

В.В. Ермолович

ПУТЬ К ИСТИНЕ И СТАРОЙ ВЕРЕ

Белгород, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»

В.В. Ермолович

ПУТЬ К ИСТИНЕ И СТАРОЙ ВЕРЕ

Монография

Белгород 2026

УДК 2-1
ББК 86.201
Е 74

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» (протокол № 3 от 27.11.2025)

Рецензенты:

П.А. Ольхов, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теологии института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»;

Ю.Е. Гоголюк, протоиерей, доцент кафедры миссиологии Белгородской духовной Православной семинарии (с миссионерской направленностью)

Ермолович В.В.

Е 74 Путь к истине и старой вере: моногр. / В.В. Ермолович. – Белгород: ЦПП ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2026. – 508 с. – URL: <http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66154>. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-9571-3986-7

В монографии рассматривается проблема преодоления последствий раскола в Русской Церкви XVII века и восстановления единства Православия.

Автор обращает внимание на то, что в новейшее время на традиционное православное мировоззрение существенно влияет общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. В связи с этим, актуализируется тема отношения старообрядчества и всего Русского Православия к современным достижениям науки и, как следствие, к символическому толкованию Священного Писания. От того, как понимаются библейские повествования, зависит не только представление верующих о Церкви, но и отношение к различным общественным процессам. Только через осознание Истины Священного Писания возможно преодолеть негативные тенденции морального разложения и возродить традиции Старой Веры. Преодоление последствий церковной реформы XVII века и раскола Православия лежит через внутреннее духовное единение христиан на принципах Старой Веры, а не через внешнее организационное действие.

Монография предназначена самому широкому кругу читателей, заинтересованных в расширении познаний в области возрождения православных традиций российского общества.

Минимальные системные требования

Yandex (20.12.1) или Google Chrome (87.0.4280.141) и т. п.
скорость подключения – не менее 5 Мб/с, Adobe Reader и т. п.

УДК 2-1
ББК 86.201

ISBN 978-5-9571-3986-7

© Ермолович В.В., 2026
© НИУ «БелГУ», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ЧАСТЬ I. ЦЕРКОВЬ ЕДИНА	11
Глава 1. Символизм Библии в раскрытии тайн сотворения мира	11
1.1. Основы христианского учения о происхождении мира и сотворении человека	14
1.1.1. Священное Писание и богословие Святых Отцов о начале Бытия ..	15
1.1.2. Основные принципы православной антропологии	26
1.1.3. Православная концепция посмертной жизни души и спасения	54
1.2. Естественный и сверхъестественный пути богопознания. О тварном мире и нетварных энергиях Божьих	70
1.3. Православные догматы и богословские мнения. Ересь	83
Выводы	96
Глава 2. Научное познание основ мироздания и христианская космология	107
2.1. Проблемы научного познания тайн о сотворении мира и «конца века». Развитие методологии научного творчества в космологии	109
2.1.1. Краткий исторический экскурс формирования современного научного представления о мироздании	112
2.1.2. Пространство и время. Единые формы существования материи и энергии	116
2.1.3. Эволюция современного представления о возникновении и развитии жизни	128
2.2. Гармония и хаос. Порядок и разупорядочность во Вселенной	139
2.3. Информация как основополагающая сущность Бытия	150
Выводы	157

Глава 3. Путь к Истине через познание законов материального мира и мира духовного	165
3.1. Проблема Истины в Православии. Религиозно-философские основания процесса научного познания и творчества	169
3.2. Наука и религия. Соотношение научных и религиозных взглядов	180
3.3. О законах Бытия. Взаимозависимость материального мира и мира духовного	187
Выводы	199
Глава 4. О познании Воли Божией и жизни духовной	206
4.1. Домостроительство Сына. Церковь Небесная и Церковь Земная	207
4.1.1. Промысел Божий в становлении и развитии Церкви	210
4.1.2. О границах и единстве Церкви	214
4.1.3. Объединяющая и очищающая роль монашества для Церкви, государства и общества	219
4.2. Домостроительство Святого Духа. Формирование Таинств Церкви	227
4.2.1. Раннехристианское богослужение и формирование церковной иерархии	228
4.2.2. Эволюция обрядов и Таинств Церкви	238
4.2.3. Познание Воли Божией. О смирении и послушании	246
4.3. Осмысление поучений Святых Отцов о жизни христианской	252
4.3.1. Святые Отцы и современные богословы о грехах и добродетелях	256
4.3.2. Христианская духовность и молитвенное творчество	265
4.3.3. О Царстве Божием и стяжании Благодати Святого Духа	279
4.3.4. О преображении человека и возможность обожения	284
4.3.5. Отречение от мира и монашество. Два пути святости	288
4.3.6. Выбор жизненного пути. О жизни деятельной и спасении в миру	294
4.3.7. Православная психология и самость старообрядцев	304
Выводы	314

ЧАСТЬ II. РАСКОЛ	326
Глава 5. О путях веры и расколе христианства на Руси	326
5.1. Причины и последствия церковной реформы XVII века. Позиция сторонников старого обряда и действия Промысла Божия	328
5.2. Самоопределение поморских православных общин в эпоху раскола и гонений XVIII – начала XX веков	336
5.3. Генезис и эволюция религиозно-исторической идентичности старообрядцев	345
5.3.1. Соборная молитва и церковный обряд	346
5.3.2. Концепция духовного причастия у староверов-поморцев при отсутствии священства	352
5.3.3. Иерархия и соборность	360
5.3.4. Формирование и развитие традиций и религиозно-исторической идентичности старообрядцев	371
Выводы	377
ЧАСТЬ III. ПУТИ ПРИМИРЕНИЯ	389
Глава 6. Преодоление раскола и сохранение чистоты Старой Веры	389
6.1. Исследования раскола Православия на Руси и полемика по церковной реформе XVII века	390
6.2. Попытки уврачевания раскола в Православии в начале XX века	398
6.3. Диалог с Московским Патриархатом и сотрудничество между старообрядческими религиозными организациями в постсоветский период	406
6.4. Церковный раскол на Украине: потери и приобретения минувшего, образ будущего	420
Выводы	428

Глава 7. Рецепция традиций Старой Веры в период построения солидарного многонационального поликонфессионального общества	440
7.1. Возрождение традиционного образа жизни старообрядцев в изменившемся секулярном мире	444
7.2. Становление монашеской жизни у старообрядцев в современной России	452
7.3. Богословская традиция борьбы с инновациями и ересью в христианстве за чистоту Старой Веры	459
7.4. «Религиозное возрождение» и приоритеты взаимоотношений Церкви с государством и обществом	469
Выводы	486
ПОСЛЕСЛОВИЕ	497

ПРЕДИСЛОВИЕ

Христианину надлежит понимать Священное Писание согласно учению Святых Отцов и Учителей Церкви, избегая тех лжеучений, которые порождает ереси и раздоры церковные. Эта позиция безоговорочно поддерживается как Русской Православной Церковью, так и всеми старообрядческими согласиями.

Начиная с времен крещения Руси князем Владимиром вплоть до реформ Патриарха Никона Русская Церковь сохраняла единство и строго следовала традициям Старой Веры. Тогда возникает вопрос: «В чем сокрыта причина того, что, опираясь на один и тот же фундамент Старой Веры, старообрядцы и сторонники реформ на протяжении столетий так и не смогли прийти к согласию и преодолеть раскол?»

Логично предположить, что каждая из сторон по-своему трактует святоотеческое учение и считает именно свое понимание Священного Писания единственно верным.

Так кто же прав и где сокрыта Истина?

Многие противоречия между старообрядчеством и Русской Православной Церковью давно уже утратили свою актуальность и являются просто устаревшими препятствиями, которые сковывают наше сознание и не позволяют двигаться вперед, поэтому не могут быть непреодолимой преградой для того, чтобы прийти к согласию и преодолеть раскол.

Разномыслие, которые не затрагивают главные догматы Веры, являются естественным механизмом очищения и развития Церкви. Как учил Апостол Павел, «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор: 11: 19-19).

Необходимо преодолеть категоричность мышления в вопросах Веры и не бояться прямо высказывать свою точку зрения. Только совместными усилиями всех христиан и Единой Церкви Христовой представляется возможность противостоять испытаниям, которые ожидают постиндустриальное общество уже в недалеком будущем.

Открытая дискуссия в поиске Истины позволит отделить зерна от плевел: важное, что имеет существенное значение для духовной жизни и спасения человека, необходимо сохранить; не важное, что не имеет существенного значения для духовной жизни и спасения человека, – отсеять.

Современные достижения науки и технологий с тенденцией преобладающего влияния на жизнь человека искусственного интеллекта в период информационной эпохи, требуют более глубокого изучения Священного Писания и переосмысления духовного опыта Святых Отцов. Однако Истина самих основ учения Иисуса Христа, сосредоточенная в Догматах Церкви, не может подвергаться никакой ревизионной критике и сомнениям. Без опоры на Святых Отцов, излишняя уверенность и гордыня в поиске Истины, грозит впадению в «прелесть» и гибели, не только отдельным лжеучителям, но и губительна для всего христианства.

* * *

Изначально концепция монографии предполагала рассмотрение проблемы раскола Православия на Руси в XVII веке чисто в историческом контексте с проведением исследования возможных чисто богословских разногласий между сторонниками и противникам реформ Патриарха Никона. Однако в процессе более глубокого погружения в жизнь старообрядческих общин и приобретения личного религиозного и духовного опыта становилось очевидно, что без глубокого анализа гносеологических и онтологических корней церковного раскола не обойтись. Раскол не был вызван единой причиной, а скорее комплексом факторов, затрагивающих как область познания, так и бытия.

Первопричиной разногласий стали не только различия в понимании смысла и значения богослужебных текстов и обрядов, но и различное представление об Истине. Реформаторы опирались на авторитет греческой церкви, в то время как старообрядцы отстаивали авторитет древнерусских преданий и рукописей. Старообрядцы считали древнерусские обряды и тексты священными и неизменными, хранящими истинную веру, в то время как реформаторы стремились к их унификации с греческими образцами, полагая, что это обеспечит более точное следование первоначальному христианству.

Онтологические корни церковного раскола XVII века уходят в сложные взаимодействия между традициями, верой, властью и стремлением к унификации церковной практики с греческим образцом. Раскол затронул вопрос о природе Церкви, ее роли в обществе и взаимоотношениях с государственной властью, саму сущность бытия человека.

Реформа патриарха Никона была инициирована светской властью при противодействии части духовенства и мирян, что вызвало вполне обоснованные опасения относительно ее последствий в виде укрепления царской власти и потери независимости Церкви. Раскол усилил социальные и политические противоречия в стране и привел к разделению в среде православного населения, к разрыву традиционных связей. В результате это привело к массовым репрессиям и к массовому бегству населения из центральных обжитых областей страны.

Вынужденная самоизоляция сторонников старого обряда привело к тому, что в новых поселениях стала формироваться особая старообрядческая субкультура, которая оказала существенное влияние на всю дальнейшую историю развития России. Традиции Старой Веры стали основой предпринимательства, как вида деятельности, которая наряду с общинным образом жизни и взаимопомощью послужила катализатором экономических реформ XIX века.

* * *

Сегодня перед старообрядцами и всем православным сообществом стоит вызов глобализации. В последние годы лидеры детрадиционализации и религиозной свободы усиливают пропаганду религиозной нетерпимости в стране. И противостоять этой негативной тенденции возможно только совместными действиями всех традиционных христианских конфессий.

Несмотря на разногласия перед всеми христианами России, обществом и государством стоит несоизмеримо более важная проблема, чем межконфессиональные разногласия, – сохранение христианской цивилизации как таковой. При этом, актуальность противостояния деструктивному влиянию новых религиозных организаций, с опорой, прежде всего, на святоотеческий опыт борьбы с ересью, будет только усиливаться.

Развитие религиозной свободы личности от церковного авторитета иерархии, а частично и от авторитета Священного Писания в его буквальном понимании путем использования различных аллегорических толкований, неприемлема для сторонников истинной православной веры. Поэтому старообрядчество сохраняет принципиальное признание учительной власти духовенства: не приемлет «свободного исследования» Библии и опирается на святоотеческое толкование ее текстов.

Переживаемый мировым сообществом глобальный социально-экономический и духовный кризис показал ограниченность либерально-рыночной модели развития, который привел к дехристианизации современного общества. В новейшее время на традиционное православное мировоззрение существенно влияет общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. В связи с этим, возникает проблема исследования отношения старообрядчества и в целом Русского Православия к современным достижениям науки и, как следствие, к символическому толкованию Священного Писания.

От того, как понимаются библейские повествования, зависит не только представление верующих о Церкви, но и отношение к различным общественным процессам. Только через осознание Истины Священного Писания возможно преодолеть негативные тенденции морального разложения и возродить традиции Старой Веры.

* * *

ЧАСТЬ I. ЦЕРКОВЬ ЕДИНА

Глава 1. Символизм Библии в раскрытии тайн сотворения мира

Священное Писание – это продукт Богочеловеческого творчества, которое без помощи Святого Духа не в силах был создать даже самый гениальный человек.

Истина, которую открывал Святой Дух пророкам и апостолам, должна была представлена в той форме, которая соответствовала определенной исторической эпохе и могла быть воспринята разумом человека. Это и объясняет тот факт, что в Священном Писании Божественные Откровения были изложены на доступном языке, в соответствии с существующим уровнем знаний.

Наиболее авторитетным толкователем Библии среди Великих Учителей Церкви, почитаемых на Востоке, стал Святитель Иоанн Златоуст, многочисленные произведения которого установили определенные стандарты формирования православного богословия на последующие столетия. Именно к его поучениям наиболее часто обращаются представители всех старообрядческих согласий и толков.

На Западе подобную роль в то же время сыграл Блаженный Августин Гиппонский, чьи творения во многом были положены в основу средневекового схоластического богословия Фомы Аквинского.

По сути, это и стало первой попытки формализовать и упорядочить методы толкования библейских текстов, что привело в дальнейшем к созданию нового раздела богословия – экзегетики – учении об истолковании текстов, преимущественно древних, первоначальный смысл которых затемнён вследствие их давности или недостаточной сохранности источников.

Можно выделить три принципиально разных подхода к толкованию Библии. Первый, докритический, или традиционный, подход безусловно и безоговорочно воспринимает библейский текст как откровение свыше. Вопрос

о его достоверности не стоит, но он нуждается в истолковании применительно к ситуации, в которой находятся верующие сегодня. Второй, критический или модернистский, подход, возникший в новое время, напротив, осознает библейский текст как некий документ, повествующий о некоторых исторических фактах, притом со значительными искажениями. Сам документ важен и интересен только в той мере, в которой он позволяет судить о фактах. Наконец, третий, посткритический или постмодернистский, подход не ставит вопрос о реконструкции фактов, а исследует текст в том виде, в каком он нам доступен, не задаваясь при этом вопросом о его статусе или происхождении.¹

При этом, следует отметить, «что при обращении к комментариям Отцов Церкви и раввинов, а равно и к научным комментариям XX–XXI вв., мы находим между ними куда больше сходства, чем можно было бы ожидать. Некоторые гипотезы живут столетиями, и принципиальные аргументы в их поддержку остаются все теми же.»²

Таким образом, при исследовании библейских текстов необходимо избежать крайностей фундаментализма и либерализма, и не стремиться к поиску единственно верного, объективного смысла текста, определяемого традицией или рациональным научным анализом, претендуя на истину в конечной инстанции.

Интерпретация библейских текстов о творении является не только специфически богословским вопросом, но и имеет непосредственное отношение к научным и общественным реалиям современного мира. От того, как понимаются библейские повествования, зависит как представление верующих о творении, так и их отношение к современной науке, в частности к достижениям эволюционной науки, а также к различным общественным процессам, связанным с этой тематикой.

1 Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/214981-vvedenie-v-bibleyskuyu-ekzegetiku/#/toc135> (дата обращения 19.03.2025).

2 Там же.

Для обретения Истины Божественного Откровения, которая передавалась пророкам и апостолам, необходимо осознать символизм Библии и отказаться от формального ее восприятия без учета современных научных знаний. Критерий правильного понимания Священного Писания – это постоянное сопоставление Веры и научных фактов.

Именно такое гармоничное взаимное дополнение двух видов истин: «истины откровения», которая даётся свыше посредством веры, и «истины философии», которая достигается естественным путём человеческого разума, и проповедовал еще в XIII веке Фома Аквинский. Истины разума не должны противоречить истинам веры, потому что их общим источником и главным предметом является Бог. Если знание, достигнутое при помощи разума, идет вразрез с аксиомами веры, значит, разум сбился с пути в поиске истины. «Истины христианской веры не противоречат истинам разума. Хотя упомянутые истины христианской веры превышают возможность понимания для человеческого разума, невозможно, чтобы природные свойства разума противоречили христианским истинам».³

«Истины науки и истины веры не могут противоречить друг другу: между ними существует гармония. Наука лишь средство обретения мудрости», – считал Фома Аквинский и воспринимал мудрость разума, как высшую духовную добродетель в познании Бога и средство для открытия сути бытия.

Важно при этом отделять Божественное Откровение от человеческого творчества в Священном Писании. Это относится, в частности, к описанию сотворения мира и Троицей Сущности Бога, воскресению Иисуса Христа и вознесению Его на Небеса, второго пришествия Христа и страшного суда. Именно Господь наш Спаситель открыл нам через свою земную жизнь истинную совершенную любовь и завещал нам Заповеди любви и блаженства. И познать Бога – Истину человек может только через Иисуса Христа.

³ Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книги I, II. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. – с. 258.

1.1. Основы христианского учения о происхождении мира и сотворении человека

«Бог сотворил мир из ничего» – и эта истина была известна еще в Церкви ветхозаветной. Творение «из ничего», по сути, есть догмат нашей веры.⁴

Эта вера нашла первое свое выражение в Библии, во Второй книге Маккавеев, где мать, увещевая сына идти на мученичество, говорит: «Посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего» (2Мак.7:28).

Библия начинается с книги Бытия, где последовательно описывается сначала творение мира неживой и живой природы, а затем и человека «по образу и подобию божию».

Основные библейские тексты о сотворении содержатся в двух повествованиях первой и второй глав книги Бытия. Первое повествование о сотворении занимает всю первую главу книги Бытия и начало второй главы. Оно описывает процесс творения в виде рабочей недели и выходного (субботнего) дня (Шестоднев). В тексте говорится, что:

- в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
- на второй день – создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды под твердью, и назвал твердь небом;
- на третий – сушу, моря и растения,
- на четвёртый – светила на тверди небесной,
- на пятый – рыб, пресмыкающихся и птиц.
- Наконец, на шестой – зверей земных, скот, гадов земных и человека.

Истолкования данного повествования и понимание процесса творения среди верующих существенно различаются. Распространено буквальное толкование о творении за шесть дней; существуют также другие трактовки.

⁴ Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое Богословие. Т. 1. – СПб: Тип. Р. Голике, 1883. – 598 с.[электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/pravoslavno-dogmaticeskoe-bogoslovie-tom1/#source (дата обращения 27.03.2025).

Повествование завершается тремя первыми стихами второй главы книги Бытия, где сказано, что Творец «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал», и «благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (см. Быт. 1:1 – 2:3).

Второе повествование о сотворении содержится во второй главе книги Бытия начиная с четвёртого стиха. В тексте сказано о создании райского сада и двух деревьев в нём: древа жизни и древа познания добра и зла, о первой данной человеку заповеди – не вкушать плодов от древа познания добра и зла, а также содержится рассказ о сотворении Евы из ребра Адама (см. Быт. 2:4–25).

Все люди сотворены через двух конкретных людей – Адама и Еву, и никаких других предков у человека нет. Мир был сотворен послушным человеку, гармоничным, осмысленным, как говорит Библия, «хорошо весьма» (Быт 1:31).

Несоответствие с действительностью и очевидностью истории объясняется в христианстве тем, что Бог даровал сотворённым ангелам и человеку свободу, которую они использовали во зло (Быт 3:1-6).

Поскольку мир сотворен Богом, он, следовательно, не вечен, и имеет начало, а следовательно, и конец. Откровение Иоанна Богослова или «Апокалипсис» – последняя книга Нового Завета в Библии – как раз и приоткрывает нам завесу над этой тайной. События, описанные в единственной апокалиптической книге Нового Завета вместе со второй ветхозаветной Книгой пророка Даниила Старого Завета, приводят к логическому завершению процесс творения и бытия, открывая врата в мир духовный.

1.1.1. Священное Писание и богословие Святых Отцов о начале Бытия

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. (Ин. 1: 1-3)

Иоанн Златоуст святитель – Толкование на группу стихов: Ин. 1: 1-3.

«Скажи же мне: все века и всякое пространство времени – не через Сына ли произошли? И это необходимо должен признать всякий, кто не потерял еще ума. Итак, нет никакого расстояния (времени) между Отцом и Сыном; а если нет, то Сын не после Отца существует, но совечен Ему.

Выражения: «прежде» и «после» обозначают понятия времени. Без века или времени никто не мог бы и представить себе таких понятий. А Бог выше времен и веков. ... С другой стороны, если Сын не совечен Отцу, то почему ты называешь бытие Его беспредельным? Если Он имеет начало и, сперва, то хотя бы Он был бессмертен, Он не может еще быть беспредельным.

Он не имеет предела; как нет конца, так нет и начала.

Евангелист не показывает нам никакого разделения в Божестве; а даже напротив, сказав прежде – «Слово было Бог», он, чтобы кто-нибудь не почел божество Сына меньшим, тотчас присовокупляет и доказательство истинного Его божества, приписывает Ему вечность: «Оно было, – говорит, – в начале у Бога», и – творческую силу: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть» (Ин.1:2–3).

Я удивляюсь, каким образом Иоанн и Моисей имеют одинаковое начало. В самом деле, и Моисей говорит: в начале сотворил, и Иоанн говорит: в начале было. Однако и тот говорит справедливо, и этот законно. Где речь о творении, Моисей поставил: сотворил, где речь о Творце, евангелист сказал: было.

Между сотворил и было различие большое. Творение произошло, поскольку раньше не существовало; Творец же всегда был. В начале сотворил и в начале было. Богу свойственно быть, творению – происходить. Такое различие указывает и Евангелист. О Спасителе он говорит: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин.1: 1-2, 4). Шесть раз он говорит: было, чтобы указать на существующее.»

Источник: Беседы на Евангелие от Иоанна.

* * *

Бог сотворил мир из ничего ...

«все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий.»

(2Мак 7:28)

В расширенном понимании под «ничто» иногда принимается первозданный хаос. В некоторых религиях (например, индуизме) непостижимое предвечное «ничто» связывается с Абсолютом, существовавшим «когда не было ни существующего, ни несуществующего». Также ничто называют зеркалом Абсолюта. Богословское понятие «ничто» означает отсутствие всякого бытия или существования, ничто в абсолютном смысле.

Учение о творении мира из небытия лежит в основании христианского учения о мироздании. Согласно этому учению, своим возникновением мир обязан волевому акту безначального и бесконечного Бога. Бог сотворил мир «из (абсолютного) ничего», при этом сам вопрос о существовании чего-либо вне Бога до сотворения мира в христианской традиции считается абсурдным, так как время (до) и пространство (вне) являются формами существования мира.⁵

Православное богословие считает Священное Писание фундаментом, источником представлений о мироздании: происхождения, эволюции и возможной судьбы Вселенной. Библия говорит нам о том, что изначально был сотворен Богом невидимый мир, мир духов. Видимый мир был сотворен Богом после мира невидимого. Сначала были разделены свет и тьма, потом была сотворена некая первичная материя, которая по Законам Божиим обрела различную сущность.

Христианские апологеты и Отцы Церкви первого тысячелетия настойчиво повторяют, что «сотворение не есть то же, что рождение». Так святой Иоанн Дамаскин противопоставляет творение Вселенной рождению Бога Сына, так как творение «из ничего» есть акт Божественной воли. В то же время Бог не обязан был творить мир, для Божественного существа оно не

⁵ Давыденков О. В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

обусловлено никакой «внутренней необходимостью». Это был Его свободный выбор, дарственный акт Бога «от избытка любви». «Творение – свободный акт... Для Божественного существа оно не обусловлено никакой внутренней необходимостью.»⁶

Бог является причиной мира. Причина возникновения мира кроется в бытии Бога, а не в самом мире. Мир не может быть причиной самого себя, и только Бог является творцом мира, видимого и невидимого. Бог, переведя всё сущее из состояния небытия в состояние бытия, при этом выступает и первопричиной существования мира.

Абсолютное «ничто» не может вмещать в себе Бога, иначе оно перестанет быть «ничем», соответственно божественное вездесущие на него не распространяется. В.Н. Лосский, подтверждая онтологический дуализм Бога и мира, писал, что «творение «из ничего» как раз и означает акт, производящий нечто вне Бога, сотворение сюжета абсолютно нового, не обоснованного ни божественной природой, ни какой-либо материей, ни возможностью какого-либо бытия вне Бога.»⁷

Православная Церковь учит, что в акте творения участвовали все три лица (ипостаси) Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын – ещё не воплотившийся Христос (Бог Слово) и Бог Дух Святой.

* * *

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2) «Дух животворит» (Евг.Ин.6:63)

Иоанн Златоуст святитель – Толкование на группу стихов: Быт. 1:2.

«Сказав: земля же была безвидна и пуста, Моисей с точностью объясняет нам, отчего она была невидима и неустроена, и говорит: и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Смотри, как здесь блаженный пророк не говорит ничего лишнего, и как не описывает, по частям, все

6 Лосский В. Н. Догматическое богословие [электронный ресурс] <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1903> (дата обращения 19.03.2025).

7 Там же

сотворенное, но сказав нам о главнейших стихиях, и упомянув о небе и земле, все прочее оставляет. Так он, не сказав о сотворении вод, говорит: и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Они-то и покрывали лицо земли, т. е. тьма и бездна вод. Отсюда мы узнаем, что все видимое было бездною вод, покрытою мраком, и нужен был премудрый Творец, чтобы прекратить все это нестроение и привести все в благообразный вид.

И тьма, говорит, над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что означают слова: Дух Божий носился над водою? Мне кажется, означают то, что водам была присуща некоторая жизненная деятельность и что это была не просто стоячая и неподвижная вода, но движущаяся и имевшая некоторую жизненную силу. Неподвижное ни к чему не годно, а движущееся пригодно на многое.

Итак, чтобы научить нас, что эта вода, великая и необычайная, имела некоторую жизненную силу, Моисей сказал: и Дух Божий носился над водою. А божественное Писание наперед говорит об этом не без причины, но так как оно имеет в виду показать нам, что из этих вод, по повелению Создателя вселенной, произошли и животные, то и дает здесь уже знать слушателю, что вода не была просто стоячая, но двигалась, разбегалась и все заливала.»

Источник: Беседы на книгу Бытия, 3

В Священном Писании Дух Божий называют Огнем, иногда Водю. Иоанн Златоуст разъясняет нам, что такие наименования выражают не существо Бога, а только действие потому, что Дух, как существо невидимое и однородное, не состоит из различных сущностей. Называется же Дух Огнем – для означения теплоты, благодати, которую он возбуждает, и истребление грехов; а Водю – для выражения чистоты и обновления, сообщаемого от Него душам, приемлющих Его.

Святой Дух воздействует на душу человека, сообщая ему особые знания и дарует вдохновение, делая человека пророком, возвестителем и орудием Божественного промысла. Сами же пророки предвидели появление в будущем еще более исключительные воздействия Духа Божия на особого Избранника –

Мессию (Иисуса Христа). Святой Дух подготовил для Него мост в мире через Ветхозаветную Церковь.

В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но действовал как безличная Божественная Сила. В Новом Завете Дух Святой открывается как самостоятельное Божеское лицо.

Начало Своему учению о Святом Духе Господь Иисус Христос положил, говоря о Себе, как о Помазаннике, предсказанным Исаией пророком (Евг.Лк. 4.18; Ис.61.1).

В беседе с Никодимом Учитель раскрыл тайну второго рождения людей от Святого Духа через крещение (Евг.Ин.3,5,6,8-34), а в беседе с Самарянкой (Евг.Ин.4.13-14) тайну новой благодатной жизни в Духе Святом.

Ап. Павел говорит о Святом Духе:

«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор. 12:11). Очевидно, что действовать «как Ему угодно» может только свободное и разумное существо, то есть личность. Личным или ипостасным свойством Духа Святого является Его исхождение от Отца (Ин. 15:26).

В Символе Веры говорится о исхождении Святого Духа только от Отца. Св. Иоанн Дамаскин также учит: «Духа Святого и из Отца быти глаголем, и Духа Отца именуем; от Сына же Духа быти никакоже глаголем, но точию Его Духа Сыновня порицаем.»⁸

Слово «животворящий» в Символе Веры указывает, что Святой Дух обладает Божественными свойствами. Он вместе с Богом Отцем и Сыном дает тварям жизнь, особенно духовную человекам; «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Священное Писание говорит и о других Божественных свойствах Святого Духа, например, о всеведении, – «Дух все проникает, и глубины Божий» (1Кор. 2,10), а также о соучастии в деле творения мира (Быт. 1:2). Как мудро отметил архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): «Дух творит формы...»⁹

⁸ Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. – Москва: Сибирская благовонница, 2013. – с. 49.

⁹ Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с.

* * *

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои... (Быт. 2:2)

Иоанн Златоуст святитель – Толкование на группу стихов: Быт. 2:2.

«Смотри, как оно и раз и другой повторяет одно и то же, чтобы мы знали, что все дела творения продолжались до шестого дня: “И совершил, – говорит, – Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал”. Что значит: “И почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал”? Замечай, как по-человечески и с каким снисхождением к нам говорит о всем божественное Писание: иначе бы нам не понять ни одного слова его, если бы оно не удостоило нас такого снисхождения. “И почил, – говорит, – в день седьмый от всех дел Своих, которые делал”, – то есть перестал творить и приводить из небытия в бытие. Все, что нужно было, уже произвел; создал и того, кто имел пользоваться этими тварями.

Когда Писание здесь говорит: Бог... почил в день седьмой от всех дел Своих, оно этим научает нас, что Он перестал в седьмой день творить и производить из небытия в бытие; а когда Христос говорит: Отец мой доныне делает, и Я делаю (Ин. 5:17), Он этим указывает нам на непрерывный Его промысл, а деланием называет сохранение возникшего, дарование ему дления в бытии и управление им во все время. Разве могла бы существовать вселенная, если бы это было не так, если бы верховная рука не управляла и не распоряжалась всем видимым и человеческим родом?»

Источник: Беседы на Книгу Бытия 10.18.

Но не все Святые Отцы разделяют такое мнение. В частности, Прп. Исаак Сирий дает такое пояснение: «День воскресный есть неприемлемая нами, пока мы с плотию и кровию, тайна ведения истины, и она превосходит помышления. В сем веке нет дня осьмого, ни субботы в подлинном смысле. Ибо сказавший: ...почи Бог в день седьмый – означил отдохновение по совершении течения жизни сей, потому что гроб есть тело, и оно от мира. Шесть дней совершаются в делании жизни хранением заповедей; седьмой день весь проводится во гробе и осьмой – в исшествии из гроба. Как

удостаиваемые в притче приемлют здесь тайны воскресного дня, а не самый день в существе его, так и подвижники в притче приемлют тайны субботы, но не в действительности самую субботу, которая есть отдохновение от всего скорбного и совершенное упокоение от беспокойств. Ибо таинство, а не истинную действительность устроить дал нам здесь Бог. Истинная и несравненная суббота есть гроб, показующий и знаменующий совершенное упокоение от скорбей, от страстей и от сопротивного покою делания. Там субботствует человечество, и душа, и тело.

Бог в шесть дней привел в порядок весь состав мира сего, устроил стихии, состав их предал приснодвижному движению для служения, и не останутся они в течении до своего разорения. Их-то силою, то есть силою первобытных стихий, составил Он и наши тела. Но и стихиям не дал покоя в движении их, ни телам нашим, из стихий происшедшим, отдохновения от делания. Предел же отдохновения от делания положил в нас, тогда как тела наши последуют первому своему сродству, и это есть разрешение от жизни сей.»

Источник: Слово 19.

Разночтения в толковании Святых Отцов Книги Бытия не противоречат истине, а только раскрывает нам символизм, заложенный в Божественном Откровении.

Библия может давать к одному и тому же тексту разные объяснения.¹⁰

Классический пример – формулировка заповеди о субботе. Исход (20:11) объясняет ее так: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его». Второзаконие (5:14–15) приводит два других объяснения: «Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и

¹⁰ Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/214981-vvedenie-v-bibleyskuyu-ekzegetiku/#/toc135> (дата обращения 19.03.2025).

ты; и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботный».

С одной стороны, заповедь о субботе напоминает людям о сотворении мира. С другой – она была дана во время Исхода, в момент «сотворения» израильского народа. С третьей – она имеет практическое социальное значение, так устанавливается всеобщий регулярный выходной (кстати, такого не было нигде в Древнем мире за пределами Израиля). Эти обоснования разные, но они совершенно не противоречат друг другу, а друг друга дополняют. Следовательно, когда Книга Исход предлагает одно обоснование, она совершенно не исключает принципиальную возможность других обоснований. Можно предположить подобную возможность и для тех мест, где альтернативные объяснения (вроде объяснений Книги Второзакония) не даны. Они допустимы, если не противоречат прежде данным объяснениям, а подходят к тексту, с другой стороны.¹¹

Библия говорит в Книге Бытия о том, что Бог сотворил все сущее за шесть дней. Однако не стоит воспринимать это буквально. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день (2 Петра 3,8.).

В этом сокрыт один из секретов символизма Библии- величайшей Книги тайн в человеческой истории. Именно в познании Истины Священного Писания и сокрыта закодированная информация тайны мироздания.

Библейские тексты о сотворении уже в древности истолковывались двояко: с одной стороны, присутствовали буквальные толкования истории творения, с другой стороны – небуквальные, символические, аллегорические интерпретации. Например, исходя из буквального понимания библейского текста, Василий Великий считал, что Бог творил мир в течение шести дней, а день творения составляет 24-часовые земные сутки.¹²

¹¹ Там же.

¹² Василий Великий. Беседы на шестоднев. Беседа 2. Архивная копия от 28 сентября 2011 на Wayback Machine // Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч.1. – Москва, 1891. – С. 5-149.

* * *

Подобная логика библейского буквализма была присуща представителям Антиохийской богословской школы и ложится в основание отрицания эволюционизма современными фундаменталистами.

На основании буквального толкования истории творения было предложено около 200 различных вариантов изучения библейских хронологий эры «от сотворения мира», или «от Адама», в соответствии с которыми период времени от сотворения мира до Рождества Христова насчитывал от 3483 до 6984 лет. Однако наиболее распространенной и официально принятой в Православии считалась дата сотворения мира 5508 лет до рождения Христа.¹³

Небуквальные формы интерпретации Библии уходят корнями в дохристианскую духовную традицию иудаизма, где уже начали развиваться аллегорические толкования.

В книгах Нового Завета эта традиция продолжена, ярким её представителем является апостол Павел, ученик раввина Гамалиила, который в Послании к Галатам говорит (Гал. 4:21–31):

21. Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?

22. Ибо написано: "Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной".

23. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.

24. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,

25. ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;

26. а вышний Иерусалим свободен: он – мать всем нам.

13 Сорокин В.В. От Бытия до Апокалипсиса. – М.: Общедоступный православный университет, 1994

27. Ибо написано: "возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа".

28. Мы, братия, дети обетования по Исааку.

29. Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.

30. Что же говорит Писание? "Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной".

31. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.

В дальнейшем в христианстве аллегорические интерпретации библейских текстов развиваются в Александрийской богословской школе, в особенности у Оригена, одного из крупнейших богословов святоотеческой эпохи. В частности, в трактате «О началах», IV, 16, он вполне современно излагает свои мысли: «Кто, имея разум, подумает, что первый, второй и третий день, также вечер и утро были без солнца, луны и звезд, а первый день – даже и без неба? Кто настолько глуп, чтобы подумать, будто Бог, по подобию человека – земледельца, насадил рай в Эдеме на востоке, и в нем сотворил дерево жизни, видимое и чувственное, чтобы вкушающий от плода его телесными зубами тем самым обновлял свою жизнь, а кушающий от плодов дерева (познания) добра и зла участвовал бы в добре и зле? И если говорится, что Бог вечером ходил в раю, Адам же спрятался под деревом, то, я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны через историю только мнимую, но не происходившую телесным образом».

В результате научных исследований возраста и происхождения Вселенной и жизни на Земле большинство современных христианских теологов отказались от буквального толкования истории творения в пользу аллегорической интерпретации. Однако сторонники так называемого «научного» креационизма, целью деятельности которых является популяризация идеи, что библейские тексты о творении следует понимать буквально, и что наука свидетельствует в пользу этого, придерживаются диаметрально противоположной позиции.

Среди христиан, признающих эволюционное развитие мира, достаточно распространено убеждение, что библейские тексты являются изложением богословских идей на языке людей древнего мира, и потому не содержат современных научных данных. Вместе с тем, следует отметить, что Вера в сотворение Богом мира, основанная на Библии, имеет широкий спектр богословских концепций в отношении вопроса, как именно был сотворён мир. Христианские космологические концепции непосредственно связана с философской космологией, которые в отличие от науки могут рассматривать процесс мироздания в концепции Абсолюта, в том числе абсолютного «ничто».

Здесь следует отметить, что философская космология не является альтернативной наукой. Философская космология принимает основные данные научной космологии в качестве отправного пункта, но действует в соответствии с другими категориями, в частности, исходя из концепции Абсолюта. Она не конкурирует с наукой, но дополняет ее, оперируя более глобальным «философским» взглядом на Вселенную.¹⁴

Для философской космологии вопрос о существовании Вселенной является тайной, которую философ должен попытаться приоткрыть: «Действительно, ли наша Вселенная является уникальной или существуют другие миры, на которых процветает жизнь, и какова роль Абсолюта или Бога в процессе мироздания?»

1.1.2. Основные принципы православной антропологии

О происхождении первого человека в Священном Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Именно на этой Библейской Истине заложен фундамент всей христианской антропологии.

¹⁴ Кирьянов Д.В., протоиерей. Современная научная космология и православное богословие. [электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/12/19/sovremennaya_nauchnaya_kosmologiya_i_pravoslavnoe_bogoslovie (дата обращения 19.03.2025).

Православная антропология (от греч. человек + слово, учение) – это учение о человеке, основанное на изучении человечества с христианской, библейской точки зрения, подтверждаемое Священном Преданием и духовным опытом православных подвижников.

Главная цель христианской антропологии – способствовать осознанию человеком себя как творения Божьего, раскрыть ему смысл его земного бытия, направить по пути духовного совершенствования и соединения с Творцом, по образу Которого создан.

Предметом рассмотрения православной антропологии является не столько реальный человек, сколько «человек мистического и богооткровенного опыта». Такой подход к разработке данной дисциплины, обоснованный еще со времен Святых Отцов и Учителей Церкви, открывают божественный замысел о человеке, раскрывают суть его будущего состояния.

Формирование антропологии как науки и особой исследовательской области началось в Европе на закате эпохи Просвещения – в конце XVIII века. Однако всестороннее изучение человека и его образа жизни вызывало интерес ещё у древних греков

На раннем этапе формирования антропологии как науки (XVIII – середина XIX веков) преобладало широкое понимание её как универсальной науки о человеке (философской антропологии), включая его естественную историю, физическую организацию, психологию, культуру и язык. Первые общие концепции природы человека и человеческого общества предвосхитили теорию географического детерминизма и эволюционизма.

В отличие от различных концепций философской антропологии, христианская антропология носит ярко выраженный христологический характер, основанный на догмате искупления рода человеческого Богочеловеком Иисусом Христом, снявший Своим жертвенным подвигом с человечества первородный грех. Благодаря этому стало возможным спасение и обожение человека. Отличительной особенностью христианской

антропологии является согласование в ней теодицеи и антроподицеи, чего так и не смогла добиться антропология философская.

Радикальный «антропологический поворот», приведший к оформлению в рамках русской религиозной мысли самостоятельной дисциплины – «православной антропологии», произошел в рамках русского православия на рубеже XIX – XX веков.

Учение, стремящееся согласовать идеи благого и разумного божественного управления миром с наличием мирового зла, – теодицея – занимает особое место в русской религиозной философии XIX-XX веков.

Проблему теодицеи В. С. Соловьев разрабатывал в форме оправдания добра. Он стремился «показать добро как правду», поскольку «оно и только оно оправдывает себя и оправдывает доверие к нему». Абсолютное Добро, по его мнению – Бог, выражающий абсолютную полноту бытия, гармонию и размеренность мира. Бог, желающий «чтобы мы были сообразны и подобны Ему» – идеал, к которому необходимо стремиться.¹⁵

Теодицея в более широком смысле, как проблема сосуществования добра и зла, рассматривалась в трудах таких русских религиозных философов, как Соловьев В.С., Трубецкой Е.Н., Флоренский П.А., Булгаков С. Н., Бердяев Н.А., Франк С.Л., в качестве обоснования антроподицеи – учения, объясняющее наличие несовершенства и зла в человеке, сотворенного по образу и подобию Божию. Религиозная философия на протяжении веков была занята теодицеей (то есть оправданием, обоснованием Бога), однако внимание Н.А. Бердяева направлено, прежде всего, на оправдание человека – антроподицею – это обоснование творческой сущности человека, его стремления к свободе.¹⁶

В своем учении о теодицее Павел Флоренский отмечает, что «... религиозный опыт, единственный законный способ познания догматов» и

15 Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. – М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 656 с.

16 Бердяев Н.А. Философия свободы. [электронный ресурс] http://odinblago.ru/filosofiya/berdyayev/filosofia_svobod_i (дата обращения 03.04.2025).

определяет два неразрывных пути познания: восхождение человека к Богу («восхождение благодати в нас к Богу») – теодицея и нисхождение Бога к человеку («нисхождение благодати в наши недра») – антроподицея. На первом пути человек с помощью разума пытается убедиться во всемогуществе и всеблагости Бога, на втором – находит свое несоответствие «правде Божией» и следует путем духовного очищения и преображения. «Два пути религии», по мнению мыслителя, одновременно антиномичны и взаимосвязаны между собой, и совершаются только благодаря «энергии Бога в человеческой среде».¹⁷

Так же он отмечает, что каждая тварная личность двойственна по природе, а противопоставленность добра и зла ведет к ее разрушению и даже гибели. Личность утрачивает свою единичность и созидательную силу. Сохранение своей цельности возможно лишь в любви к Богу и в покаянии: «Пред лицом вечности все должны разоблачиться ото всего тленного и стать нагими. И понятна отсюда пустота души, лишившейся большей части своего содержания». Из этого можно сделать вывод о том, что теодицея и антроподицея, согласно Флоренскому, совершаются благодаря божественной энергии сосредоточенной в самой тварной личности.¹⁸

Учение о теодицее и антроподицее каждого из этих мыслителей, отражая «экзистенциальный подход» к бытию человека, отличается оригинальностью и самобытностью мировоззрения, тем самым является примером сложности и многоплановости религиозно-философской мысли России XIX-XX веков.

Характерной чертой их концепций явилась преемственность во взглядах и исходных положениях, а также синтез религиозного опыта и философского постижения, что отчетливо проявилось в творчестве таких ярких исследователей современной православной антропологии русского зарубежья, как протоиерей Василий Зеньковский и архимандрит Киприан (Керн).

¹⁷ Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. III. Письмо второе: Сомнение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdnie-istiny/3 (дата обращения 03.04.2025).

¹⁸ Там же.

Однако на всех этапах развития христианской доктрины о природе и предназначении человека представители различных конфессий в попытках во всей полноте познать суть Божественного Откровения не только проводили исследования с учетом современных научных достижений, но и представляли всесторонний анализ соответствия новых идей святоотеческому антропологическому наследию. Таким образом, современное православное учение о человеке базируется прежде всего на традиции святоотеческого предания.

Основные идеи антропологии Святых Отцов

Христианство как таковое антропологично в самой сути: Евангелие Христа есть откровение о человеке, говорящее о природе, судьбе и пути спасения человека.

Святые отцы обращают внимание на то, что сотворение человека последним в ряду прочих созданий являет его царственное достоинство и предназначение. Человек несамобытен, необъясним из самого себя – он сотворен Богом. «Мир, – пишет прп. Максим Исповедник, – состоящий из видимых и невидимых существ, подобен человеку, а человек, состоящий из души и тела, именуется миром. Человек есть микрокосм, украшение мира, средоточие вселенной, в нем приведены в единство невидимое и видимая природа.»¹⁹

В традиции святоотеческого предания заложены три основополагающих проблемы развития учения о человеке: образ и подобие Бога в человеке, состав (структура) человека, назначение человека.

Образ Божий в человеке

Главная характеристика первоначального состояния человека состоит в том, что он был создан Богом по Божьему образу и подобию. Это отличало человека от всех других сотворенных существ, ибо эта характеристика относится только к человеку.

Божий образ упоминается в нескольких местах Библии. Наиболее, пожалуй, известное из них – Быт. 1:26-27: «И сказал Бог: сотворим человека

¹⁹ Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.»

Патриотическая трактовка видит в Богочеловеческом соответствии «по образу» и «по подобию» различный онтологический характер. Образ Божий в человеке рассматривается как более статичное, сущностное понятие: его обычно усматривают в тех или иных имманентных признаках, чертах природы и состава человека – элементах троичного строения, разуме, бессмертии души, и т.п., причем соответствие полагают символическим. Подобие же рассматривается как динамический принцип: способность и призванность человека уподобляться Богу, которые человек, в отличие от образа, может и не осуществлять, утрачивать.

Подобие Божие зависит от направления душевных способностей. Оно требует духовной работы человека над собою. Если человек стремится к истине, к добру, – к правде Божией, то он становится подобием Божиим. Если же человек любит только самого себя, лжет, враждует, делает зло, заботится только о земных благах и думает только о теле своем, и дне заботится о душе своей, то такой человек перестает быть подобием Божиим (т.е. похожим на Бога – Отца своего Небесного), а делается похожим в своей жизни на животных и может окончательно уподобиться злему духу – дьяволу.²⁰

Вместе с этим, отдельные Отцы Церкви не делают различия между образом и подобием, т.е. считают эти слова синонимами (считают эти понятия тождественными). Профессор архимандрит Киприан (Керн) пишет: «Кирилл Александрийский не одобряет этого различия (различия между образом и подобием), считая оба слова, имеющими одно значение, тем более что евреям было свойственно обычно помещать друг против друга синонимические слова

20 Серафим (Слободской), прот. Закон Божий: для семьи и школы. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. – 720 с.

... Афанасий (святой Афанасий Александрийский), по-видимому, не делает различия между образом и подобием.»²¹

Однако большинство Отцов Церкви, придерживались иного мнения. В частности, святитель Василий Великий так разъяснял замысел Божьего творения: “Сотворим человека по образу Нашему и по подобию”. Одно мы имеем в результате творения, другое приобретаем по своей воле. При первоначальном творении нам даруется быть рожденными по образу Божию; своей же волею приобретаем мы бытие по подобию Божию. Тем, что зависит от нашей воли, мы распоряжаемся в полную силу; добываем же мы это себе благодаря своей энергии. Если бы Господь, создавая нас, не сказал предопределятельно: “Сотворим” и “по подобию”, если бы нам не была дарована возможность стать “по подобию”, то своими собственными силами мы бы не стяжали подобия Божиего. Но в том-то и дело, что Он сотворил нас способными уподобляться Богу. Одарив нас способностью уподобляться Богу, Он предоставил нам самим быть тружениками в уподоблении Богу, чтобы мы получили за (этот) труд вознаграждение, чтобы мы не были инертными вещами, подобно портретам, созданным рукой художника, чтобы плоды нашего уподобления не принесли похвалы кому-нибудь другому. В самом деле, когда видишь портрет, в точности передающий модель, то не портрету воздаешь хвалу, а художником восхищаешься. Итак, чтобы восхищение относилось ко мне, а не к кому-то другому, Он предоставил мне самому позаботиться о достижении подобия Божиего. Ведь, «по образу» я обладаю бытием существа разумного, “по подобию” же я делаюсь, становясь христианином...

И вот одно тебе дано, а другое оставлено незавершенным, дабы ты совершенствовался и стал достойным исходящего от Бога воздаяния.

– Каким же образом мы достигаем того, что “по подобию”?

– Через Евангелие.

21 Киприан (Керн), архимандрит, профессор. Антропология святителя Григория Паламы. Диссертация на степень Доктора Церковных Наук Православного Института в Париже. – YMCA – PRESS, Париж, 1950.

– Что такое христианство?

– Это уподобление Богу в той мере, в какой это возможно для природы человеческой...»²² (15, Беседа 10).

