29. На основе какого фрагмента из Символа Веры можно обосновать изображение на иконах Иисуса Христа?
30. Почему икона не может писаться с модели?