Некоторые из Отцов Церкви, как например Григорий Назианзен (Григорий Богослов), образом Божиим прямо называли душу человеческую, и наоборот душою – образ Божий, чем, конечно, ясно высказывали то убеждение, что образ Божий так внутренне и нераздельно слит с душою, что с нею составляет одно нераздельное единство, или, что тоже, составляет самую душу человеческую.»²³

Образ Бога относится к нематериальной составляющей человека. Это то, что отличает нас от животных, соответствует нашей позиции «владычества», задуманной Господом (Бытие 1:28), и позволяет нам общаться со своим Создателем. Это подобие ментальное, моральное и социальное.

Будучи сотворен как Образ Божий, человек отражает такие присущие лишь Богу качества как ум, свобода выбора, творчество, духовность, царственное достоинство и предназначение в мире, но в то же время человеческая личность не исчерпывается никакими определениями, являясь столь же непознаваемой по своей сущности как и создавший ее Бог.

«Состав» человека

В наследии святых отцов и учителей Церкви присутствуют два взаимодополняющих взгляда на человеческую природу: как состоящую из трех элементов («частей») – духа (ума), души и тела (трихотомия) и как состоящую из души и тела (дихотомия). Противоречия между этими взглядами нет, т. к. дух (или в иной терминологии – ум) рассматривается

22 Святой Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Текст первых девяти бесед приводится по изданию: «Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския». Ч.1. – Москва, 1891. – С. 5–149. Беседы 10 и 11 приводятся по «Журналу Московской Патриархии», 1972, № 1. Электронная версия. Адрес сайта: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev.

23 Свт. Григорий Богослов. Избранные слова. – М.: Православное братство св. ап. Иоанна Богослова, 2002.

сторонниками дихотомизма как высшая часть души. Впрочем, само это деление является результатом научно-богословской классификации позднейшего времени. «В древнехристианской литературе не было такого схематического деления, т. е. в христианской мысли древности не было двух друг другу противоположных школ или одно другое исключаящих течений. Спора дихо- и трихотомистов история патристической литературы не знает. Если же одни писатели предпочитали говорить о двухчастности человека, то это не мешало им допускать в других случаях и трихотомию.»²⁴

Огромное значение для антропологии имеет вопрос об отношении в человеке духа к душе и телу. «Как дух является источником энергии для души, так душа является также источником энергии для тела.»²⁵

По сути, как дихотомия, так и трихотомия говорит только о тройственном составе человека. Представлять себе человека состоящим из души и тела и лишенным духа есть натурализация человека. Такая натурализация, несомненно, была в теологической мысли, она, например, свойственна томизму. Духовный элемент был как бы отчужден от человеческой природы и перенесен исключительно в трансцендентную сферу. Человек, состоящий исключительно из души и тела, есть существо природное. Основанием для такой натурализации христианской антропологии является то, что духовный элемент в человеке совсем нельзя сопоставлять и сравнивать с элементом душевным и телесным. Душа и тело человека принадлежат к природе, они являются реальностями природного мира. Но дух не есть природа в человеке, отличная от природы душевной и телесной, а имманентно действующая в нем благодатная мощь (дуновение, дыхание), высшая качественность человека. Подлинно активным и творческим в человеке является дух.²⁶

24 Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

25 Шеховцова Л.Ф. «Сила» души и «сила» духа // Актуальные вопросы Церковной науки. 2019. № 2. С. 252-258.

26 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html> (дата обращения 07.04.2025).

Тело человека, по апостольскому учению, после таинства крещения – есть храм Святого Духа, а члены тела – чрез соединение со Христом в таинстве св. Причащения – суть члены Христовы. ... Поэтому, заботясь о своей душе, христианин не должен оставлять без внимания и свое тело.²⁷

Предназначение человека

Человек был создан причастным всякому благу, способным, по св. Иоанну Дамаскину, обоживаться, приобщаться к Богу. По св. Максиму Исповеднику, человек был призван Творцом к особой миссии. Адам должен был превзойти тварные разделения и соединить в себе всю совокупность тварного космоса. Первый человек имел реальные возможности для выполнения этой задачи. Не увлекаемый бременем плотской жизни, он имел все силы для жизни духа. Ум его без труда созерцал сущность вещей и достигал духовного ведения. В него вложена была любовь к Богу, естественное влечение к Нему.

Для укрепления воли человека и для его нравственного развития Бог дал ему заповедь о невкушении плодов от древа познания добра и зла (Быт 2. 17). Выполнение этой заповеди должно было утвердить человека в сознательном повиновении воле Божией, без чего невозможно было его дальнейшее совершенствование.²⁸

О назначении человека по отношению к Богу говорит святой апостол Павел (Деян. 17:24-27): «Бог, сотворивший мир и все что в нем от одной крови, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас».

Назначение по отношению к самому себе заключается в том, чтобы через раскрытие сил и способностей, через деятельное устремление и приближение к своему Первообразу достичь полной меры богоподобия, т.е.

27 Филарет (Вознесенский), митрополит. Конспект по нравственному богословию. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/#source (дата обращения 19.06.2025).

28 Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

теснейшего единения с Богом, причастия Божественного естества, а вместе с тем и возможности участия в Божественном блаженстве. Практически назначение человека по отношению к Богу и по отношению к самому себе в значительной степени совпадают.

Назначение человека по отношению к тварному миру заключается в том, чтобы в процессе творчества преобразить окружающий мир, привести его к осуществлению конечной цели согласно Замыслу Божию. По этой причине Священное Писание и святоотеческое Предание открывали в творческой природе человека, в подобии человека Богу Творцу, завершенность тварного бытия.

Грехопадение и восстановление человека

Сутью прародительского греха является нарушение заповеди Божией, а тем самым и нарушение всего богоустановленного строя сотворенного мира, включая человеческое естество. Грех проник в человеческую природу под влиянием змея-искусителя, который прельстил Еву к преступлению заповеди (Быт 3. 1-6). Однако внутренняя и главная причина происхождения греха заключалась в самих прародителях, в греховном самоопределении их свободной воли, отворотившейся от Бога, – Источника человеческого существования.²⁹

В святоотеческой антропологии различаются естественное, нижеестественное и вышеестественное состояние человека. В естественном состоянии человек оказался сразу после своего сотворения. Райское бытие человека – это и есть его естественное состояние, где не было греха, не было страдания, где все ограниченности человеческой природы восполнялись или видимым миром, или благодатью Божией, а точнее и тем и другим одновременно. Это естественное состояние было благодатной, безгрешной основой для последующего развития первозданных людей. И если бы Адам развивался в соответствии с замыслом Божиим и добровольно не уклонялся от исполнения заповеди, то он бы достиг и сверхъестественного состояния, когда уже ограниченность человеческой природы восполнялась бы в значительной степени благодатью Божией, а не окружающим миром. Но история пошла

²⁹ Там же.

иначе, человек отверг Бога, нарушив Его заповедь, и ниспал в нижеестественное состояние.³⁰

Современный человек находится в измененном, греховном, нижеестественном состоянии по отношению к первоначальному, естественному, сотворенному Богом подлинному человеку, незапятнанному грехом и падением. В истинном смысле слова единственными настоящими человеческими существами были Адам и Ева до падения и Иисус. Все остальные – испорченные, извращенные и искаженные образчики человеческого рода. Грехопадение человека поставило под угрозу осуществление его миссии, которая вновь возможна лишь после Боговоплощения.

В Богочеловеке Иисусе Христе человеческое естество поднимается на недоступную для всего тварного мира высоту, и человек снова призывается к обожению – «возрастанию в мужа совершенна, меру полного возраста Христова» (Еф.4:13), в Котором «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:3), «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9). Таким образом, православное понимание человека обретает свой источник в христологии – учении о Богочеловеке.

В результате грехопадения человек не сумел достичь единения с Богом и обожения тварного мира. Чтобы после грехопадения человек мог становиться богом, как часто повторяют святые отцы, Богу надлежало стать человеком. То, что человек должен был достигнуть, восходя к Богу, то осуществляет Бог, снисходя к человеку. Основанием учения Церкви о человеке является вера в то, что истинное человечество было восстановлено и явлено во Христе. Христос восстанавливает человечество и тем самым являет правду о нем. По выражению св. Иринея Лионского, Христос возглавил Собой человечество. Он стал Главою, Началом, Ипостасью обновленной человеческой природы, которая есть Его Тело. Церковь – то единство «нового

30 Леонов В.А., протоиерей. Основы православной антропологии. – М.: Изд. Московской патриархии РПЦ, 2016. – 456 с.

человека», которого люди достигают, «облекаясь во Христа», становясь через крещение членами Его Тела. Как Глава Своего Тела, Христос становится Ипостасью церковного тела, собранного «от конец земли». Этот «единый человек» во Христе, единый по своей обновленной природе, существует во многих личностях, по образу бытия Пресвятой Троицы.³¹

Аскетическая антропология

В христианстве инструментом на пути соединения с Богом (обожение) становится аскеза и ее составляющие – пост, молитва, отшельничество. Однако обожение достигается не только подвигом человека, но происходит и при помощи Божьей благодати. В православии путь аскета начинается с покаяния – признания своей греховности и необходимости спасения. Плодами аскетизма становится приближение к Богу, способность помогать другим людям на пути к спасению. Каждый христианин призван быть аскетом.

В основании аскезы лежит осознание человеком своей греховности. Восточная аскетика, утверждая это, хотя и не отрицает подход ко греху как преступлению нравственного закона, требующему воздаяния и возмездия, но смотрит на грех главным образом как на болезнь души. Этот момент очень важен, ибо в отличие от юридического подхода католиков и протестантов, православие обращает внимание не на то, как наказать человека, а как излечить его душу.

Православие в отличии от католичества и протестантизма, помимо очищения и искупления, утверждает веру в обожение всего человека, причём обожение есть награда не только за аскетические усилия и добрые дела, но и за веру.

Таким образом, христианская антропология в её восточной традиции выводит аскетику, а значит и воспитание из осознания подвижником своей греховности, то есть утраты своей первоначальной целостности.

Аскетическая антропология основана на традиции исихазма, который складывался с первых шагов христианского монашества среди отшельников, и формировалась на протяжении целого тысячелетия, – от расцвета монашеской

31 Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

жизни в IV веке вплоть до XIV века, когда исихазм был теоретически обоснован святителем Григорием Паламой и признан, как неотъемлемая часть официального учения православной церкви. Термин исихазм происходит от греческого слова *ἡσυχία*, означающего «покой», «безмолвие».

Суть исихастской практики в ее антропологическом аспекте состоит в реальном объединении внимания и молитвы, которое достигается в процессе непрерывного мистического опыта. При достижении этого состояния оказалось, что с человеком начинают происходить определённые антропологические изменения, и человеческое существо начинает преображаться. Причём это преображение совершается энергиями самого инобытия – благодатью. Они реально воспринимаются, при этом точно осознается, что они не принадлежат человеческому состоянию, что они лежат за пределами его горизонта бытия.³²

Такое антропологическое изменение достигается на самых высоких уровнях исихастской практики.

Пристальное внимание к этому феномену возникло только в период исихастского возрождения XIV века в Византии. Требовалось осмысление тех энергий, которые явственно не принадлежат к антропологической плоскости бытия. Энергии эти воспринимались в форме видимого света. Святитель Григорий Палама определял этот свет как нетварные божественные энергии, являющиеся познаваемым модусом непознаваемой божественной сущности.³³

Таким образом, в исихазме вырабатывается свой подход к человеку, не свойственный классической западноевропейской антропологии. Однако, как отмечает проф. Хоружий С.С., определенные антропологические уроки могут быть вполне восприняты современным западным человеком для осмысления и попытки разрешения сложившегося кризиса европейской антропологии, где

32 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – М.: Канон, 1995. – С. 223.

33 Иоанн (Мейендорф), протоиерей. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. – Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997. – С. 212.

исторически сложился разрыв между жизнью и аскезой и, как следствие, – воинствующее безбожие, бездуховность западноевропейской цивилизации.³⁴

Экзистенциальный подход к бытию человека Бердяева Н.А. и философия творчества

По грехопадению человек из художника в раю Божиим (Быт 2. 15) становится земледельцем – духовное творчество сменяется тяжелым повседневным трудом. Поскольку труд есть основа человеческого существования, то именно на него в первую очередь падают последствия греха: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт 3. 19). Однако, не в этом ли и состоял Божественный Замысел?

Человек изначально был призван к труду, к творчеству, ему предстояло принять ответственное участие в грандиозном Божественном замысле, который предназначался человеку для творческого осуществления в раю, как об этом пишет св. Максим Исповедник (Ambigua). По св. Григорию Нисскому, одним из проявлений сообразности человека своему Творцу являются его способности творить, созидать, познавать. По мнению св. Григория, творчество – величайший дар Бога человеку. О назначении и высоком достоинстве человека, о величии данного ему Богом дара творчества учил и Немесий Эмесский (De natura hom. 1).³⁵

Творчество и свобода – две ипостаси человеческой жизни. Свобода – предпосылка, условие и цель творчества. Освобождая себя и собирая силы для творчества, человек освобождается от зла. «Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над низшей природой.»³⁶

Согласно учению Н.А. Бердяева об антроподицее, человек получает оправдание через творчество, поскольку только благодаря ему осуществляется

34 Хоружий С.С. Исихазм в Византии и России: исторические связи и антропологические проблемы // Страницы. – №2:1, 1997. С. 48-61.

35 Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

36 Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). [электронный ресурс] <https://psylib.org.ua/books/berdn01/index.htm> (дата обращения 07.04.2025).

самораскрытие бытия человека. В человеке присутствует дух как бесконечная свобода и неограниченное творчество, человек является центром всех миров, он должен «отгадать Божию идею о себе», самореализоваться в мире.

Учение Н.А. Бердяева об антроподиице отражает «экзистенциальный подход» к бытию человека. «Философы постоянно возвращались к тому сознанию, что разгадать тайну о человеке и значит разгадать тайну бытия. Познай самого себя и через это познаешь мир. Все попытки внешнего познания мира, без погружения в глубь человека, давали лишь знание поверхности вещей. Если идти от человека вовне, то никогда нельзя прийти до смысла вещей, ибо разгадка смысла скрыта в самом человеке... Человек – малая вселенная, микрокосм ... вот основная истина познания человека, и основная истина, предполагаемая самой возможностью познания.»³⁷

«В человеке постоянно присутствует Божественное начало, а в Божестве – человеческое. Творческая направленность жизни человека – это дополнение к Божественной жизни. Бог ждет от человека творческого акта как ответа человека на творческий акт Бога,» – пишет Н.А. Бердяев в книге «Самопознание».³⁸

Только в творчестве проявляется истинное назначение человека, его глубинная экзистенция.

«Творческий акт происходит вне времени, – отмечает Н.А. Бердяев ... Во времени лишь продукты творчества, лишь объективация. Продукты творчества не могут удовлетворять творца. Но пережитый творческий подъем, экстаз, преодолевающий различие субъекта и объекта, переходит в вечность.»

Творчество – это выход «за границу имманентной действительности, прорыв свободы через необходимость. В известном смысле можно было бы сказать, что любовь к творчеству есть нелюбовь к «миру», невозможность

37 Там же.

38 Бердяев Н.А. Самопознание. [электронный ресурс]

<https://www.litres.ru/book/nikolay-berdyayev/samopoznanie-177249/chitat-onlayn/>

(дата

обращения 07.04.2025).

остаться в границах этого «мира». Поэтому в творчестве есть эсхатологический момент. Творческий акт есть наступление конца этого мира, начало иного мира».

«Тема о творчестве была для меня вставлена в основную христианскую тему о Богочеловечестве, она оправдана богочеловеческим характером христианства. Идея Бога о человеке бесконечно выше традиционных ортодоксальных понятий о человеке, порожденных подавленным и суженным сознанием. Идея Бога есть величайшая человеческая идея. Идея человека есть величайшая Божья идея. Человек ждет рождения в нем Бога. Бог ждет рождения в Нем человека. На этой глубине должен быть поставлен вопрос о творчестве.»³⁹

Таким образом, в экзистенциальной философии Н.А. Бердяева человек выступает как творческая личность, которая созидает образ совершенной, свободной, полной Божественного света жизни.

Личность человека

Античная философия не знала понятия личности. Христианство приносит радикальное изменение в представления о человеке.

Догмат Церкви о сотворении человека по образу Божию являет подлинную глубину и значение человеческого существования, в то же время раскрывая его как бытие личное. Основа церковного учения о личности была заложена в отождествлении ипостаси и лица (личности). Человеческая личность, созданная по образу Божественной личности, не часть существа человеческого, подобно тому, как Лица Пресвятой Троицы не части Существа Божественного. Человек именно потому и является личностью, что он представляет собой образ личного Бога в мире. Человек существует в качестве личности по причине того, что являет собой образ Бога.

Первый человек, содержащий в себе всю совокупность человеческой природы, был также единственной личностью (Greg. Nyss. De hom. orif. 16). Божественный образ, свойственный личности Адама, относился ко

39 Там же.

всему человечеству, ко «всечеловеку». Поэтому в роде Адама умножение личностей, каждой из которых присущ образ Божий, не противоречит онтологическому единству природы, общей всем людям.⁴⁰

Личность Иисуса Христа невозможно осознать одним лишь разумом человека, поэтому до настоящего времени вызывает большое количество споров и порождает возникновение различных ересей.

После принятия Никео-Цареградского Символа Вера завершили споры о Божестве Иисуса Христа. Последующие споры на Вселенских соборах шли только о Его человеческой природе, которые окончательно завершились после осуждения монофилитов на VI Вселенском Соборе, который проходил в Константинополе в 680- 681 годах.

Христианская антропология Святых Отцов первых восьми веков, так и позднее, несомненно, лично, персоналистично. Анализируя Халкидонский догмат, который говорит нам о Христе, единосущном Отцу по Божеству и единосущном нам по человечеству, В.Н. Лосский приходит к выводу о том, что человек Христос таков же, что и другие частные человеческие субстанции, или природы, которые именуются «ипостасями», или «личностями» ... Однако, продолжает он, «я же лично должен признаться в том, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко... Итак, на языке богословов – и восточных и западных – термин «человеческая личность» совпадает с термином «человеческий индивидуум.»⁴¹

Но как личность в ее истинном значении, в богословском значении этого слова человек не ограничен своей индивидуальной природой; он не только часть целого – каждый человек потенциально содержит в себе целое, ...

40 Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html> (дата обращения 03.04.2025).

41 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности. [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/bogoslovskoe-ponyatie-chelovecheskoj-lichnosti> (дата обращения 07.04.2025).

ипостасью которого он является; каждый представляет собою единственный и абсолютно неповторимый аспект общей для всех природы.»⁴²

Великая разница между обычным человеком и Спасителем заключается именно в том, что в нас при зачатии входит дух от Святого Духа, а в Иисуса Христа непостижимым образом воплотился Сам Бог Слово.

Человечность Бога есть специфическое откровение христианства, отличающее его от всех других религий. Христианство – религия Богочеловечества. Именно богочеловечество Христа приносит с собой истину о богочеловечности человеческой личности.

Человеческая природа полярна. Человек сознает себя не только природным существом, но и существом духовным. Если бы человек был только индивидуумом, то он не возвышался бы над природным миром. Индивидуум есть натуралистическая, прежде всего биологическая категория. Совершенно другое означает личность. Личность – категория духа, а не природы и не подчинена природе и обществу.⁴³

Личность есть единство судьбы. Это основное ее определение. Стать личностью есть задача человека. Личность не самодостаточна, она не может довольствоваться собой. Она всегда предполагает существование других личностей, выход из себя в другого. Отношение личности к другим личностям есть качественное содержание человеческой жизни. Поэтому существует противоположность между личностью и эгоцентризмом, при котором человек не признает другие точки зрения, кроме своей собственной.⁴⁴

Личность есть непостижимое, сверхрациональное, ни в какие внешние рамки не укладывающееся, свободно-спонтанное существо человека – тот глубочайший корень души, который сам человек сознает как некую абсолютно ценную, несказанную и непередаваемую тайну и подлинную реальность своего «я».⁴⁵

42 Лосский В.Н. Боговидение. – М.: Свято-Владимирское Братство, 1995. – с. 102-103.

43 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html> (дата обращения 07.04.2025).

44 Там же.

45 Франк С.Л. Религия личности. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/s-nami-bog/2_3 (дата обращения 07.04.2025).

* * *

Как в Сына Божия через непорочную Деву воплотился Сам Бог Слово, вторая ипостась безначального Бога Троицы, так и в человека в момент зачатия снисходит дух от Духа Святого. Божественные Дары жизни благословенной передаются человеку при зачатии через Святого Духа и родителей. И в утробе матери возникает новая жизнь, и начинает развиваться тело согласно установленному Закону, по слову Божию. Затем рождается новое разумное существо по Воле Бога Отца Вседержителя. Личность же человека начинает формироваться при выходе из чрева материнского, когда происходит первый контакт с внешним миром и другими личностями вне утробы матери.

Личность предполагает жертву, но нельзя пожертвовать личностью. Можно пожертвовать своей жизнью, и человек иногда должен пожертвовать своей жизнью, но никто не имеет права отказаться от своей личности, всякий должен в жертве и через жертву оставаться до конца личностью. Отказаться от личности нельзя, ибо это значило бы отказаться от Божьей идеи о человеке, не осуществить Божьего замысла.

В творческом акте человека, который есть реализация личности, должно произойти жертвенное расплывание самости, отделяющей человека от других людей, от мира и от Бога.

Реализация личности предполагает аскезу. Но аскезу нельзя понимать как цель, как вражду к миру и жизни. Аскеза есть лишь средство, упражнение, концентрация внутренней силы. Личность предполагает аскезу уже потому, что она есть усилие и сопротивление, несогласие определяется извне природой и обществом. Достижение внутреннего самоопределения требует аскезы. Но аскеза легко вырождается, превращается в самоцель, ожесточает сердце человека, делает его неблагожелательным к жизни. Тогда она враждебна человеку и личности. Аскеза нужна не для того, чтобы отрицать творчество человека, а для того, чтобы осуществлять это творчество.⁴⁶

⁴⁶ Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyayev/chelovek.html> (дата обращения 07.04.2025).

Вместе с тем, проблема тварной личности по-прежнему остается самой большой загадкой православной антропологии. Профессор Казанской духовной академии Виктор Иванович Несмелов (1863 – 1937), который стремился антропологически обосновать систему богословия и философии, подходил к решению этой проблемы не сверху (от Откровения), а снизу, эмпирически – от непосредственного опыта человеческой жизни. Анализируя начало личности вообще, он особенно отмечает ущербленность в человеке начала личности и видит в этом ясное свидетельство того, что это только «образ» Абсолютной Личности (Бога).

Только приняв такую характеристику момента личности, т. е. видя в ней «образ», как бы «сияние» некоего Первообраза, Личности Абсолютной, мы можем, по мысли Несмелова В.И., построить понятие «тварной личности», уяснить себе смысл этой загадочной антиномии.⁴⁷

Современная православная антропология протоирея В.В. Зеньковского и архимандрита Киприана (Керна)

В современной антропологии всё более осознаётся необходимость обращения к опыту религиозно-философской антропологии, представленной в её классических образцах. Эти темы получили современное звучание и в творчестве протоирея Василия Зеньковского и архимандрита Киприана (Керна).

Сближение имен В. В. Зеньковского и Киприана (Керна) мотивируется и тем, что в их творчестве, протекающем в русле общего духовного движения русского зарубежья, особенно остро ставится вопрос о необходимости и возможности построения целостной религиозно-философской антропологии. В попытке приблизиться к разрешению этой задачи они взаимодополняют друг друга: если В. В. Зеньковский в большей мере выделяет и глубоко продумывает философский её аспект, то Киприан (Керн), сохраняя философский контекст, делает акцент главным образом на богословской её стороне.⁴⁸

47 Несмелов, В.И. Наука о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. -Казань: Центр. тип., 1905. – 418 с.

48 Антоневиц А.В. Православная антропология русского зарубежья: прот. Василий Зеньковский и архим. Киприан (Керн). [электронный ресурс] <https://хра->

Антропология Киприана (Керна), также как и антропология Зеньковского, исходит из мировоззрения светлого космизма, то есть мировоззрения, прославляющего веру в то, что человек даже после грехопадения сохранил способность быть открытым Свету, что творческий замысел о человеке даёт ему возможность преодоления греховности и «обожения» уже в этой жизни «Фаворским светом», Духом Святым.⁴⁹

Систематизируя аскетическое учение св. Григория Паламы, собирая его буквально по фрагментам, Киприан помогает нам понять, что православная аскетика сочетает в себе два важнейших момента: осознание человеком своей греховности и одновременно веру в обожение. Именно это сочетание есть источник творческой силы подвижничества, его динамизма.⁵⁰

Продолжая православную традицию, он показывает, что Православие прославляет человека как высшее творение Божие и вдохновляет его на светлый аскетический подвиг. Но ещё в начале XX века сложилось неприятие аскетизма большей частью русской интеллигенции, а также много неверных интерпретаций как понятия аскезы, так и самого аскетического опыта.

Архимандрит Киприан (Керн) постоянно возвращается к теме православной аскезы и старался показать истину Православия, свидетельствовать самой жизнью ее спасительное воздействие на Западный Мир.

Он считал, что именно христианская антропология в лице учёного монашества, не чуждающегося научного и философского знания, должно сказать своё веское слово о человеке. Монашество, по его мнению, «является максимальным осуществлением персоналистического идеала». Вопрос раскрытия личности, который архимандрит Киприан пытается решить посредством монашеской аскезы и мистики, для Василия Зеньковского – это главным образом вопрос религиозного воспитания «в миру».

spb.ru/libr/Antonevich-AV/pravoslavnaya-antropologiya-russkogo-zarubezhya.html (дата обращения 09.04.2025).

⁴⁹ Киприан (Керн) архим. Восхождение к Фаворскому свету / Сост., предисл. Н. Н. Лисового. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007. – 239 с.

⁵⁰ Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, 1996. – 449 с.

Формирование главных идей В. В. Зеньковского хотя и происходило под сильным влиянием философских направлений Запада (неокантианство, феноменология, интуитивизм), но основы всегда оставались православными.⁵¹

Рассматривая учение о человеке как сотворенном по образу и подобию Божию и под углом «христоцентричности» его бытия, Зеньковский уделял особое место Боговоплощению, изменившему мир и жизнь человека. Он писал, что человек, «тварное бытие, всю свою полноту получившее в акте творения и ничего «своего», «от себя» не имеющее, ибо Господь сотворил бытие из «ничего», вмещает ныне в себя Бога и этим не только «приобщается» к Богу, не только является «носителем» Божества, но и... делается «причастным естества Божия».

Различая три состояния жизни человека: первозданное в раю, после грехопадения и после вхождения в «благодатный организм Церкви», – Зеньковский подчеркивал, что человек не был сотворен для греха и ошибочно связывать грех с наличием у него тела, тогда как причины греха – в духовной сфере; не утратил человек образа Божия и после грехопадения. Обсуждая тему грехопадения и свободы, использованной человеком во вред себе, Зеньковский отмечал присущую человеку после грехопадения двойственность: склонность к добру и влечение к греху и злу. Несмотря на грехопадение и поврежденность человеческой природы человек, связан с Богом посредством св. таинств, молитвенного обращения к Богу, участием Бога в жизни человека.

В антропологии Зеньковский исходил из различения в человеке природы и личности. Подчеркивая иерархический и индивидуальный характер единства в человеке духа, души и тела и отождествляя это единство с личностью, он говорил о наличии в душе сознательных и бессознательных планов и о возможности «сублимации бессознательного». Он выделял свойственные душе «установки»: научную, эстетическую, этическую и связывающую все остальные религиозную, «которая заключала искание безусловного».

51 Зеньковский В. В. Дар свободы // Зеньковский В. В. Собр. соч. в 2-х т., – М.: Русский путь, 2008. С. 285-300.

Подчеркивал, что личность человеку «не только дана, но и задана», связывал с этим определением, с одной стороны, необходимость возрастания в любви к Богу и жизни в добре, ведущих человека к достижению его идеальной цели – преображению и теозису, с другой – свободу человека в выборе путей жизни.

Кроме онтологической определенности личности в качестве образа Божия Зеньковский к особенностям личности человека относил «умаленность божественного начала в человеке как в тварном существе», связь с первородным грехом и социальность человеческого бытия. Погруженность в социальные формы существования и подчиненность им. считал одной из причин обезличивания и затемнения образа Божия в человеке.⁵²

Полагая, что духовный и жизненный путь человека, его единство и цельность определяются «тайной креста», данного Богом и сокрытого в личности человека, выявлял присутствие божественного начала в свободе человека. «Мы свободны в том, – писал он, – возьмемся ли мы за выполнение своей задачи, пойдем ли мы ее, и как станем ее осуществлять,- но неснимаемость «вписанного» в нас креста есть предел нашей свободы, есть свидетель нашей зависимости от Бога, каждому дающего его крест». Особое место в учении Зеньковского о личности занимает проблема ее «жизненной связи» с Церковью, полагая, что личность человека освящается и создается благодатными силами Церкви, которая, не ограничивает свободы человека, но есть необходимое условие его духовной жизни и нравственного совершенства.

Проблемы современной православной антропологии

Современная православная антропология опирается на догматику Церкви, святоотеческий опыт, богословские и научные труды православных авторов. Немаловажное значение имеют также новейшие достижения физической и философской антропологии, синтетической теории эволюции, психологии, медицины и других наук.

⁵² Зеньковский В. В. Об образе Божиим в человеке // Вопросы философии. 2003. № 12. С. 147-161.

Вместе с тем, по мнению В.В. Зеньковского, «Основные принципы христианской антропологии, христианского учения о человеке были намечены и развиты Святыми Отцами, исходившими в своих построениях как из библейской антропологии, так и из духа новозаветного благовестия. Однако, надо иметь в виду, что главной задачей святоотеческого богословия была разработка основных догматов, – темы же антропологии Святые Отцы касались все же лишь попутно. В силу этого Церковь, в эпоху расцвета богословского творчества, не создала законченного учения о человеке, как не создала она и законченной системы космологии, – и это обстоятельство имело самые тяжелые последствия в судьбе Церкви.»⁵³

Однако с такой точкой зрения нельзя в полной мере согласиться по следующим причинам.

Во-первых, Святые Отцы, так или иначе, рассмотрели все основные вопросы антропологии, только, конечно, с разной степенью их полноты и детализации.

Во-вторых, христианская антропология Святых Отцов, прежде всего, была тесно связана со спасением души, а другие проблемы человеческого бытия рассматривала как вторичные.

В-третьих, антропологическое знание, как таковое, не являлось для них чем-то требующего отдельного обоснования, по той причине, что оно не оказывало существенного влияния на судьбу Церкви.

Следует также отметить, что «создание законченного учения о человеке» является лишь ориентиром, достичь которого невозможно, как и познать во всей полноте образ и подобие Бога в человеке. Поэтому развитие христианской антропологии в настоящее время должно заключаться во всестороннем анализе святоотеческого опыта, а не в наукообразном его «обновленчестве».

⁵³ Зеньковский В. В. Принципы православной антропологии // Русская религиозная антропология. – М., 1997. Т. 2. Вып. 3. С. 431-466.

Необходимо глубинное изучение и систематизация святоотеческой антропологии, что, впрочем, актуально и по отношению к самой святоотеческой традиции, а также историческая рефлексия корней христианских антропологических идей. Дело в том, что антропология Отцов Церкви имеет двойные корни: она основана как на библейском откровении, так и на идеях греческой философии, а в подходе к различным дохристианским идеям, конечно же, нужна должная осторожность.

Во-первых, отдельные из этих идей прошли проверку временем и вошли в основную структуру христианской антропологии (как это было с идеей о трехчастном строении души).

Во-вторых, некоторые идеи использовались временно и постепенно отошли на задний план, либо вообще были позабыты (как гуморальная теория о четырех элементах человеческого тела).

В-третьих, некоторые идеи были заимствованы некритически, использовались, но потом переосмыслились и ограничивались или отбрасывались. Это относится и к учению о человеке как микрокосме, которому христианство противопоставило учение о человеке, как образе Божьем.

* * *

Охранительная работа и критический анализ не прекращались на протяжении всей истории церкви. Также необходимы они и сегодня – при обращении к некоторым современным антропологическим и психологическим идеям. Сегодня велико желание впасть в соблазн научного модернизма, объявляя Святых Отцов отставшими от современной науки.

Нельзя «стилизировать» Святых Отцов под наши современные понятия, под понятия науки и, тем более, – псевдонауки. Вместе с тем, нельзя закрывать глаза и на основные проблемы развития современной православной антропологии и познания человеческого бытия, которые можно разделить на три группы: имманентные, трансцендентальные и трансцендентные.

1. Имманентность с точки зрения Православия предполагает присутствие и пребывание Бога в созданном Им мире, подчеркивающее Его Самораскрытие в откровении и доступность познанию.

2. Трансцендентальность – это то, что находится за пределами опыта в том смысле, что предшествует ему; оно имеет целью сделать возможным опытное познание. Она противопоставляется трансцендентности – это познание, которое невозможно даже до опыта, например, Бог, бессмертие души; которое принципиально недоступно для рассудочного познания, а может быть лишь предметом веры.⁵⁴

3. Трансцендентность Бога (от лат.– выходящий за пределы) подчеркивает надмирность Его существования, недоступность человеческому познанию (за исключением того, что Бог Сам открывает о Себе), – богословское понятие, отражающее бесконечность Бога, Его запредельность тварному миру,

Между этими понятиями существует устойчивая корреляция и взаимосвязь. То, что было недоступно нашему разуму ранее, сегодня мы осознаем, как данность, а в будущем, возможно, снова подвергнем сомнению и пересмотру. Это относится и к имманентным проблемам современной православной антропологии, среди которых можно выделить три основных.

1. Преодоление разногласий между библейской и научной версиями происхождения человека.

2. Природа человеческого духа, тела и души.

3. Проблема первородного греха и возможность преодоления его последствий.

Однако все проблемы развития современной православной антропологии и познания человеческого бытия в конечном итоге сводятся к недоступной нашему разуму трансцендентной сотериологической проблеме.

⁵⁴ Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.

К числу основных проблемы, связанных с православной антропологией, ряд современных исследователей относят отсутствие научной базы и ответов на вызовы современности, общая ориентация преимущественно на аскетику и монашеские практики, остаются не разработанными следующие вопросы, в частности: в чем заключается образ Божий в человеке, проблема смерти, обожения и синергии, рецепции Вселенской Церковью богословия Святителя Григория Паламы и ряда других.⁵⁵

Традиционные христианские антропологии, как и традиционные философские антропологии, идеалистические и натуралистические, должны быть преодолены. Учение о человеке как творце есть творческая задача современной мысли.⁵⁶

Мы познаем суть вещей через явления, как они проявляют себя в этом мире, благодаря своим чувствам. Однако существует предел и самим явлениям, и нашим познавательным чувствам, поэтому существует и предел познания. Поэтому мы не должны стремиться подменить собой Бога, а пытаться познать Его. «Антропология богословская должна строиться сверху вниз, исходя из троичных и христологических догматов... Тогда только мы поймем, до какой же степени антропологические данные нашего повседневного опыта искажены грехом, как мало соответствуют они становлению истинного образа новой твари в Церкви.»⁵⁷

Построение такой антропологии является делом будущего, но уже и теперь становится очевидным, что изучение христианского антропологического наследия важно и полезно не только христианам. Оно открывает новые горизонты для современной науки, показывает человечеству способ решения современного антропологического кризиса и, что не менее важно, показывает каждому человеку его самого, помогая ему в понимании себя, мира и Бога.

55 Дунаев А. Г. Существует ли православная антропология? // Вестник Свято-Филаретовского института. 2022. Вып. 43. С. 44–82.

56 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html> (дата обращения 07.04.2025).

57 Лосский В.Н. Боговидение. – М.: АСТ, 2006. – 760 с. / По образу и подобию. С. 552-757.

1.1.3. Православная концепция посмертной жизни души и спасения

В диалоге «Федон, или О бессмертии души» Сократ, а в дальнейшем и его ученик Платон говорят о том, что философия учит человека не бояться смерти, а наоборот, воспринимать ее как естественный переход из одного состояния в другое, а также как возможность для души обрести свободу. Истинный философ должен быть готов к смерти и осмысливать ее, чтобы освободить свою душу от телесных ограничений. По сути, как считал Платон: «Философия – это искусство умирать.»

Если говорить об индивидуальном существовании человека, то начало и конец жизни всех людей одинаков, и начинается с момента зачатия, а заканчивается смертью. Когда мы говорим о происхождении человеческого рода, мы говорим о чем-то большем, нежели просто о начале и конце его существования.

У человека есть и измерение в вечности. У него есть точка отсчета, начало бытия. Но он создан вечным Богом и имеет вечное будущее.⁵⁸

Мысль о смерти чрезвычайно важна для каждого христианина. Если православный христианин не верит в воскрешение Иисуса Христа и вечную жизнь после смерти, значит нет в нем веры. Смерть телесная – это одно, смерть души – это другое, а бессмертие духа – это из категорий вечности, это нельзя понять, в это можно только верить или не верить. Тем не менее, четкое представление о смерти дает нам трезвость ума и способность воспринимать красоту видимого мира, в котором все гармонично и царит порядок, а не хаос.

Перед каждым человеком стоит вызов смерти, и мы должны спокойно принять этот вызов, подготовив себя для жизни вечной в ином духовном теле. Неверно относиться к смерти как к врагу. Смерть – это неизбежный этап перехода от жизни земной к жизни небесной и воспринимать ее надо с радостью.

⁵⁸ Бердяев.Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. [электронный ресурс] <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/personalitaet/pdf/130.pdf> (дата обращения 12.04.2025).

Христианское представление о жизни после смерти опирается на веру в неуничтожимость духа человека, а также в истинность Евангельских событий. Дух не только творит формы, но и сам может обретать формы: дух человека может материализоваться в духовное тело, – о чем свидетельствует явление Спасителя после распятия видимым образом, но в измененном духовном теле.

Разуму человека не дано понять достоверно жизнь наших духовных тел после смерти. Мы обладаем только обрывками информации о жизни вечной, на основании которой невозможно воссоздать полную картину Царства Божьего, а только составить калейдоскоп, который всегда будет иметь субъективный характер. Однако, без веры в воскресение и жизнь вечную, человек не может быть христианином, – «блаженны невидевшие и уверовавшие.» (Евг. Ин. 20:29)

Толкование Евангельских событий

За шесть дней до последней Пасхи, Спаситель пророчествует: «И когда Я буду вознесен от земли, всех привлеку к Себе»- «дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Евг.Ин.12,32;3,15). О мучительной смерти и чудесном воскресении Иисуса Христа повествуется также во всех синоптических евангелиях (Мтф.16,21: Мк.8,3; Лк.9,22).

«Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мтф.12:39-40) и воскреснет в третий день по Писанию... (1.Кор. 15,4).

Страдания на Кресте и воскресение Иисуса Христа разъясняет богочеловеческую природу Спасителя: Мессия есть обычный телесный смертный человек и бессмертный Бог.

После распятия Иисус Христос спустился в ад и принёс свою евангельскую проповедь, вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. Считается, что это событие произошло во второй день пребывания Христа во гробе.

О сошествии в ад евангелисты прямо не говорят. В канонических книгах Нового Завета есть лишь отдельные упоминания апостолами о пребывании Христа в аду, в частности о нём повествует апостол Пётр в день Пятидесятницы в «Деяниях святых апостолов» (Деян. 2:30-31).

На третий день по воскресении говорит Христос Марии Магдалине: «не прикасайся ко Мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему» (Евг.Ин.20,17), – а по истечении восьми дней при явлении в материализованном духовном теле Иисуса Христа, Господь, напротив, говорит Фоме: «Поддай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Евг.Ин.20,27).

Это говорит нам о том, что на третий день после телесной смерти Спасителя начался процесс трансформации материального тела Иисуса Христа, и только по истечении восьми дней оно окончательно материализовалось в духовное тело и стало доступно для контакта с живыми людьми.

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!» (Евг.Ин. 20,26). В течение сорока последующих дней Христос «являлся более нежели пятистам братьям» (1Кор.15.6). На сороковой день после воскресения Христос вознесся на небо, благословляя апостолов.

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян. 1:9-11)

О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). Предсказание о предстоящем Вознесении было дано Иисусом Христом своим ученикам задолго до своей крестной смерти (Ин. 6:62).

* * *

По аналогии с описанием материализации духовного тела Иисуса Христа после воскресения можно сделать вывод о том, что, после истечения трех дней до дня девятого формируется духовное тело человека, в которое переходит из умершего материализованного тела личности человека. Таким

образом на девятый день после смерти дух человека обретает форму духовного тела, в которую воплощена личность человека.

Судьбу духа человека после физической смерти тела можно осознать только через воскресение Иисуса Христа и Его спасительную жертву. Опираясь на событие Христова воскресения, концепцию жизни после смерти, кратко и весьма предположительно, можно изложить в следующих тезисах:

1. В течение первых трех дней после смерти тела, душа человека еще остаются живы и находятся рядом с телом.

2. По истечении трех дней душа, как имеющая неразрывную связь с телом, умирают, а дух, воплотив в себя личность человека, переносится в невидимый мир духов. Последующие шесть дней дух и личность человека призываются для прохождения испытаний своей силы и предстояния пред Богом

3. На 9-й день происходит первый частный суд над личностью умершего человека, и он окончательно расстается со своим материальным телом и земной жизнью.

4. На сороковой день дух и личность человека предстоят на втором частном суде пред Богом, где определяется склонность умершего человека к порокам или добродетелям. Если дух и личность человека, при прохождении испытаний, добродетелен и к нему не прилепились пороки, то его место определяется в раю; если наоборот, – его место в аду, где ожидается очищение в «гиене огненной».

Первое воссоединение с Богом может наступить после второго частного суда, где определяется осознание личностью умершего человека своей греховности и полный отказ от пороков, стремлению к благочестию и райским добродетелям. Таким образом, воссоединение с Богом можно заслужить не самими по себе добродетелями и заслугами в мирской жизни, как учит католическая церковь, а только силой покаяния и признания своей греховности, отказом от праздности и трудом во славу Божию.

По Воле Божией, человек, как раскаявшийся разбойник, может избежать испытаний и сразу оказаться в Царстве Небесном. Однако окончательно

каждому будет определена вечная участь, в зависимости от его праведности или греховности, только во время Страшного Суда по воскресении всех духовных тел, – не только праведников, но и грешников из мертвых.

Если мы верим в то, что Священное Писание есть Истина, то мы должны верить и в то, что личность человека неуничтожима сразу после смерти, ибо Страшный Суд во время второго Пришествия Господа Иисуса Христа, как и любой другой суд, может быть только над личностью, а не над духом.

Вера в то, что Христос будет судить живых и мертвых, выражена в седьмом члене Символа веры. Воспоминанию о Страшном Суде посвящена одна из подготовительных к Великому посту недель.

Господь Иисус Христос учит о том, что придет «во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф.16:27). Власть судить мир передана Богом Отцом Своему Сыну (Ин.5:22). Этому должны предшествовать некоторые важные события: будет проповедано Евангелие всем народам (Мф.24:14), придет к власти антихрист (2Фес.2:3), должно произойти массовое обращение иудеев к вере в Господа Иисуса Христа (Рим.11:25-26). При этом точное время наступления Страшного Суда известно только Богу (Мф.24:36).

Хотя частный суд над каждым человеком происходит сразу же после смерти, в конце истории произойдет суд всеобщий и окончательный, по результатам которого, каждый получит определенное ему Высшим Судией совершенное воздаяние. В день Страшного Суда всему человечеству будут явлены благость и справедливость Бога. Все, кто смог уйти от человеческого правосудия, не смогут уйти от правосудия Божия. Нераскаянные грешники, осужденные на Страшном Суде, будут преданы вечным мукам вместе с дьяволом и демонами, а покаявшиеся грешники и праведники будут наслаждаться вечным блаженством в Царстве Божиим.

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые

были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это- смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.» (Откр.20:12-15).

Страшный Суд не следует представлять себе по подобию человеческих судебных процессов.

Святитель Иннокентий Херсонский, опираясь на свидетельство апостола Павла (Рим.2:12) говорит о том, что «на Суде этом будет судим весь мир, христиане будут судимы по закону Евангелия, иудеи по закону Моисееву, а язычники по внутреннему закону сердца. Впрочем, может быть, до всеобщего Суда Евангелие сделается законом всеобщим, – может быть, все обратятся к Христу.»⁵⁹

Следует также отметить, что в православном богословии, в отличие от католического вероисповедания, отсутствует «концепция чистилища», как места, которое не является ни адом, ни раем, а скорее промежуточным состоянием, где души терпят временные мучения, чтобы избавиться от последствий своих грехов. «Нигде в Писании не упоминается о нем, т.е. чтобы было временное какое наказание, очищающее души по смерти. За свое особенное мнение Церковь и осудила Оригена на Втором Константинопольском Соборе. Притом очевидно, что по смерти душа не может принять ни одного таинства Церковного.»⁶⁰

Официальная концепция Русской Православной Церкви о спасении

В «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2008 году, об официальной позиции Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом сказано: «Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-

⁵⁹ Иннокентий (Борисов), архиепископ. Сочинения в 6 томах. – Изд. 2-е. – СПб: Изд. И.Л. Тузов, 1908. / Т. 6. – 985 с. / Иисус Христос – Искупитель человеческого рода. 767-927 с.

⁶⁰ Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной: с приложением / Петр (Могила), митрополит Киевский. – Москва: Синод. тип., 1900. – 162 с.

нравственного и материального состояния окружающего мира. (Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии, объемлющей всестороннее попечение о человеке.) Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соратников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное дело.»⁶¹

Архиепископ Сергей Старгородский, представляя православную доктрину о спасении говорит: «Мы веруем, что спасаемся единым Иисусом Христом, что только через одного Христа мы можем быть приняты Богом, – но мы также веруем (и в этом находим себе постоянное свидетельство в своей совести), что Бог удостоивает части каждого соответственно его добрым делам.»⁶²

По его мнению, «спасение, говоря общепринятым языком, есть избавление человека от греха, проклятия и смерти. Это определение одинаково может принять и православный, и последователь правового мировоззрения. Но весь вопрос в том, что каждый из них считает в спасении наиболее важным и существенным.»

В основе учения Архиепископа Сергея Старгородского о спасении лежит православная концепция о границах Церкви, основы которой были заложены еще в III веке Священномучеником Киприаном, епископом Карфагенским.⁶³

61 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 176 с.

62 Сергей (Старгородский), Патриарх. Православное учение о спасении. – М.: Издательство «Просветитель», 1991. – 264 с.

63 Киприана, епископа Карфагенский. О единстве Церкви. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinstve/#source (дата обращения 11.04.2025).

Будущий Патриарх преследует цель развенчать ложь западного христианства в вопросе спасения, искажающего Истину, и утвердить православное учение о спасении на основе Священного Писания, творений Святых Отцов. В отличии от концепции Римской Католической Церкви и различных протестантских конфессий Православие исповедует жертвенное служение Богу, которое не предполагает никаких наград в будущей жизни. «Самоотречение во имя добра. разрешается в бескорыстный восторг перед Богом», и тогда «и он сам, и будущие награды» перестают быть значимыми, «остается только Один Бог, для Которого он живет.»

Центральная идея православное учения о спасении состоит в том, что путь к спасению заключается в святости как таковой, жизни по образу и подобию Спасителя и лежит через покаяние, нравственное обновление. Чистота сердца есть высшее благо христианина и в этом вся суть истинного учения о спасении.

Патриарх Сергей утверждает: «общение с Богом – не обязанность, а прямая потребность человека. Вне этого общения человек... нравственно мертв.»

Возмездие нельзя понимать в том смысле, что Бог желает мучений человека, лишает его блаженного общения с Собой, хотя человек всей душой желает этого общения и готов к нему. Мучения происходят «от душевного устройства человека». Загробные муки не являются чем-то новым для грешника – они коренятся в его душе еще на земле в виде страстей. После смерти при разлучении души с телом грешник лишается возможности удовлетворять свои распаленные страсти, и потому, самовольно исказив свою природу, обречен терпеть мучения в будущей жизни. С человеческой (правовой) точки зрения каждый поступок имеет свою ценность, каждый грех требует адекватного воздаяния. Но Божественная логика иная, утверждает мыслитель: «Бог не человек, чтобы преследовать кого-нибудь за прошлые грехи», Он «всегда желает спасения грешника», поэтому простит человеку

любой, даже самый тяжкий грех, не оставит Своей милостью его, только при условии, что человек добровольно сам примет этот Дар Божий.⁶⁴

Следует также отметить, что Патриарх Сергей говорит о том, что в святоотеческих творениях присутствуют как бы два течения. «С одной стороны, идея единой спасающей веры есть одна из самых обычных и самых любимых отеческих идей. Спасение верою являлось для них той благою вестью, которая переродила мир и привела его к познанию Бога. ... Но этой единой спасающей вере в творениях Св. Отцов постоянно противостоит учение о ее недостаточности и о необходимости, кроме ее и рядом с ней, еще добрых дел как ее необходимого дополнения. Очевидно, на одной букве основаться нельзя: скажем ли мы, что спасаемся одной верой или будем утверждать, что при вере необходимы и дела, и в том, и в другом случае одинаково можем найти себе оправдание в Священном Писании и творениях Отцов Церкви. Необходимо, следовательно, внимательно различить, о чем говорит в известном месте тот или другой писатель. Этим путем мы устраним весьма много изречений, которые по букве, как будто, касаются вопроса именно о личном спасении, на самом же деле к нему не относятся.»⁶⁵

Взгляды Святых Отцы никогда не отличались категоричностью суждений в вопросе спасения, – порой даже на первый взгляд противоречили сами себе. Согласно православному вероучению, спасение грешника возможно благодаря действию Благодати Божией на человека и совершается через веру. Вера в Иисуса Христа и покаяние в своих грехах ведут человека к спасению (Мк.1,15; Мтф.18,3)

В конце времен все люди, согласно Новому Завету, будут воскрешены и судимы Богом. Они получают свою награду или наказание, согласно тому, какие дела они творили: добрые или злые. Понуждай себя к свершению добрых дел,

64 Париллов О.В. Учение о спасении патриарха Сергея (Страгородского). [электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-spasenii-patriarha-sergiya-stragorodskogo> (дата обращения 11.04.2025).

65 Сергей (Страгородский), Патриарх. Православное учение о спасении. – М.: Издательство «Просветитель», 1991. – 264 с.

и с верой во Иисуса Христа, через Благодать Божию, получишь спасение и жизнь вечную в Царстве Небесном. Спасение, в связи с этим, нужно воспринимать не как единичный акт, а как процесс, длиною во всю христианскую жизнь.

Спасение вне Церкви

«Вне Церкви нет спасения». Первым Отцом Церкви, который сформулировал данное утверждение, был Киприан Карфагенский. Однако, после Великой схизмы 1054 года и Реформации 1517 года, стали возникать разнообразные искаженные версии учения о спасении, порой отрицающие необходимость участия в жизни в Христианской Церкви.

Еще в III веке основателем библейской филологии Оригеном было сформулировано учение о всеобщем спасении, которое в дальнейшем на V Вселенском Соборе было признано еретическим. Однако, следует отметить, его позицию до осуждения разделяли многие Святые Отцы, включая самого Григория Нисского.

Основы христианского представления о смерти и спасении заложил Блаженный Августин в своем трактате «Исповедь» в 400 году. Спасение, по мнению Августина, подготавливается исповедью, причастием и нисходящей на человека, как священное таинство, неизъяснимо и непредсказуемо, неизреченной благодатью благоговения. «Добрым делам» при этом отводилась незначительная роль. Он первым высказал идею о предопределении и непреодолимой силе Благодати Святого Духа.

Предопределение предполагает только избранных Богом людей ко спасению, а остальные, согласно воле Божией, остаются без благодати и предопределены к вечной гибели. Наиболее последовательно эту концепцию разделяют представители кальвинизма, одного из основных течений протестантизма.

Однако концепцию предопределения, которая говорит о том, что спасения не может быть приобретено или утрачено, не разделяют большинство других христианских конфессий. В католическом

миросозерцании смысл спасительного удовлетворения справедливости Божией состоит в том, чтобы сменить Его гнев на милость, изменить отношение Бога к человеку, вернуть то расположение, которого Он лишил человека после грехопадения.

Послание восточных патриархов о православной вере 1723 года говорит о необходимости членства в Церкви для следования по спасительному пути: «Веруем, что члены Кафолической Церкви суть все, и притом одни верные, то есть несомненно исповедующие чистую Веру Спасителя Христа (которую прияли мы от Самого Христа, от Апостолов и Святых Вселенских Соборов), хотя бы некоторые из них и были подвержены различным грехам. Ибо если бы верные, но согрешившие, не были членами Церкви, то не подлежали бы её суду. Но она судит их, призывает к покаянию и ведёт на путь спасительных заповедей; а потому, несмотря на то, что подвергаются грехам, они остаются и признаются членами Кафолической Церкви, только бы не сделались отступниками и держались Кафолической и Православной Веры».⁶⁶

В Русской Церкви наиболее категоричную позицию в вопросе спасения отстаивал Святитель Игнатий (Брянчанинов). «Необходимо для желающего спастись – принадлежать Православной Церкви, единой истинной Церкви, и повиноваться ее установлениям. Преслушающего Церковь Господь уподобил язычнику, чуждому Бога. Каждый из нас, произнося Символ веры, исповедует, что он верует во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, исповедует, следовательно, что, кроме этой Единой Церкви, нет другой Церкви, тем более нет других Церквей, хотя бы разные общества человеческие и присваивали себе наименование Церкви. Необходимо для желающего спастись быть крещенным в недре Православной Церкви во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как сказал Сам Господь: Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет.»⁶⁷

66 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с.

67 Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной вере: [Сборник репринт изд.]. – [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1995. – 269 с.

Согласие с утверждением того, что вне Церкви нет спасения, было выражено в официальном документе Русской православной церкви «Основные принципы отношения к инославию», принятом на Архиерейском соборе 2000 года. В то же время не отрицается возможность действия благодати Божией вне Церкви, но это действие не следует путать со спасением: «Православная Церковь устами святых отцов утверждает, что спасение может быть обретено лишь в Церкви Христовой. Но в то же время общины, отпавшие от единства с Православием, никогда не рассматривались как полностью лишённые благодати Божией. Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному её исчезновению в отделившихся общинах. Именно с этим связана практика приёма в Православную Церковь приходящих из инославных сообществ не только через Таинство Крещения. Несмотря на разрыв единения, остаётся некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству в Церкви, в кафолическую полноту и единство».⁶⁸

* * *

Вместе с тем в XX веке в отношении спасения вне Церкви позиция многих ведущих православных богословов стала не столь категоричная. Так, профессор Осипов А.И. считает, что членам Церкви является не тот только, кто канонически к ней приобщился через таинство крещения, а тот, кто осуществляет в жизни те принципы нравственные и духовные, которые делают человека подобным Христу и таким образом соединяют его с Ним.⁶⁹

Возникает законный вопрос: «За кого же страдал Христос?» – искупительная жертва Христа была принесена за весь род человеческий. Тогда в какой степени приобщенности находятся те люди, которые по разного рода

/ Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной: Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.). – 142-197 с.

68 Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию.

69 Осипов А.И. Основное богословие. [электронный ресурс] <http://otechnik.narod.ru/osipovob.htm> (дата обращения 11.04.2025).

объективным причинам не могут или не могли вступить канонически в границы Церкви, в Церковь?

В обосновании своей позиции он ссылается, прежде всего, на евангельские тексты и святоотеческое наследие. Однако его подход к проблеме спасения отвергается многими официальными представителями Русской Православной Церкви, которые инициировали неофициальное «Заключение» Синодальной библейско-богословской комиссии и последующую дискуссию, вплоть до обвинения профессора Осипова А.И. в ереси по пяти пунктам. Такой подход вряд ли идет на пользу научному престижу самой Комиссии и богословскому авторитету всей Церкви.⁷⁰

Из этого следует очевидный вывод о том, что существует проблема интерпретации официальной позиции Русской Православной Церкви о спасении. С одной стороны, мы видим, как Святитель Игнатий (Брянчанинов) отказывает в спасении не только неверующим и иноверным, но и инославным. С другой стороны, позиция профессора Осипова А.И., вполне допускает спасение и для неверующих, и иноверных, и для инославных.

В вопросах спасения нельзя быть категоричным: надо понимать, что это зависит не от нас, а от Господа, – единственный путь к спасению лежит через смирение перед Богом и смиренномудрие перед людьми.

Есть три круга действия Божественной благодати, которая приводит к совершенному Христом спасению всего рода человеческого.⁷¹

Первый, самый внутренний круг, это круг спасающей благодати, которая в первую очередь действует в Православной Церкви. Здесь условия для спасения наиболее благоприятные.

⁷⁰ Осипов А.И. О нашем официальном богословии. По поводу неофициального Заключения СББК: По поводу спорных богословских воззрений А.И. Осипова. [электронный ресурс] http://www.donsloboda.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=4&TID=589 (дата обращения 11.04.2025).

⁷¹ Перевышко С.А. Учение о спасении. [электронный ресурс] <https://christianleaders.org/mod/page/view.php?id=77648> (дата обращения 11.04.2025).

Второй круг, несколько далее лежащий от центра – это круг действующей благодати, в этом кругу действующей благодати пребывают все инославные, католики, лютеране, реформаторы, баптисты, адвентисты, пятидесятники и другие.

Третий круг, еще далее лежащий вдали от центра, это круг призывающей благодати Божьей, в котором пребывают все неверующие и иноверные. Спасение в этом кругу возможно лишь в редчайших случаях.

Известнейший религиозный философ Н.А. Бердяев сделал следующий вывод о путях спасения: «Эта проблема не имеет рационального решения».

«Смерть есть самый важный факт человеческой жизни, и человек не может достойно жить, не определив свое отношение к смерти.» И далее: «Христос пришел прежде всего победить смерть, вырвать жало смерти. Но смерть в падшем мире имеет и положительный смысл, ибо свидетельствует отрицательным путем о существовании высшего смысла. Бесконечная жизнь в этом мире была бы лишена смысла. Положительный смысл смерти в том, что полнота жизни не может быть реализована во времени, не только в конечном времени, но и во времени бесконечном. Полнота жизни может быть реализована лишь в вечности, лишь за пределами времени, во времени жизнь остается бессмысленной, если она не получила смысла от вечности.»⁷²

* * *

Бессмертие достигается в силу духовного начала в человеке и его связи с Богом. Бессмертие есть задача, осуществление которой предполагает духовную борьбу. Это есть реализация полноты жизни личности.⁷³

Тезис о том, что наша личность неуничтожима не должен восприниматься буквально. Неуничтожим только наш дух, который обретает духовное тело на Небесах и находит спасение при воссоединении со Святым Духом. Личность же человека, которая имеет начало формирования при

⁷² Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyayev/chelovek.html> (дата обращения 12.04.2025).

⁷³ Там же.

рождении, имеет и окончание, как и все, что имеет отношение к «пространству-время».

Спасение нашей личности состоит не в том, чтобы сохранить свою индивидуальность после смерти, а в том, чтобы отказаться от своего «Я» и воссоединиться с Личностью Бога Живаго, с Духом Святым. Личность человека после Страшного Суда полностью подчиняется Личности Бога Живаго, а затем поглощается Духом Святым. В конце времен личность разделит судьбу всего тварного мира и, как вся сотворенная Богом наша Вселенная и бытие, прекратит свое существование.

В отношении бессмертия личности Бердяев Н.А. полагал, что «личности нет, если нет бытия, выше ее стоящего.»⁷⁴

Человек сотворен по образу и подобию Божию и животворящей силой в этом акте творения является Святой Дух. Благодать Святого Духа наделяет нас духовной силой. «Рождение от плоти есть плоть, рождение от Духа есть дух», – говорил Иисус Христос своим ученикам. Жилище души – кровь человека, обитель духа – сердце человека, в которое Дух Святой входит через дыхание и вдохновляет нас на свершение добрых дел. Жизнь души неразрывно связана с телом и начинается с зачатия, а заканчивается смертью, поскольку все, что имеет начало, имеет и конец. Жизнь духа человека неразрывно связана со Святым Духом и имеет жизнь вечную. Дух человеческий есть воплощение неуничтожимой Энергии Третьего Лица Бога Троицы, и даже только по одной этой причине он бессмертен.⁷⁵

Сила духа человека определяет степень свободы его воли: способность следовать не только своей воле, но и, прежде всего, Воле Божией. Когда святые праведники практически полностью подчиняют свою волю и действуют согласно Божию Промыслу, тогда им открывается дар провидцев и способность «видеть Бога как Он есть». Но полное воссоединение с Богом в

74 Бердяев.Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. [электронный ресурс] <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/personalitaet/pdf/130.pdf>

75 Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с.

земной жизни недоступно даже святым. Законы материального мира и телесная жизнь не могут быть перенесены в невидимый мир духов и могут быть осознаны человеком только после смерти. Поэтому восприятие воскресения мертвых в их телесных телах не является правильным толкованием Священного Писания. Спасение есть акт воссоединения человека с Богом, а поскольку Бог есть Дух, то такое соединение возможно только с нашим духовным телом. Поэтому воскресение мертвых возможно только как воскресение наших перерожденных духовных тел. Мертвые пусть погребают мертвых, а живое оставьте живым...

Дух человека после смерти возносится на Небеса, в невидимый мир духов. И его дальнейшая судьба зависит не только от его силы, но и от того круга действия Божественной Благодати, в котором он находился при земной жизни человека. Божественная Энергия света питает дух, и наоборот, – энергия тьмы питается низверженными бездуховными призрачными телами грешников, и правит ими сатана на потеху бесам. Ибо подобное соединяется с подобным: дух грешника со страстями и пороками находит свое обетование в гиеенне огненной; дух праведника с благодетелями и благодатью – в Царстве Небесном.

Если дух не обладает достаточной силой, то человек не обретает спасения. Дух обладает достаточной силой, то обретает жизнь вечную, ибо Царство Божие Силой дается. Но в чем состоит сила или слабость нашего духа, есть великая тайна Бога Троицы.

Человек может находиться во тьме или в свете. Эти две противоположности находятся в непрерывной борьбе друг с другом. Веруйте в Свет, да будете сынами света... (Ин.12:36). Цель христианской жизни – стать светом, добиться такой концентрации духовной энергии любви, чтобы злобе в нашем сердце не оставалось места.

Если в духе человека нет духа любви, а только дух злобы, он, как и сказано в Откровении Иоанна Богослова, не записан в книге жизни, и это смерть вторая, духовная. Поэтому впусти любовь в свое сердце еще при жизни, когда ваша душа еще обладает свободной волей, ибо только любовь есть оправдание духу и личности человека на Страшном Суде перед Господом.

1.2. Естественный и сверхъестественный пути богопознания.

О тварном мире и нетварных энергиях Божьих

Мир создан цельным, прекрасным, гармоничным. В конце каждого дня творения Господь оглядывал созданное и видел, «что оно хорошо весьма». (Быт 1.25). Красота и гармония мира определяются причастностью творческому акту Бога. Целостность и гармоничность мира являются основанием его познаваемости для человеческого разума.

Учении о богопознании было заложено великими каппадокийцами и, прежде всего, – Григорием Нисским. В своем пресущественном бытии, «по собственному своему началу или свойству», Бог непознаваем и непостижим. Он выше всякого понятия и имени, выше всех определений, «выше ума, и сущности, и знания». Но это не значит, что Бог далек от мира ..., – Он пребывает в мире в своих «сущетворных исхождениях» и «благодетельных промыслениях», в Своих силах и энергиях. В этом своем самооткровении миру Бог познаваем и постижим. Это значит, что Бог постижим только из откровения.

Так открываются два пути Богопознания и богословия: путь положительного или катафатического богословия, и путь богословия отрицательного или апофатического. И путь апофатического богословия есть высший, – только он вводит в тот Божественный мрак, каким является для твари Свет неприступный⁷⁶.

В понимании богословия Дионисия, предполагаемого автора известного сочинения начала VI века «Корпус Ареопагитик», катафатическое богословие возможно потому, что весь мир, все существующее есть некий образ или изображение Божие. Основное понятие катафатического богословия, это – промышление ... «Промышление есть некое совершенно реальное вездеприсутствие Божие, – своим промышлением Бог присутствует во всем и

76 Флоровский Г.В. Византийские Отцы V–VIII вв. [электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69630-vizantiyskie-otcy-v-viii-vv/#/toc17> (дата обращения 07.03.2025).

как бы становится всем во всем ради всеобщего спасения и блага, – Бог как бы исходит из Себя, – неизменно и непрестанно исходит в мир, и однако в этом непрестанном действовании своем остается недвижимым и неизменным, остается при себе в совершенном тождестве и простоте своего собственного бытия, – тот же и иной.»⁷⁷

Человеческий разум не в состоянии мыслить в масштабах бесконечности и вечности, не в силах проникать в сокровенную безграничность. ... Открываемый людям Божественный гносис содержит лишь малую толику высшего знания, причём, существенная его часть преподается в иносказательной, символической форме.⁷⁸

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. (Исх.3:14)

Иоанн Златоуст святитель – Толкование на группу стихов: Исх. 3: 14.

«Ты хочешь узнать о вечном? Услышь же, что говорит Моисей об Отце. Ибо, спросив, что ему ответить египтянам, если бы они его спросили о том, кто был пославший его, Он приказывает сказать: Сущий послал меня. Сущий же означает вечно пребывающий и безначальный, подлинно и всецело пребывающий.»

Источник: Беседы на Евангелие от Иоанна.

Григорий Богослов святитель – Толкование на группу стихов: Исх. 3: 14.

«Наименования «Сущий» и Бог суть некоторым образом наименования сущности, особенно же таково имя «Сущий», не потому только, что Вещавший Моисею на горе, когда вопрошен был об имени, как именовать Его, Сам нарек Себе имя это, и повелел сказать народу: «Сущий послал меня», но и потому, что наименование это находим наиболее свойственным Богу. Ибо имя Θεος (Бог), которое искусные в корнесловии производят от θέειν (бежать) или αθεειν (жечь), по причине приснодвижимости и силы истреблять худое (почему Бог именуется

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ Леонов А.М. Православное Догматическое Богословие в конспективном изложении. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/o-suschnosti-i-ehnergijax-bozhix.1915/> (дата обращения 25.03.2025).

и огнем истребляющим (Втор.4:24), есть имя относительное, а не отрешенное, подобно как и имя «Господь», которое также принадлежит к наименованиям Божиим. Ибо сказано: «Я Господь, – Мое имя» (Ис.42:8); также: «Господь имя Ему» (Ам.4:13). Но мы ищем имя, которым бы выражалось естество Божие, или самобытность, и бытие, ни с чем другим не связанное. А имя «Сущий» действительно принадлежит собственно Богу и всецело Ему одному, а не кому-либо прежде и после Него, потому что и не было и не будет чем-либо ограничено или пресечено. Что касается других имен Божиих, то некоторые очевидным образом означают власть, а другие домостроительство, и последнее, частью до воплощения, частью после воплощения.»

Источник: Слова. Слово 30.

В православном христианстве эпитет «Сущий» считается одним из имён Бога. Поскольку, по мнению святых отцов, Бог дал бытие всем прочим существам, а сам в свою очередь является абсолютным бытием, имя «Сущий» в первую очередь, указывающее на Его самобытность

Сообразно с таким законным желанием Моисею и открывается всеобъемлющее обозначение сути Бога – Сущий, по-еврейски – «Иегова». Слово Иегова, еврейское Ягве, от глагола «гайа» – быть, взятого в 1-ой форме, означает личность самобытную, абсолютно и независимо от чего-либо существующую (Сущий). Понятие о такой личности выражено дважды употребленным личным глаголом «ehjeh» = я есмь. Они соединяются местоименной связкой для указания на то, что единственная самодовлеющая причина бытия этой личности заключается в ней самой. Вследствие безусловной самобытности Сущий является в Своих действиях всегда Себе равным и неизменным, на слово Его можно и должно полагаться.

И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его. (Ис. 6:3)

Иоанн Златоуст, святитель – Толкование на группу стихов: Ис. 6:3.

«Восемь молчат, и четыре зывают. Чему же учит нас Писание? Тому, чтобы не всякую мысль о Боге мы высказывали, но одни мысли утверждали

молчанием, другие прославляли верою и делали предметом богословствования. Что же взывают? Ту самую песнь, которую старался извратить сатана. Будь, прошу, внимателен. Херувимы не просто, как мы, говорили: свят, свят, свят, а обращались один к другому, так как написано: «и взывали они друг ко другу». «Свят», – говорят, – мы должны сказать зараз. Один говорит: «свят»; затем другой, и в третий раз – «свят». Но если мы насчитали три, не подумай, что три Бога. Что же значит: «свят, свят, свят Господь»? – Един Господь, едина вера, едино крещение. Подобно тому, как при псалмопении поют стихи попеременно, так и горние силы воспевают переменными хорами и воссылают славословие по способу антифонного пения.»

Источник: Беседа о втором дне творения.

Амвросий Медиоланский, святитель – Толкование на группу стихов: Ис. 6:3.

«Херувимы и серафимы, непрестанно вознося хвалу, говорят: Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф! Не однократно говорят, дабы ты не думал о единственном лице в Божестве, не дважды говорят, дабы ты не исключал Духа, и не «святые» говорят, дабы ты не предполагал множественности, но трижды повторяют и говорят одно и то же, чтобы и в гимне ты уразумел различие лиц Троицы и единство Божества. Когда они говорят это, называют Бога.»

Источник: О Святом Духе.

Саваоф есть одно из Имен Троицыного Бога нашего, указавшее прежде всего на Его Силу, как Воинства Небесного. Имя Саваоф неоднократно упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Херувимская песнь «Свят, Свят, Свят еси Боже» используется в католицизме и православии как древний христианский гимн и славославит Святую Троицу как Саваофа.

Информация о Единстве Бога в трех лицах содержится еще в начале описания библейских событий. Когда Господь исполнил прошение Авраама и явились к нему три мужа, он поклоняется им, как одному лицу, и говорил с ними, как с одним лицом. Именно на единство Бога в трех лицах и указывает Ветхий Завет в начале описания этого события: «И явился к нему Господь».

* * *

Я есмь хлеб жизни... Я есмь путь и истина, и жизнь ... (Евг.Ин.6:35; 14:6)

Иоанн Златоуст, святитель – Толкование на группу стихов: Евг.Ин.6:35.

«Обличая их за то, что они, пока предполагали трапезу чувственную, дотоле стекались к Нему а как скоро узнали, что это некая духовная трапеза, то уже не приступают к Нему, Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.» Намеревается уже приступить к учению о таинстве, и сначала беседует о Своем божестве, говоря: «Я есмь хлеб жизни», – потому что это сказано не о теле. О теле говорит под конец: «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя» (Ин. 6:51), – а теперь говорит о божестве. Плоть (Христова) ради Бога Слова есть хлеб, равно как и этот хлеб ради наития на него Духа бывает хлебом небесным. Здесь Христос не приводит свидетелей, как в прежней беседе, потому что имеет свидетельство в чуде над хлебами, да и иудеи все еще показывали вид, что верят Ему, между тем как там противоречили Ему и порицали Его. Вот почему Он здесь и говорит прямо. Некогда и иудеям говорил Христос: "Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда" (Ин. 6:35); но они не только не верили, но и соблазнялись. Жена, напротив, не впадает в этот недуг, а настаивает и просит. Иудеям Он говорил: "верующий в Меня не будет жаждать никогда", жене же говорит более чувственным образом: "кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек". Обетование относилось к духовным предметам, а не к видимым, поэтому, возвышая ее ум обетованиями, останавливается еще на чувственных изображениях, потому что она не могла еще в точности постигать духовных предметов.

Источник: Беседы на Евангелие от Иоанна.

Иоанн Златоуст, святитель – Толкование на группу стихов: Евг.Ин.14:6.

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Почему же Он не тотчас, как Петр спросил: «куда Ты идешь?» – отвечал: Я иду к Отцу, а вы теперь не можете идти, – но ввел в Свою речь столько слов, предлагая вопросы и ответы? Иудеям, конечно, Он, по справедливости, так не сказал; но почему ученикам? И ученикам, и иудеям Он говорил, что пришел от Бога и к Богу идет, но теперь говорит об этом яснее, чем прежде. Иудеям Он не сказал так ясно, потому что, если бы сказал: не можете придти «к Отцу, как только через Меня», то они тотчас же подумали бы, что это сказано по гордости; а теперь, когда Он умолчал об этом, Он поверг их в беспокойство. Но для чего же, спросишь, Он также говорил и ученикам, и Петру? Он знал великую ревность Петра, – что, в противном случае, он еще более стал бы беспокоить Его. Итак, чтобы отвлечь его от этого, Он говорит прикровенно; а когда достиг того, чего хотел, темнотою и прикровенностью речи, то опять говорит открыто. Сказавши: «где Я», туда никто не может придти, Он присовокупил: «в доме Отца Моего обителей много», – и еще: «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он не хотел так сказать им в самом начале, чтобы не повергнуть их в большую печаль; когда же утешил их, тогда и говорит. После упрека, сделанного Петру, Он, действительно, много отнял у них печали: а между тем и они сами, опасаясь, как бы не услышать того же, сделались более смиренными. «Я есмь путь». Это – подтверждение слов: «не приходит к Отцу, как только через Меня»; а слова: «истина и жизнь» – удостоверение в том, что так непременно будет. Если Я и жизнь, то и самая смерть не может воспрепятствовать вам придти ко Мне. Иначе сказать: если «Я есмь путь», то вы не будете иметь нужды в руководителе; если Я истина, то слова Мои – не ложь; если Я жизнь, то, хотя вы и умрете, однако ж получите то, о чем Я сказал. Что касается до пути, то это они поняли и исповедали; а остального не уразумели, и однако ж не смели спросить от том, чего не уразумели. Впрочем, и из того, что было сказано о пути, они получили большое утешение. Если в Моей власти, говорит, привести вас к Отцу, то вы непременно туда придете. А другим путем туда и невозможно придти. Словами же, которые Он сказал прежде: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец»

(Ин. 6:44), и еще: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32), а также словами, сказанными теперь: «никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – Он показывает Свое равенство с Отцом.»

Источник: Беседы на Евангелие от Иоанна.

* * *

О пришествии Мессии свидетельствовали еще ветхозаветные пророчества. Пророк Исаия говорил: «Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (что аналогично по значению имени Иисус). «Ибо младенец родился нам- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это».

Пресвятой Богородице сам посланник Господа архангел Гавриил предсказывает: зачнешь в чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца (Евг.Лк.1:32-33).

Когда Иисус Христос, воплотившийся Бог Слово, второго лица Святой Троицы, крестился в Иордане, тогда «увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се глас с Небес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евг.Мтф.3:16-18). И далее Евангелие повествует: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и сие три суть едино» (Евг. Ин.5:7).

Раскрывая историю развития отношений человека и Бога, Библия предоставляет множество неопровержимых свидетельств, удостоверяющих в возможности лицезрения Творца: «я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32:30); «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33:11); «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5).

Но, с другой стороны, слово Божие как будто утверждает и обратное. Так, в сцене диалога Господа с Моисеем читаем: «лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). В других же местах сообщается: Бог «обитает в неприступном свете» и Его «никто из человеков не видел и видеть не может» (1Тим. 6:16); «Бога никто никогда не видел» (1Ин. 4:12).

Здесь нет противоречия. Дело в том, что Бог является видимым и вместе невидимым не в одном и том же отношении, а в двух.⁷⁹

Бог имманентен и трансцендентен одновременно: имманентность и трансцендентность взаимно друг друга предполагают. Чистая трансцендентность невозможна: если мы постигаем Бога как трансцендентную причину вселенной, значит Он не чисто трансцендентен, так как само понятие причины предполагает понятие следствия.

В диалектике откровения имманентность позволяет нам именовать трансцендентное. Но не было бы и имманентности, если бы трансцендентность не была бы, в глубинах своих, недоступной.⁸⁰

* * *

Бог является непостижимым по сущности, но объективная ценность откровения Божия в истории человека познается по Его энергиям.⁸¹

Основы учения о Божественных энергиях можно найти еще у Святых Отцов первых веков, но в окончательном, утвержденном Константинопольским Собором в 1351 году виде, его обосновал святитель Григорий Палама.

79 Леонов А.М. Православное Догматическое Богословие в конспективном изложении. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/forum/xfablog-entry/o-suschnosti-i-energijax-bozhix.1915/> (дата обращения 25.03.2025).

80 Лосский В.Н. Догматическое богословие. [электронный ресурс] <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1903> (дата обращения 25.03.2025).

81 Дионисий (Шленов), игумен. Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение. [Электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20090224110007/http://www.bogoslov.ru/text/291635.html> (дата обращения 25.03.2025).

«В богословском отношении своим учением о действиях, или энергиях, Божиих Собор 1351 г. является продолжением VI Вселенского Собора.

На его учении о двух действиях или энергиях, Христа – Божественной и человеческой, нетварной и тварной, как это формулировал в своих Актах VI Вселенский Собор, – обосновывает Собор учение о нетварности Божественных энергий. Боголепное различие между сущностью и энергией Божией, простота Божия, не нарушаемая этим непостижимым различием, именование также и энергии “Божеством”, учение о Боге как источнике Своих действий и в этом смысле вышем, чем Его энергии, причастность Богу по энергии, а не по существу – вот основные положения, принятые Собором 1351 г. К этому нужно прибавить церковное признание и одобрение на Соборе 1341 г. молитвы Иисусовой, как выражающей подлинный дух православного благочестия и свойственной не только монахам, но и всем христианам.»⁸²

На первом из двух Константинопольских Соборах 1351 года. было утверждено учение о единстве Божества и различии между сущностью и нетварными энергиями. На втором соборе, помимо утверждения различия между сущностью и энергией, была провозглашена непричастуемость Божественной сущности и возможность приобщения Божественным энергиям, которые нетварны.

Выработанные в процессе «паламических споров» и принятые Собором тезисы можно кратко изложить так:

- Божественная сущность непознаваема вообще.
- Божественная сущность есть Бог, но Бог пресуществен, Его сущность непознаваема даже как категория сущности (в отличие от схоластики, где сущность Бога является таким же категориальным понятием, как и остальные сущности, только с трансцендентными характеристиками).
- Всякая Божественная сущность познаётся в своём проявлении, в своих энергиях. Энергии есть свойства, движения естества, проявленные вовне.

⁸² Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Символические тексты в Православной Церкви. – 430-481 с. – Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2011. – 745 с.

- Бог причастен твари в Своих энергиях, но не в сущности. Сам мир создан именно творческим волением, то есть он сотворён этими энергиями.

- Человеческое естество и Божие не взаимопересекаемы. Если во Христе они были соединены через Божественную ипостась Слова – личность Христа, то человеческая личность является тварной. Однако, причащаясь Телу Христову и направляя всё своё естество к Богу, энергии человека становятся «сонаправлены» энергиям Бога также, как во Христе. Совместное действие (энергия) Божественной воли и человеческой воли в деле спасения получило в богословии Паламы греческий термин синергия.

- Таким образом, человек становится соучастником всей Полноты Божественной жизни в Её нетварных проявлениях через действие в нём Благодати как Самого Бога.

- Важный факт, что человек участвует не только ментально или душевно, но всей полнотой своего естества, особенно физической, что и вызывало особое недоумение Варлаама. Причастие Божественной жизни проявляется озарением как умственных, так и физических очей Нетварным светом, необходимым условием чего является пребывание в молчании – исихии.

- В итоге человек по милости Божьей всей полнотой своего существа посредством нетварных энергий усваивает Бога и усваивается Богом. Так выполняется вторая часть сентенции «чтобы человек стал богом», богом не, по существу, но по благодати.

Григорий Палама отчетливо учил о пребывании Бога в мире и мира в Боге. При этом, Божественное бытие рассматривается одновременно как трансцендентное и имманентное. Бог присутствует во всех вещах, включает в себя Вселенную, но также находится вне ее.⁸³

Мир существует согласно установленным Богом законам. Совокупность законов, определяющих бытие мира, мы можем назвать

⁸³ Василий (Кривошеин), архиепископ. Аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshein/asketicheskoe-i-bogoslovskoe-uchenie-sv-grigorija-palamy/ (дата обращения 25.03.2025).

божественным замыслом о мире. Мир был создан Богом посредством божественных энергий. Сторонники понимания творения посредством эманации из Божественной сущности верят, что материальная энергия происходит путём истечения от Бога, а затем посредством этой энергии возникают разнообразные материальные тела.

«Акт творения устанавливает связь Божественных энергий с тем, что "не есть Бог". Это – грань, предопределение (προορισμος) бесконечного и вечного сияния Божества, которое становится причиной бытия конечного и случайного. Ибо энергии создают тварный мир не самим фактом своего существования и не тем, что они – природные исхождения сущности.

Иначе, либо мир был бы, как и Бог, бесконечным и вечным, либо энергии были бы только ограниченными и временными проявлениями Бога.

Таким образом, Божественные энергии сами по себе – суть отношения между Богом и тварным бытием; но они вступают в отношение с тем, что не есть Бог, которое по воле Божией и приводят к бытию.»⁸⁴

Как верно отмечает Каллист (Уэр), вся православная теология может быть вполне четко определена как паламитский панентеизм (Palamite Panentheism), включающий с себя три теологические основоположения, зафиксированные на Константинопольском Соборе 1351 года: «Нет синтезов и сложности в Божестве, но один, единый, живой и действующий Бог существует полностью и всецело:

1. На уровне сущности, в совершенной простоте (total simplicity) Своего Божественного бытия.

2. На уровне Ипостаси, в тройном разнообразии (threefold diversity) Божественных Персон.

3. На уровне энергии, в нераздельной множественности (indivisible multiplicity) Своей творческой и искупительной деятельности»

84 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

Следуя Каллисту (Уэру), сам термин «панентеизм» вполне обоснованно применим к паламистскому богословию, поскольку Григорий Палама отчетливо учил о пребывании Бога в мире и мира в Боге.⁸⁵

Понятие «панентеизм» был введен в 1829 году немецким философом-теистом К. Краузе как противопоставление пантеизму. Краузе полагал, что мир пребывает в Боге, однако Бог не растворяется в мире. Однако отличительные особенности этой концепции исследователи обнаруживают во многих древних и современных религиозных и философских учениях.

Указывая на то, что наиболее близким к панентеизму в восточной теологии является учение святителя Григория Паламы, митрополит Каллист в статье «Бог имманентный, но и трансцендентный» (см.: Ware. 2004) отмечает, что оно по праву может именоваться панентеизмом, поскольку в нем признается как безусловная трансцендентность Бога миру по сущности, так и столь же безусловная имманентность по проникающим все мироздание Божественным энергиям.

В современной философии и теологии панентеизм остается предметом широкой и многоплановой дискуссии, в которой в качестве оппонентов приверженцев панентеизма выступают носители разных убеждений: атеисты, агностики, пантеисты, представители либеральных и консервативных направлений в христианской теологии, исследователи восточных религий и многие другие.

Современный греческий специалист по церковной истории и праву Власий Фидас сформулировал учение святителя Григория так: «...[различие] непричастуемой божественной сущности и причастуемых энергий не отделяет нетварных энергий от божественной сущности, поскольку в каждой энергии является весь Бог, по причине неделимости божественной сущности.»⁸⁶

85 Соловьёв Н.А., Посадский С.В. Панентеистическая метафизика и квантовая парадигма. – СПб.: НП-Принт, 2014. – С. 41-42.

86 Дионисий (Шленов), игумен. Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение. [Электронный ресурс]
<https://web.archive.org/web/20090224110007/http://www.bogoslov.ru/text/291635.html>
(дата обращения 25.03.2025).

Сущность Бога Троицы непознаваема, но доступно ли человеку посредством Духа Святого через Божественные Энергии познать отдельно природу всех трех Его Ипостасей: Отца, Сына и Святого Духа?

Святые Отцы в своих откровениях не исключают возможности такого познания, но дают нам соответствующие пояснения в аллегорическом виде. В частности, развивая мысль, содержащуюся в тексте апостола Павла: «сияние славы и образ Ипостаси» (Евр. 1, 3), святой Иоанн Дамаскин скажет: «Сын есть образ Отца, а образ Сына – Дух» ... По учению святого Григория Нисского, «Источник силы есть Отец, сила же Отчая – Сын, а Дух силы – Дух Святой». Таким образом, учение Святых Отцов о Лицах Слова и Духа, рассматриваемых как совершенные образы Бога, может быть объяснено только в этом же смысле, то есть во внешнем аспекте Святой Троицы, проявляющей Себя в мире Своими энергиями.⁸⁷

Символизм Библии в повествовании акта творения дает нам возможность, хотя и в качестве гипотезы, через действия Бога Творца по отношению к тварному миру, представить образы еще не воплотившегося Бога Слово и Бога Духа Святого.

Творцами Вселенной были все три ипостаси Бога Троицы: Бог Отец породил материю (мир невидимый и мир видимый), через Свою Энергию; Бог Слово – определил Закон (Логос) развития миров; Бог Дух Святой- дал душу материи и оживил ее, а затем вдохнул дух в человека, наградив его разумом и свободной волей.

Действующей Силой в акте творения всего сущего было Слово, Бог Слово (Логос) – Закон развития Вселенной. Бог Слово есть Свет, рожденный при разделении и перевоплощении Протоэнергии Бога Отца Вседержителя. Одновременно со Светом от Творца снизошел и Святой Дух – искра жизни, Животворящая Сила духовного мира и вселенской любви.

⁸⁷ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

На определенном этапе развития Вселенной Троица Бог через Закон (Логос) посредством Духа Святого вложил душу в материю и возникла жизнь. Венцом творения жизни стал человек, созданный по образу и подобию Божию, в результате чего и возникло живое существо, обладающее не только душой, но и духом – человек разумный.

Вне всякого сомнения, единство Божественной Энергии Пресвятой Троицы нельзя понимать в смысле суммарной совокупности трех индивидуальных действий обособленных Божеских Лиц. Однако представленная символическая картина действий всех трех Ипостасей позволяет представить образ Бога Отца как Энергию, образ Бога Слово как Закон (Логос), образ Бога Духа Святого как Вселенскую Душу и Дух Любви.

1.3. Православные догматы и богословские мнения. Ересь

С момента сошествия Святого Духа на апостолов и рождения Церкви Христовой возникла проблема защиты Божественного Откровения от произвольных толкований и формирование системного изложения христианского вероучения, Апостольская проповедь и состоявшийся в 51 году в Иерусалиме Апостольский Собор успешно справлялись с этим вызовом. Однако в дальнейшем, после казни иудеями в 62 году первого епископа христианской общины Иерусалима Апостола от семидесяти праведного Иакова, брата Господня, и последовавшие за этим гонения на христиан, привели к необходимости организации учебных центров изучения основ христианской религии для принятия крещения (огласительных училищ).

По церковному Преданию, первое огласительное училище было основано в Александрии еще евангелистом Марком. С течением времени на базе таких училищ были организованы различные религиозно-философские школы, что неизбежно привело к искажению евангельских истин, а также к различным версиям Символа Веры. Для преодоления разногласий, прежде всего между Александрийской и Антиохийской школой возникла

необходимость точных формулировок непререкаемых и неизменяемых истин, выражающие суть и смысл христианской веры – догматов. Само слово «догмат» происходит от др.-греч. δόγμα – «мнение; учение», из δοκέω – «казаться; полагать, думать».

Именно для принятия единой позиции по основным положениям Божественного Откровения и собирались периодически Вселенские Соборы, на которых устанавливались догматические соборные определения «óрос» (греч. ὄρος – «предел», «граница»). Догмат, или орос – предел, или граница вероучения, – должен разграничить истинное церковное учение и ложного.

При этом следует отметить, что на Вселенских Соборах слова «догмат» и «орос» употреблялись только для вероучительных истин, имеющих несомненный, непререкаемый и непреложный характер.

Согласно учению Православной Церкви, догматы есть Богооткровенные истины. Соответственно единственным непогрешимым источником православных догматов признается Божественное Откровение, выраженное в Священном Писании и Священном Предании.

Православная церковь учит, что Христос сообщил и раскрыл людям вероучение о спасении во всей полноте. Поэтому догматы остаются неизменными и должны соответствовать следующим условиям.⁸⁸

1. Теологичность (вероучительность)
2. Богооткровенность
3. Церковность
4. Общеобязательность (законообязательность)

Богооткровенные истины, которые не имеют хотя бы одного из этих признаков, не могут считаться догматом. Принятие догматов не означает введения новых истин. Догматы всегда раскрывают изначальное, единое и целостное учение Церкви применительно к новым вопросам и обстоятельствам.

⁸⁸ Давыденков О. В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

Догматическая база христианской церкви была сформирована в эпоху семи Вселенских Соборов. Догматы – это решения Вселенских Соборов по различным вопросам веры. Патристика и Вселенские Соборы создали двуединую основу христианской мысли. Божественные догматы Православия могут быть сведены к двум основным. «Предел Православия есть чисто ведать два догмата веры, – Троицу и Двоицу», – указывает св. Григорий Синаит.⁸⁹

Почитание неслиянной и нераздельной Пресвятой Троицы, единого Бога в трех Лицах, в Котором Ум – Отец, Слово – Сын, Дух Святой – Дух, как в целом учат святые Отцы, есть якорь христианского упования. Почитание Троицы необходимо связывается с почитанием Двоицы, то есть исповеданием Сына Божия Иисуса Христа в едином Лице, двух естествах и волях, божественной и человеческой, неслиянно и нераздельно соединенных.

В учении о Святой Троице ключевую роль играет выработанный Отцами каппадокийцами IV века: Святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Нисским, – концепции Лица, или Ипостаси, которая должна была передать специфический род бытия в Троице Отца, Сына и Духа.

Основной задачей в разработке учения о Сыне Божиим, которое велось вплоть до V Вселенского Собора, было обоснование правильного соотношения божественного и человеческого в Иисусе Христе. Конец христологическим спорам V-VI веков положила работа Леонтия Византийского, что оказало влияние на последующее развитие христианского богословия в течение всего Средневековья.

При обосновании своего учения он вступил в полемику с богословскими концепциями, согласно которым воплощенное Слово восприняло не общую человеческую природу, а некую человеческую индивидуальность: в понимании несториан, – человека Иисуса как индивида; в понимании монофизитов – «частную природу».⁹⁰

89 Григорий Синаит, Преподобный. Творения. – М.: Изд. Новоспасский монастырь, 1999. – 159 с.

90 Давыденков О. В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

Леонтий, опираясь на вероопределение Халкидонского собора 451 года, что Христос существует в двух природах и одной ипостаси, ввел термин «воипостасное». Во Христе Божественное и человеческое естество соединены по образу того, как соединены душа и тело в человеке.

Леонтий говорит о воплощении как втором рождении Слова, а не человеческой природы Христа от Девы Марии, поскольку Его человеческая природа существует только в Слове. Понятие Ипостаси выражает единство личности Христа, а понятие воипостасности определяет полноту реальности в Нем человеческой природы. При этом, особый акцент Леонтий Византийский ставит на единстве Ипостаси Иисуса Христа, состоящей из двух общих сущностей или природ – божества и человечества. Таким образом, человечество во Христе мыслится как воипостасное.

* * *

Под формой богословия Святых Отцов закодированы прежде всего онтологические аспекты антропологии, здесь закрепляется связь антропологии и онтологии, раскрывается бытийное существо феномена человека и ситуации человека. Соответственно двоякой структуре богословской основы христианства сущая в ней антропология распределяется между тринитарным и христологическим богословием. Первое утверждает христианскую концепцию бытия как «личного бытия-общения», бытия Св. Троицы, единосущного Бога в трех Лицах (Ипостасях); второе устанавливает отношение и связь человека с этим бытием.⁹¹

К догматам Православия, принятым на Вселенских соборах, относятся:⁹²

1. Догмат о Боге Отце, Творце видимого и невидимого мира, всё содержащего в Своей власти.

91 Антоневиц А.В. Православная антропология русского зарубежья: прот. Василий Зеньковский и архим. Киприан (Керн). (электронный ресурс)

92 Серафим (Слободской), прот. Закон Божий: для семьи и школы. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. – 720 с.

2. Догмат о Сыне Божиим, прежде начала времени рожденного от Бога Отца, имеющего с Ним одинаковую сущность, всё сотворившего и получившего имя Иисуса Христа.

3. Догмат о Воплощении на земле Сына Божия в человеческой плоти от Святого Духа и Марии Девы ради спасения людей (непорочное зачатие).

4. Догмат о Крестных страданиях и смерти Иисуса Христа.

5. Догмат о Воскресении Иисуса Христа.

6. Догмат о Вознесении Иисуса Христа.

7. Догмат о Втором Пришествии Иисуса Христа, Страшном Суде и Его вечном Царстве.

8. Догмат об исхождении Святого Духа, дающего жизнь, от Бога Отца, поклонении Ему и прославлении Его вместе со Отцом и Сыном.

9. Догмат о единой (одной), святой, соборной и апостольской Церкви.

10. Догмат об единократном Крещении для оставления грехов.

11. Догмат о всеобщем воскресении людей.

12. Догмат о будущей вечной жизни.

13. Догмат о двух естествах во едином Лице Господа нашего Иисуса Христа

14. Догмат о двух волях и действиях в Господе нашем в Иисусе Христе.

15. Догмат об иконопочитании.

Следует различать понятия догмата как такового и догматической формулы. Догмат в своей сущности неизменен, он содержит богооткровенную истину, данную Самим Богом, и именно поэтому его нельзя изменять по воле человеческого разума. Однако догматическая формула может изменяться. Это так называемый способ выражения вероучительной истины, словесная оболочка догмата, которая может дополняться и видоизменяться, не затрагивая при этом заключённого в ней догматического смысла, сути. Так, формулировка догмата о Пресвятой Троице, установленного на Первом Вселенском Соборе, была дополнена на Втором Вселенском Соборе.

Первые двенадцать догматов составляют Никео-Цареградский Символ веры, являющийся догматической формулой, подразделяющейся на 12 членов и содержащих догматическую основу христианства. Первые его восемь членов выражают догматы о Святой Троице (1-й) и Христе-Спасителе (со 2-го по 7-й). Догмат о Святой Троице состоит в том, что Бог един по существу, но троичен в Лицах (Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух), которые различаются друг от друга тем, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица, Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца, Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. При этом, в чем состоит рождение и исхождение и чем отличается исхождение от рождения, является непостижимым для людей.⁹³

Догмат о двух естествах во едином Лице Иисуса Христа принят на IV Вселенском Соборе в Халкидоне, догмат о двух волях и действиях принят на VI Вселенском Соборе в Константинополе, догмат о иконопочитании принят на VII Вселенском Соборе в Никее.

Если понимать под догматами непререкаемые и неизменные правила (истины) православной веры, изложенные в Священном Писании и Священном предании и относящиеся к самому существу христианства, но не обязательно утверждаемые на Вселенских соборах, то к числу догматов также относятся:⁹⁴

1. Догмат о том, что Бог есть Дух всеблагий, всесвятой, всесовершенный, всемогущий, всеведущий, вездесущий, беспредельный, неизменяемый, вечный.
2. Догмат о творении мира Богом из ничего по Своей любви.
3. Догмат о падении самого высшего ангела (Денницы) и некоторых других ангелов.
4. Догмат о первородном грехе.
5. Догмат о промысле Божиим обо всем существующем.

⁹³ Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое Богословие. Т. 1. – СПб: Тип. Р. Голике, 1883. – 598 с.[электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/pravoslavno-dogmaticeskoe-bogoslovie-tom1/#source (дата обращения 27.03.2025).

⁹⁴ Там же.

6. Догмат о искуплении человечества от греха.
7. Догмат о необходимости благодати Божией для освящения человека.
8. Догмат о Таинствах Церкви.
9. Догмат о частном суде человека после смерти.
10. Догмат о именовании Девы Марии Богородицею (именование Девы Марии Богородицей используется в текстах догматов IV и VII Вселенских Соборов).
11. Догмат о приснодевстве Девы Марии.
12. Догмат о различии в Боге сущности и энергии, представляющей собой нетварную божественную благодать. Принят на Пятом Константинопольском соборе в 1351 году.

Однако, строго говоря, здесь остается место для дискуссий, даже по отношению к учению о Божественных энергиях. Хотя Константинопольский Собор 1351 года порой неформально называется Восьмым Вселенским ввиду того, что принятые на нем постановления единодушно были приняты и признаны во всех Поместных православных Церквях, но Константинопольские Соборы, утвердившие его, канонически были Поместными, а не Вселенскими.

* * *

Догматическое творчество Соборов – это исторически обоснованный ответ Церкви на вызов исказить Истину Откровения со стороны угрожавших единству Церкви различных лжеучений, которые и были названы «ересями». Ересь представляет собой сознательное отклонение от признанного Церковью верного религиозного учения, выраженного догматически, и всегда определяется как искажение фундаментальных основ веры. Деяния Вселенских Соборов (ДВС) свидетельствуют о том, как Учителя Церкви «разрушенное еретиками исправляли и расстроенное ими приводили в согласие.»^{95 96}

95 Иванов М. С. Догмат / Православная энциклопедия (пол ред. Патриарха Кирилла) [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/178707.html> (дата обращения 19.03.2025).

96 Деяния Вселенских Соборов. В четырех томах. – СПб.: Изд. Воскресенье, 1996. – 2100 с.

Появление ересей было вызвано не какой-либо неопределенностью в догматическом учении, а тем, что «еретики,- как сказано в деяниях Вселенского VII Собора, – не имели желания познать истину» (ДВС. Т. 4. С. 568), что «они отвергли изучение учения и предания святых апостолов и преславных отцов наших, а потому оказались непричастны их учительного наставления, как не согласные с их преданием» (Там же. С. 523).

Первой ересью в истории христианства был гностицизм, который появился практически одновременно с началом апостольской проповеди. В отличие от других ересей, зародившихся на почве различных извращений истинного понимания Божественного Откровения, таких как арианство, несторианство, монофизитство и многих прочих, гностические ереси берут свое начало за пределами христианства. Против этой ереси выступали еще апостолы. Апостол Павел так предостерегал христиан от ошибок увлечения религиозно-философскими течениями, которые не признавали, что во Христе «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2: 9). Второе послание Петра также предупреждает христиан о необходимости избегать лжепророков и лжеучителей, «которые введут пагубные ереси» (2Петр. 2:1).

В конечном счёте, после многочисленных проповедей Игнатия Антиохийского, который со всей присущей ему убедительностью призывал «удаляться от яда еретиков», уже ко II веку ересь стала рассматриваться как отход от ортодоксии и переход в «иноверие».

В начале эпохи Просвещения ереси вновь стали объектом богословских споров. Возникновение современного критического взгляда на классическую теорию соотношения ортодоксии и ереси связывают с работами протестантского теолога Фердинанда Баура, согласно которому ереси возникли на базе существовавшего в самые первые годы христианства конфликта между христианами еврейского и нееврейского происхождения, которые придерживались различных позиций и следовали соответственно за апостолами Петром и Павлом.

Современные исследователи считают концепцию Баура весьма преувеличенной и предлагают комбинированный подход с выделением некоторых фундаментальных представлений, общих для всех христиан.

Отношение Русской Православной Церкви к различным ересям заключается в достижении главной цели: восстановлению богозаповеданного единства христиан (Ин. 17, 21), которое входит в Божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. Взаимодействие с инославными изложены в принятых на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года «Основных принципах отношения Русской Православной Церкви к инославию».

Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. (Кор: 11: 19-19)

Как понимать правильно эти слова св. Апостола Павла? Создатель канонического учения о единстве церкви и её иерархической структуре священномученик Киприан, епископ Карфагенский совсем кратко и лаконично поясняет: «Таким способом верующие утверждаются, а неверующие открываются.»

Источник: «О единстве католической Церкви. 10»

В IV-V веках он был одним из главных церковных авторитетов на христианском Западе. Учение о Церкви, особенно о её единстве, в тесной взаимосвязи с дисциплинарно-каноническими и нравственно-аскетическими аспектами, является центром богословия Киприана. При этом он допускал возможность дискуссий и избегал категоричных необоснованных решений. «Состав земной Церкви смешанный: в ней есть как «пшеница», так и «плевелы», как «золотые и серебряные», так и «деревянные и глиняные сосуды», как праведники, так и грешники. Никакой человек не может присвоить себе права, которое принадлежит только Господу – отделять «пшеницу» от «плевел». Те, кто согрешают в Церкви, являются больными и полуживыми, а не мертвыми, и не следует закрывать им путь покаяния. Святость и чистота Церкви не могут пострадать от того, что к ней принадлежат

грешники, ибо каждый сам отвечает за свои грехи и один не может быть виновен за другого.»⁹⁷

Таким образом, даже в один из самых страшных гонений на христиан во времена правления императора Деция, Церковь допускала разнообразие взглядов отдельных верующих в своих рядах. Однако, когда речь заходила о важнейших христианских догматах, таких как Святая Троица и Воплощение, компромиссам не было места.

Именно такая позиция и должна преобладать в Церкви Христовой: симфония братской любви и догматической принципиальности.

* * *

Церковь Христова живет всей полнотой христианского вероучения и не нуждается в дополнительных догматических соборных определениях. Однако на пути приобщения к этой полноте доктринальных положений у члена Церкви могут возникнуть трудности, связанные с пониманием тех или иных вероучительных истин. Эти трудности могут быть вызваны как субъективным восприятием учения Церкви, так и тем, что это учение является гораздо более глубоким, чем те словесные определения и формулировки, с помощью которых оно описывается.

В процессе богопознания должны участвовать все его силы и способности верующего: и разум, и воля, и сердце, и душа, и тело. Поэтому «разумное» постижение истины присутствует в этом процессе «на законном основании», но оно не имеет ничего общего с рационализмом в области веры. При этом разумное постижение порождает по тем или иным вопросам веры различные богословские мнения. Такие мнения, как свидетельствует церковная история, имели и Святые Отцы. Более того, Святой Григорий Богослов даже советовал: «Любомудрствуй о мире и о мирах, о веществе, о душе, о разумных (добрых и злых) природах, о воскресении, суде,

⁹⁷ Отцы и учителя Церкви III века. Антология. Том 2. – М.: Либрис, 1996. – 464 с. Творения сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. – С. 274–381

мздовоздаянии, Христовых страданиях. Касательно этого и успеть в своих исканиях не бесполезно, и ошибиться не опасно.»⁹⁸

Однако неперменным условием существования богословского мнения является его непротиворечивость догматическому учению Церкви.

Крупнейший русский академический богослов начала XX века делил богословские мнения на две категории. Первую категорию он называл теологуменами и относил к ней частные мнения Святых Отцов и тех, которые достойно именуется «учителями вселенныя». Согласно его классификации, «содержание догмата – истинное; содержание теологумена – только вероятное», поэтому безусловного согласия с последним от члена Церкви не требуется.⁹⁹

Вместе с тем он отмечал, что между авторитетностью теологумена и его истинностью, с одной стороны, и количеством Святых Отцов и Учителей Церкви, которые его придерживаются, – с другой, существует прямая зависимость.

«От теологумена я отличаю «достаточно резко», – быть может даже слишком резко, богословские мнения. Главный отличительный признак последних – отсутствие у них авторитета. Это – лишь частные мнения тех, которые в моих глазах не более, как только богословы.» Давая такое определение, он выражал пожелание, чтобы в фундаментальных вопросах вероучения «богословы не сходили с относительно твердой почвы патристических теологуменов на шаткую почву богословских мнений.»¹⁰⁰

Введенные Болотовым понятия теологумена, как мнения Святых Отцов, и богословского мнения, как частного мнения отдельных богословов, вошло в обиход ведущих богословов Русской Православной Церкви и может быть использовано всеми верующими на пути постижения христианского вероучения. В свою очередь, ересь предлагает совершенно иные пути познания веры, которые

98 Григорий Богослов, святитель. Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского: Т. 1-2. – Санкт-Петербург: Изд. П.П. Сойкин, 1912. – 680 с. Слова (1-45). – 17-680 с. Слово 27. 10.

99 Болотов В. В. К вопросу о Filioque. – СПб.: Типография Меркушева, 1914. – С. 31-35.

100 Там же

начинаются с выбора, связанного с отделением и обособлением от православной традиции того или иного богословского мнения, которое идет вразрез с догматическим Преданием Церкви. Это происходит не на уровне личности, живущей в благодатном единстве со Святой Церковью, а на уровне индивидуума, оставшегося наедине с самим собой.

* * *

Следует также отметить, что православные каноны и церковные обряды, в отличие от догматов, могут видоизменяться в истории, сохраняя, однако, свой внутренний смысл и традиции.

Вместе с тем, ересь следует отличать от отступничества и раскола. Отступничество почти всегда предполагает полный отказ от христианской веры после того, как она была свободно принята данным лицом, а раскол является нарушением церковного единства, не обязательно на догматической почве. Однако, церковный раскол XVII века, хотя и имел в своей основе канонические и обрядовые, а не догматические корни, в конечном итоге привел к серьезным отклонениям от догматического богословия. В частности, если строго следовать правилам церковного законодательства, старообрядцы, вольно или невольно, нарушили догмат о единстве Церкви и апостольской преемственности священства.

Так, Патриарх Никон, изменяя русские богослужебные чины и церковные обряды по современным ему греческим образцам, исходил из ошибочного взгляда, что «существующие у нас с греками разности в чинах и обрядах растлевают нашу веру», почему устранение этих разностей считал делом таким же необходимым, как и «очищение Православия от ересей и погрешений». Богословское непонимание сути церковной реформы Патриархом Никоном и его противниками; сильная привязанность русских людей к обрядовой стороне христианской религии вплоть до усвоения церковным обрядам догматической неизменности (что объясняется

недостатком просвещения); по сути, и стали ключевыми непосредственными причинами, вызвавшими старообрядческое движение.¹⁰¹

Исходя из правильного понимания различий между догматом и обрядом, в соответствии с предначертанием Предсоборного Присутствия и Поместного Собора 1917–1918 гг., а также с решением Патриаршего Священного Синода и епископата Русской Православной Церкви от 10 (23) апреля 1929 года, Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года обоснованно упразднил клятвы со старообрядцев.

Остается ожидать возвращения в лоно Матери-Церкви насколько это будет возможно большего числа отпавших некогда от нее в старообрядческий раскол XVII века.¹⁰²

Следует также отметить, что старообрядцы, по сути, разделяют догматическое учение Русской Православной Церкви, о чем отчетливо свидетельствуют Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита – Поморские ответы – одно из главных апологетических произведений староверов всех согласий, опубликованное в 1723 году.¹⁰³

Русская Православная Церковь строго придерживается изложенного в Символе веры учения, что Церковь Христова едина. Как Тело Христово и единственный ковчег спасения, как столп и утверждение истины, Церковь никогда не разделялась и не исчезала, но всегда на протяжении всей истории христианства преподавала чистое учение Евангелия в изобилии благодатных даров Святого Духа.

Основной особенностью церковного свода догматов является то, что они отражают Абсолютное Начало, Абсолютное Бытие и Абсолютную Истину. Этим они значительно облегчают путь человека, на протяжении тысячелетий

101 Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческое учение о догмате и ереси. [электронный ресурс]

https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_I_Mefodij_Zinkovskie/svjatootekeskoe-uchenie-o-dogmate-i-eresi/ (дата обращения 28.03.2025).

102 Там же.

103 Поморские ответы / Подготовка текста РПСЦ. – М.: Кринница, 2016. – 406 с

стремящегося к познанию Абсолютного с помощью истин промежуточных, частичных и относительных. Однако сам человек в процессе познания далеко не всегда пользуется догматическим богатством Церкви. Христианская максима – Христос есть Истина (Ин 14: 6), которая освобождает человека (Ин. 8: 32), продолжает звучать в мире, лежащем во зле (1 Ин 5: 19). Наличие в христианстве широко разработанной догматической системы не вступает в противоречие с этой максимой. Христианская религия, имеющая по сравнению с другими религиями наибольшее количество догматов, в то же время является религией подлинной свободы, в которой человек обретает достоинство, величие и бессмертие.¹⁰⁴

Выводы

1. Интерпретация библейских текстов о творении является не только специфически богословским вопросом, но и имеет непосредственное отношение к научным и общественным реалиям современного мира. От того, как понимаются библейские повествования, зависит как представление верующих о творении, так и их отношение к современной науке, в частности к достижениям эволюционной науки, а также к различным общественным процессам, связанным с этой тематикой.

Для обретения Истины Божественного Откровения, которая передавалась пророкам и апостолам, необходимо осознать символизм Библии и отказаться от формального ее восприятия без учета современных научных знаний. Критерий правильного понимания Священного Писания – это постоянное сопоставление Веры и научных фактов.

Важно при этом отделять Божественное Откровение от человеческого творчества в Священном Писании. Это относится, в частности, к описанию сотворения мира и Троицей Сущности Бога, воскресению Иисуса Христа и

¹⁰⁴ Иванов М. С. Догмат / Православная энциклопедия (пол ред. Патриарха Кирилла) [электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/178707.html> (дата обращения 19.03.2025).

вознесению Его на Небеса, второго пришествия Христа и страшного суда. Именно Господь наш Спаситель открыл нам через свою земную жизнь истинную совершенную любовь и завещал нам Заповеди любви и блаженства. И познать Бога – Истину человек может только через Иисуса Христа.

2. Бог сотворил мир из ничего ... Учение о творении мира из небытия лежит в основании христианского учения о мироздании. В расширенном понимании под «ничто» иногда принимается первозданный хаос. Богословское понятие «ничто» означает отсутствие всякого бытия или существования, ничто в абсолютном смысле.

Православное богословие считает Священное Писание фундаментом, источником представлений о мироздании: происхождения, эволюции и возможной судьбы Вселенной. Библия говорит нам о том, что изначально был сотворен Богом невидимый мир, мир духов. Видимый мир был сотворен Богом после мира невидимого. Сначала были разделены свет и тьма, потом была сотворена некая первичная материя, которая по Законам Божиим обрела различную сущность.

Поскольку мир сотворен Богом, он, следовательно, не вечен, и имеет начало, а следовательно, и конец. Откровение Иоанна Богослова или «Апокалипсис» – последняя книга Нового Завета в Библии – как раз и приоткрывает нам завесу над этой тайной. События, описанные в единственной апокалиптической книге Нового Завета вместе со второй ветхозаветной Книгой пророка Даниила Старого Завета, приводят к логическому завершению процессу творения и бытия, открывая врата в мир духовный.

3. Христианство как таковое антропологично в самой сути: Евангелие Христа есть откровение о человеке, говорящее о природе, судьбе и пути спасения человека. В традиции святоотеческого предания заложены три основополагающих проблемы развития учения о человеке: образ и подобие Бога в человеке, состав (структура) человека, назначение человека. Догмат Церкви о сотворении человека по образу Божию являет подлинную глубину и значение человеческого существования, в то же время раскрывая его как бытие личное.

Божественные Дары жизни благословенной передаются человеку при зачатии через Святого Духа и родителей. И в утробе матери возникает новая жизнь, и начинает развиваться тело согласно установленному Закону, по Слову Божию. Затем рождается новое разумное существо по Воле Бога Отца Вседержителя. Личность же человека начинает формироваться при выходе из чрева материнского, когда происходит первый контакт с внешним миром и другими личностями вне утробы матери.

Тезис о том, что наша личность неуничтожима не должен восприниматься буквально. Неуничтожим только наш дух, который обретает духовное тело на Небесах и находит спасение при воссоединении со Святым Духом. Личность же человека, которая имеет начало формирования при рождении, имеет и окончание, как и все, что имеет отношение к «пространству-время».

4. Спасение нашей личности состоит не в том, чтобы сохранить свою индивидуальность после смерти, а в том, чтобы отказаться от своего «Я» и воссоединиться с Личностью Бога Живаго, с Духом Святым. Личность человека после Страшного Суда полностью подчиняется Личности Бога Живаго, а затем поглощается Духом Святым. В конце времен личность разделит судьбу всего тварного мира и, как вся сотворенная Богом наша Вселенная и бытие, прекратит свое существование.

В вопросах спасения нельзя быть категоричным: надо понимать, что это зависит не от нас, а от Господа, – единственный путь к спасению лежит через смирение перед Богом и смиренномудрие перед людьми. Спасение есть акт воссоединения человека с Богом, а поскольку Бог есть Дух, то такое соединение возможно только с нашим духовным телом. Поэтому воскресение мертвых возможно только как воскресение наших перерожденных духовных тел.

Если в духе человека нет духа любви, а только дух злобы, он, как и сказано в Откровении Иоанна Богослова, не записан в книге жизни, и это смерть вторая, духовная. Поэтому впусти любовь в свое сердце еще при жизни, когда ваша душа еще обладает свободной волей, ибо только любовь есть оправдание духу и личности человека на Страшном Суде перед Господом.

Если дух не обладает достаточной силой, то человек не обретает спасения. Дух обладает достаточной силой, то обретает жизнь вечную, ибо Царство Божие Силой дается. Но в чем состоит сила или слабость нашего духа, есть великая тайна Бога Троицы.

5. Человеческий разум не в состоянии мыслить в масштабах бесконечности и вечности, не в силах проникать в сокровенную безграничность. Бог является непостижимым по сущности, но объективная ценность откровения Божия в истории человека познается по Его энергиям. Все православное богословие может быть определено как паламистский панентеизм, основы которого были установлены в процессе «паламических споров» и утверждены на двух Константинопольских Соборах 1351 года. Григорий Палама отчетливо учил о пребывании Бога в мире и мира в Боге. При этом, Бог присутствует во всех вещах, включает в себя Вселенную, но также находится вне ее.

Сущность Бога Троицы непознаваема, но доступно ли человеку посредством Духа Святого через Божественные Энергии познать отдельно природу всех трех Его Ипостасей: Отца, Сына и Святого Духа?

Вне всякого сомнения, единство Божественной Энергии Пресвятой Троицы нельзя понимать в смысле суммарной совокупности трех индивидуальных действий обособленных Божеских Лиц. Однако представленная символическая картина действий всех трех Ипостасей позволяет представить образ Бога Отца как Энергию, образ Бога Слово как Закон (Логос), образ Бога Духа Святого как Вселенскую Душу и Дух Любви.

6. С момента сошествия Святого Духа на апостолов и рождения Церкви Христовой возникла проблема защиты Божественного Откровения от произвольных толкований и формирование системного изложения христианского вероучения. Именно для принятия единой позиции по основным положениям Божественного Откровения и собирались периодически Вселенские Соборы, на которых устанавливались догматические соборные определения.

Догматическое творчество Соборов – это исторически обоснованный ответ Церкви на вызов исказить Истину Откровения со стороны угрожавших единству Церкви различных лжеучений, которые и были названы «ересями». Отношение Русской Православной Церкви к различным ересям заключается в достижении главной цели: восстановлению богозаповеданного единства христиан (Ин. 17, 21), которое входит в Божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства.

Церковь допускала разнообразие взглядов отдельных верующих в своих рядах. Однако, когда речь заходила о важнейших христианских догматах, таких как Святая Троица и Воплощение, компромиссам не было места. Именно такая позиция и должна преобладать в Церкви Христовой: симфония братской любви и догматической принципиальности. Православные каноны и церковные обряды, в отличие от догматов, могут видоизменяться в истории, сохраняя, однако, свой внутренний смысл и традиции.

7. Церковный раскол XVII века, хотя и имел в своей основе канонические и обрядовые, а не догматические корни, в конечном итоге привел к серьезным отклонениям от догматического богословия. Если строго следовать правилам церковного законодательства, старообрядцы, вольно или невольно, нарушили догмат о единстве Церкви и апостольской преемственности священства.

Старообрядцы, по сути, разделяют догматическое учение Русской Православной Церкви, о чем отчетливо свидетельствуют Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита – Поморские ответы – одно из главных апологетических произведений староверов всех согласий, опубликованное в 1723 году. Остается ожидать возвращения в лоно Матери-Церкви насколько это будет возможно большего числа отпавших некогда от нее в старообрядческий раскол XVII века.

Русская Православная Церковь строго придерживается изложенного в Символе веры учения, что Церковь Христова едина. Как Тело Христово и единственный ковчег спасения, как столп и утверждение истины, Церковь никогда не разделялась и не исчезала, но всегда на протяжении всей истории

христианства преподавала чистое учение Евангелия в изобилии благодатных даров Святого Духа. Основной особенностью церковного свода догматов является то, что они отражают Абсолютное Начало, Абсолютное Бытие и Абсолютную Истину.

* * *

1. Антоневи́ч А.В. Православная антропология русского зарубежья: прот. Василий Зеньковский и архим. Киприан (Керн). [Электронный ресурс] <https://хра-spb.ru/libr/Antonevich-AV/pravoslavnaya-antropologiya-russkogo-zarubezhya.html>

2. Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. [Электронный ресурс] <https://www.vehi.net/berdyayev/chelovek.html>

3. Бердяев Н. А. Самопознание. [Электронный ресурс] <https://www.litres.ru/book/nikolay-berdyayev/samopoznanie-177249/chitat-onlayn/>

4. Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). [Электронный ресурс] <https://psylib.org.ua/books/berdn01/index.htm>

5. Бердяев Н.А. Философия свободы. [Электронный ресурс] http://odinblago.ru/filosofiya/berdyayev/filosofia_svobodi

6. Бердяев.Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. [Электронный ресурс] <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/personalitaet/pdf/130.pdf>

7. Болотов В. В. К вопросу о Filioque. – СПб.: Типография Меркушева, 1914. – 138 с.

8. Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды / Символические тексты в Православной Церкви. – 430-481 с. – Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2011. – 745 с.

9. Василий (Кривошеин), архиепископ. Аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshein/asketicheskoe-i-bogoslovskoe-uchenie-sv-grigoriya-palamy/

10. Григорий Богослов, святитель. Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского: Т. 1-2. – Санкт-Петербург: Изд. П.П. Сойкина, 1912. – 680 с.

11. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – М.: Канон, 1995. – 380 с.

12. Григорий Синаит, Преподобный. Творения. – М.: Изд. Новоспасский монастырь, 1999. – 159 с.

13. Давыденков О. В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

14. Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/214981-vvedenie-v-bibleyskuuyu-ekzegetiku/#/toc135>

15. Деяния Вселенских Соборов. В четырех томах. – СПб.: Изд. Воскресенье, 1996. – 2100 с.

16. Дионисий (Шленов), игумен. Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение. [Электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20090224110007/http://www.bogoslov.ru/text/291635.html>

17. Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной вере: [Сборник репринт изд.]. – [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1995. – 269 с. / Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной: Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.). – 142-197 с.

18. Дунаев А. Г. Существует ли православная антропология? // Вестник Свято-Филаретовского института. 2022. Вып. 43. С. 44–82.

19. Зеньковский В. В. Об образе Божием в человеке // Вопросы философии. 2003. № 12. С. 147-161.

20. Иванов М. С. Догмат / Православная энциклопедия (пол ред. Патриарха Кирилла). [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/178707.html>

21. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с.

22. Иннокентий (Борисов), архиепископ. Сочинения в 6 томах. – Изд. 2-е. – СПб: Изд. И.Л. Тузов, 1908. / Т. 6. – 985 с. / Иисус Христос – Искупитель человеческого рода. 767-927 с

23. Иоанн (Мейендорф), протоиерей. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. – Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997. – 480 с.

24. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.

25. Киприана, епископа Карфагенский. О единстве Церкви. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinstve/#source

26. Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, 1996. – 449 с.

27. Киприан (Керн) архим. Восхождение к Фаворскому свету / Сост., предисл. Н. Н. Лисового. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007. – 239 с.

28. Кирьянов Д.В., протоиерей. Современная научная космология и православное богословие. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/12/19/sovremennaya_nauchnaya_kosmologiya_i_pravoslavnoe_bogoslovie

29. Леонов В.А., протоиерей. Основы православной антропологии. – М.: Изд. Московской патриархии РПЦ, 2016. – 456 с.

30. Леонов В.А., протоиерей. Православное Догматическое Богословие в конспективном изложении. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Leonov/pravoslavnoe-dogmaticeskoe-bogoslovie-v-konspektivnom-izlozhenii/

31. Лосский В.Н. Боговидение. – М.: АСТ, 2006. – 760 с.

32. Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/bogoslovskoe-ponyatie-chelovecheskoj-lichnosti>

33. Лосский В.Н. Догматическое богословие. [Электронный ресурс] <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1903>

34. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

35. Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с.

36. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое Богословие. Т. 1. – СПб: Тип. Р. Голике, 1883. – 598 с.[Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/pravoslavno-dogmaticeskoe-bogoslovie-tom1/#source

37. Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческое учение о догмате и ереси. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_I_Mefodij_Zinkovskie/svjatootecheskoe-uchenie-o-dogmate-i-eresi/

38. Несмелов, В.И. Наука о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. -Казань: Центр. тип., 1905. – 418 с.

39. Обращение к старообрядцам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей (11/24 октября 2000 г.) [электронный ресурс] http://www.oldrps.ru/oldbelieve/doc/index.php?ELEMENT_ID=902 (дата обращения 10.06.2022).

40. Осипов А.И. Основное богословие. [Электронный ресурс] <http://otechnik.narod.ru/osipovob.htm>

41. Осипов А.И. О нашем официальном богословии. По поводу неофициального Заключения СББК: По поводу спорных богословских воззрений А.И. Осипова. [Электронный ресурс] http://www.donsloboda.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=4&TID=589

42. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. [Электронный ресурс] <https://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html>

43. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и

правах человека. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 176 с.

44. Отцы и учителя Церкви III века. Антология. Том 2. – М.: Либрис, 1996. – 464 с.

45. Париллов О.В. Учение о спасении патриарха Сергия (Страгородского). [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-spasenii-patriarha-sergiya-stragorodskogo>

46. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной: с приложением / Петр (Могила), митрополит Киевский. – Москва: Синод. тип., 1900. – 162 с.

47. Перевышко С.А. Учение о спасении. [Электронный ресурс] <https://christianleaders.org/mod/page/view.php?id=77648>

48. Поморские ответы / Подготовка текста РПСЦ. – М.: Кринница, 2016. – 406 с

49. Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. – Москва: Сибирская благовонница, 2013. – 158 с.

50. Сергей (Страгородский), Патриарх. Православное учение о спасении. – М.: Издательство «Просветитель», 1991. – 264 с.

51. Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие. Тема V. Богопознание. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticheskoe-bogoslovie-stojchev/5>

52. Серафим (Слободской), прот. Закон Божий: для семьи и школы. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. – 720 с.

53. Соловьёв Н.А., Посадский С.В. Панентеистическая метафизика и квантовая парадигма. – СПб.: НП-Принт, 2014. – 376 с.

54. Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. – М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 656 с.

55. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. III. Письмо второе: Сомнение. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdenie-istiny/3
56. Фокин А. Р. Григорий. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/166529.html>
57. Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книги I, II. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. – 440 с.
58. Франк С.Л. Религия личности. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/s-nami-bog/2_3
59. Хоружий С.С. Исихазм в Византии и России: исторические связи и антропологические проблемы // Страницы. – №2:1, 1997. С. 48-61.
60. Шеховцова Л.Ф. «Сила» души и «сила» духа // Актуальные вопросы Церковной науки. 2019. № 2. С. 252-258.
61. Шмалий В.В., протоиерей. Антропология. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/114070.html>

Глава 2. Научное познание основ мироздания и христианская космология

В человеке изначально Богом было заложено творчество и непреодолимое желание познать основы мироздания. Осознавая себя частью природы, наши предки задали себе извечный вопрос мироздания: «Кто Я и что представляет собой окружающий нас мир?»¹⁰⁵

Непонимание законов мироздания заставило людей обожествить природу, наделив таинственной силой все загадочные природные явления. Так возникло многобожие. Однако на пути познания человечество осознало наличие определенной Единой Силы, сначала в образе Земли, затем в образе Солнца, и возникли монотеистические религии. Соответственно появились геоцентрическая и гелиоцентрическая модели нашей Вселенной.¹⁰⁶

Существуют различные теории происхождения религий. Однако о языческих корнях монотеизма говорит та быстрота и легкость с какой иудеи отрекались от Единого Бога у горы Синайской во времена исхода из Египта и после распада единого Израильского царства Саула, Давида и Соломона в X веке до н.э.^{107 108}

Джон Брайт и некоторые другие известные ученые полагали, что вера раннего Израиля не была монотеизмом, однако не была и политеизмом, поскольку, хотя существование других богов прямо не отрицалось, их статус как богов не признавался. Для устранения этих противоречий был даже введен компромиссный термин «зарождающийся монотеизм».¹⁰⁹¹¹⁰

105 Бердяев Н.А. Смысл творчества. (Опыт оправдания человека). М.: Хранитель, 2007. – 164 с. [электронный ресурс] http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177080 (дата обращения 10.06.2020).

106 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. [электронный ресурс] <https://coollib.cc/b/358604/read> (дата обращения 18.12.2024).

107 Религия, ее сущность и происхождение: (Обзор философских гипотез): В 2 кн. Кн. 1-2 / Прот. Т.И. Буткевич. Харьков: тип. Губ. правл., 1902. 1 т. – 561 с.; 1904. 2 т. – 451 с.

108 Иосиф Флавий Иудейские древности. (пер. Г. Генкеля). [электронный ресурс] <https://urait.ru/viewer/iudeyskie-drevnosti-v-2-ch-chast-1-540880#page/1> (дата обращения 18.12.2024).

109 John Bright. A History of Israel, 1935. – P. 100, 139. [электронный ресурс] <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.267653/page/n141/mode/2up> (дата обращения 18.12.2024).

110 Зубов А.Б. История религии. Доисторические и внеисторические религии. [электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/73503-istoriya-religii-doistoricheskie-i-vneistoricheskie-religii/> (дата обращения 18.12.2024).

Есть два пути познания основ мироздания: путь веры и путь науки. Хотя и наука в доказательство истинности законов мироздания основывается на определенных принимаемых на веру постулатах или аксиомах. Суть научного познания основ мироздания есть творчество разума, религиозного – творчество веры.

Не всегда религия развивала научное творчество и поддерживала новые идеи. Так, в 1277 году Папа Римский Иоанн XXI, являясь специалистом по логике, в своем трактате «Суммы логические» «обосновал» приоритет церковной власти над законами природы. Однако это не отменило физические законы и 20 мая 1277 года обрушившийся потолок в папской резиденции схоронил его под собой.¹¹¹

В дальнейшем инквизиция католической церкви, вплоть до XX века, стояла на страже буквального, а не символического толкования Священного Писания о сотворении мира. Показательна в этой связи судьба итальянского католического священника и автора многочисленных трактатов Джордано Бруно, в которых он развивал теорию Коперника и философию Николая Кузанского, а также высказывал ряд идей, в том числе, о безграничности Вселенной и возможности жизни в других мирах, опровергая при этом доводы гелиоцентрической системы, основанные на католическом толковании Священного Писания. Инквизиционный трибунал признал его «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком» после чего по решению светских властей Рима он был сожжен живым на костре в 1600 году. Все произведения Джордано Бруно были занесены в католический Индекс запрещённых книг и были в нём вплоть до 1948 года.¹¹²

Сегодня такой подход выглядит абсурдно. Религия уже давно потеряла монополию на толкование законов природы. В настоящее время Церковь сама инициирует космологические исследования и проводит всемирные конференции на эту тему. В частности, Второй Ватиканский Собор заложил основы либерального отношения к науке, и Папа Иоанн Павел II официально

111 Гергей Е. История папства. М.: Республика, 1996. [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija-papstva/> (дата обращения 12.12.2024).

112 Бруно Д. О бесконечности, Вселенной и Мирах. – М., 1936. [электронный ресурс] <http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/2010-bruno-d-o-beskonechnosti-vselennoy-i-mirah-m-1936> (дата обращения 16.12.2024).

поддержал изучение Вселенной. Папа утверждает, что Церковь «уважает чистую науку». Он заявляет, что Библия обсуждает происхождение вселенной не в форме научного трактата, а для того, чтобы выявить отношения между человеком и Богом. Священное Писание «не желает учить тому, как были созданы небеса, но как попасть на небеса».¹¹³

Однако позиция Церкви остается неизменной в ее Божественном происхождении и по-прежнему главенствует точка зрения о том, что законы природы не только даны Богом, но и то, что Он может их нарушать по своему усмотрению. На ватиканской конференции по космологии в 1985 году Папа Иоанн Павел II сказал: «Наука сама по себе не может разрешить все такие вопросы: человеческое знание этого рода должно подняться над наукой и над астрофизикой, и над тем, что называется метафизикой; знание должно прийти прежде всего из Откровения Божия.»¹¹⁴

Существуют различные научные теории возникновения жизни и сознания, однако главный вопрос мироздания: «Как все-таки возникли живая материя и разумная жизнь?» – находится за пределами концепции эволюции и генетики.

Наука сегодня не может конкурировать с Божественным предопределением при объяснении фазового перехода от одного состояния материи к другому: от неживой – к живой, от живой – к разумной, от разумной о к духовной

Христианство разрешает эту проблему просто: Силой Святого Духа.

2.1. Проблемы научного познания тайн о сотворении мира и «конца века». Развитие методологии научного творчества в космологии

Современная космология как наука начала развиваться только в XX веке. В период, предшествующий этому, космологические воззрения отдельных

¹¹³ Выступление Папы Иоанна Павела II на пленарном заседании и на учебной неделе по теме «Космология и фундаментальная физика». 03 октября 1981 г. | Зал Швейцарцев, Апостольский дворец, Кастель-Гандольфо. [электронный ресурс] <https://www.pas.va/en/magisterium/saint-john-paul-ii/1981-3-october.html> (дата обращения 12.12.2024).

¹¹⁴ Обращение Папы Иоанна Павела II на ватиканской конференции по космологии в 1985 году [электронный ресурс] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1985/july/documents/hf_jp-ii_spe_19850706_conferenza-cosmologia.html (дата обращения 12.12.2024).

ученых носили исключительно гипотетический характер и практически не опирались на какую бы то ни было серьезную научную базу. Вплоть до XVII века христианской мировоззрение оставалось доминирующим в европейских странах, а потому космологические концепции в первую очередь основывались на библейском учении о творении мира Богом.

После создания в первой четверти XX века Альбертом Эйнштейном общей теории относительности, описывающий поведение Вселенной, в космологии произошли революционные изменения.

Современные представления об основных этапах развития Вселенной основаны на следующих теориях:

- теории расширения Фридмана;
- теории Большого взрыва (теории горячей Вселенной);
- теории инфляции;
- иерархической теории формирования крупномасштабной структуры;
- теории звёздного населения.

Хорошо известны в современной физике «великие постоянные» (планковские величины), а также космологическая постоянная Эйнштейна, которую в 1917 г. учёный включил в математическую структуру своей общей теории относительности. Физическая суть космологической постоянной осмысливалась в течение десятилетий (работы В. де Ситтера, Ж. Леметра, Р. Толмена). Однако общепринятую на сегодняшний день её интерпретацию дал в 1965 г. отечественный учёный Э.Б. Глинер в результате чего появилась гипотеза о физической природе Большого Взрыва, согласно которой из первичного вакуума, описываемого космологической постоянной, рождалось вещество, которое расширялось под действием антигравитации вакуума.

В 1998-99 годы о космологическом расширении, которое, как неожиданно оказалось, происходит с ускорением, сообщили практически одновременно две международные группы астрономов-наблюдателей (руководители этих групп Б. Шмидт, А. Райэсс, С. Перлматтер получили в 2011 году за открытие Нобелевскую премию).

В настоящее время вокруг открытия развернулись острые дискуссии физиков-теоретиков, космологов и астрономов. Пришлось признать, что в мироздание встроена не только гравитация, но и вселенское антигравитационное (антигравитация). Причём, последнее явно преобладает, поскольку в противном случае разбегание галактик во Вселенной должно было бы замедляться с течением времени. Необходимо подчеркнуть также, что антигравитация создаётся не самими галактиками, а некоей неизвестной ранее пронизывающей их космической средой.

В физике появились новые понятия – «темная энергия» и «темная материя», которые охватывают в своём содержании, согласно расчётам, более трех четвертей всей энергии-массы («космический коктейль») наблюдаемой Вселенной.

В философии, в связи с этим, по мнению профессора Яковлева В.А., должно быть переосмыслено понятие «бытие», по крайней мере – материальная составляющая. Ведь можно сказать, что теперь физики открыли «настоящее бытие», хотя какова его природа и структура – это проблема дальнейших длительных исследований.¹¹⁵

Тем не менее, продолжает он, «к этому бытию вполне применимы парменидовские определения – вечное, неизменное, бесконечное. Но к проблеме бытия как единства материи, жизни и сознания можно подойти и с противоположной стороны, – то есть принять как фундаментальный факт наличие жизни, сознания (разума) и из этого объяснять Вселенную.»

Дальнейшее продвижение в научном познании основ мироздания направлено на создание единой теории поля, которая сможет объяснить поведение материи под воздействием различных факторов и сил на любом этапе развития Вселенной, и должна разрешить противоречия между общей теорией относительности с квантовой механикой. Стивен Хокинг, выдающийся ученый в области космологии, возлагал самые большие надежды на создание единой теории функционирования Вселенной – теории квантовой гравитации.¹¹⁶

115 Яковлев В.А. Информационное единство бытия: сознание, жизнь, материя // Философская мысль. 2013. № 10. С. 1-57.

116 Хокинг С. Теория всего. М.: Изд. АСТ, 2018. – 160 с.

2.1.1. Краткий исторический экскурс формирования современного научного представления о мироздании

Современное научное представление о мироздании зародилось из трудов Коперника и Галилея, которые были развиты Ньютоном. Ньютон первым дал математическую модель Вселенной на основе закона гравитации. Метод Ньютона и до настоящего времени объясняет траекторию движения планет и многое другое в макром мире и на относительно небольших скоростях.¹¹⁷

Следующий шаг в понимании законов природы сделал Максвелл, который на основании экспериментов Фарадея установил связь электричества с магнетизмом. Это позволило объяснить природу света. В дальнейшем Майкельсон и Морли доказали постоянство скорости света. Это открытие позволило Эйнштейну создать теорию относительности.

Через 200 лет после открытия Ньютоном основных законов физики, Эйнштейн в 1905 году произвел революцию в понятии природы времени и пространства, создав современное представление о Вселенной. В 1915 году он развил специальную теорию относительности, создав общую теорию относительности, связав гравитацию с пространственно-временным фактором через кривизну пространства. В этой теории постулируется, что гравитационные и инерционные силы имеют одну и ту же природу. Гравитация – это искривленное пространство под воздействием материи. Одним из следствий общей теории относительности является расширение или сжатие Вселенной.

Многие открытия в области естествознания совершили представители духовенства. Так, отец Леметр, католический священник, в двадцатых годах прошедшего века, анализируя теорию относительности, доказал, что Вселенная не статична, она была сотворена в процессе Большого взрыва. Он считал, что Вселенная возникла из первичного атома.¹¹⁸

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл экспериментально подтвердил, что Галактики не статичны, они удаляются от нас, и те, что в 2 раза дальше от нас,

117 Николаев П.Н. История и методология физики. М.: МГУ, 1992. – 136 с.

118 Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Наукова думка, 1986. – 512 с.

удаляются в 2 раза быстрее. Закон Хаббла позволил определить возраст нашей Вселенной, который составляет около 13,7-13,8 млрд. лет, а также подтвердить справедливость теории отца Леметра, которая в настоящее время является доминирующей среди ученых.¹¹⁹

Согласно теории Большого взрыва, Вселенная произошла из ничего, из точки с бесконечной высокой энергией, так называемой космологической сингулярности, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой материи, что следует из теории относительности Эйнштейна.¹²⁰

В момент Большого взрыва Вселенная была сжата в невообразимо малую точку. И именно на этом субатомном уровне терпит крах Общая теория относительности, как в свое время потерпели фиаско законы Ньютона, когда их попытались применить в отношении движения света.

Квантовая механика была следующим шагом, который ввел понятие неопределенности законов бытия. Начало квантовой механике положило исследование Максом Планком излучения абсолютно чёрного тела. Он рассматривал атомы, которые поглощают и излучают электромагнитное излучение, как крошечные осцилляторы, энергия которых может принимать только серию дискретных, а не непрерывных значений. Этот процесс ограничения энергии дискретными значениями называется квантованием.¹²¹

Основываясь на этой идее, Альберт Эйнштейн в 1905 году предложил объяснение фотоэффекта, согласно которому свет состоит из отдельных пакетов энергии, называемых фотонами. Это означало, что электромагнитное излучение, описываемое в виде волн в классическом электромагнитном поле, также существует в форме частиц.

Развивая планетарную концепцию Эрнеста Резерфорда о строении атома, Нильс Бор в 1913 году представил модель атомной структуры, в

119 Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Структура и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. – 736 с.

120 Там же

121 Джеммер Макс. Эволюция понятий квантовой механики. М.: Изд. "Наука" 1985. – 384 с.

которой электроны внутри атомов могут принимать только серию дискретных, а не непрерывных энергий. Это ещё один пример квантования. Модель Бора успешно объяснила дискретную природу спектральных линий атомов. В 1924 году Луи де Бройль выдвинул гипотезу дуальности волна-частица, согласно которой микроскопические частицы проявляют как волнообразные, так и частицеподобные свойства при различных обстоятельствах. Объединив эти различные идеи, между 1925 и 1926 годами была сформулирована новая научная теория: квантовая механика. Существенный вклад в новую теорию внесли также Л. де Бройль, В. Гейзенберг, М. Борн, Э. Шредингер, П. Дирак и В. Паули.

На субатомном уровне действуют совершенно иные, по-настоящему фантастические законы, аналогов которым нет в нашей обыденной жизни. Поэтому наука, изучающая эти законы, имеющая дело с явлениями, которые происходят в очень малых масштабах – квантовая механика – столь сложна для понимания.¹²²

Первым, кто предложил нестационарное решение уравнений общей теории относительности Эйнштейна был русский ученый Александр Фридман. Решение, предложенное Фридманом, говорило о том, что Вселенная в настоящее время расширяется, следовательно, в далеком прошлом она должна была иметь ничтожно малый объем с бесконечной плотностью вещества, или иметь начало.

Экспериментально расширение Вселенной проявляется в виде красного смещения спектральных линий удалённых галактик в соответствии с законом Хаббла, а также в виде удлинения времени видимого протекания различных процессов в них (длительность вспышек сверхновых и других).

С этого времени космология как наука развивается в рамках космологических моделей Фридмана-Леметра, получивших название теории «Большого Взрыва». Вселенная в момент Большого взрыва – это место, где действуют законы квантовой механики.

¹²² Иванов М. Г. Как понимать квантовую механику. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2012. – 516 с.

Британским астрофизиком Джеймсом Джинсом в 1929 году была опубликована работа о поведении газовых уплотнений под действием сил тяготения, ставшая основой для теории гравитационной неустойчивости (неустойчивость Джинса), объясняющей происхождение структурных элементов Вселенной.

Уже в начале XX века было известно, что звёзды группируются в звёздные скопления, которые, в свою очередь, образуют галактики. Позже были найдены скопления галактик и сверхскопления галактик. Сверхскопление – самый большой тип объединения галактик, включает в себя тысячи галактик. Форма таких скоплений может быть различна.

Разумно было бы предположить, что эта иерархия распространяется дальше на сколь угодно много уровней, но в 1990-е Маргарет Геллер и Джон Хукра выяснили, что на масштабах порядка 300 мегапарсеков Вселенная практически однородна и представляет собой совокупность нитевидных скоплений галактик, разделённых областями, в которых практически нет светящейся материи. Эти области (пустоты, войды) имеют размер порядка сотни мегапарсеков. Нити и пустоты могут образовывать протяжённые относительно плоские локальные структуры, которые получили название «стены».

В работах Зельдовича Я. Б. показано, что к образованию нитевидной крупномасштабной структуры Вселенной приводит то, что первоначально почти однородное распределение массы во Вселенной за счёт гравитационной неустойчивости.¹²³

Существуют три основных типа галактик: эллиптические, спиральные, и нерегулярные (неправильные).

Эллиптические – имеют форму сфероида или удлинённой сферы. На небе, где мы можем видеть только два из трёх измерений, эти звездные острова овальные и имеют форму дисков. Их поверхностная яркость уменьшается, по направлению от центра.

¹²³ Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. – 736 с.

Спиральные состоят из трех основных компонентов: балдж, диск и гало. Балдж (выпуклость) находится в центре галактики. Она содержит, в основном, старые звезды. Диск состоит из пыли, газа и молодых звезд. Диск образует ряд структур. Наше Солнце, например, находится в руке Ориона. Гало – свободные, сферические структуры, расположенные вокруг балджа. Гало содержит старые звездные скопления, известные как шаровые скопления.

Неправильные не имеют постоянной и симметричной структуры. Также в них много молодых горячих звезд и содержат большое количество пыли, которая блокирует большую часть света от звезд. Все это делает практически невозможным обнаружить отдельные звезды. Их форма, зачастую, является совершенно неправильной.

Когда Хаббл впервые создал эту схему, он считал, что галактика сначала образуется со сферической формой без деталей, а затем она уплощается и развивает другие компоненты. Эволюционная трактовка этой последовательности впоследствии была отвергнута.

На данный момент не существует общепринятой теории эволюции галактик, которая была бы естественной с теоретической точки зрения и при этом бы хорошо объясняла все наблюдательные факты. Теории активно развиваются и пересматриваются, что связано с быстрым ростом возможностей наблюдательной техники.

2.1.2. Пространство и время. Единые формы существования материи и энергии

Проблемы бытия, пространства и времени лежат в основе философии и отсылают нас к самому начальному периоду ее зарождения.

Парменид, ученик основателя элейской школы Ксенофана, ввел в философию категорию «бытие», которая выражала предельную степень общности мироздания в единстве его материальных и идеальных аспектов, включая и сам человеческий разум.

Согласно Пармениду, бытие не является каким-либо физическим элементом, оно вечно, неделимо и неподвижно. Мышление и бытие

тождественны, поскольку сущее едино: «...ничто сущее...не возникает и не уничтожается – это нам только кажется..., мыслить и быть одно и то же».

У атомистов категория бытия сопоставляется по своей значимости с категорией небытия. Однако обе категории истолковываются лишь в физическом (материальном) плане – атомы и пустота.

У Платона «бытие» снова приобретает метафизический трансцендентный статус «бытия Единого» как основы творения всего мироздания, включая и самого человека.

О сущем – бытии трех «царств» (неорганическом, органическом и души) – пишет подробно Аристотель.

В Новое время необходимо отметить противопоставление Декартом бытия духовного бытию физическому и категории бытия как начала цепочки разворачивания категорий диалектической логики в «Одиссее Мирового Разума» гегелевской философии.

Вплоть до XX в. категория бытия рассматривалась преимущественно в онтологическом аспекте.

Однако затем, в феноменологии Гуссерля и в экзистенциализме Хайдеггера и Сартра, она стала основной в философских исследованиях самых различных направлений существования человека и его сознания.

Можно сказать, что в своей эволюции эта фундаментальная категория философии прошла определённый цикл: бытие как материальная (вещественная) сущность, бытие – субстанция жизни, бытие – экзистенциальная система человеческого духа.

На мой взгляд, такой же цикл в развитии претерпевает и другая, взаимосвязанная с бытием фундаментальная категория философии – категория пространства и времени.

Следует также отметить дискуссию о пространстве и времени между ведущими учеными XVII века Ньютоном и Лейбницем. Субстанциализм Ньютона, основывался на идее о том, что пространство и время являются сущностями сами по себе, существующими независимо от

вещей. С другой стороны, реляционизм Лейбница описывает пространство и время как системы отношений, которые существуют между объектами.

В более общем смысле, в физике и философии реляционная теория – это структура для понимания реальности или физической системы таким образом, что положения и другие свойства объектов имеют смысл только относительно других объектов.

В реляционной теории пространства-времени пространство не существует, если в нем нет объектов; также, как и время не существует без событий. Реляционная точка зрения предполагает, что пространство содержится в объектах и что объект представляет внутри себя отношения с другими объектами. Пространство можно определить через отношения между объектами, которые оно содержит, учитывая их изменения во времени.

Это альтернатива абсолютной теории, в которой пространство существует независимо от любых объектов, которые могут быть погружены в него. Реляционная точка зрения отстаивалась в физике также и Эрнстом Махом (в его принципе Маха). Она была отвергнута Исааком Ньютоном в его успешном описании классической физики.

* * *

В современной науке фигурируют несколько концепций времени. В физике обсуждаются четыре теории природы и сущности времени – субстанциальная, реляционная, динамическая и статическая.

Хорошо изучены необратимость времени, одномерность и однонаправленность. Для объяснения направленности времени предложено несколько «стрел времени»: космологическая, термодинамическая, электромагнитная. Кроме того, гуманитарии говорят о существовании исторического, психологического и социального времени.

Сравнительно недавно Стивен Хокинг стал исследовать так называемое мнимое время. Сама по себе идея мнимого времени не является чем-то исключительным. Ведь существует же понятие мнимых чисел в математике. Однако Стивен Хокинг популяризовывал идею мнимого времени в своих

книгах «Кратчайшая история времени» и «Чёрные дыры и молодые вселенные», что возобновило интерес к этой идее. По Хокингу, время реализует лишь наиболее вероятную возможность. Мы пока не можем произвольно выбирать между реальным и мнимым временем, но мы можем попытаться изменить вероятность совершения тех или иных событий.

«Может быть, следовало бы заключить, что так называемое мнимое время – это на самом деле есть время реальное, а то, что мы называем реальным временем, – просто плод нашего воображения. В действительном времени у Вселенной есть начало и конец, отвечающие сингулярностям, которые образуют границу пространства-времени и в которых нарушаются законы науки. В мнимом же времени нет ни сингулярностей, ни границ. Так что, быть может, именно то, что мы называем мнимым временем, на самом деле более фундаментально, а то, что мы называем временем реальным, – это некое субъективное представление, возникшее у нас при попытках описать, какой мы видим Вселенную. Поэтому не имеет смысла спрашивать, что же реально – действительное время или время мнимое? Важно лишь, какое из них более подходит для описания.»¹²⁴

Понятие мнимого времени так же используется в космологии для описания модели молодой Вселенной в момент Большого взрыва. Теория Большого взрыва предполагает, что пространство и время были созданы одновременно и являются первичным результатом Большого взрыва.¹²⁵

Сегодня теория Большого взрыва принимается подавляющим большинством ученых. Два главных открытия укрепили почву для космологии Большого Взрыва в научном сообществе. В 1965 году было открыто космическое микроволновое излучение. Однородность и очень низкая температура излучения рассматривались как остатки «первичной вспышки» Вселенной. В 1992 г. спутником COBE были открыты небольшие

¹²⁴ Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. – СПб.: ТИД Амфора, 2011. – 180 с

¹²⁵ Там же

нерегулярности, которые, согласно теории, объясняют образование галактик и звезд в первоначально однородной Вселенной.¹²⁶

Так чем же был инициирован Большой взрыв, и был ли Большой взрыв моментом творения и началом мироздания?

До Большого взрыва, по общепринятой концепции современной космологии, еще не существовало ни пространства, ни времени, ни материи. Была только первичная потенциальная энергия вакуума (пространство, свободное от материи), что вполне согласуется с христианской космологией и библейским подходом о том, что «все сотворил Бог из ничего» (2Мак.7:28).

Потенциальную энергию вакуума гипотетически можно отождествлять с так называемой «темной энергией» – фундаментальной энергией Космоса, Природа темной энергии заключается в том, она не взаимодействует с обычной материей путем фундаментальных типов взаимодействия, (электромагнитного, слабого и сильного ядерного) за исключением гравитации.

Из теории относительности Эйнштейна следует, что масса и энергия способны переходить из одного состояния в другое и, в сущности, есть одно и то же. Это как две стороны одной монеты. Энергию можно рассматривать как массу и наоборот, массу как энергию. На основании этого можно сделать, что Вселенная состоит из пространства и энергии.

* * *

Чтобы узнать историю Вселенной, нужно понять поведение «пространства- времени», которая наряду с темной энергией, является основой всего сущего и природой бытия. Для этого мы должны вернуться назад до Большого взрыва, когда еще не было ни времени, ни пространства.¹²⁷

Экстраполяция расширения Вселенной назад во времени приводит к так называемой точке космической сингулярности, вблизи которой ныне известные

126 Кирьянов Димитрий, священник. Современная научная космология и православное богословие. [электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/12/19/sovremennaya_nauchnaya_kosmologiya_i_pravo_slavnoe_bogoslovie (дата обращения 09.01.2025).

127 История и строение Вселенной представлена в концепции выдающегося ученого в области космологии Стивена Хокинга.

законы физики перестают работать. Время же расширения из этой космической сингулярности до современного состояния называют возрастом Вселенной; по различным данным, оно составляет приблизительно 13,7-13,8 млрд лет.

Расширение является основным процессом, на фоне которого происходят все остальные, поэтому всю историю развития Вселенной можно разделить на с этапы расширения:

1. Планковская эпоха.
2. Инфляционная стадия.
3. Стадия радиационного доминирования.
4. Эпоха доминирования вещества (пыли)
5. Λ -доминирование. Текущая эпоха.

Расширение Вселенной – это крупномасштабный процесс, ход которого по сути определяет ход её эволюции: из-за расширения средняя температура падает, определяя как долго и с какой скоростью будет идти первичный нуклеосинтез, на фоне расширения происходит и развитие флуктуаций, которые затем должны стать галактиками и так далее.

Планковская эпоха – в физической космологии, самая ранняя эпоха в истории наблюдаемой нами Вселенной, о которой существуют какие-либо теоретические предположения. Принципы, лежавшие в основе единства фундаментальных взаимодействий, а также причины и течение процесса их разделения до сих пор малоизучены.

Считается, что что по окончании Планковской эпохи возникли привычные нам проявления фундаментальных сил, в частности, гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий.

После отделения гравитации (первое отделение) от объединения фундаментальных взаимодействий в конце Планковской эпохи, три из четырёх взаимодействий – электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия – все ещё оставались объединёнными как электроядерное взаимодействие.

Согласно современной модели ранней эволюции ранней Вселенной, принятой в физической космологии, на следующем этапе произошло чрезвычайно быстрое экспоненциальное расширение ее размеров. Учёные предполагают, что этот процесс расширения был запущен фазовым переходом, обозначившим завершение предыдущей Планковской эпохи, которая продолжалась в течение планковского времени от нуля до 10–43 секунд после Большого взрыва.

Данное расширение объясняет различные свойства Вселенной в её текущем состоянии, которые было бы трудно обосновать без инфляционной эпохи. В частности, серьезным аргументом против классической теории Большого взрыва стало открытие относительного постоянства температуры во всех частях видимой Вселенной. Это противоречило закону термодинамики и требовало объяснения. И такое объяснение было найдено американским астрофизиком Гутом в 1974 году, создавшим теорию инфляционного расширения Вселенной, суть которой заключается в следующем.

По расчетам ученых изначально первичная энергия была относительно равномерно распределена в области инфляционного расширения. То есть любой объем пространства имеет фундаментальную, неприемлемо присущую ему энергию. Именно инфляция дала толчок для Большого взрыва и зарождения Вселенной.

Большой взрыв произошел не из точки, не из первичного атома, как предполагал отец Леметр, а из некоторой равномерно распределенной в области инфляции первичной энергии.

Инфляционный этап развития Вселенной можно представить, как энергетический хаос, когда известные нам физические законы еще не существовали. Первичным возможным распадом темной энергии является появление темной материи, затем возникновение видимой единой энергии и образование видимой материи.

Таким образом, в начальной стадии инфляционного расширения Вселенной, часть темной энергии и сформировала частицы невидимой темной

материи еще до образования видимой материи и энергии. В дальнейшем элементарные частицы темной материи сталкивались и аннигилировали, порождая видимую энергию, которая в дальнейшем трансформировалась в видимые субатомные частицы.

До момента Большого взрыва существовала только одна единая сила. После Большого взрыва, как следствие возникновения пространство-время, эта сила разделилась и на первом этапе появилась гравитация, которая и создала все объекты Вселенной.

В процессе остывания первичной материи появились после гравитации остальные три силы: сильное и слабое ядерное взаимодействия, а также электромагнетизм.

Первоначальная материя представляла собой «идеальную жидкость» из фундаментальных элементарных частиц (кварков, лептонов, бозонов). При расширении Вселенной материя охлаждалась, переходя сначала в плазму, состоящую из протонов, нейтронов и свободных электронов, а затем в газ. При определенных температуре и давлении произошло соединение протонов, нейтронов и электронов и образовался первый стабильный газ (водород) аккумулятор энергии для дальнейшего построения Вселенной.

* * *

Первые звезды появились после Большого взрыва и обнаруженного реликтового излучения в пределах сотен миллионов лет. Первые звезды были Сверхгигантских размеров и были нестабильны. Они создали первую космическую пыль, которая стала основой для формирования структуры Вселенной.

Жизнь всех звезд зарождается из газовых туманностей. Основное топливо, которое дает жизнь звезде – водород. Звезда возникает из вихревого пылегазового потока, который сжимает материю в центре, нагревается до миллионов градусов. Затем запускается термоядерный синтез и рождается звезда при достижении порогового значения температуры. Водород в процессе термоядерного синтеза переходит в гелий и выделяется, в результате

трансформации массы, кванты энергии (фотоны). Звезды поддерживают стабильность гравитацией, которая сдерживает термоядерный синтез.

С самого рождения звезда обречена умереть. Когда топливо (водород) закончится, звезды трансформируются в зависимости от их размеров по одному из трех возможных сценариев:

1. малых размеров, так называемые «красные карлики», – со временем они постепенно сжимаются и всё больше нагреваются, пока не израсходуют весь запас водородного топлива, и постепенно превращаются в «голубые карлики», а затем – в «белые карлики» с гелиевым ядром.

2. средних размеров, – в «белых карликов» (через стадию расширения до «красных гигантов»);

3. больших и гигантских размеров, – в нейтронные звезды различных типов или в черные дыры.

В конечном итоге, все звезды, израсходовав весь запас топлива, трансформируются в так называемые «черные карлики» или рассеют свою материю во Вселенной.

Сверхновые – это взрывное разрушение и гибель звезды гигантских и больших размеров, которая дает материал для строительства планет Вселенной. Звезды малых и средних размеров (типа нашего солнца) не становятся Сверхновыми. Для образования Сверхновых необходимо, чтобы в ядре звезды образовались более тяжелые элементы вплоть до железа, что не происходит в малых и средних размеров. Взрыв Сверхновых формирует более тяжелые чем железо элементы.

* * *

Черные дыры поглощают планеты и звезды, и управляют Вселенной. Они – на центральном месте. Они управляют самой эволюцией Вселенной и «пространством-временем».

Суть черных дыр- гравитация. Она искривляет пространство и время; на определенном расстоянии даже свет не может противостоять их гравитации, поэтому они и невидимые (черные). Эта граница называется горизонтом

событий. Плотность черных дыр соответствует плотности Земли, сжатой до размеров теннисного мяча.

Черные дыры нарушают все законы физики, которые мы знаем: время останавливается, на границе черной дыры (горизонте событий) пространство преломляется, и материя начинает распадаться на субатомные частицы. Этот процесс приближает нас к началу Большого взрыва.

Доказательством существования черных дыр является гравитация: преломление видимого света, так называемое гравитационное линзирование, а также отдельные наблюдения поглощения звезд. В 2015 году были зафиксированы гравитационные волны от слияния черных дыр и нейтронных звезд, что также служит неопровержимым доказательством данного факта.

В центре каждой Галактики находится сверхмассивная черная дыра. Однако, согласно всех известных физических законов, даже гравитация сверхмассивных черных дыр в центре Галактики не может удержать звезды и предотвратить распад Галактик. Почему этого не происходит? Ответ кроется в существовании невидимой (темной) материи, которая формирует структуру Вселенной.

Идею существования темной материи выдвинул в 30-е годы XX века независимый швейцарский астроном Цвикки. Эта идея позволила создать и объяснить математически модель стабильной Галактики. Темная материя не только поддерживает Галактику, но и дает толчок ее Рождению. Считается, что темная материя возникла в результате Большого взрыва. Скопления темной материи распределились равномерно по Вселенной и стали центрами притяжения видимой материи.

Существование темной материи было подтверждено искривлением луча света вокруг пустых пространств Космоса, так называемыми гравитационными линзами. Форма некоторых Галактик видится искаженной.

Астрономы составили карту распределения темной материи с помощью гравитационного линзирования и результаты были удивительными: темная материя определяет структуру Вселенной и распределение видимой материи Галактик. Темная материя ответственна за рождение и развитие Вселенной. Она же будет и причиной ее гибели.

Самая строгая теория темной материи предполагает, что она состоит из одной большой частицы, которая не взаимодействует с электромагнитным полем. Модель Вселенной, созданной на основе тяжелых слабо взаимодействующих частиц хорошо согласуется со стабильным поведением реальных Галактик и расширяющейся Вселенной.

Согласно опубликованным в 2013 году данным наблюдений космической обсерватории «Планк» общая масса- энергия наблюдаемой Вселенной состоит на 4,9% из обычной (видимой) энергии и материи, на 26,8% из темной материи, на 68,3% из темной энергии.

* * *

Плотность темной энергии очень равномерно распределена в пространстве, и, согласно теоретическим расчетам на основе модели расширяющейся Вселенной и стабильных Галактик, настолько мала, что обнаружить экспериментально ее вряд ли удастся.

На эту проблему может скорее ответить философская, а не современная физическая космология.

Однако, выступая на организованной компанией Google конференции Zeitgeist Conference в 2011 году, Стивен Хокинг высказался следующим образом об отношениях философии и науки применительно к вопросам познания Вселенной: «Большинство из нас не думают об этом всё время, но, время от времени, почти каждый задумывается – зачем мы здесь? Откуда мы появились? Исторически, это считалось вопросами философии. Но философия мертва. Философы не поспевают за современными достижениями науки, в особенности физики. Теперь учёные приняли эстафету открытий в нашем квесте познания»¹²⁸.

Он сказал, что на философские проблемы может ответить наука, особенно новые научные теории, которые «приводят нас к новой и совершенно иной картине вселенной и нашего места в ней».

128 Отношения науки и философии (как Стивен Хокинг преждевременно похоронил философию). [электронный ресурс] <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/566448/> (дата обращения .3101.2025).

Подвергая сомнению само существование Бога, Стивен Хокинг считает, что для создания Вселенной необходимы лишь три ингредиента: во-первых, – материал; во-вторых, – энергия; в-третьих, – пространство.¹²⁹

Теория Хокинга пытается доказать, что для возникновения энергии не было необходимости ни в чем. Она возникла из «ничего», которое разделилось на положительную и отрицательную энергию. Хокинг приходит к выводу о том, что если суммарная энергия того «ничего», что было до Большого взрыва (Космоса), равна нулю, то нет и Бога. Механизм же разделения пустоты на положительную и отрицательную энергию и появление первых субатомных частиц, по мнению Хокинга, объясняется квантовой механикой, которая предполагает возможность спонтанное возникновение энергии и материи из вакуума, из пустоты, из «ничего». Возникновение после Большого Взрыва пространства и времени, как считает Хокинг, объясняет теория Эйнштейна, а не Бог. Большой взрыв породил как пространство, так и время, а его причиной стала первичная энергия Космоса, стянутая в точку. Поскольку не было времени до Большого взрыва, то он не мог быть вызван кем-либо или чем-либо, таким образом отсутствовала причинно-следственная связь создания Вселенной с кем-либо или с чем-либо.¹³⁰

На основании этого Хокинг утверждает, Творца не могло быть, потому что не было времени, когда Он мог бы быть. Однако понимает ли он, Кто есть Бог, и способен ли человек, мыслящий в пределах причинно-следственных связей, осознать категории за пределами пространства и времени, в области вечности и бесконечности. Делать такие категоричные заявления о Всевышнем есть проявление наивысшей самонадеянности и гордыни.

Есть знания, которые нам уже известны. Есть знания, которые мы еще способны познать. Есть знания, которые находятся вне нашего предела понимания законов бытия и прежде всего – это знания о Боге во всей Его полноте. Сущность Бога сокрыта от нас в природе фундаментальной первичной энергии Космоса.

129 Хокинг С., Млодинов Л. Высший замысел. – М.: Изд. АСТ, 2019. – 208 с.

130 Там же

Несмотря на признание обществом научных доказательств, конфликт между религией и наукой, окончательно не преодолен и продолжается до наших дней. В этом извечном споре нет никакого смысла.

Наука не отрицает религию, она просто исследует Вселенную по законам логики, а религия- по духовным законам. И те, и другие заняты поиском истины, и дополняют друг друга.

Следует также отметить, что все существующие теории мироздания достаточно сложны и противоречивы, чтобы претендовать на исключительность и правоту. Истина в простоте, – в Боге. И мы должны осознать, что одним только умом, без помощи Святого Духа, невозможно познать Истину.

«Где же основание к тому, чтобы отрицать законность нашей веры и уверенности в существование чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первоисточником всех физических форм энергии, а через них и самой материи? Как же мы представляем себе эту духовную энергию?» – ставит перед собой основополагающий вопрос Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), и сам дает вполне логичный ответ: «Для нас она есть всемогущественная любовь Божественная. Любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство ее – потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь, и эта потребность привела к созданию Богом мира. Энергией любви, излившейся по всеблагой воле Божией, Словом Божиим, дано начало всем другим формам энергии, которые, в свою очередь, породили сперва частицы материи, а потом через них и весь материальный мир.»¹³¹

«Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их» (Пс. 32: 6).

2.1.3. Эволюция современного представления о возникновении и развитии жизни

Академик В.Л. Гинзбург сформулировал «три взаимосвязанные «великие» проблемы физики и астрофизики XXI века.

131 Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ (дата обращения 13.06.2025)

Во-первых, – это вопрос о возрастании энтропии, необратимости и «стреле времени».

Во-вторых, – это проблема интерпретации нерелятивистской квантовой механики... (проблема информации).

В-третьих, – это вопрос редукции живого к неживому, т. е. вопрос о возможности объяснить происхождение жизни и мышления на основе одной физики.»¹³²

Очевидно, что все эти три «великие» проблемы имеют самое непосредственное отношение и к философской космологии.

Количественные изменения, происходящие в процессе эволюции Вселенной неизбежно, в соответствии с Вторым законом материалистической диалектики, приводят к изменению ее качественного состояния. В физике и биологии этот процесс реализуется как фазовый переход – переход вещества из одной термодинамической фазы в другую или генетические изменения на клеточном уровне при изменении внешних условий. Характерной особенностью фазового перехода является резкое изменение свойств вещества.

В связи с этим, вопрос о возможности объяснить происхождение жизни и мышления на основе законов физики и биологии логично рассматривать, опираясь на концепцию фазового перехода. Однако, как будет показано ниже вероятность таких изменений настолько мала, что неизбежно напрашивается вывод о присутствии Высшего разума в процессе происхождения жизни и мышления.

Первый закон материалистической диалектики – закон единства и борьбы противоположностей – говорит о том, что основой всякого развития является противоречия и борьба противоположных сторон. Разрешение любых противоречий представляет собой скачок или фазовый переход, качественное изменение характеристик объекта, что трансформирует его в отрицающий старый совершенно иной объект.

132 Гинзбург В. Л. ""Физический минимум" – какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века?" // Успехи физических наук. 2007. № 177. С. 346.

Противоречия объективны и являются внутренними источниками развития большинства сложных динамических систем. В биологических системах именно в процессе разрешения противоречий путём борьбы наследственности и изменчивости происходит эволюция и становление новых форм жизни.

Возникновение жизни или абиогенез – процесс превращения неживой природы в живую. Вплоть до XIX века в научной среде существовало представление о «жизненной силе» – некой всепроникающей субстанции, заставляющей зародиться живое из неживого. В христианстве и большинстве иных мировых религий эта «жизненная сила» ассоциируется с концепцией Бога Творца.

Вопрос о происхождении жизни является одним из наиболее сложных вопросов естествознания. Точного научно обоснованного ответа на него нет, но существует множество гипотез. Однако ни одна из этих гипотез так и не отвечает на вопрос о сущности самой жизни,

* * *

Проблема происхождения, сущности и развития жизни всегда находилась в центре внимания философии, а с середины XX века становится и одной из центральных проблем биофизики и биохимии.¹³³

В 1924 году биохимик, академик Опарин А.И. обосновал гипотезу о биохимическом происхождении жизни (биохимическую гипотезу), согласно которой первые живые организмы возникли в результате постепенной биохимической эволюции неорганических молекул. Учёный разделил процесс возникновения жизни на Земле на три этапа:

1. Возникновение органических веществ;
2. Возникновение белков;
3. Возникновение белковых тел.

133 Марков А.В. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. – «Corpus (ACT)», 2015. – 322 с.

Согласно этой гипотезе, простейшие органические соединения могли образоваться из неорганических под воздействием внешних факторов: солнечного излучения, молний, вулканических извержений.

Условия для начала процесса формирования белковых структур установились с момента появления первичного океана (бульона). В водной среде производные углеводов могли подвергаться сложным химическим изменениям и превращениям. В результате такого усложнения молекул могли образоваться более сложные органические вещества, а именно углеводы.

Сгустки органических веществ в воде – «первичном бульоне» – постепенно превращались в первые одноклеточные существа, которые впоследствии дали жизнь всему остальному.

Примерно в это же время похожие взгляды высказал другой учёный, британский биолог Джон Холдейн. Теория Опарина–Холдейна стала своего рода «новым прочтением» гипотезы самозарождения жизни и возродила интерес научного сообщества к абиогенезу.

В 1947 г. английский учёный Дж. Бернал, базируясь на гипотезе Опарина – Холдейна, сформулировал гипотезу биопоэза, которая характеризует три этапа формирования жизни на Земле.

1. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических соединений из неорганических, возникновение биологических мономеров.

2. Предбиологическая эволюция. Образование из органических мономеров биологических полимеров.

3. Биологическая эволюция. Формирование из биологических полимеров мембран и первых одноклеточных организмов – пробионтов.

Согласно теории биопоэза, на Земле существовал мировой океан, в котором были растворены различные неорганические вещества. Они, вступая в реакции друг с другом, изменялись и образовывали новые органические вещества. Процесс биопоэза происходил под действием различных физических факторов, таких как действие электрического тока, действие ультрафиолетового излучения и других.

Теория была обоснована, кроме одной проблемы, на которую долго закрывали глаза почти все специалисты в области происхождения жизни. Если спонтанно, путём случайных безматричных синтезов в коацервате возникали единичные удачные конструкции белковых молекул (например, эффективные катализаторы, обеспечивающие преимущество данному коацервату в росте и размножении), то как они могли копироваться для распространения внутри коацервата, а тем более для передачи коацерватам-потомкам? Теория оказалась неспособной предложить решение проблемы точного воспроизведения – внутри коацервата и в поколениях – единичных, случайно появившихся эффективных белковых структур.

К 1950-м годам ученые не сомневались, что вся известная нам земная жизнь формировалась в океанах на протяжении миллионов лет из органических соединений на основе ДНК, которая была открыта еще в 1869 году швейцарцем Иоганном Фридрихом Мишером. Однако только во второй половине XX века в поиске ответа на вопрос: «Что такое жизнь?», – усилиями единой команды физиков, химиков и биологов (Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Дж. Уотсон и др.) удалось совершить эпохальное открытие – расшифровать строения ДНК.¹³⁴

В развернувшихся далее интенсивных исследованиях генома было доказано поразительное сходство всех форм жизни – идентичность генетического кода практически во всех живых объектах.

* * *

В конце XX века теория Опарина–Холдейна, предполагающая изначальное возникновение белков, практически уступила место современной гипотезе мира РНК. Согласно современной концепции мира РНК, рибонуклеиновая кислота (РНК) была первой молекулой на Земле, которая приобрела способность самовоспроизводиться и сыгравшую фундаментальную роль в зарождении жизни.

¹³⁴ Байнум Уильям. Краткая история науки. [электронный ресурс] <https://flibusta.su/book/85223-kratkaya-istoriya-nauki/read/> (дата обращения 19.12.2024).

Однако умение воспроизводиться и наличие границ тела – это ещё не все признаки, отличающие живое существо от неживой природы. Для этого потребовался переход к первой живой клетке. Как появились и начали делиться первые клетки, состоящие из молекулы РНК и мембраны из жирных кислот, в настоящее время неизвестно. Могли пройти миллионы лет, прежде чем на Земле появилась первая такая структура. Но после её образования на нашей планете появилась возможность возникновения жизни. Клетка – элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов. Вне клетки нет жизни.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органеллы и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).

В клетках животных, растений и грибов ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом. Каждая из органелл клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом. ДНК – макромолекула (одна из трёх основных, две другие – РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. РНК играет ключевую роль в передаче генетической информации и синтезе белка в клетках.

Под действием каких-либо внешних или внутренних факторов происходят изменения в наследственном аппарате клетки, так называемые мутации. Иногда эти изменения могут быть безвредными или даже полезными для организма, но многие мутации приводят к аномальному функционированию одного или нескольких генов, вызывая заболевания. Однако при отсутствии мутации копирование ДНК происходило бы безошибочно, и эволюция была невозможна.

В результате переосмысления ряда положений классического дарвинизма с позиций генетики начала XXI века образовалась синтетическая теория эволюции, которую в её нынешнем виде разделяют большинство современных ученых. Толчком к ее разработке послужило открытие рибозимов – молекул РНК, обладающих ферментативной активностью и поэтому способных соединять в себе функции, которые в настоящих клетках в основном выполняют по отдельности белки и ДНК – то есть катализирование биохимических реакций и хранение наследственной информации.

Таким образом, синтетическую теорию эволюции можно охарактеризовать как теорию органической эволюции путём естественного отбора признаков, детерминированных генетически.

* * *

Раскрытие структуры ДНК и определение её основных физических параметров «переводило» ген (по аналогии, как в начале XX века с атомом) из ряда абстрактных метафизических сущностей в разряд вполне реальных макромолекулярных объектов.¹³⁵

Это открытие позволило подойти к пониманию того «абсолютного, общезначимого, инвариантного», что заложено в каждой живой системе, но, тем не менее, знания о структуре ДНК, по прежнему, явно недостаточны для того, чтобы ответить на вопрос: «Что такое жизнь?». С большой долей вероятности можно предположить, что ответ на этот вопрос останется неразрешимым для естествознания.

Все организмы на Земле согласно современной синтетической теории эволюции происходят от общего предка или от предкового генофонда.¹³⁶

Время появления на Земле первых млекопитающих известно достоверно – это средний триас. Триасовый период (триас) является первым геологическим периодом мезозойской эры, который следует за пермским периодом и

¹³⁵ Яковлев В.А. Информационное единство бытия: сознание, жизнь, материя // Философская мысль. 2013. № 10. С. 1-57.

¹³⁶ Георгиевский А. Б. Эволюционная антропология. Историко-научное исследование. – СПб., Изд-во «Нестор-История». 2009. – 255 с.

предшествует юрскому. Начался триас 251,902±0,024 млн лет назад, закончился 201,3±0,2 млн лет назад и продолжался около 51 млн лет.

Мезозойская эра завершилась массовым вымиранием, произошедшим около 66 млн лет назад в конце мелового периода. Основной причиной вымирания считается столкновение Земли с астероидом диаметром от 10 до 15 км. Кратер от такого столкновения был найден в Мексике, на полуострове Юкатан, и получил название Чикшулуб.

Наиболее известной частью этого массового вымирания явилось вымирание нептичьих динозавров. Этим вымиранием завершилась мезозойская эра и началась кайнозойская, продолжающаяся до сих пор, в период которой млекопитающие стали доминирующим видом на планете.

Часть млекопитающих приспособились к жизни на деревьях и стали приматами. Эволюционная история приматов, одна линия которых приведет через эволюцию гоминид (семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян) к современным людям, может быть прослежена примерно на 90 млн лет назад.

В настоящее время признается, что эволюция гоминид была не линейной, а, скорее, кустообразной. Часто одновременно существовало по три, четыре и может быть даже больше видов гоминид, в том числе на одной и той же территории.

Сегодня научное сообщество предполагает, что накалипитек из Кении и грекопитек с Балканского полуострова, были наиболее близкими видами к общему предку горилл, шимпанзе и людей.

По данным молекулярной биологии, около 7–8 млн лет назад сначала гориллы, а потом и шимпанзе отделились от предков людей. Сравнение последовательностей ДНК показывает, что самыми близкими родственниками человека из ныне живущих видов являются шимпанзе. ДНК шимпанзе совпадает с человеческой примерно на 99 процентов.

Вся ранняя эволюция гоминид происходила в Африке: 6–7 млн лет назад там жил сахелантроп, около 6 млн лет назад – оррорин, а примерно 4,2 млн лет назад там же появились и австралопитеки.

Дальнейшая эволюция приводит к появлению от австралопитеков, по всей видимости, 2 млн лет назад первых гоминидов семейства *Homo* (Человек), включающий вид современного человека и его предков.

Самый древний из рода *Homo* – *Homo habilis*, или человек умелый, первые представители которого появились в Африке около 2,8 млн лет назад.

В группу архантропов (древнейших людей), пришедших на смену *Homo habilis* примерно 1,6–1,5 млн лет назад, входят два основных вида: это вид азиатских древнейших людей, – человек прямоходящий (*Homo erectus*), и его африканский вариант, – человек работающий (*Homo ergaster*).

По мнению современных антропологов, в Европе и Африке в период от 1,2 млн до 800 тыс. лет назад существовал ископаемый вид людей: человек предшествующий (*Homo antecessor*) – прямой предшественник гейдельбергского человека, обитавшим в Европе и Африке 800–130 тыс. лет назад и, возможно, общий предок европейского неандертальца (возраст останков наиболее ранних неандертальцев – около 500 тыс. лет) и возникшего позднее около 300 тыс. лет назад африканского человека разумного (*Homo sapiens*).

Миграция *Homo sapiens* из Африки в Европу происходила в период около 70-100 тыс. лет назад, где в результате межвидовых половых связей и появились анатомически современные европейцы, при этом, скорее всего, неандертальцы в результате ассимиляции полностью исчезли как отдельный вид. Последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад и сосуществовали в Европе с *Homo sapiens* в течение нескольких тысяч лет. Аналогичные процессы ассимиляции происходили в тот же период и в Азии, в результате чего на планете остался лишь один вид разумного человека. Существовало несколько центров происхождения человека современного типа от разных предковых форм рода *Homo*, в результате чего в настоящее время имеется такое разнообразие рас.

Переход предков человекообразных обезьян и человека к наземному образу жизни был вызван похолоданием климата и вытеснением лесов степями. Смена образа жизни привела их к прямохождению. Вертикальное

положение тела и перемещение на задних конечностях вызвали изменения в строении скелета.

Переход от использования предметов к изготовлению орудий антропологи считают границей между обезьяноподобными предками и человеком, где и произошел фазовый переход живой материи в разумную. Однако природа этого перехода, в ходе которого ключевую роль в жизни человека стало играть творчество, остается для науки неразрешимой загадкой.

Стадный образ жизни был ещё одной предпосылкой антропогенеза. По мере развития совместной трудовой деятельности возникла необходимость обмениваться информацией. Эта потребность обусловила развитие членораздельной речи. Постепенно конкретные представления об окружающих предметах и явлениях обобщались в абстрактных понятиях – так развивались мыслительные способности, формировалась высшая нервная деятельность.

Таким образом, переход к прямохождению, стадный образ жизни, использование орудий труда и высокий уровень развития мозга стали предпосылками возникновения человека. На их основе впоследствии стали развиваться и совершенствоваться изготовление орудий труда, совместная трудовая деятельность, речь и мышление. Одним словом, развитие творчества у гейдельбергского человека и привело к появлению *Homo sapiens*, а затем и современного человека.

Поведение современного типа люди начали демонстрировать около 160 000 – 60 000 лет назад. Неолитическая революция, начавшаяся в Юго-Западной Азии около 13 000 лет назад и, одновременно с этим, в нескольких других местах, ознаменовала появление сельского хозяйства и образование постоянных поселений.

Биологически современный человек практически не изменился за последние 40 тыс. лет. В данный момент основные модификации происходят на уровне социума и социальной природы человека: развивается культура, наука, уменьшаются ограничения в коммуникации, меняются представления о мироздании.

С ростом численности и плотности населения стали появляться различные формы власти для управления взаимодействием как внутри, так и

между общинами. На протяжении истории образовалось и пришло в упадок несколько цивилизаций, тем временем число людей на Земле продолжает увеличиваться и в настоящее время население мира превышает 8 млрд человек.

* * *

Факт эволюции не вызывает сомнений у подавляющего числа учёных, а наиболее общепринятой теорией, объясняющей механизмы эволюционного процесса, является синтетическая теория эволюции. Несмотря на это, эволюция не признаётся многими верующими. В основном продолжающиеся дискуссии фокусируются на философских, социальных аспектах и взаимоотношении эволюционной теории с религией.

Основанная на прямом толковании Библии классическая теория божественного происхождения жизни (креационизм) принимает жизнь как данность и не предпринимает попыток объяснения происхождения жизни естественными законами природы. Классический христианский креационизм утверждает, что все живые организмы на Земле были созданы Богом, при этом все они изначально целесообразны и сохраняются в неизменном виде. Таким образом, сотворение мира произошло единожды, поэтому его изучение невозможно.

В настоящее время в христианском креационизме существует множество различных течений, расходящихся в интерпретации естественнонаучных данных. Различные религиозные конфессии признали возможность сочетания религиозных верований с эволюцией через такие концепции, как теистический эволюционизм. Часть из креационистских антиэволюционных концепций, такие как «научный креационизм» и появившаяся в середине 1990-х годов неокреационистская концепция «Разумного замысла», утверждают, что имеют научное основание.

Однако многие верующие по-прежнему придерживаются концепции классического христианского креационизма и считают, что эволюция противоречит религиозным представлениям о происхождении мира и живых существ и ставят под сомнение реальность эволюции.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27). Можно предположить, что изначально Адам и Ева были едины («и сотворил их»), и представляли собой совершенную изначальную ДНК человека. По моему мнению, Богом Троицей сначала был сотворен «духовный Адам», а в дальнейшем дух единого духовного человека, по образу и подобию Божию, трансформировался в первичное идеальное ДНК-тело «Адама»; затем в результате мутации единый человек разделился, и была рождена «Ева». Возможно, в мутациях сокрыта также и природа «первородного греха». Сам акт творения женщины изображается в Библии символически, как совершенный Богом, якобы, во время сна человека.¹³⁷

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:21–22).

Самое большое количество споров между религиозными и научными взглядами вызывает такой аспект эволюционной биологии, как происхождение человека и его родственные отношения с обезьянами, а также то, что возникновение умственных способностей и моральных качеств у людей имело естественные причины. И именно эволюционная биология больше всего входит в противоречие со взглядами сторонников религиозного буквализма, хотя данные многих научных областей, таких как физическая космология, также противоречат буквальному толкованию религиозных текстов.

2.2. Гармония и хаос. Порядок и разупорядочность во Вселенной

На первое место академиком Гинзбургом В. Л. среди трех основных «великих» проблем физики и астрофизики XXI века был поставлен вопрос о возрастании энтропии, необратимости и «стреле времени».

¹³⁷ И сказал Бог... Библейская онтология и библейская антропология: толкование первых гл. Книги Бытия (гл. 1-5) / Протоиерей Николай Иванов. – 3-е изд. – Клин (Моск. обл.): Христиан. жизнь: Антал эстейт, 2005 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 478 с.

Второй закон термодинамики гласит, что тепловая энергия не может быть передана от тела при более низкой температуре к телу при более высокой температуре без добавления энергии. Величина потерь энергии, которые появляются, когда одно горячее тело, взаимодействует с более холодным, определяется термодинамической энтропией, – мерой необратимого рассеивания энергии. С физической точки зрения энтропия характеризует степень необратимости, неидеальности реального термодинамического процесса.

Энтропия – одно из самых сложных понятий в науке и в то же время одно из самых актуальных для современной реальности. В переводе с греческого «энтропия» значит «превращение». Впервые этот термин ввел в немецкий физик Рудольф Клаузиус в 1865 году. Клаузиус также вывел важнейший закон возрастания энтропии: в любой замкнутой системе она увеличивается или остается прежней. Энтропия также можно определить как неумолимо возрастающую «меру беспорядка или случайности в любой замкнутой системе».

В открытой системе может происходить уменьшение энтропии рассматриваемой системы за счет рассеяния энергии, например, в виде излучения, при этом полная энтропия окружающей среды увеличивается. Энтропия открытой системы может уменьшаться, если это способствует более эффективному рассеянию энергии и росту энтропии в окружающей среде. В стационарном состоянии термодинамического равновесия энтропия будет оставаться постоянной, пока не произойдет приток или рассеяние энергии в системе.

Итак, энтропия – это мера беспорядка и случайности, используемая в разных науках, от физики и химии до информатики и психологии.

В космологии ключевым вопросом при определении энтропии Вселенной является, прежде всего, – представляет ли она замкнутую или открытую систему. Еще в XIX веке Рудольф Клаузиус на основе замкнутой модели Вселенной доказал, что ее энергия постоянна, а энтропия имеет тенденцию к увеличению с течением времени. Однако во Вселенной действуют силы гравитации, а также воздействие темной энергии, и вещество само по себе не образует замкнутой системы.

При тенденции к увеличению энтропии Вселенной, законы термодинамики также подразумевают состояние максимальной энтропии, которая в отдельных частях Вселенной может уменьшаться, что происходит в процессе формирования галактик и звезд из газопылевых туманностей. Это свидетельствует о возможности появления из хаоса определенного порядка. Возникновение и поддержание порядка всегда происходит за счёт увеличения хаоса (энтропии) окружающего упорядочный объект пространства. Но для возникновения локальной упорядоченности и самоорганизации система должна быть достаточно сложной, то есть состоять из большого количества взаимодействующих между собой подсистем, а также должна быть открытой, то есть свободно обмениваться с энергией внешней среды.

Термодинамическая система Вселенной удовлетворяет этим условиям: она является достаточно сложной и состоящей из подсистем (галактик, звёзд, планет и т. д.), а также открытой и имеет возможность взаимодействия с темной энергией окружающей среды.

Именно под воздействием темной энергии в определенный момент времени при достижении предельной энтропии Вселенная может начать сжиматься и благодаря новой, дополнительной энергии, совершающей работу, останется часть энергии, не способной совершить работу, которая превратится в тепло. Это снова увеличит энтропию Вселенной. Данный цикл расширения-сжатия может повторяться неограниченное число раз. Таким образом, энтропию можно воспринимать как невидимую силу, управляющую хаосом Вселенной.

В рамках исследований хаоса учёные пришли к одному важному выводу: Хаос – неотъемлемая часть мироздания, но в условиях постоянного потока энергии из него может возникнуть порядок, чтобы создать вокруг себя ещё больше хаоса. При этом ни один из физиков не ставит вопрос о природе мироздания, – что заставляет переходить бытие возможное в действительное, ведь всякий переход в новое качество требует дополнительной энергии. В фундаменте бытия, с позиций христианской космологии, лежит фундаментальная Воля Бога Троицы, определяющая потенциальные возможности жизни и разума.

Согласно второму закону термодинамики, энтропия изолированной системы возрастает или остается постоянной. Можно сказать, что поведение энтропии указывает на направление времени.

* * *

Стрела времени, впервые упомянутая в 1928 году астрофизиком Артуром Эддингтоном, описывает течение времени из прошлого в будущее. При этом он утверждал, что направленность и необратимость времени объясняется все увеличивающейся энтропией любых изолированных систем. Однако, по мнению проф. Лолаева Т.П., наличие стрелы времени является не следствием роста энтропией (это только частный случай, применимый к абсолютно изолированным системам), а новыми состояниями конкретного объекта и процесса. Время всегда однонаправленно, независимо от протекания образующего его процесса. Например, увеличение энтропии в термодинамической системе может ускорить приблизить процесс ее распада и гибели, но на направлении времени это никак не сказывается.¹³⁸

Таким образом, время раскрывается как особый вид «реальности», имманентной миру, но не существующий до мира или без него. Это подразумевает, что существует всеобщая необратимость процессов во Вселенной и как результат необратимой эволюции Вселенной, начиная с некоего изначального состояния. с минимальной энтропией.

Отрицание субстанционального характер времени обосновал еще А. Эйнштейн, когда отказался от классических представлений об абсолютном, ни от чего не зависящем времени. В реляционной концепции пространство – это порядок взаиморасположения материальных объектов, а время – последовательность их изменений. Время является характеристикой бытия как меняющегося, текучего, способного к изменениям (время – это мера небытия, сменности, неустойчивости в движении). Время определяет последовательность событий, продолжительность, ритмы и скорость развития

¹³⁸ Лолаев Т.П. Философские основания категории «стрела времени» [электронный ресурс] <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52609/view> (дата обращения 20.02.2025)

материальных объектов. Для определения временных характеристик достаточно одной координаты, ибо время всегда движется в одном направлении – от прошлого к настоящему времени и будущему.

Время можно воспринимать как лежащую в основе всего бытия сущность. Однако мы ощущаем время как последовательность событий, происходящих с конкретными объектами в соответствии с принципами причинности и следствия. По сути, «стрела времени» определяет последовательность передачи информации в соответствии с чередой событий, происходящих из прошлого к настоящему и будущему.

Иначе говоря, наша жизнь основана на причинно-следственных связях исключительно как опыт бытия во времени. Вот почему проблема основ и происхождения времени, «стрелы времени» и временного потока может пониматься двояко.

В современной физике существуют два выдающихся подхода к решению загадки «стрелы времени» и временного потока. Первый, разработанный научной школой Пригожина, попытался свести необратимость времени на «локальный» уровень, то есть, согласно Пригожину, необратимость присуща неким лежащим в ее основе физическим законам, которые еще предстоит открыть. Альтернативный подход к природе нынешнего состояния вселенной как состоянию с относительно низкой энтропией и, следовательно, высоким уровнем постстолкновительных корреляций уходит корнями в идею Пенроуза о том, что особое состояние Вселенной, которое ассоциируется с неким замыслом и необратимым потоком времени, возникает из граничных условий в отдаленном прошлом Вселенной.¹³⁹

Однако сама природа необратимости времени остается неразрешимой проблемой для физиков и философов по сей день. «Я убежден, – подчеркивает лауреат Нобелевской премии Р. Пенроуз, – что наше современное представление о физической реальности – особенно в том, что касается природы времени – нуждается в коренном пересмотре, пожалуй, даже в более

139 Логос и космос: богословие, наука и православное предание / Алексей Нестерук; [пер. с англ.: М. Карпец (Гольбина)]. – Москва: Библийско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2006. – 399 с.

радикальном, чем тот, который был вызван к жизни современной теорией и квантовой механикой.»¹⁴⁰

Проблема «стрелы времени», наблюдаемой необратимости физических процессов и по сей день занимает центральное место среди нерешенных фундаментальных проблем естествознания и находится на стыке, соединяющем физику, метафизику и богословие.

«Сама по себе наука не может выработать последовательной и законченной теории необратимости. Она также не может «снять» проблему случайности тварной природы в богословском смысле. Несмотря на это, можно утверждать, что физические модели необратимости времени дают неоценимый материал для богословского анализа.

Время, таким образом, во всем многообразии его проявлений и тайн является своеобразным выражением смысла логоса творения, который лежит в основе всех вещей во Вселенной, а также человека.»¹⁴¹

* * *

Согласно общепринятой космологической модели эволюции Вселенной, спустя 380 тыс. лет после Большого взрыва Вселенная начала становиться прозрачной. До этого она была недоступной свету и, соответственно, недоступной для физических наблюдений. Реликтовое излучение, соответствующее этому периоду, было зафиксировано в 1964 году в обсерватории Нью-Джерси. Более точно карта молодой Вселенной была получена путем сканирования Космоса инфракрасным телескопом Планк, находящемся на околоземной орбите. Вселенная на этом этапе находилась в состоянии энергетического хаоса и имела определенную температурную неравномерность. В период инфляции Вселенная получила большой скачок в своем развитии. Из-за неравномерного расширения в процессе инфляции, возникшее в этот период так называемая темная материя

140 Пригожин, И. Стенгерс. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М.: Ком-Книга. 2006. – с. 27.

141 Логос и космос: богословие, наука и православное предание / Алексей Нестерук; [пер. с англ.: М. Карпец (Голыбина)]. – Москва: Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2006. – 399 с.

распределилась с определенными температурными отклонениями, что привело к образованию зон повышенной плотности, вокруг которых под воздействием гравитации в дальнейшем стала концентрироваться материя и загораться первые звезды. Затем гравитация стянула их вместе в зоны концентрации темной материи, вокруг которых и начали формироваться Галактики. Таким образом «хаос» породил «порядок».

Энергетический хаос зарождающейся Вселенной генерировал поле Хикса, состоящее из первых самых мелких квантов видимой энергии, так называемых бозонов Хикса, которые в дальнейшем наделили материю массой. Существование этих частиц, названных также «частицы Бога» теоретически предсказал в 1974 году американский ученый Хикс, что нашло экспериментальное подтверждение в 2013 году на Большом адронном коллайдере в Церне. Таким образом, появившиеся в дальнейшем первые самые мелкие частицы материи – кварки, пройдя через поле Хикса, обрели массу и стали первыми материальными объектами зарождающейся Вселенной, имеющими массу.

Известная нам Вселенная насчитывает сотни миллиардов Галактик. Возраст Галактик различный, нашей Галактике – Млечному пути – около 12 миллиардов лет. Множественность Галактик была доказана Эдвином Хабблом в 1924 году, когда он обнаружил звездные скопления за пределами Млечного пути. Галактика – это крупное скопление звезд, в среднем – сотни миллиардов звезд. Эти звездные инкубатории рождаются и умирают.

Практически вокруг каждой звезды из остатков пылегазовой туманности формируются планеты. В Солнечной системе 8 планет, более 150 спутников, которые вращаются внутри гигантского диска 16 миллиардов километров в диаметре. Солнечная система стабильна на протяжении уже 4 миллиардов лет, но на начальном этапе все было далеко не так. Планеты и спутники были сформированы в результате столкновения камней и астероидов, которые двигались по экстремальным орбитам.

Глобальная эволюция Земли происходила под влиянием факторов – космического, эндогенного и экзогенного. Время существования Земли

делится на два существенно различных периода: ранняя история и геологическая история.

I. Ранняя история Земли разделяется на три фазы эволюции: фазу рождения, фазу расплавления внешней сферы и фазу первичной коры (лунную фазу).

II. Геологическая история – это принципиально новый период развития Земли как планеты в целом, так и особенно ее коры и природной среды. После охлаждения земной поверхности до температуры ниже 100 °С на ней образовалась огромная масса жидкой воды, которая представляла собой не простое скопление неподвижных вод, а находящихся в активном глобальном круговороте. В структурном отношении круговорот распадался на звенья: атмосферное (испарение, перенос влаги, осадки), литосферное (поверхностные и подземные стоки), океаническое. В процессе круговорота происходит поглощение солнечной энергии и распределение ее по земной поверхности.

Геологическая история Земли – последовательность событий в развитии Земли как планеты: от образования горных пород, возникновения и разрушения форм рельефа, погружения суши под воду, отступления моря, оледенения, до появления и исчезновения животных и растений и других событий геохронологической шкалы времени, – создавалась главным образом на основе изучения слоёв горных пород планеты (стратиграфия).

На протяжении сотен миллионов лет континенты формировались и распадались. Они мигрировали по поверхности, иногда объединяясь и формируя суперконтинент. Примерно 750 млн лет назад, суперконтинент Родиния, ранний из известных, начал распадаться. Позднее, с 600 до 540 миллионов лет назад, континенты сформировали Паннотию и, наконец, Пангею, которая распалась 180 млн лет назад.

Земля – это оазис воды и тепла. Жизнь нашей планеты определяется тем, как она вращается вокруг Солнца. Орбита Земли почти кругообразна и расстояние от Солнца остается постоянным, что определяет постоянство температурного режима и климата. Без стабильной орбиты жизнь не может существовать.

Для образования жизни в известном нам виде необходима вода в жидком виде, поэтому должен быть обеспечен температурный режим, для которого орбита экзопланеты, похожей на нашу Землю, должна находиться на определенном расстоянии от звезды (Солнца), что сильно ограничивает количество планет, пригодных для жизни. Пока таких планет не обнаружено.

Однако главным фактором возникновения жизни на Земле конечно же является энергия фотонов, формирующихся в ядре Солнца в результате термоядерного синтеза (энергия солнечного света). Свет – это самое потрясающее явление в нашей Вселенной. Он так важен, что является основополагающей самой важной частью всего сущего. Но не только самое важное, но и самое быстрое. Ничто не может двигаться быстрее скорости света, которая составляет 300000 км/сек. От Солнца свет достигает Земли примерно за 8 минут. Однако для того, чтобы фотоны – основы света – вырвались из солнечного ядра на поверхность Солнца, проходят миллионы лет.

Достигнув поверхности Земли часть фотонов в результате фотосинтеза дают энергию для роста растений, которые являются главной частью в пищевой цепочке всех живых организмов, а также дают энергию для угля, нефти и газа, которые стали основой развития нашей цивилизации.

* * *

Жизнь на Земле, как и наша цивилизация в современном понимании, достигнув определенного пика в развитии, обречены погибнуть по мере того, как Солнце, после расхода своего топлива, как звезда средних размеров, превратится сначала в «красного гиганта», а затем в «белого карлика». Возможно, это случится и гораздо раньше под воздействием иных факторов.

Со смертью звезды жизнь Вселенной продолжается, но и ей не избежать разрушения. Придет время и погаснет последняя звезда и наступит закат Вселенной.

Помимо темной материи, которая усиливает гравитацию и определяет стабильность Галактик, темная энергия действует в противовес гравитации и удаляет

Галактики друг от друга. В результате чего наступает конец эры объединения Галактик, и Вселенная перейдет в завершающий этап своего существования.

Причина гибели Вселенной- нарушение баланса между гравитацией и антигравитацией темной энергии. Рано или поздно, но топливо, питающее звезды, закончится. Наступят «темные» времена в прямом смысле этого слова, когда погаснут все звезды.

В настоящее время в Галактиках существует баланс между силами расширения и сжатия, но сама Вселенная расширяется.

Темная материя может нарушить баланс сил в сторону гравитации и Вселенная погибнет в результате Большого сжатия (схлопывания).

Темная энергия, ответственная за расширение Вселенной, предполагает другой сценарий гибели: или замерзание, или разрыв.

Есть три возможных сценария гибели Вселенной:

1. замерзание или разрыв материи в процессе расширения;
2. баланс между гравитацией и темной энергией, стабилизация размеров Вселенной и медленное остывание звезд;
3. гибель в процессе сжатия, как процесс обратный Большому взрыву.

Главная версия конца нашей Вселенной, которая согласуется с современными астрономическими наблюдениями, является ее гибель в процессе расширения, что приведет к замерзанию, или к разрыву.

Согласно данной гипотезы, сначала погибнут Галактики, темная энергия разорвет их на отдельные звездные системы, затем темная энергия разорвет материю и трансформирует ее обратно в темную энергию.

Есть также вероятность того, что рождение и гибель Вселенной взаимосвязаны, – это не объясняет теория Большого взрыва. Согласно теории квантовой механики, ничто не может обладать бесконечно малым размером и бесконечно большой плотностью. Это означает, что сингулярность невозможна, а если не было сингулярности, то не было и Большого взрыва в нашем обычном понимании. По сути, Большой взрыв является не взрывом, а

ускоренным расширением уплотненной до определенного предела по мощности к размеру первичной, так называемой темной энергии.

В процессе расширения Вселенной происходит понижение температуры возникает спонтанное нарушение симметрии и гравитационная неустойчивость, которая может привести к фазовому переходу обратному Большому взрыву, – сжатию Вселенной. Это вполне соответствует Третьему закону материалистической диалектики – закону отрицания отрицания, – отражающего цикличность процесса развития и его направленность.¹⁴²

Квантовая теория гравитации, которая находится еще в стадии разработки, также дает аналогичное понимание того, что же произошло вместо Большого взрыва: Вселенная образовалась из остатков другой погибшей Вселенной, которая на определенном этапе начала сжиматься и схлопнулась в определенный начальный сгусток чистой энергии (без материи, пространства и времени). В результате такого схлопывания не образуется сингулярность, а пространство-время снова формируются в процессе критического сжатия. Большой взрыв есть часть циклического процесса – последствия схлопывания предыдущей Вселенной и уплотнение темной энергии. Возможно, мы живем в пульсирующей Вселенной, которая с большой вероятностью может входить в состав Мультивселенной.

Структуру Мультивселенной можно представить в виде динамического образования, подобного магнитной доменной структуре, а входящие в ее состав Вселенные – в виде отдельных доменов. Модель Мультивселенной вполне согласуется с теорией относительности и также доказывает возможность существования порталов и между Вселенными, и между Галактиками («кроличьими норами») посредством сверхмассивных черных дыр, находящихся в их центре. Согласно предположениям квантовой теории гравитации,

Идея вечного и бесконечного Гиперпространства (Космоса), в котором существует Мультивселенная, состоящая из многих, в том числе, и нашей Вселенной, не противоречит Божественной первопричине всего сущего,

¹⁴² Пенроуз Роджер. Спонтанное нарушение симметрии в ранней Вселенной. [электронный ресурс] <https://www.modcos.com/articles.php?id=102> (дата обращения 31.01.2025).

Единого Бога, Творца всех миров. Ведь вечность и бесконечность Бога Троицы предполагает наличие Его Божественной Энергии за пределами нашей Вселенной. Бог через порталы между мирами Своей Энергией, существующей вне пространства и времени, в вечности и бесконечности, согласно Своей Воле посредством глобальной Божественной Информации (Бога Слово) создает и разрушает Вселенные и управляет Мультивселенной.

Бог Троица сотворил мир видимый и невидимый «из нечего» в «начале всех времен». Однако христианская концепция «из ничего» относится только к тварному миру и не имеет никакого отношения к Божественным Энергиям, которые извечно порождает непознаваемая бесконечная Сущность Абсолюта, находящегося за пределами бытия.

Природа Божественных Энергий сокрыта от логики причинно-следственного человеческого разума, в непознаваемой вечной и бесконечной Божественной Сущности. Именно осознание пределов познания и осмысление христианского догмата «о творении мира Богом из ничего» позволит приблизить гармонию отношений и устранить противоречия между наукой и религией.

2.3. Информация как основополагающая сущность Бытия

В информации заложена огромная сила, которая действует в соответствии с объективными законами бытия. Силой информации возможно организовать порядок из хаоса и обеспечить стабильность сложных динамических систем. Информация – это способ упорядочения разупорядоченных систем; сила Бога Слово, Закона Божьего, с помощью которой сделано не только все то, что задумано человеком, но и все то, что сотворено Богом. Таким образом, с метафизической точки зрения, информацию разумно воспринимать как основополагающую сущность Бытия.

В общенаучном аспекте под информацией чаще всего понимают передачу и получение новых сведений об объекте, явлениях или событиях. Под «информацией» в обыденном смысле подразумевается совокупность (или

система) сообщений. Это определение заимствовано из кибернетики – общей теории управления. Однако информация – это продукт не только человеческого общения. На мой взгляд, понимание природы информации требует иного подхода. Информация не сводится ни к материи, ни к энергии, а есть «нечто третье» (Н. Винер).¹⁴³

Любое взаимодействие в мироздании есть обмен веществом и энергией, который протекает по определённым информационным каналам и выражается в дискретных информационных единицах – битах. Информационная реальность является первичной по отношению к физической вещественно-энергетической реальности и по отношению к индивидуальной идеально-смысловой реальности человека. Сознание может рассматриваться как объективная информационная реальность со своими определёнными причинно-следственными связями и синергетическими атрибутами.

В этой связи разумно переходить от «картезианского дуализма» Декарта, согласно которого сознание и тело – две отдельные субстанции – к холистическому информационному мировидению.

Анализ философских аспектов природы информации показывает, что наиболее дискуссионной является проблема двойственности соотношения материальных и нематериальных свойств компонентов структуры реальности. Именно эта проблема, с точки зрения проф. Колина К. К., также является и ключевой в онтологии информации.¹⁴⁴

* * *

С середины XX века в связи с эпохальными открытиями в генетике стали говорить о живых системах, построенных на основе полимеров. Это РНК, где доставляется и считывается информация, ДНК, где она хранится, а также различные конструкционные материалы – полисахариды. Самоорганизация всех этих

143 Винер Н. Творец и Будущее. М.: АСТ, 2003. – 732 с.

144 Колин К. К. Философия информации и проблема формирования современного научного мировоззрения. Вестник международной академии наук (русская версия). 2013, №1. – с. 73-76.

компонентов на нано масштабах, по мнению большинства современных ученых, и порождает жизнь (А.Р. Хохлов). Однако все обстоит далеко не так просто.

В живой природе наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности сосредоточен в генах (элементарная единица наследственности, представляющая отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК), а вся совокупность заключённого в клетке организма наследственного материала, – в геноме, как объединении генов в целое.

На основе математических расчётов многие учёные исключают возможность так называемого «счастливого случая» («happy chance») в актуализации бытия мироздания и жизни. Так, по оценке вероятности случайного возникновения обычной бактерии, согласно астрофизику Фр. Хойлу, вероятность её возникновения всего один раз за временной интервал в один миллиард лет (при самом оптимистическом варианте) составляет абсолютно ничтожную величину 10^{-39950} . Вероятность же возникновения лишь одного человеческого гена за всю историю Земли колеблется, по некоторым оценкам, от $4,3 \times 10^{-109}$ до $1,8 \times 10^{-217}$. Но самое поразительное – это за пределами малая (трансцендентная) вероятность случайного образования человеческой хромосомы, содержащей весь набор генов – между $10^{-12.000.000}$ и $10^{-24.000.000}$.¹⁴⁵

Таким образом, без определенного изначально существующего алгоритма формирования основ разумной жизни, возникновение ДНК путем «самоорганизации» химических соединений следует исключить. Такой подход и подкрепляющие его расчёты, означают возвращение к Божественной первопричине бытия, от которой, начиная с Эпохи Возрождения, так старалось избавиться естествознание.

«Нелепо полагать, что информация, которую несёт одна простейшая бактерия, путём репликации может развиваться так, чтобы появился человек и все

145 Севальников А.Ю. Телеологизм и современная наука // Метафизика, 2012, № 2. С. 25.

живые существа, населяющие нашу планету. Этот, так называемый здравый смысл равнозначен предположению, что если первую страницу «Книги Бытия» переписать миллиарды миллиардов раз, то это приведёт к накоплению достаточного количества ошибок и, следовательно, достаточного многообразия для появления не только всей Библии целиком, но и всех книг, хранящихся в крупнейших библиотеках мира... Число перестановок, необходимых для появления жизни, на многие порядки превышает число атомов во всей видимой Вселенной. Скорее ураган, проносящийся по кладбищу старых самолётов, соберёт новёхонький суперлайнер из кусков лома, чем в результате случайных процессов возникнет из своих компонентов жизнь.»¹⁴⁶

* * *

Всякое действие в культуре в основе своей имеет информационно-семантическую составляющую и оставляет свой след в той или иной знаковой форме. Информацию можно считывать и считать, хранить, генерировать и преобразовывать. Однако информацию как таковую, в отличие от её носителя, нельзя разрушить и тем более уничтожить. Закон сохранения информации существует, согласно космологам и астрофизикам, даже для чёрных дыр. Необходимо осмыслить специфическую сущность информации как первичной, исходной реальности, объединяющей вещественно-энергетический носитель и идеально-смысловое содержание, и попытаться выразить это, используя математический аппарат теоретической физики.

Таким образом, категория бытия в современной интерпретации как в естественнонаучном, так и в социокультурном аспектах выражает бытие информации, или информационное бытие, представленное в единстве трёх сфер реальности – сознания (разума), жизни и материи.¹⁴⁷

Живое вещество (и сформированное из него живое существо) обязательно имеет следующие феноменологические признаки: питание,

146 Иваницкий Г.Р. XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики? // Успехи физических наук. М., 2010. Т. 175. № 4. С. 348 – 349.

147 Яковлев В.А. Информационное единство бытия: сознание, жизнь, материя // Философская мысль. 2013. № 10. С. 1-57.

движение и размножение. Введенное лауреатом Нобелевской премии Пригожиным И.Р. понятие живой диссипативной структуры как промежуточного звена между живым и неживым, противоположной равновесной, предполагает возможность ее существования только при условии, во-первых, обмена с окружающей средой веществом и энергией и, во-вторых, смены поколений (предполагающей размножение). Диссипативная структура становится «живой» системой лишь тогда, когда ее существование зависит от обмена не только веществом и энергией, но и информацией. Стало быть, «живая» молекула – это информационно-диссипативная структура, содержащая не только материальную, но и идеальную реальность. В конечном счете дело сведется к сбалансированному сочетанию охранения и обновления (устойчивости и изменчивости, вечности и бренности бытия). С точки зрения научного мировоззрения мы имеем дело либо с порядком, либо с хаосом. Роль первичного (наиболее фундаментального начала) может играть только взаимодействие (взаимопереход) хаоса и порядка, т. е. самоорганизация, а не те или иные ее состояния.¹⁴⁸

Мозг человека необходимо, прежде всего, рассматривать как генератор сознания, обладающий определенной информационной емкостью. В этом плане, с философской точки зрения, логично определить жизнь как особую высшую форму существования фундаментальной информационной реальности, объединяющей вещественно-энергетические носители от молекулярного до системного организмического уровня, а также идеальные программы их воспроизводства и развития.¹⁴⁹

* * *

В 1981 году Роберт Шоу в статье «Странные аттракторы: хаотическое поведение и поток информации» сделал первую попытку объединения теории

148 Бранский В. П. Проблема происхождения жизни и психики (от генетического к идеологическому коду) Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2015. Вып. 3. [электронный ресурс] <https://philosophyjournal.spbu.ru/article/view/2861/2659> (дата обращения 25.02.2025).

149 Яковлев В.А. Информационное единство бытия: сознание, жизнь, материя // Философская мысль. 2013. № 10. С. 1-57.

хаоса и теории информации. Хаос часто рассматривают в свете налагаемых его существованием ограничений, таких, как отсутствие предсказуемости. Однако природа может пользоваться хаосом конструктивно. Через усиление малых флуктуаций она, возможно, открывает системам природы доступ к новизне, т.е. к новой информации¹⁵⁰.

Биологическая эволюция требует генетической изменчивости, а хаос через мутации порождает случайные изменения структуры, открывая тем самым возможность поставить изменчивость под контроль эволюции. Даже процесс интеллектуального творчества зависит от появления новых идей и способности по-новому переосмысливать старые идеи. Врождённая творческая способность, быть может, скрывает за собой хаотический процесс, который селективно усиливает малые флуктуации и превращает их в макроскопические связанные состояния ума, которые мы ощущаем как мысли, генерирующие принципиально новую информацию. С этой точки зрения хаос раскрывает нам механизм проявления творчества, который управляется информационными законами. При этом информационные законы могут накладывать определенные ограничения на возможности реализации тех или иных физических процессов.

Считается, что информация имеет гносеологическую и ценностную составляющие, если изменяются ранее имевшиеся в этом плане представления и отношения. По сегодняшний день продолжаются дискуссии о природе информации – является ли она атрибутом всех материальных объектов, или свойством живых, самоорганизующихся и самоуправляющихся систем, или же есть функция сознания только человека.

Самоорганизацией природных явлений и процессов – систем, состоящих из подсистем, – на основе принципов междисциплинарного подхода занимается синергетика. С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют, как «глобальный эволюционизм» или

150 Хаос / Джеймс П. Кратчфилд, Дж. Дойн Фармер, Норман Х. Паккард, Роберт С. Шоу [электронный ресурс] <https://ega-math.narod.ru/Nquant/Chaos.htm> (дата обращения 22.02.2025).

«универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых новаций подобно тому, как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления», одинаково пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе.

* * *

В XXI веке мир стремительно изменяется и наиболее радикальные и крупномасштабные перемены происходят в информационной сфере общества. Эти перемены имеют глобальный цивилизационный характер. Именно это и является главной причиной развития нового направления философских исследований, которое получило название философии информации. Философия информации занимается как историческими аспектами тематики, так и систематизацией. Данная дисциплина сформировалась в конце XX века; название было введено итальянским философом Лучано Флориди в 1990-е годы, в основе которой лежат фундаментальные исследования Алана Тьюринга по развитию информатики 1930-х годов.

Флориди считает, что информация является столь же фундаментальным понятием, как «жизнь», «знание», «добро и зло», и даже более «сильным» понятием, чем вышеперечисленные (то есть, по Флориди, эти другие понятия могут быть выражены через понятие информации). Флориди вводится понятие инфосферы – «информационной среды, конституированной информационными процессами, услугами, объектами, включая информационные агенты, также как свойствами, интеракциями и взаимными связями».

Однако необходимо отметить, что первые систематические исследования философских проблем информации были начаты в России еще в середине 60-х годов минувшего века, а их результатом стало формирование российской научной школы философии информации. Ее основоположником и признанным лидером является академик А. Д. Урсул. С его точки зрения, это направление философии должно в ближайшем будущем стать научной базой

для всего процесса информационного развития общества. Причем, этот процесс он рассматривает не как очередной этап научно-технической революции, а как начало перехода на качественно новую, более высокую ступень развития цивилизации – становление ноосферы – информационное развитие должно стать доминантой всей дальнейшей эволюции человечества, по крайней мере, на протяжении XXI века¹⁵¹.

В наш информационный век потенциал информации, способен преобразовать жизнь Общества. Мы только начали путь к осознанию силы информации, однако в конце этого пути нас ждет награда – познание Истины, – «видеть Бога как Он есть». Но хватит ли у нас сил не свернуть с этого пути и достигнуть намеченной цели?

* * *

Выводы

1. Есть два пути познания основ мироздания: путь веры и путь науки. Хотя и наука в доказательство истинности законов мироздания основывается на определенных принимаемых на веру постулатах или аксиомах. Суть научного познания основ мироздания есть творчество разума, религиозного – творчество веры.

Существуют различные научные теории возникновения жизни и сознания, однако главный вопрос мироздания: «Как все-таки возникли живая материя и разумная жизнь?» – находится за пределами концепции эволюции и генетики.

Наука сегодня не может конкурировать с Божественным предопределением при объяснении фазового перехода от одного состояния материи к другому: от неживой – к живой, от живой – к разумной, от разумной к духовной. Христианство разрешает эту проблему просто: Силой Святого Духа.

Действующей Силой в акте творения всего сущего было «Слово», «Бог Слово», то есть «Информация» в глобальном понимании этого термина.

151 Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. – М.: Луч, 1993. – 275 с.

2. Проблемы бытия, пространства и времени лежат в основе философии и отсылают нас к самому начальному периоду ее зарождения. Однако дальнейшее продвижение в научном познании основ мироздания неизбежно приведет к переосмыслению материальной составляющей понятие «бытие», однако это переосмысление не должно войти в непримиримый конфликт с Истиной Священного Писания.

В фундаменте бытия, с позиций христианской космологии, лежит фундаментальная Воля Бога Троицы, определяющая потенциальные возможности жизни и разума. Способен ли человек, мыслящий в пределах причинно-следственных связей, осознать категории за пределами пространства и времени, в области вечности и бесконечности, осознать Кто есть Бог.

Есть знания, которые нам уже известны. Есть знания, которые мы еще способны познать. Есть знания, которые находятся вне нашего предела понимания законов бытия и прежде всего – это знания о Боге во всей Его полноте. Сущность Бога сокрыта от нас в природе фундаментальной первичной энергии Космоса.

3. Хаос доминирует в нашем мире... Тем не менее во Вселенной существуют и обратные процессы, стремящиеся к упорядоченности, усложнению и гармонии, как состояния равновесия между порядком и хаосом. В основе Вселенной лежит устойчивый ритм синхронизированных циклов, закон цикличности.

Хаос – кажущееся случайным, непредсказуемое поведение, управляемое неслучайными, детерминированными законами – занимает промежуточную позицию между разрушением и устойчивостью динамических систем. Внешне это выглядит хаотичным, но содержит закономерности и управляется законами вероятности.

Таким образом «хаос» порождает «порядок», а «порядок» – «хаос». Согласно современным научным взглядам, процессы взаимоперехода от порядка к хаосу можно обнаружить фактически во всем. Каждый живой организм и неживой предмет есть сложноорганизованная система. А для любой

системы характерно движение от упорядоченного состояния ее элементов к хаотичному, и наоборот.

4. В информации заложена огромная сила, которая действует в соответствии с объективными законами бытия. Силой информации возможно организовать порядок из хаоса и обеспечить стабильность сложных динамических систем. Информация – это способ упорядочения разупорядоченных систем; сила Бога Слово, Закона Божьего, с помощью которой сделано не только все то, что задумано человеком, но и все то, что сотворено Богом. Таким образом, с метафизической точки зрения, информацию разумно воспринимать как основополагающую сущность Бытия.

Современные исследования убедительно доказывают, что без определенного изначально существующего алгоритма формирования основ разумной жизни, возникновение ДНК путем «самоорганизации» химических соединений следует исключить. Такой подход и подкрепляющие его расчёты, означают возвращение к Божественной первопричине бытия, от которой, начиная с Эпохи Возрождения, так старалось избавиться естествознание.

В XXI веке мир стремительно изменяется и наиболее радикальные и крупномасштабные перемены происходят в информационной сфере общества. Эти перемены имеют глобальный цивилизационный характер. В наш информационный век потенциал информации, способен преобразовать жизнь Общества. Мы только начали путь к осознанию силы информации, однако в конце этого пути нас ждет награда – познание Истины, – «видеть Бога как Он есть». Но хватит ли у нас сил не свернуть с этого пути и достигнуть намеченной цели?

5. Вероятность происхождения жизни и мышления на основе законов физики и биологии настолько мала, что неизбежно напрашивается вывод о присутствии Высшего разума в процессе происхождения жизни и мышления.

Переход от использования предметов к изготовлению орудий антропологи считают границей между обезьяноподобными предками и человеком, где и произошел фазовый переход живой материи в разумную.

Однако природа этого перехода, в ходе которого ключевую роль в жизни человека стало играть творчество, остается для науки неразрешимой загадкой.

Факт эволюции не вызывает сомнений у подавляющего числа учёных, а наиболее общепринятой теорией, объясняющей механизмы эволюционного процесса, является синтетическая теория эволюции. Несмотря на это, эволюция не признаётся многими верующими. В основном продолжающиеся дискуссии фокусируются на философских, социальных аспектах и взаимоотношении эволюционной теории с религией. И именно эволюционная биология больше всего входит в противоречие со взглядами сторонников религиозного буквализма, хотя данные многих научных областей, таких как физическая космология, также противоречат буквальному толкованию религиозных текстов.

6. Квантовая теория гравитации, которая находится еще в стадии разработки, предполагает возможность того, что мы живем в пульсирующей Вселенной, которая с большой вероятностью может входить в состав Мультивселенной. Структуру Мультивселенной можно представить в виде динамичного образования, подобного магнитной доменной структуре, а входящие в ее состав Вселенные – в виде отдельных доменов.

Идея вечного и бесконечного Гиперпространства (Космоса), в котором существует Мультивселенная, состоящая из многих, в том числе, и нашей Вселенной, не противоречит Божественной первопричине всего сущего, Единого Бога, Творца всех миров. Ведь вечность и бесконечность Бога Троицы предполагает наличие Его Божественной Энергии за пределами нашей Вселенной.

Бог Троица Своей Энергией, существующей вне пространства и времени, в вечности и бесконечности, согласно Своей Воле посредством глобальной Божественной Информации (Бога Слово) создает и разрушает Вселенные и управляет Мультивселенной.

7. Природа Божественных Энергий сокрыта от логики причинно-следственного человеческого разума, в непознаваемой вечной и бесконечной Божественной Сущности. Именно осознание пределов познания и осмысление

христианского догмата «о творении мира Богом из ничего» позволит приблизить гармонию отношений и устранить противоречия между наукой и религией.

Следует также отметить, что все существующие теории мироздания достаточно сложны и противоречивы, чтобы претендовать на исключительность и правоту. Истина в простоте, – в Боге. И мы должны осознать, что одним только умом, без помощи Святого Духа, невозможно познать Истину.

* * *

1. Байнум Уильям. Краткая история науки. [Электронный ресурс] <https://flibusta.su/book/85223-kratkaya-istoriya-nauki/read/>

2. Бердяев Н.А. Смысл творчества. (Опыт оправдания человека). М.: Хранитель, 2007. – 164 с. [Электронный ресурс] http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177080

3. Бранский В. П. Проблема происхождения жизни и психики (от генетического к идеологическому коду) Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2015. Вып. 3. [Электронный ресурс] <https://philosophyjournal.spbu.ru/article/view/2861/2659>

4. Бруно Д. О бесконечности, Вселенной и Мирах. – М., 1936. [Электронный ресурс] <http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/2010-bruno-d-o-beskonechnosti-vselennoy-i-mirah-m-1936>

5. Винер Н. Творец и Будущее. М.: АСТ, 2003. – 732 с.

6. Выступление Папы Иоанна Павела II на пленарном заседании и на учебной неделе по теме «Космология и фундаментальная физика». 03 октября 1981 г. | Зал Швейцарцев, Апостольский дворец, Кастель-Гандольфо. [Электронный ресурс] <https://www.pas.va/en/magisterium/saint-john-paul-ii/1981-3-october.html>

7. Георгиевский А. Б. Эволюционная антропология. Историко-научное исследование. – СПб., Изд-во «Нестор-История». 2009. – 255 с.

8. Гергей Е. История папства. М.: Республика, 1996. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija-papstva/>

9. Гинзбург В. Л. "Физический минимум" – какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века?" // Успехи физических наук. 2007. № 177. С. 346.

10. Джеммер Макс. Эволюция понятий квантовой механики. М.: Изд. "Наука" 1985. – 384 с.

11. И сказал Бог... Библейская онтология и библейская антропология: толкование первых гл. Книги Бытия (гл. 1-5) / Протоиерей Николай Иванов. – 3-е изд. – Клин (Моск. обл.): Христиан. жизнь: Антал эстейт, 2005 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 478 с.

12. Иваницкий Г.Р. XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики? // Успехи физических наук. М., 2010. Т. 175. № 4. С. 348 – 349.

13. Иванов М. Г. Как понимать квантовую механику. – М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2012. – 516 с.

14. Иосиф Флавий Иудейские древности. (пер. Г. Генкеля). [Электронный ресурс] <https://urait.ru/viewer/iudeyskie-drevnosti-v-2-ch-chast-1-540880#page/1>

15. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. – 736 с.

16. Зубов А.Б. История религии. Доисторические и внеисторические религии. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/73503-istoriya-religii-doistoricheskie-i-vneistoricheskie-religii/>

17. Кирьянов Димитрий, священник. Современная научная космология и православное богословие. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/12/19/sovremennaya_nauchnaya_kosmologiya_i_pravoslavnoe_bogoslovie

18. Колин К. К. Философия информации и проблема формирования современного научного мировоззрения. Вестник международной академии наук (русская версия). 2013, №1. – с. 73-76.

19 Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Наукова думка, 1986. – 512 с.

20. Логос и космос: богословие, наука и православное предание / Алексей Нестерук; [пер. с англ.: М. Карпец (Голыбина)]. – Москва: Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2006. – 399 с.

21. Лолаев Т.П. Философские основания категории «стрела времени» [Электронный ресурс] <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52609/view>

22. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с.

23. Марков А.В. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. – «Corpus (АСТ)», 2015. – 322 с.

24. Николаев П.Н. История и методология физики. М.: МГУ, 1992. – 136 с.

25. Обращение Папы Иоанна Павела II на ватиканской конференции по космологии в 1985 году [Электронный ресурс] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1985/july/documents/hf_jp-ii_spe_19850706_conferenza-cosmologia.html

26. Отношения науки и философии (как Стивен Хокинг преждевременно похоронил философию). [Электронный ресурс] <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/566448/>

27. Пенроуз Роджер. Спонтанное нарушение симметрии в ранней Вселенной. [Электронный ресурс] <https://www.modcos.com/articles.php?id=102>

28. Пригожин, И. Стенгерс. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М.: Ком-Книга. 2006. – с. 27.

289 Религия, ее сущность и происхождение: (Обзор философских гипотез): В 2 кн. Кн. 1-2 / Прот. Т.И. Буткевич. Харьков: тип. Губ. правл., 1902. 1 т. – 561 с.; 1904. 2 т. – 451 с.

30. Севальников А.Ю. Телеологизм и современная наука // Метафизика, 2012, № 2. С. 25.

31. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. [Электронный ресурс] <https://coollib.cc/b/358604/read>

32. Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. – М.: Луч, 1993. – 275 с.

33. Хаос / Джеймс П. Кратчфилд, Дж. Дойн Фармер, Норман Х. Паккард, Роберт С. Шоу [Электронный ресурс] <https://ega-math.narod.ru/Nquant/Chaos.htm>
34. Хокинг С. Теория всего. М.: Изд. АСТ, 2018. – 160 с.
35. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. – СПб.: ТИД Амфора, 2011. – 180 с
36. Хокинг С., Млодинов Л. Высший замысел. – М.: Изд. АСТ, 2019. – 208 с.
37. Яковлев В.А. Информационное единство бытия: сознание, жизнь, материя // Философская мысль. 2013. № 10. С. 1-57.
38. John Bright. A History of Israel, 1935. – P. 100, 139. [Электронный ресурс] <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.267653/page/n141/mode/2up>

Глава 3. Путь к Истине через познание законов материального мира и мира духовного

Путь к Истине лежит через Информацию ...

Впервые философское понятие истины введено Парменидом как противопоставление мнению. Истина является определяющей для характеристики описываемого Платоном верховного мира идей, для Аристотеля понятия бытия и истины также почти синонимы. Аристотель – автор классической концепции истины – считал сущность истины как соответствие знания об объекте объективному содержанию этого объекта. Именно с Аристотеля истина понимается как отношение, а не как самостоятельная сущность объекта.¹⁵²

«Истина есть тождество вещи и представления о ней», – считают представители классической аристотелевской концепции истины вслед за Фомой Аквинским.¹⁵³

В основе классической концепции истины лежит принцип соответствия. Согласно этому принципу, истина определяется как соответствие информации об объекте самому объекту. Одним из важных итогов дальнейших философских исследований этой категории выступает различие между абсолютной и относительной истиной.

Истина является главной категорией в теории познания. Учение о познании бытия лежит в основе античной философии. «Познаваем ли мир?» – таков традиционный вопрос, возникший еще в древнюю эпоху, когда философия делала свои первые шаги, стремясь быть доказательным, рационально обоснованным мировоззрением.

¹⁵² Касавин И.Т. Истина: вечная тема и современные вызовы. [электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/istina-vechnaya-tema-i-sovremennye-vyzovy> (дата обращения 28.02.2025).

¹⁵³ Фома Аквинский. Сумма теологии. Том I [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16> (дата обращения 28.02.2025).

Познание – это процесс целенаправленного отражения действительности в сознании человека с целью ее дальнейшего преобразования. Познание осуществляется на основе практической деятельности человека и выступает способом духовного освоения действительности.

Психический образ в мозгу познающего субъекта – не зеркально-мертвое отображение действительности, а процесс «уподобления» (И. М. Сеченов) действующему на органы чувств предмету, в ходе которого отображаемый объект как бы зрительно ощупывается, в итоге воспроизводясь субъектом в форме деятельности нематериального характера, в форме образа. Адекватность психического образа отображаемому объекту означает познаваемость мира, положительное решение второй стороны основного вопроса философии.

В истории философии сложились две позиции: познавательно-реалистическая и агностическая, и не всегда в активе первой было чуткое улавливание реальной сложности проблемы.

Крупный шаг в развитии теории познания был сделан европейской философией XVII-XVIII веков, главными для которой стали проблемы связи «я» и внешнего мира, внешнего и внутреннего опыта. Теория познания выступала не только как анализ философско-метафизического знания, но и как критическое исследование научного знания. В этот период проблематика теории познания занимала центральное место в философии, будучи исходной при построении философских систем (а иногда и совпадая с этими системами).

В этой связи философия XVII-XVIII веков анализировала проблемы взаимоотношения субъекта и материальной субстанции, «я» и внешнего мира (и производные от них проблемы внешнего и внутреннего опыта, первичных и вторичных качеств), возникшие как следствие осуществленного Декартом выделения субъекта (субъективного) как чего-то резко отличного от материальной субстанции и логически противоположного ей.

История теории познания. доказывает, что эта область философии в большей степени, чем другие, связана с наукой, выступая в ряде случаев как

критический анализ и истолкование (не всегда, конечно, адекватное) научных данных. Так, теория познания Канта в значительной степени есть попытка философского осмысления ньютоновской механики; логический позитивизм пытался выдать себя за концепцию, формулирующую познавательные процедуры, которые характеризуют современную науку. Однако теория познания не тождественна некоей метанауке. Она сложилась как сфера философского знания задолго до появления современной науки; к тому же не всякое метанаучное исследование носит гносеологический характер. Гносеологическая интерпретация конкретных научных теорий выступает, с одной стороны, как приложение некоторых общих принципов теории познания к анализу специальных случаев, с другой – как своеобразная ассимиляция новых научных результатов для уточнения, а иногда и пересмотра некоторых общих гносеологических постулатов.¹⁵⁴

Новое время вносит принципиально новое звучание в определение истины. Дуалистическая картина мира позволяет вывести из нее и кантовское согласие мышления с самим собой, и гегелевское тождество понятия и предмета, и позитивистское соответствие восприятия и факта, и многие другие более поздние теории истины. Однако важнейшая новация вызвана дальнейшим обособлением, специализацией и секуляризацией познавательной деятельности и состоит в том, что взаимоотношение бытия и познания, объекта и субъекта самым радикальным образом ставится под вопрос: их соответствие из практикуемой высокой нормы бытия превращается в уже почти недостижимый идеал знания. Из области оснований бытия истина перемещается в сферу обоснования знания.¹⁵⁵

Главные факторы, породившие новые тенденции в понимании природы, структуры и функций познания, – это подход к знанию в единстве с

154 Лекторский В. А. Теория познания. [электронный ресурс] <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/847.htm> (дата обращения 13.03.2025)

155 Касавин И.Т. Истина: вечная тема и современные вызовы. [электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/istina-vechnaya-tema-i-sovremennye-vyzovy> (дата обращения 28.02.2025).

порождающей его деятельностью субъекта, включение познания в социокультурный контекст и наиболее значимое – гносеологическое осмысление результатов, полученных такими новыми областями знания, как когнитивная психология, когнитология и исследования в области искусственного интеллекта.¹⁵⁶

Однако, никогда не следует забывать, что Истина (с большой буквы) одна, и сама обозначает все. «Никакие определения, теории и обозначения не есть самую Истиною, ибо Истина сама определяет реальное бытие и действительность. Разнообразные определения не могут ограничить саму Истину, а лишь являют обнаружение существования Истины и цель их – познание смысла и сути полноты целостной Истины.»¹⁵⁷

В христианстве Истина неразрывно связана со спасительной Личностью Иисуса Христа, Который изрёк: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). И далее: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.» (Ин. 16-17). Именно с этих позиций христиане и должны воспринимать Абсолютную Истину.

Истина – это глобальная Информация, закодированная в Божественном Откровении, в Слове Божиим. Информация первична по отношению к окружающему миру и в полноте своей непознаваема: Истина есть Бог Слово и Дух Святой, а Бог Слово есть Истина, Дух истины.

156 Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. – М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с. [Электронный ресурс] <https://studfile.net/preview/1175693/page>: (дата обращения 18.03.2025).

157 Касавин И. Т. Истина //Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. [электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20120307122524/http://iph.ras.ru/elib/1304.html> (дата обращения 28.02.2025).

3.1. Проблема Истины в Православии.

Религиозно-философские основания процесса научного познания и творчества

Как только сотворил Бог человека по Своему образу и подобию, мы стали проявлять творчество и пытаться объяснить явления окружающего мира и познать Истину. Но истинный смысл абсолютной Божественной Истины человечеству открылся гораздо позднее и только через проповедь Сына Божьего, Спасителя нашего Иисуса Христа.

«Я есмь путь, истина и жизнь» ...

Но какой смысл Спаситель вкладывал в эти слова?

Это значит, что истина не носит интеллектуального и исключительно познавательного характера, что ее нужно понимать целостно, она экзистенциальна. Это значит также, что истина не дается человеку в готовом виде, как вещная, предметная реальность, что она приобретается путем и жизнью. Истина предполагает движение, устремленность в бесконечность. Истину нельзя понять догматически, катехизически. Истина динамична, а не статична. Истина есть полнота, которая не дается завершенной.¹⁵⁸

Православие считает Истину Абсолютом, который сохраняет постоянство во времени и пространстве при любых обстоятельствах. Пытаться найти свою субъективную истину это все равно, что пытаться создать собственного Бога. Бог и есть Истина во всем своем Абсолюте. Человек может только приблизиться к Истине через познание законов материального мира и мира духовного. Во всей своей полноте Истина не содержится даже в каноническом Священном Писании, которое только показывает нам путь, являясь кормчим, в попытках познания Истины.

Притчи Иисуса Христа как раз говорит об этом и понуждают нас к творческому осмыслению Евангелия. Рассказав притчу о сеятеле, Учитель

158 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

объяснил притчу сию: *«Вам надо знать тайны Царствия Божия... Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»* (Евг.Лк.8:8-15).

«Что́ есть истина?» – вопрошал Пилат у Спасителя и не получил ответа. Потому не получил, что не был готов познать Истину.

«Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (Ин.8:32). Свободными от чего? – На что Иисус ответил: *«Говорю вам истину: каждый, кто грешит, тот раб греха»* (Ин 8:34). Таким образом познание Истины приближает нас к истинно христианской жизни и освобождает от всякого греха, от всего, что неистинно, что не соответствует истине.

Блаженный Августин доказывал возможность познания Истины (Бога) в автобиографическом трактате «Исповедь» через диалектику души, которая у человека на завершающем этапе развития трансформируется в дух. Он говорит о семи степеней души, степеней «уразумения Воли Божией»: первая, – растительная; вторая, – животная; третья (присущая только человеку), – возникает память и речь; четвертая, – страх смерти; пятая, – очищенная душа освобождается от страха смерти; шестая, – возрастающее стремление к Богу; седьмая, – созерцание Бога и Истины.¹⁵⁹

Таким образом Августин утверждал о возможности познания Бога через познание своей души. Бога можно постичь, возвращаясь к самому себе под руководством Бога в «самые глубины свои», увидеть «внутренним чувством». Бог – это сама душа, Бог удостаивает память чести быть жилищем Бога со дня познания Бога.¹⁶⁰

Самое известное определение Истины было сформулировано Фомой Аквинским, основоположником, «томизма» – господствующего направления католической мысли, – который утверждал, что истина есть согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей. Однако это догматическое утверждение бездвижной, законченной Истины есть величайшее заблуждение. Это одинаково

159 Исповедь / Блаженный Августин Аврелий. – М.: «Дарь», 2005. – 544 с.

160 Гагарин А.С. «Homo interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2006. – С.64-67

лежит в догматике католической и догматике протестантской. Истина совсем не есть соответствие в познании реальности, находящейся вне человека.¹⁶¹

Традиционным для православного вероучения, как было отмечено ранее в главе I, является утверждение о существовании естественного и сверхъестественного богопознания. По мнению Епископа Сильвестра, эти два способа богопознания дополняют друг друга, что «предполагает необходимость между ними внутренней гармонической связи, при которой только и возможно, чтобы первый восполнял свой недостаток последним, а последний мог сообщать свою полноту первому, дабы таким образом успешно достигалась их общая цель – возможно полное и совершенное познание Бога.» Так, по способу происхождения Священное Писание и Священное Предание можно отнести к сверхъестественному Откровению, а по способу усвоения – к естественному богопознанию.¹⁶²

В православной традиции Русской Православной Церкви понятие истины наиболее глубоко была раскрыта Святителем Игнатием (Брянчаниновым). Он говорит о том, что истина, в отличие от правды, одна. «Если хочешь услышать голос святой истины, научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь истину. Слово Божие – истина (Евг.Ин.17,17); заповеди евангельские – истина (Пс.118,86); всякий человек – ложь (Пс.15.2). Может вещать истина и внутри человека. Но когда это? Тогда, когда по слову Спасителя, человек облечется силою свыше (Евг.Лк.24,49); «егда придет Он, Дух истины, наставит на всякую истину (Евг.Ин.16,13).»¹⁶³

Святитель Игнатий бескомпромиссно боролся с официальной доктриной католической церкви, которая признает, что истина может вещать в тебе самом без звуков слова и наставлять тебя сама собою. Такое ложное

161 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

162 Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие. Тема V. Богопознание. [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticcheskoe-bogoslovie-stojchev/5> (дата обращения 21.03.2025).

163 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с. / Аскетические опыты. Часть 1. Истина и Дух. – 123-556 с.

понимание истины привело в конечном счете с одной стороны к принятию на Первом Ватиканском Соборе в 1870 году доктрины о безошибочности папы в вопросах веры и морали, а с другой – у реформации и расколу католицизма.

Необходимо в поисках истины изучать Священное Писание и опираться на авторитет Святых Отцов. «Познавать истину из Евангелия и святых отцов посредством чтения причащаться живущему в Евангелие и святых отцах Святому Духу – великое счастье», – пишет выдающийся православный богослов XIX века.

Великий русский старец XX века Силуан Афонский так говорил о Богопознании на пути к Истине: «Учение не дает нам познания Бога. Господь познается не наукой, а Духом Святым. Многие ученые и философы дошли до веры в то, что есть Бог, но так и не познали Бога. И далеко не все монахи познали Бога, хотя все они и веруют в Бога. Знать, что Бог есть, не есть познать Бога. Только пророки и апостолы познали Бога Духом святым. Но есть люди, в том числе и ученые, которые не только не познали Бога, но и не веруют в Него. Это все от гордости. Господь открывается только смиренным душам. Простым умом можно познавать только земное, и то от части. А Бог и все небесное познается Духом Святым.»¹⁶⁴

Таким образом, постулат Православия в отношении познания Истины допустимо изложить следующим образом: Бог Слово – Бог Истина познается только Духом Святым.

Когда Святой Дух снисходит на человека, ему открываются великие тайны и наступает просветление или озарение. Истина открывается нам Духом Святым, но только через испытания. Истина обретается только через труд и силой дается. Трудны дороги, ведущие к истине, и на этом пути не нужно бояться пересматривать итоги своих дел и отказываться от заблуждений. Однако одно всегда остается неизменным – Истина Священного Писания.

Глупо пытаться Познать Бога во всей Его абсолютной Истине: есть то, что мы познали, есть то, что мы можем познать, есть то, что выше

¹⁶⁴ Софроний (Сахаров), архимандрит. Старец Силуан. Жизнь и поучения. – М.: Изд. «Воскресение», 1991. 464 с.

человеческого разума, – все имеет свой предел ... надо просто верить и поступать согласно Промыслу Божиему.

Катафатическое богословие, как учение о Божественном Промысле, вместе с тем есть и учение о познании Истины. И здесь мы сталкиваемся с проблемой двойственности истины, как неизбежному конфликту между разумом и верой, которая активно обсуждалась с начала первых веков христианства и нашла отклик и в философии эпохи Возрождения в виде учения о «двух книгах». Согласно этому учению, Бог открыл Себя не только в Священном Писании, но и в «Книге природы», которая является предметом естественного познания.

* * *

Осмысление познания Истины неразрывно связано с природой Бытия. В средневековой философии проводится различие бытия, или существования, и сущности. Четкое различие этих понятий дает римский философ Боэций (ок. 480-524), чья разработка проблем логики оказала решающее влияние на последующее развитие средневековой схоластики. Согласно Боэцию, бытие (существование) и сущность – это вовсе не одно и то же; только в Боге, который есть простая субстанция, бытие и сущность совпадают. Что же касается сотворенных вещей, то они не просты, а сложны, и это прежде всего выражается в том, что их бытие и их сущность нетождественны. Чтобы та или иная сущность получила существование, она должна стать причастной к бытию или, проще говоря, должна быть сотворена божественной волей.

Сущность вещи выражается в ее определении, в понятии этой вещи, которое мы постигаем разумом. О существовании же вещи мы узнаем из опыта, то есть из прямого контакта с нею, так как существование возникает не из разума, а из акта всемогущей воли творца, а потому и не входит в понятие вещи. Таким образом, понятие существования как не принадлежащего к самой сущности вещи вводится для осмысления догмата творения.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.

Всякое сущее имеет причину бытия. Общей же причиной бытия сущего служит Бог. В нем виртуально содержатся вещи до творения. Сущее раньше истинного по понятию и сперва мыслится сущее. Истина возникает в выносящем суждения интеллекте. Акт ума – действующая причина истины.

Онтологическая связь между истиной и сущим (бытием) отмечена еще французским богословом начала XIII века, настоятеля парижского собора Нотр-Дам, Филиппом Канцлером, который в теологическом трактате «Summa de bono» (ок. 1225-28) разработал новую философскую теорию трансценденталий.

Он полагал, что если сущее в предельном значении трансцендентно, то и истина также принципиально недоступно опытному познанию, выходит за пределы чувственного опыта, находится «по ту сторону» человеческого бытия. С точки зрения Филиппа Канцлера, неделимость бытия и того, что есть, указывает на два условия трансцендентности:

1. Истина должна быть понята чисто онтологически: исключается всякое отношение к интеллекту;

2. Истина должна пониматься как отрицание, как вид «неделимости». Далее: сущее истинно, поскольку внутри себя неделимо, одно.

Позднее Фома Аквинский при размышлении над трудами Аристотеля в процессе работы над «Метафизикой» пришел к следующему выводу: что представляет собой причину бытия сущего, то обладает бытием в наибольшей степени и в наибольшей степени истинно; следовательно, как все остальное относится к бытию, так же оно относится и к истине.

Философия раскрыла природу трансцендентальности Истины благодаря, прежде всего, трудам Канта.¹⁶⁶

В его учении достаточно убедительно показывается субъективный характер истины. Поэтому невозможен всеобщий критерий истины. Область истинного названа трансцендентальной, ибо она находится за пределами полагающих актов рассудка и есть необходимое условие всякого познания.

¹⁶⁶ Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.

Согласно Канту, законы, которым подчинена жизнь сознания, отсылают нас по ту сторону его действительной жизни. Кант считал, что единый критерий истины относительно содержания знания не может быть дан. Его просто нет. Критерий истины может быть найден лишь в отношении формы знания. Им могут быть необходимые и всеобщие правила логики. Все, что этим правилам противоречит, ложно. Таким образом, познание мира осуществляется разумом человека на основе априорных форм рассудка. Процесс постижения истины должен идти по пути исследования законов разума.

С развитием науки и культуры изменяются и развиваются не только представления о сущности истины, но и взгляды на способы и условия ее постижения. В процессе познания человек не может сразу полностью познать действительность. Всякая теория обусловлена исторически, и потому включает в себе неполную истину, а относительную истину. Относительная истина – это неполное, неточное, незавершенное знание о предмете. Познание есть развитие истины. Истина есть процесс бесконечного накопления знаний.

В процессе познания человек всё больше и больше преодолевает относительность истины, прибавляя к познанию моменты абсолютного знания. Абсолютная истина – это более полное, более точное, более завершённое знание о предмете. Она складывается из относительных истин. По мере формирования абсолютной истины постоянно наблюдается взаимосвязь абсолютной и относительной истин, и в этом проявляется диалектический характер истины.

Истина одна, она объективна, поскольку содержит знание, не зависящее ни от человека, ни от человечества, но она в то же время и относительна, т.к. не дает исчерпывающего знания об объекте. Больше того, будучи истиной объективной, она содержит в себе и частицы, зерна истины абсолютной, является ступенью на пути к ней. Однако существует ли объективная истина, которая не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества, и могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину,

выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно?

Особое место при обсуждении проблемы истины в исторически сменяющихся картинах мира занимает выяснение роли познающего субъекта в процессе постижения истины. В классической (ньютоновской) картине мира истина лишена отношения к субъекту (фактически выступающему лишь в роли познающей машины), и превратилась в "правильность", в характеристику предметного знания, но при этом исчезла связь с жизнью человека, ее смыслами и ценностями. Для неклассической и постнеклассической науки такой подход считается бесперспективным, поскольку обосновывается факт влияния опыта, предрассудков, эмоций, интересов познающего субъекта (как индивидуального, так и коллективного) на характер знания. Значимость такого влияния на процесс познания истины особенно остро подчеркивается в философии экзистенциализма.

Развитие духовного мира можно представить, с одной стороны, как стремление к истине, с другой – как духовное и душевное неприятие реальности открываемых истин. Это противоречие проявляется в различном семантическом смысле таких понятий, как истина и правда. В отличие от истины, "правильной" в гносеологическом смысле, правда понимается и как то, что представляется правильным с точки зрения морали, то, чем человек должен руководствоваться в своих поступках. Таким образом, если истина соответствует объективной действительности, то правда – духовной.

* * *

Начиная со второй половины XIX века возникает кризис идеи Истины, который оказал существенное влияние и на всю дальнейшую историю развития общественного миропорядка. Течения прагматизма в философии и наука выставляют критерий Истины, который подвергает сомнению самое существование Истины, заменяя ее пользой, приспособлением к условиям жизни, плодотворностью для возрастания силы жизни. Прагматизм хочет

признавать Истиной то, что полезно и плодотворно для человека и способствует возрастанию силы его жизни. Но он не замечает, что, в сущности, предполагает старый критерий истины как соответствие реальности, ведь познание Истины не тождественно с объективностью. Сторонники прагматизма очень легко принимают за Истину полезную ложь.

Истина может открываться лишь одному и отрицаться всем остальным миром, она может быть пророческой, а пророк же всегда одинок. Истина не может открываться коллективности. Критерий пользы для какого-либо коллектива есть скорее критерий лжи, чем Истины.¹⁶⁷

В 1892 году австрийский доктор философии, основоположник антропософии Рудольф Штейнер обратил внимание на противоречие между философией Канта, которая кладёт в основу образный характер познания и недоступность для человеческого сознания внутренних тайн мира, и современной наукой, которая полагает, что все причины могут быть найдены в доступном нам чувственном и ментальном мире.

В дальнейшем он постулирует, что мир в своей основе является неделимой цельностью, но уже наше сознание разделяет его на чувственные явления, с одной стороны, и на доступную нашему мышлению внешнюю природу, с другой. В самом мышлении он видит элемент, который может быть достаточно усилен и углублён для того, чтобы проникнуть во все, что наши чувства не могут открыть нам. Таким образом, Штейнер недвусмысленно отвергает все доводы разделения между верой и знанием; говоря иначе, между духовным и материальным миром.¹⁶⁸

В процессе познания можно открыть скрытое внутреннее единство двух противоположностей, представляющихся нашему прежнему опыту. Задачей познания не является повторение в форме понятий чего-то уже имеющегося в

167 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyaev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

168 Штейнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения. – Ереван: Ной, 1993. – 230 с.

другом месте, но создание совершенно новой области, составляющей лишь совместно с чувственно данным миром полную действительность.

Истина, согласно Штейнеру, парадоксально двойственна, так как она есть и объективное открытие, но также и «свободное порождение человеческого духа, порождение, которого вообще не существовало бы нигде, если бы мы сами его не производили.»¹⁶⁹

В настоящее время в качестве двух наиболее представительных концепций внутри философской позиции по отношению к истине можно назвать онтологическую и трансцендентальную концепцию истины. Здесь мы также не можем выйти за пределы дуалистического противопоставления знания и реальности, знания и рефлексии о нем, что и фиксирует большинство современных теорий истины.

Если реальность трансцендентна, то установить истинность знания путем теоретического или практического отнесения к ней невозможно. Если реальность имманентна, дана нам в форме знания или практического акта, то отнесение к ней бессмысленно, поскольку не дает независимого основания. Удостоверить истинность знания – значит совершить рефлексивно-познавательный акт, добавляющий нечто к содержанию знания. Но тогда мы имеем дело уже с новым знанием, об истинности которого нужно судить заново, что ведет к регрессу в бесконечность.¹⁷⁰

Богатую этимологию понятия «истина» дает религиозный философ и священник Павел Флоренский в своей теодицеи «Столп и утверждение истины» во втором письме «Сомнение». Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание». А так как надеяться «на князи, на сыны человечесии» – тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть непремненное обетование Божие,

169 Там же.

170 Касавин И. Т. Истина //Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. [электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20120307122524/http://iph.ras.ru/elib/1304.html> (дата обращения 28.02.2025).

обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священо-историческое, теократическое.¹⁷¹

В целом у Флоренского сочетается гносеологическое, антропологическое и религиозное мышление в трактовке сущности Истины. При этом, гносеологический субъект понимается Флоренским как единство трех возможных форм существования познающей личности. «Истина есть единая сущность в трех ипостасях.»¹⁷²

Так что же в итоге все-таки есть Истина?

Православие кратко так отвечает на этот вопрос: «Уже исповедание Единого Личного Бога существенно меняет, по сравнению с научным и философским подходами, осмысление проблемы истины. Бог есть не просто источник всякого бытия и сознания, но само Бытие (Я есмь Сущий – Исх. 3, 14) и Сознание, то есть сама Истина. ... Истина есть Сам Бог, непостижимый, по существу, но бесконечно познаваемый в Своих действиях (энергиях), многообразно открывающихся человеку. Полнота самооткровения Истины-Бога дана человеку в воплотившемся Логосе – Господе Иисусе Христе, познание Которого обусловлено строгими законами духовной жизни.»

В отличие от философии и науки, методы которых рациональны, мистическое богословие Восточной Церкви иррационально. Православие, охватывающая всю полноту познавательных способностей человека, на разных этапах его духовного развития предлагает разные методы познания Истины, как рационального (научное богословие), так и иррационального (духовная жизнь) порядка.¹⁷³

171 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. III. Письмо второе: Сомнение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdienie-istiny/3 (дата обращения 04.03.2025).

172 Микешина Л.А. Философия познания. [Электронный ресурс] <https://ideashistory.ru/wp-content/uploads/lamphpozn.pdf> (дата обращения 17.03.2025).

173 Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М.: Изд. Сретенского монастыря. 2=10. – с.201-202.

3.2. Наука и религия. Соотношение научных и религиозных взглядов

«На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни во имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между этими двумя потребностями человеческого духа. И не составляет ли такая гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь обе потребности коренятся в недрах человеческой природы. И не в том ли кризис образованного человека, что у него «ум с сердцем не в ладу»? Не эта ли односторонняя «умственность» разъединила в России интеллигенцию и народ? И уже одно то, что в настоящее время под флагом науки, которая будто бы давно опровергла религию, преподносятся народу атеизм и антихристианство, заставляет нас глубоко обдумать и основательно решить вопрос: противоречит ли наука религии?»¹⁷⁴

Наука есть система достигнутых знаний о наблюдаемых нами явлениях действительности. Наука включает достигнутые знания, то есть еще не все, а только те, которые пока достигнуты.

Наука – это деятельность, направленная на систематизацию объективных знаний, Но человек хочет и должен знать и то, что за пределами науки, то, что еще ею не достигнуто и, по самой природе своей, лежит за ее пределами, – не только о явлениях, то есть проявлениях жизни, природы, но не о ее сущностях (феноменах, а не ноуменах), о мире, как мы его видим, созерцаем, но не о мире, как он есть сам по себе, по существу.

Религия – это определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное.

Определение религии – это противоречивый и сложный вопрос в религиоведении, по которому учёные не могут прийти к согласию

174 Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Избранные творения. [Под общ. ред. Митр. Ташкентского и Среднеазиатского Владимира]. – Москва: Сибирская благовонница, 2010. – 768 с. Наука и религия. 665-746 с.

относительно какого-либо одного определения. Широко говоря, религия есть отношение к Абсолютному, к Тому, Кого мы называем Богом. Так как это отношение есть у всякого – даже атеиста, – то и принято говорить, что у всякого есть своя религия. Но, принимаемая в таком виде, в широком смысле, религия может быть и правильной, и неправильной, истинной и ложной, нравственной и не нравственной – в зависимости от того, что мы разумеем под абсолютной, высшей и последней ценностью мира и как к ней относимся – во что веруем и как веруем, что принимаем и что отвергаем. Говоря же положительно и по существу, религия – есть общение с Богом (воссоединение). И об этой именно религии должна идти речь.¹⁷⁵

Религиозная система представления мира (мировоззрение) опирается на религиозную веру и связана с отношением человека к надчеловеческому духовному миру, сверхчеловеческой реальности, о которой человек что-то знает, и на которую он ориентирует свою жизнь.

История взаимоотношений религии и науки как таковых берет начало в XVII-XVIII веках в Европе, когда с развитием естественных наук обостряется противостояние христианской религии (или философско-теологического типа мировоззрения, господствовавшего в Средневековье) и науки, которая формировала новый, «объективистский» или научный тип мировоззрения. Римско-католическая церковь, а также и протестантские церкви и общины подвергали репрессиям ученых как еретиков, которые ставили под сомнение Священное Писание.

С другой стороны, в светской науке и культуре распространяется понимание религии как слепой веры; формируется рационализм как безграничная, именно «слепая» вера в способности разума; а в XIX в. – позитивизм, который отдает бесспорное преимущество позитивным наукам перед религией и философией. Результатом стало не только распространение светской культуры, превращение религии в «частное дело», но и призывы к фактическому уничтожению католической церкви – «раздавим гадину!»

175 Там же.

(Вольтер) и попытки вообще уничтожить религию, как «опиум народа» (К. Маркс).

Между тем, опыт научного развития, научные революции могут уже доказать, что научное знание, которое якобы должно основываться на бесспорных доказательствах, на самом деле часто оказывается ошибочным и требует пересмотра, во всяком случае, всегда имеет относительный, а не абсолютный характер.

Напротив, именно глубина религиозного чувства помогает великим ученым в определяющих открытиях, поскольку вызывает, как считал Николай Коперник, «восторг перед всемогущим Строителем Вселенной» Неслучайно и основатель современной рационалистической науки Фрэнсис Бэкон сказал: *«Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к Нему»*. А по мнению выдающегося физика XX в. Макса Планка: «Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники; наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. ... *Для религии Он представляет фундамент, для науки – венец разработки мирозерцания*». Схожих позиций придерживается большинство современных выдающихся ученых. Например Альберт Эйнштейн, говоря о соотношении научных и религиозных взглядов, в статье, опубликованной «Нью-Йорк Таймс» в 1930 году, утверждал, что «хотя сферы религии и науки сами по себе ясно разграничены, между ними существует взаимосвязь и взаимозависимость. <...> Наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан стремлением к истине и пониманию. Но источник этого чувства берёт начало из области религии. Оттуда же – вера в возможность того, что правила этого мира рациональны, то есть постижимы для разума. Я не могу представить настоящего учёного без крепкой веры в это. Образно ситуацию можно описать так: наука без религии – хрома, а религия без науки – слепа.»

* * *

Вопрос совместимости науки и религии есть предмет дискуссий. Как учёные, так и теологи высказывают зачастую прямо-противоположные взгляды. Современная наука иногда вполне обоснованно критикует отдельные религиозные тезисы, в частности, о том, что законы природы не только даны Богом, но и то, что Он может их нарушать по своему усмотрению.

Различные религиозные конфессии порой, в доказательство истинности своей позиции, приводят доводы, противоречащие реальным фактам или не согласующиеся с проверенными научными теориями. Например, чудеса, описанные во многих религиозных произведениях, могут вызывать недоумения и негативно оцениваться с точки зрения их соответствия законам природы. Критически могут также восприниматься религиозные тексты с точки зрения их соответствия современным представлениям исторической науки. В частности, интерпретация светскими библеистами противоречивых или не согласующиеся между собой некоторых мест в Библии может значительно отличаться от традиционных религиозных толкований богословов и апологетов.

На мой взгляд, такая ситуация складывается из-за буквального, а не символического восприятия Священного Писания и стремления приукрасить реальные события праведной христианской жизни. Так поступать могут только люди в попытках показать свою религиозную важность и значимость, но совершенно не подготовленные к философскому принципу восприятия религиозных событий.

На самом деле наука и религия не противопоставляют, а дополняют друг друга. Резкое разделение веры и знания есть разделение схоластическое и условное. И вера, и знание связаны с духовным человеческим актом. Резкое противоположение веры и знания принадлежит объективированному миру и выработалось в отношении к нему. Но это противоположение исчезает, когда вы обращены к духовному опыту и к подлинному существованию, преодолевающему разделение на субъект и объект. Объективное познание, объективная истина – условные выражения, имеющие вторичное значение. Объективное научное познание имеет огромное значение для человека в его

отношении к миру, но оно имеет дело с вторичным, а не первичным, и философская критика дает ему смысл, который может ускользать от специалистов-ученых.¹⁷⁶

Один из способов избежать конфликта между наукой и религией заключается в принятии их независимости или контраста и базируется на рассмотрении этих двух сфер абсолютно независимыми, так как каждая из них имеет свою область приложения и свои характерные методы, которые объясняются в ее собственных терминах. Сторонники указанной точки зрения полагают, что как у науки, так и у религии существует своя собственная юрисдикция и они должны сохранять дистанцию между собой: каждая должна заниматься своими собственными делами и не вмешиваться в дела другой, так как и у науки, и у религии способы исследования избирательны и имеют свои ограничения. Такое разделение на изолированные отсеки объясняется не просто желанием избежать ненужных конфликтов, но и стремлением сохранять верность определенному характеру отдельных сфер жизни и мысли.¹⁷⁷

Наука познает мир во взаимоотношении его частей и элементов, а не охватывая мир как целое и его соотношение с Абсолютом. Религия же, познавая Бога, открывает именно отношение мира и человека к Богу как к сверхъестественному началу, как к высшей силе. Научное знание нуждается во внешних доказательствах, вера же определяется своей внутренней силой. Знать возможно лишь о том, что доступно чувствам, а «Вера является залогом того, на что мы надеемся, – доказательство вещей невидимых» (Евр. 11, 1). Иначе говоря, наука базируется на внешнем, чувственном опыте, вера же – на внутреннем, духовном.

Независимость науки и религии связана с самостоятельностью мира в отношении к Богу. Но эта самостоятельность относительна. С религиозной точки зрения, Бог присутствует в мире через человека, а также в мировой гармонии,

176 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

177 Воденко К.В., Мекушкин А.А. Христианство и наука: история и современность. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2014. – 214 с.

которая лишь в определенной степени нарушается стихией природы. Поэтому между наукой и религией на самом деле существует глубокая связь и точки соприкосновения. Наука как частичное знание опирается на мировоззрение, имеет религиозный (или антирелигиозный) характер, то есть она зависит от духовных интересов, от веры как отдельных людей, так и целых эпох. Поэтому наука не может уничтожить религию – она может быть безрелигиозной только тогда, когда религия сама в запущенном состоянии.

* * *

Попытки достижения согласия веры и разума, предпринимались еще на стадии становления христианского богословия. Блаженный. Августин, сформулировал известный тезис отношения веры и разума: «Понимай, чтобы верить, верь, чтобы понимать», из которого следует, что достижение согласия начинается с акта разума, который подготавливает разумные основания для появления акта веры. Однако отношение Святых Отцов к природе во многом отличалось от современного. Знание природы для них было составной частью более широкого философского поиска, а религия была законным участником исследования и формулирования истин о естественном мире гораздо чаще, чем ныне.

Восточно-христианскую традицию понимания науки и научного знания определяет концепция Климента Александрийского, для которой характерно полная гармония между верой и знанием. Хотя Святые Отцы считали языческую литературу ниже Священного Писания, они верили, что, тем не менее, она может послужить целям христианского образования. Такой подход к образованию выражал святой Григорий Богослов: «Полагаю же, что всякий, имеющий ум, признает, что первым для нас благом ученость; и не только сию благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения и плодovitость речи, емлется за единое спасение, и за красоту умосозерцаемую, но и ученость внешнюю, которою многие из Христиан, по худому разумению, гнушаются как злохудожною, опасною и удаляющею от Бога. Небо, землю, воздух, и все, что на них, не должно презирать за то, что некоторые худо уразумели, и вместо Бога воздали им божеское поклонение. Напротив того мы,

воспользовавшись в них тем, что удобно для жизни и наслаждения, избежим всего опасного и не станем с безумцами тварь восставлять против Творца, но от создания будем заключать о Создателе...»¹⁷⁸

Русская религиозная философия, продолжая традиции восточной патристики, осмысление феномена науки осуществляла в контексте его критики за абсолютизацию автономного разума и через осмысление проблемы соотношения веры и разума. В свете идеала «целостного разума», являющегося центральным для русской религиозной философии, научное знание осознается как неполное, а потому основной целью русской философии в отношении к науке можно считать трансформацию ее в такую целостную форму знания, которая согласовывалась бы с религиозным миропониманием. Русская православная церковь в контексте восточно-патристической и русской религиозно-философской традиций настаивает на необходимости совмещения духовного опыта с научным знанием, так как религиозное мировоззрение выступает одним из источников познания Истины, что должно быть отражено в системе образования и воспитания, в организации общественной жизни людей.¹⁷⁹

Римская католическая Церковь в последнее время также делает шаги навстречу науке, перейдя от осуждения злоупотреблений рационализма до тезиса «Церковь – друг науки» (энциклика Пия XII, конституция II Ватиканского Собора). Известный католический теолог Ганс Кюнг, идеолог модернизации католицизма, отмечает, что соотношение и границы между религией и наукой определяются не *на модели конфронтации* (или фундаменталистском неприятии науки, или рационалистическом неприятии религии) и не на модели интеграции (которая заключается в фактическом приспособлении или науки под догмы религии, или религии под научные теории), а на модели дополнения, *или критически конструктивного*

178 Логос и космос: богословие, наука и православное предание / Алексей Нестерук; [пер. с англ.: М. Карпец (Голыбина)]. – Москва: Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2006. – 399 с.

179 Воденко К.В., Мекушкин А.А. Христианство и наука: история и современность. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2014. – 214 с.

взаимодействия, в которой обе стороны сохраняют собственную сферу, отвергают абсолютизацию и взаимно обогащают друг друга, пытаясь лучше понять реальность как целое во всех ее измерениях.¹⁸⁰

Таким образом, религия не только не противоречит науке, не только совместима с последней, но и родственна ей и проистекает из одного общего с ней духа. Вера в высший разум, полученная либо путем религиозного чувства, либо путем научных логических мысленных построений, объединяет религию и науку. Православный священник и философ Зеньковский В.В. в связи с этим утверждал, что «соотношение современного знания и коренных идей христианства может и должно быть взаимно свободным». Но при этом христианство не может ограничиваться рецепцией только того в современном знании, что для него приемлемо – «христианская мысль должна заняться пересмотром основ знания, чтобы вернуть христианству его законное место в развитии знания».

Несмотря на признание обществом научных достижений, конфликт между религией и наукой, окончательно не преодолен и продолжается до наших дней. В этом извечном споре нет никакого смысла. Наука не отрицает религию, она просто исследует Вселенную по законам логики, а религия – по духовным законам. Как ученые, так и богословы, заняты поиском Истины, и, в этой связи, наука и религия дополняют друг друга. Но цель религии – не познание материальных законов, а познание законов духовных, через которые открывается путь к Истине, т.е. к Богу.

3.3. О законах Бытия. Взаимозависимость материального мира и мира духовного

Философия, зародившись в VII-VI веках до н.э. в Индии, Китае, Древней Греции, заложила фундамент теоретического осмысления окружающего нас мира. В качестве основного вопроса философия всегда рассматривала

¹⁸⁰ Кюнг Ганс. Начало всех вещей: Естествознание и религия. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 250 с.

проблему познаваемости мира, а также соотношения бытия и сознания. В отличие от религиозного мировоззрения, в основе которого лежит вера, философия строится рационально, осмысленно, на основании законов логики.

Противостояние и вместе с тем сложное взаимодействие бытия и сознания, материального и духовного вырастает из всей человеческой практики, культуры, пронизывает их. Вот почему эти понятия, значимые лишь в паре, в их полярной соотнесенности, охватывают все поле мировоззрения, составляют его предельно общую (универсальную) основу. В самом деле, наиболее общими предпосылками человеческого существования служат наличие мира (прежде всего природы), с одной стороны, и людей – с другой. Все же остальное оказывается производным, осмысливается как результат практического и духовного освоения людьми первичных (природных) и вторичных (общественных) форм бытия и взаимодействия людей между собой на этой основе.¹⁸¹

Вопрос об отношении между философией и религией, о возможности единства и согласованности между ними или о неизбежности их расхождения и взаимной борьбы, принадлежа к числу типически «вечных вопросов» человеческого духа, с особенной остротой предстоит сознанию в эпохи коренных переломов мирозерцания, в эпохи духовной растерянности и исканий утраченной цельности духовной жизни. ... В конечном итоге убеждение в религиозном значении философии покоится на метафизическом убеждении, что разум – то начало человеческого духа, которое озаряет мир светом познания, – сам божественного происхождения и что дело философии, в силу которого человек познавателью овладевает бытием и тем приобщается к Логосу, есть осуществление божественного начала в человеке.¹⁸²

В отношении познания абсолютной Истины (Бога) ничего не изменилось со времен Сократа, который пророчески сказал: «Чем я больше

181 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.

182 Франк С.Л. Философия и религия. 319-355 с. / На переломе: Филос. дискуссии 20-х гг.: Философия и мировоззрение: [Сб. ст. / Сост. и авт. вступ. ст., с. 5-28, П. В. Алексеев]. – М.: Политиздат, 1990. – 527 с.

знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю!» и с иронией добавил: «но другие не знают и этого».

Жалка та мудрость, которая в невежественном самомнении опровергает догмат Троицы на том простом основании, что единица не равна трем; но немного философской мудрости и в дерзновенной попытке, не проникнув опытно в эту тайну, мнимым образом «доказать» ее логически, путем отвлеченного анализа бедной содержанием и бесформенной общей идеи Божества. Напротив, чем глубже и подлиннее философское знание, тем более оно склонно к смирению, к признанию сократова положения, что источник знания есть сознание своего неведения.¹⁸³

Задача для духовной жизни конкретного человека состоит в том, чтобы не познать Абсолютную Истину, а в том, чтобы успокоить свой ум, который есть причина всех проблем, и обрести мир в душе через обретение Благодати Святого Духа. Движущей силой в этом процессе является творчество, которое раскрывает в человеке его божественную природу. Истина есть не объективная данность, а творческое завоевание. Это есть творческое открытие, а не отражающее познание объекта, бытия. Истина не стоит перед извне готовой реальностью. Она есть творческое преобразование реальности.¹⁸⁴

Истина есть просветление и преобразование жизни и мира. Просветляющий Логос действует в индивидуальной форме и во всяком познании Истины, распадающейся на частные истины в познании научном. Это отличается от обычного понимания Истины как суждения, соответствующего действительности. Но это есть умаленная Истина, ориентирующая в действительности, Истина приспособления, а не просветления, отражения, а не изменения.

Истина есть Бог, божественный свет, и вместе с тем истина человечна. Познание Истины достигается совокупностью духовных сил человека, а не

¹⁸³ Там же.

¹⁸⁴ Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

интеллектуальных лишь. И это определяется тем, что Истина духовна и есть жизнь в Духе. Критерий лежит в самом акте Духа.¹⁸⁵

«Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.» (1 Ин. 4: 7–8)
Но прежде всего, это относится к Святому Духу, ибо «Имя Святого Духа – Любовь».¹⁸⁶

* * *

Истина о Духе предполагает определенное духовное состояние, высокий уровень духовности. Тайны Царствия Божия сокрыты в законах духовной жизни, скрытых от взора тех прочих, кому достаточно и притчи, ибо «они, видя не видят и слыша не разумеют». Эти законы содержатся прежде всего в заповедях «Блаженств», суть которых можно охарактеризовать, как духовный закон гармонии и любви.

Освоить во всей полноте закон духовной любви удастся только избранникам Божиим, поэтому обычным людям в меру своих сил надо осваивать первую ступень этого закона – смиренномудрие перед людьми и смирение перед Богом, а также вести праведную христианскую жизнь в гармонии с окружающим миром.

Идеальная гармония и есть любовь: любовь духовная, а не тварная, любовь к Богу и ближним своим. Идеальная гармония возможна только в Боге. Бог и есть Любовь. Энергия духовной любви определяет духовные законы и охраняет все заповеди «Блаженств». Познание во всей полноте основного духовного закона гармонии и любви – это попытка познания Бога во всем Его Абсолюте, что представляется задачей недостижимой. Все остальные духовные законы и закономерности имеют подчиненное значение по отношению к этому основному закону и помогают идти нам на пути к Истине – пути обретения Веры и познания Бога.

185 Там же

186 Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. 1. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16> (дата обращения 22.05.2025).

Апостол Павел в своем знаменитом гимне любви (Первое послание Коринфянам, глава 13) описывает истинную любовь как нечто, что не "мыслит зла". Вместе с тем, в стремлении познать Бога мы приближаемся к опасной черте в поиске абсолютной Истины, которая включает в себя все аспекты мироздания. Познание Истины ведет нас к осмыслению понятия гармонии, которая включает в себя динамическое равновесие различных сил, не только добра, но и противостоянию злу.

Это неизбежно приводит нас к осмыслению символов зла – Дьявола и Антихриста. Дьявол и Антихрист, воплощение духа злобы есть абсолютная дисгармония, носители злого духа и полная противоположность Иисусу Христу и Святому Духу. Однако в осмыслении природы сатаны надо проявлять чрезмерную осторожность. Не все знания способствуют нашему духовному возрастанию и приносят пользу душе. Излишнее увлечение изучения сатанизма никогда не приведет к миру и спокойствию в душе, а только к раздражительности и гибели.

Иисус Христос своим учением о Боге открыл нам второй духовный закон – Закон о триединой сущности Бога Троицы. Христианская концепция Бога опирается на ветхозаветный образ Единого Бога, привнося в него греческие и собственные христианские элементы. Одним из основных новшеств стало учение о Троице: Единый Бог рассматривается как триединый.

В Ветхом Завете есть только «предчувствия и образы», указывающие на троичность Лиц. В догматическом богословии принято все ветхозаветные свидетельства о троичности подразделять на несколько групп:¹⁸⁷

Первая группа свидетельств указывает на множественность Лиц Единого Бога. Перед сотворением человека Бог говорит о Себе во множественном числе: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26).

¹⁸⁷ Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие. Тема XVIII. Православное учение о Пресвятой Троице [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticheskoe-bogoslovie-stojchev/18> (дата обращения 12.003.2025).

Вторая группа свидетельств указывает конкретно на троичность Лиц. В книге Бытия (18:1–3) есть повествование о том, как Бог явился Аврааму у дубравы Мамре в виде трех странников, которым Авраам, по словам блаженного Августина, поклонился как Единому. Святые Отцы, такие как святитель Афанасий Великий, святитель Василий Великий, блаженный Августин, полагали, что Авраам удостоился видения всей Пресвятой Троицы. К свидетельствам этой же группы святители Афанасий Великий, Василий Великий и некоторые другие Святые Отцы относят и троекратное воззвание к Богу Серафимов, которое описано в книге святого пророка Исаии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Ис. 6:3).

Третью группу составляют свидетельства о конкретных Лицах Святой Троицы. Так, об Отце и Сыне отдельно говорится в книге Псалмов: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7). В другом месте сказано: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня... из чрева прежде денницы... рождение Твое» (Пс. 109:1, 3). Отдельно о Третьем Лице Святой Троицы говорится в книге пророка Исаии: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48:16); «Почитет на Нём (т. е. на Мессии – прим. авт.) Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11:2).

Однако в полной мере учение о Пресвятой Троице раскрывается только в Новом Завете, хотя при этом в священных текстах и не присутствует ставшая классической троичная терминология: термины «сущность», «ипостась», да и сам термин «Троица» появляются значительно позже, в трудах святых отцов и учителей Церкви.¹⁸⁸

Наш ограниченный разум не в состоянии целиком охватить откровение Триединства, для понимания того, как одновременно может быть и троичность, и единство, Святые Отцы христианства издавна предлагали различные примеры сравнения из материального мира.

¹⁸⁸ Там же.

Радуга – этот пример был любим святителем Василием Великим (V век). Он пояснял его так: «один и тот же свет и непрерывен в самом себе и многоцветен. В многоцветности открывается единый лик – нет середины и перехода между цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим различие, но не можем измерить расстояний. И в совокупности многоцветные лучи образуют единый белый. Единая сущность открывается во многоцветном сиянии».

Митрополит Макарий в своем «Православно-догматическом Богословии» приводит другие примеры, используемые Святыми Отцами и Учителями Церкви:

- огонь, блеск от огня и теплота, представляющие собой троичность в единстве;

- солнце, луч солнечный и свет, имеющие между собой и единство и различие;

- корень, ствол и плод одного и того же дерева;

- родник, ключ и поток, неразрывно соединенные между собой и однако различные;

- три свечи, горящие в каком-либо месте, и разливающие один нераздельный свет;

- три разные способности в одной и той же душе человека, ум, волю и память, или сознание, познание и желание и т.п.

Хотя в тварном мире и существуют аналогии образа Единого Бога Троицы, но все они не будут отражать Образ Божий во всей Его полноте. В связи с этим можно привести слова преподобного Иоанна Дамаскина: «Невозможно, чтобы среди тварей был найден образ, во всем сходно показывающий в себе самом свойства Святой Троицы».

Однако закон о триединой Сущности Бога Троицы опосредовано все-таки может распространяется на весь тварный мир. Этот закон мы осознаем на примере высшего акта творения – человека материального, разумного и духовного, созданного по образу и подобию Божию. Ибо только через

познание себя посредством Святого Духа и осознания своей божественной природы мы составляем представление о Святой Троице.

Третий духовный закон, открытый нам спасительной жертвой Иисуса Христа, есть закон о вечной жизни духа человеческого. Именно посредством этого закона нам открывается высшая цель земного существования христианина.

Амвросиаст (предположительно Святитель Амвросий Медиоланский) – автор «Толкований на 13 посланий апостола Павла» – в Комментариях на Послание к Римлянам пишет: «Закон духа жизни есть закон веры: ведь и закон Моисея духовен, поскольку запрещает грешить, но он – не закон жизни, поскольку не может простить смертные грехи, дабы оживить тех, кому надлежит погибнуть. Этот же закон, и грешить запрещающий, и от смерти удерживающий, зовется законом жизни, не по букве, но по духу. Ибо верят в него сердцем, а то, во что верят, есть дух. Это закон во Христе Иисусе, то есть через веру во Христа; он освобождает верующего от закона греха и смерти Гал. 2:16. Закон греха, как Павел учит, обитает в наших членах и пытается соблазнить нас на грех. Закон смерти – Моисеев закон, потому что он осуждает на смерть грешников.»

Вечная жизнь – это дар Божий, который воспринимается людьми уже на земле, посредством веры в Сына Божия (Ин. 3:36, Ин. 5:24) и принятия Крещения (Ин. 3:5). Однако дар вечной жизни, полученный при Крещении, требует непрерывного развития со стороны самого человека, что осуществляется через соблюдение заповедей, самоотверженное следование за Иисусом Христом, В христианстве вечная жизнь воспринимается как Царство Божие, Царство Небесное в нетленных, духовно преображённых телах, где дух человека по Воле Божией воссоединяются со Святым Духом на Небесах.

В божественной сущности человека сокрыт огромный потенциал. «Человек есть лишь средство для явления сверхчеловека.»¹⁸⁹

Однако недопустимо в своей гордыне претендовать на роль Бога и забывать о своей греховной материальной сущности.

189 Бердяев Н.А. Мирозерцание Достоевского. [электронный ресурс] <https://www.litres.ru/book/nikolay-berdyaev/mirosozercanie-dostoevskogo-177088/chitat-onlayn/?page=4> (дата обращения 12.03.2025).

* * *

Духовные законы носят фундаментальный характер, поскольку наиболее полно приближают нас к Истине и познанию Бога. Все остальные законы имеют лишь прикладной характер и необходимы человеку только в земной жизни. По этой причине Фома Аквинский еще в XIII веке разграничивал области исследования философии (науки) и теологии: предметом первой являются «истины разума», предметом второй – «истины откровения». Философия при этом имеет подчиненный характер по отношению к теологии, как человеческий разум по отношению к Божественной премудрости. В своих исследованиях он сформулировал пять, не опровергнутых и сегодня, доказательств бытия Бога:¹⁹⁰

1. доказательство через движение;
2. через производящую причину;
3. через необходимость;
4. от степеней бытия;
5. через целевую причину.

Именно от объективного бытия Бога через Божественное откровение, Сына Божия и Святого Духа даровано нам знание о духовных законах, существующих с начала времен.

«И увидел я другого Ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле...», – сказано в Откровении святого Иоанна Богослова. (Откровение 20:12)

Вечное Евангелие с начала времен являлось хранителем информации о вечных духовных Законах Божиих. Божественное Откровение передавалось апостолам и пророкам Духом Святым. Апостолы только описали в своих Евангелиях Христовы Заповеди Блаженств, которые существовали во все времена. Понимание этого факта дает шанс на спасение не только христианам,

190 Фома Аквинский. Сумма теологии. Том I [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16> (дата обращения 12.03.2025).

но и всему роду человеческому, начиная с наших праотца Адама и прародительницы Евы. Вечное Евангелие – это духовное, а не материальное Откровение, «чтобы благовествовать живущим на земле...» (Откровение 14:6)

Объективная реальность состоит в том, что существуют данные Богом извечные духовные законы и каждому воздается за земные дела, добрые или злые, согласно этим законам, и Бог именно через духовные законы и определяет судьбы людей. Апокалипсис повествует о раскрытии Книг (в том числе и Вечного Евангелия и Книги Жизни), после чего мертвые будут судимы в соответствии с их деяниями.

Бог Слово через Божественное Откровение дает нам возможность познать духовные законы бытия и законы материального мира. Ведь все духовные законы бытия и духовной жизни в конечном счете сводятся к Единому Закону сохранения, перераспределения и трансформации Божественной Энергии.

Законы выражают общие, существенные, относительно устойчивые и повторяющиеся связи реального мира, которые при наличии соответствующих условий определяют характер направленного развития. Категория «закон» как одна из центральных категорий в научном познании формировалась на протяжении всей истории развития философии и науки.

Духовные законы бытия не следует ни отождествлять, ни противопоставлять законам философии и науки. Духовные законы бытия – это объективные связи и отношения, действующие независимо от сознания людей, с требованиями которых люди должны считаться, если они не желают получить отрицательные последствия своей деятельности. Законы философии и науки – это их отражение в сознании с помощью специальных понятий на основе определенных философских и научных концепций в виде системы утверждений, применения языковых терминов, знаков, формул. Законы философии и науки выполняют методологическую роль и служат основой дальнейших исследований, приближая нас к познанию Абсолютной Истины.

Законы философии и науки по качеству связи и отношения явлений и процессов действительности можно подразделить на три группы: законы природы, законы общества и законы мышления. В зависимости от того, какой круг явлений подчиняется действию тех или иных законов, их можно классифицировать как всеобщие, общие и частные.¹⁹¹

Всеобщие законы действуют всегда и во всех без исключения явлениях и процессах мира – в природе, обществе и мышлении. Такими универсально-всеобщими законами являются основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества в качество, закон отрицания отрицания. К всеобщим относятся и законы связи причины и следствия, необходимости и случайности, возможности и действительности.

Общими законами являются такие, которые относятся ко всем явлениям одной из ряда областей действительности либо форм движения материи. Их можно рассматривать как нечто общее и идентичное лишь в определенных, а не во всех отношениях. Такими законами являются, например, закон сохранения энергии, биогенетический закон Геккеля – Мюллера, законы классовой борьбы.

Частные законы действуют в явлениях, относящихся лишь к некоторым объектам или специфическим условиям движения материи – это отдельные законы механики, оптики, электромагнетизма, аэродинамики. В обществе это законы возникновения государственного устройства, изменения форм власти.

На основе известных, уже открытые исследователями теоретических законов бытия осуществляется переход от существенного к системному знанию, что дает возможность определить тенденции развития процессов и явлений действительности. В настоящее время человечество имеет информацию, обретенную логикой разума и откровением сердца, о законах материального мира во всех сферах практической деятельности.

191 Гончарук С. И. Объективные законы и их отражение в философии и в конкретных науках. Журнал: Философия и общество. Выпуск №3/1999 [электронный ресурс] <https://www.socionauki.ru/journal/articles/698596/> (дата обращения 12.03.2025).

Ученые, имеющие дело с частичным составом так называемого объективного мира, открывают относительные истины, а не Абсолютную Истину. Но эти частичные относительные истины не могут противоречить целостной Абсолютной Истине, как и не могут во всей полноте ее обосновывать. Человек в познании по ступеням восходит снизу вверх и нисходит сверху вниз. Это два неизбежных движения, без которых человек не может ориентироваться в мире.¹⁹²

* * *

Следует также осознать, что нас окружает невиданный мир и мы неразрывно связаны с этим миром духов и теней. В науке этот мир называется темной материей и темной энергией, о которых практически ничего не известно. Возможно, в невидимом мире темной материи и темной энергии действуют другие законы, отличные от законов материального мира, в основе которых лежит фундаментальная вечная и бесконечная Энергии Бога Троицы.

Святой Дух открывает Истину человеку только на границе предела его возможностей: после преодоления испытаний Веры. Святой Дух дал гениям науки возможность познать законы бытия, а великим подвижникам благочестия – законы духовной жизни. Не исключено, что познания законов невидимого мира находится за пределами возможностей человека.

Ограниченному разуму человека Богом Слово через Святого Духа могут быть открыты только законы, обусловленные причинно-следственной связью явлений в реальном пространстве и времени. Все остальное – от лукавого, мечтание непотребное, «прелесть». Поэтому в поиске Истины важно знать свой предел. Одинаково недопустимо и опасно для души как недооценивать, так и переоценивать свои силы, ибо переоценка своих сил есть следствие гордыни, а недооценка – уныние.

Есть предел познания Абсолютной Истины, за которым наступит не спасение, а гибель человечества. Истина не должна разрушать Веру, ведь в конечном счете мы спасаемся не истиной, а верой. Свободу, которую дает

192 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

истина нередко причиняет вред. Истина приносит пользу лишь тогда, когда укрепляет нашу Веру, дает силу духу человека и формирует его новую духовную сущность, приближая тем самым к Богу, но не снимая ограничений материальной сущности. В этой связи вопрос об отношении Истины и Веры становится ключевым в жизни христианина.

На разных этапах жизни наша вера может быть совершенной с точки зрения достигнутой нами на определенный день духовной зрелости. Но в то же время она не полна и не совершенна, если оценивать вчерашнюю веру с точки зрения сегодняшнего опыта или в конце жизни, подводя итоги всего пройденного пути.

Мы должны быть честны перед Богом и перед самим собой. Богу нужно, чтобы Его окружали не легковверные люди, но люди, которые верны Ему и уверены в своей Вере, которые предпринимают усилия в познании Его Божественной Истины. Не надо бояться задавать вопросы о Боге. Вопрошание о Боге – это признак верности Ему. Часто тем, кто задают вопросы, в упрек ставится то, что они покушаются на простоту и цельность веры других людей. Однако не надо бояться вопросов и закрывать глаза на проблемы. Глупо уходить от вопросов и ссылаться только на авторитет Церкви или опыт Святых Отцов, не прикладывая к познанию Истины никаких творческих усилий, обо уход от вопросов лишает нас духовного роста.

* * *

Выводы

1. Истина – это глобальная Информация, закодированная в Божественном Откровении, в Слове Божиим. Информация первична по отношению к окружающему миру и в полноте своей непознаваема: Истина есть Бог Слово и Дух Святой, а Бог Слово есть Истина, Дух истины.

Православие считает Истину Абсолютом, который сохраняет постоянство во времени и пространстве при любых обстоятельствах. Бог и есть Истина во всем своем Абсолюте. Пытаться найти свою субъективную

истину это все равно, что пытаться создать собственного Бога. Поэтому человек может только приблизиться к Истине через познание законов материального мира и мира духовного.

2. Истина открывается нам Духом Святым, но только через испытания. Истина обретается только через труд и силой дается. Трудны дороги, ведущие к истине, и на этом пути не нужно бояться пересматривать итоги своих дел и отказываться от заблуждений. Однако одно всегда остается неизменным – Абсолютная Истина Священного Писания.

В процессе познания человек всё больше и больше преодолевает относительность истины, прибавляя к познанию моменты абсолютного знания.

Абсолютная Истина складывается из относительных истин. По мере формирования абсолютной истины постоянно наблюдается взаимосвязь абсолютной и относительной истин, и в этом проявляется диалектический характер истины.

Абсолютная Истина одна, она объективна, поскольку содержит знание, не зависящее ни от человека, ни от человечества, но она в то же время и относительна, т.к. не дает исчерпывающего знания об объекте.

3. В настоящее время в качестве двух наиболее представительных концепций внутри философской позиции по отношению к истине можно назвать онтологическую и трансцендентальную концепцию истины. Здесь мы также не можем выйти за пределы дуалистического противопоставления знания и реальности, знания и рефлексии о нем, что и фиксирует большинство современных теорий истины.

Несмотря на признание обществом научных достижений, конфликт между религией и наукой, окончательно не преодолен и продолжается до наших дней. В этом извечном споре нет никакого смысла. Наука не отрицает религию, она просто исследует Вселенную по законам логики, а религия – по духовным законам. Как ученые, так и богословы, заняты поиском Истины, и, в этой связи, наука и религия дополняют друг друга. Но цель религии – не познание материальных законов, а познание законов духовных, через которые открывается путь к Истине, т.е. к Богу.

4. Тайны Абсолютной Истины сокрыты в законах духовной жизни, скрытых от взора тех прочих, кому достаточно и притчи, ибо «они, видя не видят и слыша не понимают». Эти законы содержатся прежде всего в заповедях «Блаженств», первейшим из которых является духовный закон гармонии и любви.

Иисус Христос своим учением о Боге открыл нам второй духовный закон – Закон о триединой Сущности Бога Троицы и тварного мира. Этот закон мы осознаем на примере высшего акта творения – человека материального, разумного и духовного. Ибо только через познание себя посредством Святого Духа и осознания своей божественной природы мы составляем представление о Святой Троице.

Третий духовный закон, открытый нам спасительной жертвой Иисуса Христа, есть закон о вечной жизни духа человеческого.

5. Вечное Евангелие с начала времен являлось хранителем информации о вечных духовных Законах Божиих. Божественное Откровение передавалось апостолам и пророкам Духом Святым. Апостолы только описали в своих Евангелиях Христовы Заповеди Блаженств, которые существовали во все времена.

Объективная реальность состоит в том, что существуют данные Богом извечные духовные законы и каждому воздается за земные дела, добрые или злые, согласно этим законам, и Бог именно через духовные законы и определяет судьбы людей.

Духовные законы носят фундаментальный характер, поскольку наиболее полно приближают нас к Истине и познанию Бога. Все остальные законы имеют лишь прикладной характер и необходимы человеку только в земной жизни. Бог Слово через Божественное Откровение дает нам возможность познать духовные законы бытия и законы материального мира. Ведь все духовные законы бытия и духовной жизни в конечном счете сводятся к Единому Закону сохранения, перераспределения и трансформации Божественной Энергии.

6. Нас окружает невиданный мир, и мы неразрывно связаны с этим миром духов и теней. В науке этот мир называется темной материей и темной

энергией, о которых практически ничего не известно. Возможно, в невидимом мире темной материи и темной энергии действуют другие законы, отличные от законов материального мира, в основе которых лежит фундаментальная вечная и бесконечная Энергии Бога Троицы.

Святой Дух открывает Истину человеку только на границе предела его возможностей: после преодоления испытаний Веры. Святой Дух дал гениям науки возможность познать законы бытия, а великим подвижникам благочестия – законы духовной жизни. Не исключено, что познания законов невидимого мира находится за пределами возможностей человека.

Ограниченному разуму человека Богом Слово через Святого Духа могут быть открыты только законы, обусловленные причинно-следственной связью явлений в реальном пространстве и времени. Все остальное – от лукавого, мечтание непотребное, «прелесть». Поэтому в поиске Истины важно знать свой предел. Одинаково недопустимо и опасно для души как недооценивать, так и переоценивать свои силы, ибо переоценка своих сил есть следствие гордыни, а недооценка – уныние.

7. Есть предел познания Абсолютной Истины, за которым наступит не спасение, а гибель человечества. Истина не должна разрушать Веру, ведь в конечном счете мы спасаемся не истиной, а верой. Свободу, которую дает истина нередко причиняет вред. Истина приносит пользу лишь тогда, когда укрепляет нашу Веру, дает силу духу человека и формирует его новую духовную сущность, приближая тем самым к Богу, но не снимая ограничений материальной сущности. В этой связи вопрос об отношении Истины и Веры становится ключевым в жизни христианина.

На разных этапах жизни наша вера может быть совершенной с точки зрения достигнутой нами на определенный день духовной зрелости. Но в тоже время она не полна и не совершенна, если оценивать вчерашнюю веру с точки зрения сегодняшнего опыта или в конце жизни, подводя итоги всего пройденного пути. Мы должны быть честны перед Богом и перед самим собой. Богу нужно, чтобы Его окружали не легковверные люди, но люди, которые

верны Ему и уверены в своей Вере, которые предпринимают усилия в познании Его Божественной Истины. Не надо бояться задавать вопросы о Боге. Вопрошание о Боге – это признак верности Ему. Часто тем, кто задают вопросы, в упрек ставится то, что они покушаются на простоту и цельность веры других людей. Однако не надо бояться вопросов и закрывать глаза на проблемы. Глупо уходить от вопросов и ссылаться только на авторитет Церкви или опыт Святых Отцов, не прикладывая к познанию Истины никаких творческих усилий, ибо уход от вопросов лишает нас духовного роста.

* * *

1. Антоний, Митрополит Сурожский. Пути христианской жизни. Беседы. – М.: Изд. Практика, 2018. – 256 с.

2. Бердяев Н.А. Истина и Откровение. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyayev/istina-i-otkrovenie/ (дата обращения 04.03.2025).

3. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. [Электронный ресурс] <https://www.litres.ru/book/nikolay-berdyayev/mirosozercanie-dostoevskogo-177088/chitat-onlayn/?page=4> (дата обращения 12.03.2025).

4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – 623 с.

5. Воденко К.В., Мекушкин А.А. Христианство и наука: история и современность. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2014. – 214 с.

6. Гагарин А.С. «Homo interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2006. – С. 64-67.

7. Гончарук С. И. Объективные законы и их отражение в философии и в конкретных науках. Журнал: Философия и общество. Выпуск №3/1999 [Электронный ресурс] <https://www.socionauki.ru/journal/articles/698596/>.

8. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с. / Аскетические опыты. Часть 1. Истина и Дух. – 123-556 с.

9. Исповедь / Блаженный Августин Аврелий. – М.: «Даръ», 2005. – 544 с.

10. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.
11. Касавин И. Т. Истина // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. [Электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20120307122524/http://iph.ras.ru/elib/1304.html> (дата обращения 28.02.2025).
12. Касавин И.Т. Истина: вечная тема и современные вызовы. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/istina-vechnaya-tema-i-sovremennye-vyzovy>
13. Кюнг Ганс. Начало всех вещей: Естествознание и религия. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 250 с.
14. Лекторский В. А. Теория познания. [Электронный ресурс] <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/847.htm>
15. Логос и космос: богословие, наука и православное предание / Алексей Нестерук; [пер. с англ.: М. Карпец (Голыбина)]. – Москва: Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2006. – 399 с.
16. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Избранные творения. [Под общ. ред. Митр. Ташкентского и Среднеазиатского Владимира]. – Москва: Сибирская благовонница, 2010. – 768 с. Наука и религия. 665-746 с.
17. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. – М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с.
18. Микешина Л.А. Философия познания. [Электронный ресурс] <https://ideashistory.ru/wp-content/uploads/lamphpozn.pdf>
19. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М.: Изд. Сретенского монастыря. – 496 с.
20. Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие. Тема V. Богопознание. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticheskoe-bogoslovie-stojchev/5>
21. Сильвестр (Стойчев), архим. Догматическое богословие. Тема XVIII. Православное учение о Пресвятой Троице [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticheskoe-bogoslovie-stojchev/18>.

22. Софроний (Сахаров), архимандрит. Старец Силуан. Жизнь и поучения. – М.: Изд. «Воскресение», 1991. 464 с.

23. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. III. Письмо второе: Сомнение. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdienie-istiny/3.

24. Флоровский Г.В. Византийские Отцы V–VIII вв. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69630-vizantiyskie-otcy-v-viii-vv/#/toc17>.

25. Фома Аквинский. Сумма теологии. Том I [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16>

26. Франк С.Л. Философия и религия. 319-355 с. / На переломе: Филос. дискуссии 20-х гг.: Философия и мировоззрение: [Сб. ст. / Сост. и авт. вступ. ст., с. 5-28, П. В. Алексеев]. – М.: Политиздат, 1990. – 527 с.

27. Штейнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения. – Ереван: Ной, 1993. – 230 с.

Глава 4. О познании Воли Божией и жизни духовной

Духовная жизнь христианина немислима без покаяния и прощения. Словами о покаянии Господь наш Иисус Христос начал свое служение: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Евг.Мтф.4.17), – и словами о прощении завершил свою земную жизнь: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят» (Евг.Лк.23,34). Начало всего учения, преданного нам Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы во всех делах и своих словах сообразовались с Божественной Волей. Спаситель наш учил нас этому во всю Свою земную жизнь – словами и делами, прямыми речами и притчами, наконец, в Себе самом оставил нам образ жизни христианской, чтобы мы по мере сил следовали за Ним¹⁹³.

Все проповеди Спасителя были направлены на необходимость исполнения христианских добродетелей и, прежде всего, заповедей любви. Любовь есть высшая христианская добродетель, которая объединяет в себе все остальные христианские добродетели.

Любовь есть первая из всех заповедей (Евг.Мк.12:28-31). И любовь эта есть любовь духовная и небесная, а не материальная и земная, ибо только через понимание этого возможно осознать духовную значимость любви к врагам своим.

Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злему. И кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду... Прозящему у тебя дай, и от хотящего занять к тебя не отвращайся (Евг.Мтф.5.38-42)

Вы слышали, что сказано: «Любите ближнего твоего, и ненавидьте врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих

¹⁹³ Иоанн Тобольский (Максимович), Святитель. Илиотропион. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2014. – 656 с.

вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного... Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный (Евг.Мтф.5:43-48).

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Евг.Лк.6.31) ... И если займы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают займы грешникам... Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден (Евг.Лк.6,34,3,6)

4.1. Домостроительство Сына. Церковь Небесная и Церковь Земная

«Домостроительство Бога Троицы» – так называют Божественный план, в соответствии с которым Бог Отец творит мир, а Бог Сын промышляет о нём и ведет его к конечной благой цели. Благой целью воплотившегося Второго Лица Пресвятой Троицы – спасение рода человеческого от власти греха, дарование возможности соединиться с Отцом Небесным после трагедии грехопадения.

«Божественный план не был выполнен Адамом; вместо прямого восхождения к Богу, воля первого человека уклонилась путем противоположным, приводящим к смерти. Один только Бог может теперь возратить людям возможность обожения, освобождая их одновременно от смерти и от пленения греху. То, что человек должен был достигнуть, восходя к Богу, то осуществляет Бог, снисходя к человеку. Поэтому непреодолимая для человека тройная преграда, отделяющая нас от Бога, – смерть, грех и природа, будет преодолена Богом в обратном порядке, начиная с соединения разделенных природ и кончая победой над смертью.»¹⁹⁴ Дело Христово есть «домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге», – говорит апостол Павел, – «оно – предвечное определение, исполненное во Христе Иисусе». (Еф. 3: 9, II)

194 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

«Тайна воплощения Слова, – говорит святой Максим Исповедник, – заключает в себе значение всех символов и тайн Писания, сокрытый смысл всякого творения чувственного и сверхчувственного. Но тот, кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей. Наконец, тот, кто проникнет еще глубже и будет посвящен в тайну воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал вещи изначально.»¹⁹⁵

Земное домостроительство воплотившегося Сына Божия началось в момент Боговоплощения в Вифлееме и завершилось Вознесением на Елеонской горе близ Иерусалима. «Потому-то Господь мой и сошел с Неба на землю, чтобы я мог взойти с земли на Небо»¹⁹⁶, – объяснял святитель Иоанн Златоуст.

Святой Иоанн Дамаскин, резюмировавший христологическое учение святых отцов, говорит, что воплощение совершилось действием Святого Духа, соделавшего Деву способной принять в Себя Божество Слова, и действием Самого Слова, образовавшего из девственной плоти начатки Своего человечества¹⁹⁷.

Продолжая святоотеческую традицию, Патриарх Константинопольский Фотий представляет домостроительство Нового Адама как исправление первого Адама: одновременно будучи вневременным Богом и подчиненным времени истинным Человеком, Новый Адам, непостижимым образом прорываясь через время и отождествляясь с ветхим Адамом, исправляет все его промахи, таким образом доводя человеческое естество к цели его бытия – к обожению¹⁹⁸.

Церковь есть начало Царствия Божия на земле, «зерно горчичное», возрастающее в великое дерево (Мф.13.31-32). Святой Дух, сошедший на Апостолов, стал и по сей день являться Блустителям Церкви. Познавать, что такое Церковь, можно Духом Святым, поэтому рациональное определение Церкви невозможно.

195 Максим Исповедник, преподобный. Избранные творения. – М.: ГУП Моск. тип. Паломникъ, 2004– 493 с.

196 Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста / [сост. Т. Н. Терещенко]. – М.: Даръ, 2008. – 574с.

197 Иоанн Дамаскин, преподобный. – Точное изложение православной веры – Духовная сокровищница. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 592 с.

198 Фотий Великий, Святитель. Домостроительство Сына. Из послания к Армянскому католикоосу Захарии. [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/113416.html> (дата обращения 22.04.2025).

В апостольских посланиях Церковь именуется «домом Божиим» (1 Гал.3.15), «материю верующих» (Гал.4.26) и, наконец, Телом Господа Иисуса Христа, Главою которой является Он Сам (Рим.12.5). Именно через Свою Церковь Иисус Христос продолжает нести Свое Слово во имя спасения рода человеческого.

Перед вознесением Своим на Небеса, Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым (Деян.1.5-8). Именно в день Пятидесятницы, когда произошло очищение (крещение) Апостолов Святым Духом и начинается новая Эра и история Церкви Христовой.

Слово «Церковь» означает собрание или общество званых. В таком смысле оно употреблялось и в Ветхом Завете. В христианском смысле это есть общество лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и последовавших этому призыву. Это род избранный (1 Пет. 2:9), то есть общество избранных в смысле уверовавших во Христа в отличие от неверующих в Него. Церковь, – поясняет Святитель Кирилл Иерусалимский, – так называется «потому, что всех собирает и совокупляет», как всех собирает Крест и Господь, распростерший на нем Свои длани.

Церковь условно разделяется на Небесную, невидимую, называемую также торжествующей, и Земную, видимую, которая называется странствующей или воинствующей Церковью, ибо ведет на земле брань с диаволом и его слугами.¹⁹⁹

Между Церковью земной, воинствующей на земле, и Церковью Небесной, торжествующей на небесах, существует духовное общение. Общение это выражается в молитвах и призывании святых, в благотворных явлениях святых с неба, их чудотворениях и разного рода посредничестве. В честь святых строят храмы, составляют службы, пишут и освящают иконы, празднуют дни их памяти.

199 Церковь небесная и земная. [Электронный ресурс] <https://www.litres.ru/book/raznoe-55610/cerkov-nebesnaya-i-zemnaya-299222/chitat-onlayn/> (дата обращения 23.04.2025).

О таком соединении Церкви Небесной с земной апостол Павел говорит: Вы (христиане) приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу (Евр. 12: 22–24).

«Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведаёт только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые сами от нее отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня.»²⁰⁰

4.1.1. Промысел Божий в становлении и развитии Церкви

«Почему в Евангелии так мало сказано о Церкви? И на чем основана наша вера в ее святость, непогрешимость, необходимость? Ведь все в ней – ее сложные догматы, иерархические различия, обряды, обычаи, все создано людьми, возникло в истории. В Евангелии мы находим образ Христа и Его учение – такое простое, чистое, без примеси человеческих умствований и усложнений. И неужели, чтобы быть христианином, недостаточно верить в Христа и стремиться исполнять Его заповеди, а нужно еще соблюдать непонятные древние обряды, постигать трудные богословские формулы, вовлекаться в церковные споры и деления, принимать всю ту человеческую накипь, которая за две тысячи лет облепила собой небесную чистоту Евангелия?»

Вот вопросы и сомнения, возникающие почти ежедневно. Сколько людей, не только «внешних» Церкви, но и таких, которых принято называть церковными, переживают их – одни с мучением, другие почти с враждебностью.»²⁰¹

200 Хомяков А.С. Церковь одна. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/73742-cerkov-odna/> (дата обращения 24.04.2025).

201 Шмеман Александр, протопресвитер. О Церкви. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-cerkvi> (дата обращения 22.04.2025).

Представляя Церковь как Царствие Божие, протопресвитер Александр Шмеман так отвечает на этот вопрос: «Христианство – это не философия и не моральная теория, не обрядность, но дар новой жизни во Христе, и эта новая жизнь и есть Церковь.»²⁰²

Новая жизнь требует и своего – нового рождения. “Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” (Ин. 3:5), – в этом заложен первоначальный Замысел Божий для Своей Церкви.

Иисус Христос в иносказательной манере говорить притчами открывает нам путь к познанию Церкви: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.» (Мф. 7:7) – Какой бы вопрос мы ни ставили себе, какие бы сомнения нас не смущали, они разрешаются только Истиной, а Истина – в Боге, а Бог – в Церкви.

Становлению и развитию Церкви предопределено Божиим Промыслом. И первое упоминание о Своей Церкви Христос повествует апостолу Петру: «и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;» (Мф: 16:18).

Амвросий Медиоланский святитель – Толкование на группу стихов: Мф: 16:18. «Вера же есть основание Церкви. Ведь не о плоти Петра, но о вере сказано, что врата ада не одолеют, а исповедание победило ад. И это исповедание исключило не одну ересь, но, поскольку Церковь, словно прочный корабль, часто колеблется волнами, основание Церкви должно быть сильнее множества ересей.»

В другом месте св. Амвросий Медиоланский говорит:

«Если Петр есть основание, то и все апостолы; если на нем создана Церковь, то столько же и на прочих... Петр – член Христа, как Он и сказал своим ученикам: вы во Мне, и Я в вас (Ин. 14:20). Христос есть основание всех своих апостолов, а Апостолы – основание для всех тех, которые чрез них поверовали».

Источник: Патрология Миня

²⁰² Шмеман Александр, протопресвитер. Вера и Церковь. Сборник / Сост., вступ. ст. А. Яковлева. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. – 592 с.

В «Пространном катехизисе» дается следующее определение Промысла: «Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее чрез удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям»²⁰³.

Промысел Божий в становлении и развитии Церкви мы находим в последующих Евангельских проповедях Иисуса Христа. Сравнивая Церковь с виноградной лозой. Христос говорит Своим ученикам: «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода...» (Ин. 15:5). Отношение Христа к Церкви раскрывается в рассказе о добром пастыре – пастухе, который отправляется на поиски заблудившейся овцы (Лк. 15:3-7). В Евангелие от Иоанна Иисус Христос сравнивает Себя с пастырем добрым, а Церковь Свою – со стадом овец (Ин. 10:1-18).

В Евангелии есть и другие упоминания о Церкви, но везде они представлены не конкретно, а чисто в форме определенных образов: это и образ сети, в которую попадает множество больших и малых рыб (Мф. 13:47-50), и образ закваски, поднимающейся вместе с тестом (Мф. 13:33). Все они говорят нам о том, что Промысел Божий при строительстве Церкви заключается в таинственном единстве верующих со Христом-Спасителем и друг с другом.

Образные сравнения (притчи) помогают понять природу Церкви, как Царства Божия. Каждая притча о Церкви раскрывает какую-нибудь сторону ее жизни, в своей же совокупности они учат об единстве Церкви. Как Бог един, а душа неделима, так и истинная Церковь должна быть единой и неделимой, сохраняя свою сущность на протяжении всего своего существования и не подвергаясь дроблению. Однако это не означает того, что на протяжении всей своей истории Церковь всегда следовала этому законам церковной жизни, – одному из неотъемлемых частей Символа Веры.

²⁰³ Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. – Москва: Сибирская благовонница, 2013. – 158 с.

Вся земная история Церкви была наполнена спорами. Во времена Отцов Церкви и расцвета церковной жизни при проведении Вселенских Соборов такие споры вели к очищению Церкви и не нарушали ее единства. Однако в дальнейшем, при нарастании противоречий между Восточным и Западным христианством, церковное единство было утрачено, что привело к целой череде расколов. Церковный раскол XVII века на Руси далеко не самый значимый в череде произошедших событий.

Практически всегда возникновению церковных расколов и разделений предшествовало предельное развитие конфликтной ситуации. В зависимости от внутренней мотивации виновников конфликтного напряжения, можно разделить первопричины раскола на конфликт религиозных ценностей, конфликт нерелигиозных ценностей и конфликта интересов.²⁰⁴ Следует отметить, что нередко имеет место наличие в расколе всех трех указанных обстоятельств.

«Все испытывайте, хорошего держитесь», – говорит апостол (1Фес. 5:21). И если мы будем стремиться всегда к смиренному послушанию истине, если будем все время стараться преодолеть все греховное и ограниченное ради истины, то и наши споры, происходящие от человеческой слабости, смогут послужить к славе Церкви, «ибо сила Христова в немощи совершается» (2Кор. 12:9).

Конечно, в наших спорах так много человеческой страстности, греховности, ограниченности ... Их можно и должно просвещать молитвой, любовью и терпением²⁰⁵. К величайшему сожалению, конфликт между протопопом Аввакумом и Патриархом Никоном, приверженцами старого обряда и сторонниками церковной реформы XVII века, пошел по иному сценарию.

Вместе с тем, есть все основания предполагать, что Промыслом Божиим трагедией Раскола Русская Церковь подготавливалась к страшным последним временам: богоотступничества, всевозможных ересей, отвержения высшей Истины. ... В событиях Раскола Промысел Божий явно усматривается не только

204 Слесарев А.В. Расколоведение: Введение в понятийный аппарат. – М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. – 207 с.

205 Шмеман Александр, протопресвитер. Вера и Церковь. Сборник / Сост., вступ. ст. А. Яковлева. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. – 592 с.

в сохранении (через очищение от омертвелости) благодати в Церкви. На наш взгляд, великой трагедией русского народа и Церкви потомкам указывается, что в Церкви должна пресекаться всякая гордыня – выражающаяся будь то в непослушании, или своеволии, или еретическом мудровании²⁰⁶.

Современные специалисты по Расколу стараются не апеллировать в своих исследованиях к Промыслу Божьему. Это связано прежде всего с тем, что за любым видимым и даже очевидным действием Промысла Божия невидимо присутствует мрак Божественной Тайны. Более того, Тайна имманентна Промыслу. Вместе с тем даже попытка рассмотрения исторических событий в координатах Промысла Божьего позволяет иногда совершенно иначе их интерпретировать и сделать отличные от общеизвестных выводы²⁰⁷.

Как отмечалось ранее, «есть знания, которые нам уже известны. Есть знания, которые мы еще способны познать. Есть знания, которые находятся вне нашего предела понимания законов бытия и прежде всего – это знания о Боге во всей Его полноте.» Таким образом, Промысел Божий недоступен нашему познанию, поскольку проявление Его Воли происходит вне времени и причинно-следственных связей, которые способен осознать наш разум.

Есть лишь один путь познания Промысла Божия – безоговорочное исполнение Его духовных законов и молитва, ибо Бог познается не разумом, а сердцем, то есть Духом Святым.

4.1.2. О границах и единстве Церкви

Священное Писание напрямую ничего не говорит о границах Земной Церкви, однако их отдельных проповедей Иисуса Христа мы можем понять отдельные аспекты Его Домостроительства.

Вскоре после начала Своего служения Спаситель отправился в Иерусалим на праздник Пасхи, где у Него состоялась ночная беседа с

206 Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_svete_promysla_bozhiya/ (дата обращения 23.04.2025).

207 Там же.

иудейским раввином Никодимом о «Рождение свыше» – это воскресение духовно мёртвого человека для новой жизни с Богом. Он напомнил Никодиму о том, что «Дух дышит, где хочет.» (Ин. 3:8)

В греческом тексте этот стих представляет собой своеобразную игру слов, которую трудно передать на других языках, ибо «пнеума» означает и «Дух», и «ветер». Действие Духа так же невидимо и таинственно, как действие ветра. Человек не может контролировать ни то ни другое. Допустимо ли понимать эти слова Христа, как свидетельство о невозможности определения границ Церкви?

С другой стороны, перед вознесением на Небо Господь «явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.» (Мк. 16: 14-15) Августин Иппонийский, Блаженный – *Толкование на группу стихов: Мк. 16: 15.*

Не только апостолам сказано: И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8.), поскольку не только тем, к кому Он тогда обращался, предстояло выполнять эту задачу. Но похоже, что Он обращался только к апостолам, когда говорил: И се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:20.). Однако кому не понятно, что это Он обещал всей Церкви, которая, в то время как люди умирают и рождаются, пребудет до скончания века?

Источник: Августин Иппонский, Послания

Следует различать границы Церкви с точки зрения возможности спасения находящихся в них христиан, границы действия Церкви на внешний к ней мир и безграничность действия Святого Духа.

Дух дышит, где хочет в том смысле, что благодать Духа Святого может призывать любого иноверца, просто богоборца, любого атеиста. Есть свидетельства, что любой человек, даже закосневший грешник, может почувствовать прикосновение благодати Божией, но эта благодать призывает его в Церковь, а не просто к какому-то абстрактному спасению вне Церкви²⁰⁸.

208 Границы Церкви. Азбука Веры. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/granicycerkvi#ch_0_741 (дата обращения 23.04.2025).

Впервые вопрос о границах и единстве Церкви приобрел особую актуальность после завершения гонений императора Деция 249-251 годов и последующих за этим так называемых крещальных споров между епископом Римским Стефаном и святителем Киприаном, епископом Карфагенским.

Нельзя отделить, как утверждал св. Киприан, таинства от Церкви и Церковь от таинств²⁰⁹.

Вне Церкви таинств не существует, не может быть вне Церкви и Спасения. Крещение, как и остальные таинства, установлены в Церкви и Церковью совершаются. В крещении человек благодатно очищается от грехов, умирая для прежней жизни, и освящается Духом и водою, рождаясь чадом Церкви. Крещение не может быть отделено от Духа: где Дух, там крещение, а где нет Духа, там нет и крещения. Но Дух не может быть отделен от Церкви и Церковь от Духа. Поэтому никто не может быть крещен вне Церкви²¹⁰.

Однако в дальнейшем, уже в начале IV века противоречия в Карфагенской Церкви между различными группами христиан о чистоте священства, возникшие в результате преследования христиан при императоре Деоклитиане, в конечном итоге привели к первому великому церковному расколу и отделению от Единой Церкви последователей епископа Нумидийского Доната.

На протяжении последующей церковной истории вопрос о духовном смысле раскола рассматривался, исходя из различных конфессиональных подходов как Православия, так и Римской Католической Церкви, а в дальнейшем и различных движений протестантизма.

В русском православном богословии вопрос о границах Церкви рассматривался с различных точек зрения, однако в настоящее время

209 Киприан Карфагенский, священномученик. О единстве Церкви. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinстве/#source (дата обращения 24.04.2025).

210 Филарет (Вахромеев), митрополит. Вопрос о границах Церкви в русском православном богословии. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/vopros-o-granicaх-cerkvi-v-russkom-pravoslavnom-bogoslovii> (дата обращения 24.04.2025).

преобладает подход, основанный на Первом Правиле Святителя Василия Великого, когда решение о возвращении в границы Церкви отступников принималось в зависимости от степени искажения церковного учения и порядка. Этот подход разделял Блаженный Августин, а в прошлом столетии развивали Патриарх Сергей (Страгородский) и протоиерей Георгий Флоровский.

«Современное православное богословие должно осознать и истолковать традиционную каноническую практику Церкви в отношении к еретикам и раскольникам на основе тех общих предпосылок, которые были установлены еще Августином...

Нужно твердо запомнить: утверждая «значимость» таинств и самой иерархии в расколах, блаженный Августин нисколько не смягчал и не стирал грани, разграничивающей раскол и соборность. Это не столько каноническая, сколько духовная грань, – соборная любовь в Церкви или сепаратизм и отчуждение в схизмах. И это для Августина – грань спасения...

Ибо ведь благодать действует, но не спасает вне соборности...»²¹¹

На основании всестороннего анализа этой спорной богословской проблемы, Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года принял Определение: «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию».

Богословская комиссия Священного Синода сделала следующие выводы на основании своего изучения рассматриваемой проблемы: «Подводя итог краткому рассмотрению темы «границ Церкви» и норм отношения Церкви к инославной реальности, мы можем сделать вывод, что богословски, святоотечески и исторически наиболее обоснована позиция Патриарха Сергея и протоиерея Георгия Флоровского, на основании которой Русская Православная Церковь и строит свое отношение к инославию» (Горбачев А., 2009)²¹².

В 2016 году «Критским Собором», проходившим без участия Русской Православной Церкви и ряда других Православных Поместных Церквей было

211 Флоровский Г.В., протоиерей. О границах Церкви // Путь. 1934. № 44. – С. 15-26.

212 Смуглов А.М. Проблема «границ Церкви»: история и современность. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-granits-tserkvi-istoriya-i-sovremennost> (дата обращения 24.04.2025).

принято решение «Отношение православной Церкви с остальным христианским миром».

В отличие от решения принятого «Критским Собором» в 2016 году, «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям» четко и жестко очерчивает и подтверждает непоколебимую позицию в отношении «границ Церкви», и одновременно сохраняет элементы икономического подхода. Критский собор по вопросу «границ Церкви» занял нечеткую, позволяющую различные произвольные толкования, позицию, которая не может быть принята Русской Православной Церковью²¹³.

Подводя итог сложившейся ситуации, можно сделать вывод о том, что проблема «границ Церкви» перешла от вселенского уровня до позиции Православных Поместных Церквей, как бы не было прискорбно это констатировать. Сегодня «Границы Церкви» все больше воспринимаются, как границы догматического, канонического, мистического, духовно-нравственного характера, обособляющие членов конкретной Поместной Православной Церкви от иных христианских конфессий, – канонические территории. При этом, по последней заповеди Иисуса Христа, не предполагалось наличие у Церкви никаких границ, и вся Земля должна была быть в короткие сроки просвещена христианами проповедью Евангелия.

Вместе с тем, истинная Церковь Христова остается Одна: Единая и Неделимая. Один из основоположников раннего славянофильства А.С. Хомяков говорил именно об этом: «Когда распространится Церковь или войдет в нее полнота народов, тогда исчезнут и все местные наименования, ибо не отождествляется Церковь с какой-нибудь местностью: но она называет себя Единой, Святой, Соборной и Апостольской, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность не имеет особого какого-нибудь преимущества, но только временно служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле.»²¹⁴

213 Там же.

214 Хомяков А.С. Церковь одна. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/73742-cerkov-odna/> (дата обращения 24.04.2025).

4.1.3. Объединяющая и очищающая роль монашества для Церкви, государства и общества

Отцом монашества традиция называет обычно преп. Антония Великого, который основал первый монастырь в Фиваиде (Верхнем Египте с центром в г. Фивы), в развалинах воинского укрепления в Писпире на берегу Нила, – анахоретское особножительное монашество. В анахоретском монастыре Антония Великого каждый монах жил отдельно, питался трудами своих рук и раз в неделю братия собиралась в церкви для совершения литургии. До него отшельники в египетской пустыне жили неорганизованно²¹⁵.

Отцом православного монашества считается преп. Павел Фивейский. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. Незадолго до кончины Павла состоялась его встреча со святым Антонием, посетившим Павла в его отшельническом месте. Антоний оставался с Павлом вплоть до смерти последнего и похоронил отшельника.

Младший современник преп. Антония, преп. Пахомий Великий основал также в Фиваиде первую киновию (общежительный монастырь). В основу идеи киновии было положено послушание, внешне имевшее много общего с воинской дисциплиной, которой с юности был научен преп. Пахомий, в прошлом – римский легионер.

Для общежительных монастырей характерна общая молитва, общий труд, общая трапеза и общее имущество. Все монашествующие живут по единому распорядку (уставу), который регламентирует труд и церковное служение (послушания).

Промежуточная форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством, стало скитское монашество, основателем которого считается ученик святого Антония преп. Макарий Великий.

215 Александр (Милеант), епископ. Преподобный Антоний Великий: житие, икона, молитва. [Электронный ресурс] <https://www.pravmir.ru/prepodobnyj-antonij-velikij-1/> (дата обращения 26.04.2025).

Так в пустыне Египта и зародились три основные течения христианское монашества ...

В истории монашества нужно различать несколько периодов, причем периодизация эта относится, во-первых, к взаимоотношениям монашества с Церковью и, во-вторых, к развитию и становлению самого монашеского «самосознания», то есть богословской рефлексии монашества на свою собственную сущность и задачи. ... Монашество на первых порах не мыслило себя даже особой частью Церкви, ибо в первом своем выражении – в отшельничестве, оно вообще лишено какого бы то ни было коллективного сознания, а во втором – «киновийном», оно скорее могло себя сознавать осуществлением «идеальной Церкви», возвратом к первохристианской общине, чем опять-таки особым «институтом». ²¹⁶

Общий смысл эволюции монашества заключался в возвращении из отшельничества в церковное общество, и постепенное перерождение его в церковный институт, и при этом, институт влиятельный, связанный со всеми сторонами церковной жизни. Но важно подчеркнуть, что процесс этот, выразившийся и в возвращении монашества физическом – то есть в построении монастырей в городах, в самом центре «мира», и в превращении монашества (правда более позднем) в своеобразный «ведущий слой» церковного общества, ни в коей мере не должен быть объясняем обмирщением самого монашества, снижением его изначального максимализма или же переменой его основного противопоставления себя миру.

Монастырь в городе стал как бы идеальной общиной, свидетельством христианского максимализма, призывом и напоминанием. И, естественно, эта идеальная община оказалась и центром влияния на мир, на церковное общество, одновременно и на жизнь Церкви в целом и на отдельных ее членов²¹⁷.

Известна роль, которую играли монахи в решении великих богословских споров и на вселенских соборах. Именно монашество сыграло огромную роль

²¹⁶ Шмеман Александр, протопресвитер. Введение в литургическое богословие. [Электронный ресурс] <https://www.golubinski.ru/ecclesia/liturgcont.htm> (дата обращения 24.04.2025).

²¹⁷ Там же.

в защите догматов христианского вероучения и стало оплотом борьбы с иконоборчеством VIII-IX веков. Не менее значительна оказалась их роль, как «духовников» и религиозных вождей общества.

* * *

К восточным славянам монашество пришло еще до Крещения Руси. На начальном этапе иконоборчества в 726 году, как свидетельствует знаток истории монашества Смолич И.К., монахи появились в Крыму, а затем укрепились и в Киеве²¹⁸.

Первые православные монастыри на Руси были греческими и служили там, очевидно, на греческом языке. Первые русские монастыри появились в Киеве в эпоху князя Ярослава Мудрого, правившего на Руси в период с 1019 по 1054 годы.

Древнейшая русская православная обитель не только на Афоне, но и в мире – Ксилургу, была основана в 1016 году. Именно здесь, по преданию, принял постриг родоначальник древнерусского монашества, выходец из Черниговской земли Антоний Печерский, а позже отсюда, по благословению старцев обители, перенес афонскую монашескую традицию на Русь, основав по афонскому образцу Киево-Печерскую обитель.

Знаменитая будущая Киево-Печерская Лавра зародилась в 1037 году вокруг отшельнической пещеры Митрополита Иллариона и сформировалась в самостоятельный Печерский монастырь в 1051 году, прежде всего трудами духовного лидера, преподобного Антония Печерского, и его ученика, настоятеля монастыря Феодосия Печерского. Святитель Феодосий ввел в обители общежительный устав цареградского Студийского монастыря. По сути, Киево-Печерская Лавра стала родоначальницей всего монашества и школой просвещения для всей Руси, поэтому исследователь древнерусской святости Г.П. Федотов справедливо называл Феодосия Печерского «Моисеем-законодателем русского монашества»²¹⁹.

218 Смолич И.К. Русское монашество, 988-1917. – М.: Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 1997. – 606

219 Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 томах / Том 8. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/sobranie-sochinenij/#source (дата обращения 26.04.2025).

Большинство монастырей Киевской Руси домонгольского периода были городскими или расположенными вблизи городов, устраивались преимущественно князьями. Настоятеля монастырей входили в элиту древнерусского общества и через своего митрополита способствовали разрешению конфликтов между удельными князьями. Однако Киевская митрополия, в силу целого комплекса причин, не смогла преодолеть тенденции к раздробленности государства и усилению влияния отдельных княжеств. К началу XIII века Киевский престол уже утратит свою значимость.

Во время монголо-татарского нашествия монашество на Руси пришло в упадок, поскольку многие монастыри были сожжены при взятии русских городов, а монахи физически истреблены или уведены в ордынский плен. Пресеклась монашеская традиция, принесенная преп. Антонием Печерским со Святой Горы Афон. Однако в дальнейшем было создано значительное число новых обителей по причине толерантного отношения завоевателей к религии.

Во второй половине XIII века, с началом монгольского ига, изменились местоположение монастырей, их естественно-географическая среда. Одновременно с крестьянской колонизацией Северо-Восточной Руси, шел поток монастырский. Стали преобладать пустыни, которые располагались вдали от городов, часто в лесистой или заболоченной труднодоступной местности.

В этот период и вплоть до XIV века монастыри Руси преимущественно стали особножительные, в которых монахи могут владеть личной собственностью, общее здесь только жилище и богослужение, во всём остальном каждый монах живёт по своему личному усмотрению. Такие монастыри не могли оказывать существенное влияние на консолидацию общества. Со всей очевидностью возникала необходимость возвращения к традициям общежительских монастырей Киевской Руси, заложенных преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Вновь в русском монашестве возросла роль «личного подвижничества».

Возрождение монашества безусловно связано не с сомнительными милостями завоевателей, а с подвигом преп. Сергия Радонежского и реформой

монашеской жизни Святителя Алексия, который в середине XIV века по совету патриарха Константинопольского Филофея ввел в Русской Церкви Иерусалимский устав Саввы Освященного. Именно монашество и духовный лидер русского народа Сергей Радонежский совместно с митрополитом Алексием позволили возродиться Руси и организовать в XIV веке сопротивление владычеству орды, а затем в конце XV века создать сильное централизованное государство.

Распространение общежительных монастырей в северо-восточной Руси, начатое преподобным Сергием Радонежским и продолженное его учениками, стало ответом на запрос духовного, культурного, идеологического и политического возрождения Русского государства. Общежительные монастыри не только приняли широкое участие в общественной жизни русского народа, но и послужили образцом в самом устройении Русского государства.²²⁰

В середине XV века общежительские монастыри на Руси стали поистине духовными центрами и определили развитие страны вплоть до конца XVI века. Именно в этот период, в конце XV века сформировалось особое монастырское течение – старчество, ярчайшими представителями которого основатель скитского монашества Нил Сорский и Александр Свирский, который согласно преданию, удостоился при жизни сверхъестественного созерцания Святой Троицы.

Рубеж XV–XVI веков ознаменовался острой полемикой между последователями преп. Нила Сорского (нестяжателей) и Иосифа Волоцкого (стяжателей или иосифлян) о возможной степени наказания еретиков и монастырском землевладении. Преп. Нил Сорский вел полемику с «иосифлянами» не с позиций светского гуманизма, как принято считать в популярной литературе, а с позиций крайнего аскетизма. Следует также признать, что эта полемика, несмотря на ее остроту, не была

220 Иоанн (Корчуков), иеромонах. Роль монастырей в жизни Российского государства. [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/novosti/doklady-all/rol-monastyrey-v-zhizni-rossiyskogo-gosudarstva/> (дата обращения 25.04.2025).

антагонистической по своей сути, это был спор о двух путях спасения, которые на практике существуют одновременно и неразрывно связаны в истории Церкви. Для Церкви равной степени нужны как уединенные скиты, где подвижники ведут одинокую жизнь, так и образцовые общежительные монастыри, способные совершать не только молитвенные подвиги, но и заниматься созиданием культуры, и широким социальным служением.

Однако в начале XVI века нестяжатели проиграли иосифлянам в борьбе за приоритеты развития Церкви и были полностью отстранены от управления Церковью, что привело к появлению властных иерархических церковных структур и к возрождению ослбножительских монастырей. Негативные результаты этих событий стали очевидны уже к началу правления Ивана IV (Грозного).

«Нравственная сторона наших тогдашних обителей и иноков представляет немало недостатков. И недостатки эти тем менее могут подлежать сомнению, что главные из них засвидетельствованы самим царем пред лицом Стоглавого Собора и признаны Собором, который счел нужным сделать против них надлежащие постановления.»²²¹

Первый, более всего бросавшийся в глаза недостаток состоял в скитальничестве, или бродяжничестве, иноков. Встречались и такие чернецы и черницы, скитавшиеся по миру, которые как бы не знали, что такое монастырь: черницы жили при церквах приходских просвирицами, а чернецы служили при тех же церквах попами (гл. 5, вопрос 9).

Внутри монастырей существовали беспорядки своего рода. «В нашем царстве, – говорил царь, – на Москве и во всех городах есть монастыри особные: живет игумен да два или три чернеца или и более, где как случится; да тут же в монастыре живут миряне с женами и детьми; равно и в женских монастырях живут иногда миряне с женами и холостые; в ином же монастыре живут вместе чернецы и черницы, а в ином попы и диаконы, дьячки и пономари с женами живут вместе с черницами» (гл. 5, вопрос 37).

221 Постановление Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс] http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/ (дата обращения 25.04.2022).

В общежительных монастырях, где все подчинено было правилам устава, дело не могло простираться до таких крайностей, однако ж и там иногда, по небрежности, в кельи приходили лица женского пола, а молодые ребята даже невозбранно жили по кельям (гл. 5, вопрос 8).

Еще более жаловался царь на другой порок, господствовавший в обителях, – на нетрезвость и на «безмерное упивание» (гл. 5, вопрос 17).

Были еще недостатки и беспорядки в монастырской жизни, которые происходили, собственно, от настоятелей и по поводу монастырских имуществ²²².

Несправедливо было бы думать, будто только во дни Стоглавого Собора появились в нашем монашеском мире все эти недостатки, которые Собор желал исправить. Нет, существовали они у нас по местам и прежде, хотя, быть может, не в такой степени.

С другой стороны, нельзя думать, будто после Стоглавого Собора, вследствие его постановлений, русское монашество вполне освободилось от своих прежних недостатков. Свидетельством этого является целая череда разрушительных для государства событий, которые привели к Великой Смуте 1598 – 1612 годов.

У закономерного торжества иосифлянства была и обратная сторона: разрушение принципа соборности и зависимость Церкви от светской власти. В соответствии с 13-й главой Соборного уложения 1649 года создается Монастырский приказ, ставивший монастырское землевладение под контроль государства, что стало подготовкой к секуляризации и предопределило неизбежность церковного раскола ...²²³

* * *

Общая тенденция развития церкви, в целом, и монашества, в частности, в XVI веке заключалась в смягчении аскетических требований, которые были выдвинуты первыми христианами. Стремясь к евангельскому идеалу,

²²² Там же.

²²³ Соборное уложение 1649 года. [Электронный ресурс] <https://www.hist.msu.ru/ER/Text/1649.htm> (дата обращения 29.04.2025).

«заволжские старцы», последователи Паисия Ярославова и Нила Сорского, не скрывали своего осуждения тем «нестроениям», которые они замечали в большинстве современного им русского монашества.

Старцы на Руси всегда являлись мерилami святости и образцами духовной жизни для православных, а в трудные времена служили оплотом для сохранения чистоты веры и возрождения духовности, как среди мирян, так и среди духовенства. Всегда в период церковного обмирщения на Руси появлялись духовные лидеры, которые никогда не боролись за власть, а вели внутреннюю борьбу за чистоту веры и возрождали дух «старчества».

Так в XIX веке целая плеяда учеников великого афонского старца Паисия Величковского сформировала в Оптиной пустыне уникальную русскую духовную традицию старчества, которая стала опорой православия в синодальный период истории Российской Империи. Безусловное позитивное влияние на духовную жизнь не только Церкви, но и всего общества оказал также преподобный Серафим Саровский, который получил благословение на уход в Саров от старца Досифея (затворника Китаевской пустыни под Киевом), духовно связанного с обителем преподобного Паисия.

Борьба за чистоту веры велась конечно же не только в монастырях. Неоценимый вклад в это дело внесли многие иерархи Русской Православной Церкви, такие как Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. Именно совместная борьба старцев и отдельных иерархов позволила к началу XX века частично преодолеть последствия обмирщения Церкви после раскола.

Однако тенденции нигилизма в обществе, которые затронули и духовную жизнь даже в монастырях, стали предтечей будущего революционного разлома России. Об этом чем пророчески предупреждал Святитель Игнатий Брянчанинов в своих Аскетических опытах: «Главная черта, которая отличает деятельность древнего монашества от деятельности новейшего, заключается в том, что монашествующие первых веков христианства были руководимы боговдохновенными наставниками, а ныне, замечает преподобный Нил Сорский, согласно с другими позднейшими отцами, монашествующие должны наиболее

руководиться Священным Писанием и Преданиями Отеческими, по причине крайнего оскудения живых сосудов Божественной Благодати.»²²⁴

Поэтому монашеский принцип о том, что послушание (дело) важнее чем пост и молитва, прошел испытания на протяжении многих веков. Большинство монахов и прежде всего старцы, были людьми дела, а не теории, и всегда вели активную жизнь в непрестанном труде. «Вера без дела мертва» (Иак.2:26). Но не только вера без дела мертва. Как говорил Иоанн Златоуст, «и дела без веры мертвы.» Вера и дело, как два крыла у птицы, возносят дух человека на небеса.

4.2. Домостроительство Святого Духа. Формирование Таинств Церкви

Домостроительство Божие разделяется на две последовательные части: домостроительство Бога-Сына, воплотившегося в мир, страдавшего, распятого, погребенного и воскресшего из мертвых ради спасения всего человечества посредством учрежденной Им Церкви; и домостроительство Бога-Духа Святого, посланного в мир для осуществления спасения каждого отдельного человека через установленные Божественным Откровением Таинствами Церкви.

Каждый человек, уверовавший во Христа Иисуса – Спасителя мира, через таинство Крещения вступает в основанную Им Церковь, в которой, собственно, благодатью Святого Духа, получаемой в церковных таинствах, и осуществляется очищение человека от грехов и страстей, приближение его к Богу, иными словами – спасение души.

В соответствии с домостроительством Божьим сохранялась необходимость в крещении во Святом Духе. Одно дело – очищение (крещение) водою, другое дело – Святым Духом. Идя путем Христа, Бога, Слова, человек может не только сохранить, но и преумножить Благодать Святого Духа, полученную им при крещении. Живя во грехе, нарушая заповеди Христовы, человек утрачивает сначала Благодать Духа Святого, а затем разрушает и храм души своей, Богом Отцом данное ему тело, – умирает сначала духовно, а затем и физически.

224 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с.

Если Христос – Глава Церкви, которая есть Его Тело, то Святой Дух есть Тот, Который «наполняет все во всем». Церковь есть полнота, поскольку Дух Святой ее животворит и наполняет Божеством, ибо Божество обитает в ней телесно как Оно обитало в обоженном человечестве Христа²²⁵.

Как Сын нисходит на землю и совершает Свое дело Духом Святым, так и Дух Святой приходит в мир, будучи послан Сыном: «Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15: 26). Неразрывно связанные в Своем общем деле на земле, Сын и Дух Святой по Своему ипостасному бытию остаются тем не менее в самом этом деле двумя независимыми друг от друга Лицами²²⁶.

Можно в известном смысле сказать, что дело Христа подготавливало дело Духа Святого: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12: 49). Так, Пятидесятница есть конечная цель Божественного домостроительства Сына на земле. Христос восходит ко Отцу для того, чтобы сошел Дух Святой: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16: 7). И Дух Святой непрестанно присутствует в Церкви Христовой и продолжает Свое домостроительство как видимым, так и невидимым для нас образом.

4.2.1. Раннехристианское богослужение и формирование церковной иерархии

Богослужение в первые годы апостольского века совершалось в притворе Соломона в восточной части Иерусалимского Храма, где апостолы проповедовали учение Христа. Само священнодействие по освящению хлеба и вина в Храме не могло проводиться... Это происходило вплоть до убийства Главы Иерусалимской общины святого праведного Иакова, которого иудеями сбросили со стен Храма и побили камнями.²²⁷

225 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

226 Там же.

227 Геннадий (Фаст), протоиерей. История христианского богослужения [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/audio/istoriya-xristianskogo-bogosluzheniya-protiierij-gennadij-fast.html> (дата обращения: 08.02.2023).

Об Евхаристии в Писании сказано мало, разве что в деяниях Апостолов: «верующие постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах», а также несколько позже, – «единодушно пребывали в храме и, преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца.» (Деян. 2:42)

Таинство Евхаристии как священнодействие в современном понятии только начало формироваться и представляло скорее обряд преломления хлебов, который верующие совершали по домам в воспоминании Господа Иисуса Христа. Евхаристическое богослужение в раннехристианской Церкви сохранило многие черты еврейской пасхальной вечери (так же как христианская Пасха сохранила символизм еврейской пасхи).²²⁸

По форме каждая Евхаристия была подобием еврейской пасхальной трапезы. Она начиналась вечером и могла продолжаться до утра (Деян. 20:7–11).

Сама Евхаристия – преломление хлеба в воспоминание Иисуса – совершалась в конце трапезы, после того как вся основная пища была уже съедена.

В апостольской общине Евхаристия совершалась в первый день недели, или «день солнца», то есть в день, следующий за субботой. Именно этот день стал главным богослужебным днем христианской Церкви, придя на смену иудейской субботе как дню покоя. (Деян. 20:7; 1Кор. 16:2)

Первые последователи Христа не назывались христианами. Само понятие «христианство» появляется позднее, после образования апостолом от семидесяти Ананьей общины в Антиохии и обращения ко Господу Савла (Апостола Павла). (Деян. 11:26)

Иудеи и римляне в те годы именовали христиан «назарейями» или «назарейской сектой», поскольку Иисус Христос прожил большую часть своей жизни в городе Назарете. Окончательное разделение иудеев и христиан произошло лишь в 90-е годы первого века.

228 Иларион (Алфеев), митрополит. Православие в 2 т. Т. 2. Глава II. Богослужение суточного круга. Формирование суточного богослужебного круга [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Illarion_Alfeev/pravoslavie-tom-2/3_1 (дата обращения: 10.02.2023).

После сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы с первой пламенной проповедью апостол Петр обратился к народу, находившемуся в огромном количестве по случаю праздника в Иерусалиме. Проповедь Петра в одночасье обратила ко Христу до 3000 человек (Деян. 2:1–41).

Второй своей проповедью, которую апостол Петр произносил у Красных ворот Иерусалимского храма, он обратил до 5000 человек, совершив при этом чудо исцеления хромого (Деян. 3:1–4).

Учитывая численность христиан, апостолы физически не присутствовали на совершали по домам священнодействия по освящению хлеба и вина. Также, как отмечалось ранее, наукой установлено, что пресвитеры и епископы в I веке были только в отдельных христианских общинах, существовавших в некоторых городах восточных провинций.²²⁹

Поэтому официальное освящение священнослужителем хлеба и вина еще не практикуется. Молитвы в воспоминании земной жизни Спасителя совершали по домам сами христиане (по иудейской традиции – главы семей или кланов). В дальнейшем эти совместные трапезы приобрели форму «Агапы» или «вечери любви».²³⁰

В своих Посланиях Апостол Павел Рассматривал Агапы как коллективный обряд, основанный на взаимной солидарности любви. Греческий термин "Агапе" – "коммуна с культом мистерии" вскоре станет обозначать само собрание верующих для братской вечери еще до того, как примитивная литургия превратится в таинство. Развитие Агапы и выделение Евхаристии в отдельное от Агапы Таинство, совершаемое по утрам, произошло позднее, лишь в начале второго века.²³¹

* * *

229 Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан [Электронный ресурс] <https://coollib.net/b/430528-irina-sergeevna-sventsitskaya-taunye-pisaniya-pervuyih-hristian/read> (дата обращения: 10.02.2023).

230 Соколов П.Н. Агапы, или вечери любви, в древнехристианском мире. – СПб.: Изд. Олега Абышко, 2018. – 256 с.

231 Там же

Присутствие священника, епископа или пресвитера, и освящение священнослужителем хлеба и вина стало обязательным лишь только после формирования Епископальной Церкви скорее всего в середине II века. Впервые мы находим это обязательное требование лишь у Климента Римского и Игнатия Богоносца.²³²

В первом послании к коринфянам Святитель Климент говорит, что богослужение должно быть совершаемо по определенному порядку, к соблюдению которого он убеждает коринфян, нарушавших этот порядок. По словам св. отца для евхаристии и других священнодействий определены известные времена и часы, назначены особенные места, совершение богослужebных действий принадлежит исключительно священным лицам, получившим право на это от самого Иисуса Христа если не лично, то чрез апостолов и их преемников. Но эти священные лица не все имеют одинаковые права и обязанности. Иное служение принадлежит первосвященнику, иное – священникам, иное – левитам (т. е. церковнослужителям). Этот порядок, эти времена, эти места и эти лица назначены для религиозных целей не человеком, а самим Господом; поэтому никто не имеет права ни нарушать установленного порядка в совершении богослужений, ни отнимать права священнодействия у лиц, принявших оное преемственно от Установителя новозаветного священства Иисуса Христа, если только сии лица безукоризненно проходят свое служение.²³³

Святитель Игнатий Богоносец в отношении христианского богослужения излагает следующую позицию: «Участие в общественном богослужении обязательно для всякого истинного члена Церкви. Но общественное богослужение имеет действительную силу только в том случае, когда оно совершается епископом или лицами, уполномоченными от

232 Смирнов Н.К. Краткий очерк истории христианского богослужения до VII вселенского собора [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/kratkij-ocherk-istorii-hristianskogo-bogosluzhenija-do-7-vselenского-sobora/ (дата обращения: 10.02.2023).

233 Климент Римский. Первое послание к коринфянам [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/ (дата обращения: 17.02.2023).

него на это дело, потому что епископ в своей церкви изображает собою Иисуса Христа, и единение с ним есть внешнее выражение единения со Христом. Самочинные же собрания, устрояемые без воли епископа подлежат осуждению; священнодействия, совершаемые в таких собраниях, не могут считаться законными, они – служба дьяволу.»²³⁴

* * *

Очень рано в истории Церкви появляется представление, что хлеб символизирует Тело Христово, а чаша с вином – Его Кровь. Иисус Сам указал на эту связь, о чем неоднократно свидетельствует Новый Завет, а потому остальная пища и другие виды приношений постепенно отошли на второй план.

Когда священнодействие стали проводить только с хлебом и вином (Телом и Кровью Христа), другие черты прежнего обряда благодарения приобрели новый смысл. Средоточие богослужения стало составлять Таинство Евхаристии.

Наиболее ранние описания Евхаристии содержатся в «Дидахе», «Апологии» Иустина и «Апостольской традиции» Ипполита.

В течение первых трех веков после воскресения Спасителя в христианском богослужении, насколько можно судить по сохранившимся источникам, доминировал элемент импровизации.²³⁵

В «Учении двенадцати апостолов» («Дидахе»), датированном предположительно рубежом I и II веков. помимо предписания христианам трижды в день произносить молитву «Отче наш», говорится о чине совершения Евхаристии.

К III веку относится описание Евхаристии в «Апостольском предании», приписываемом святому Ипполиту Римскому.²³⁶

234 Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Послание к смирнякам [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/poslanie-k-smirnjanam/ (дата обращения: 17.02.2023).

235 Иларион (Алфеев), митрополит. Православие в 2 т. Т. 2. Глава II. Богослужение суточного круга. Формирование суточного богослужебного круга [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Illarion_Alfeev/pravoslavie-tom-2/3_1 (дата обращения: 10.02.2023).

236 Там же.

Несмотря на все последующее развитие евхаристического богослужения на христианском Востоке, главные элементы приведенного чина сохраняются в православной литургии до сего дня.

К этим элементам относятся целование мира, начальные возгласы («Горé имеем сердца», «Имамы ко Господу», «Благодарим Господа», «Достойно и праведно есть»), обращение к Богу Отцу, произнесение «установительных» слов Христа («Приимите, ядите», «Сия есть Кровь Моя»), общий благодарственный характер молитвы и ее основное содержание, завершительное славословие.

Таким образом, можно говорить о том, что основное ядро евхаристического богослужения Православной Церкви сформировано в III веке.²³⁷

Евхаристия, как и другие Таинства, кроме Крещения и Исповеди, формировалось постепенно и окончательно чинопоследование Божественной Литургии было установлено только в III веке. Однако само литургическое творчество активно развивалось на протяжении всей эпохи Вселенских Соборов.

Историки говорят о литургической «революции» якобы произведенной монашеством. Но для монашества единственным законным культом оставался культ Церкви, который оно не подвергало ни малейшему сомнению. Цель литургического устава – сделать богослужение выражением веры Церкви, актуализировать саму Церковь, цель монашеского молитвенного правила – приучить монаха к непрестанной молитве, укоренить его в личном молитвенном подвиге.

«Монашество не только не отрицало литургической нормы Церкви, но всеми силами стремилось ее сохранить,» – подчеркивает протопресвитер Александр Шмеман. Но волей-неволей, в силу фактического отделения монашества от церковных общин, соблюдение ее приобретало новые и особые черты, а эти черты, далее, создавали постепенно и новое «переживание» богослужения, или, согласно нашей терминологии, новое литургическое благочестие.²³⁸

²³⁷ Там же

²³⁸ Шмеман Александр, протопресвитер. Введение в литургическое богословие. [Электронный ресурс]

<https://www.golubinski.ru/ecclesia/liturgcont.htm> (дата обращения 12.06.2025)

О первоначальной организации христианских общин известно мало. Христиане называли себя братьями и сестрами. Никаких следов иерархии должностей в первых общинах христиан не заметно. В четко оформленной организации, по-видимому, не было еще потребности.

Большинство христианских общин чувствовали себя единым «народом Божиим»; они жили в ожидании скорого второго пришествия, и наиболее желанными гостями были у них переходящие с места на место пророки, возвещавшие это пришествие.

Апокалипсис адресован семи малоазийским церквям, и обращение к каждой из них начинается словами: «ангелу Смирнской церкви напиши...» или «ангелу Ефесской церкви напиши...». Но что имел в виду создатель Апокалипсиса под словом «ангел»? – Или «посланника», или руководителя общины, или странствующего пророка ...?

Постепенно возникла потребность в авторитетных руководителях общин, которые регулировали бы отношения христиан между собой и с внешним миром. Такое руководство появлялось в разных общинах в разное время.

«В послании Павла к ефессянам, которое считается в научной литературе самым поздним из новозаветных посланий Павла, дается иной перечень должностных лиц в общине. Там названы апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. В этом наборе, по-видимому, именно пастырям уготована роль главных руководителей общин.»²³⁹

В Деяниях апостолов применительно к иерусалимской общине говорится об апостолах и пресвитерах.

«Наукой установлено, что пресвитеры в I веке были только в отдельных общинах, существовавших в некоторых городах восточных провинций.»²⁴⁰

Распространение этой должности шло постепенно.

239 Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан [Электронный ресурс] <https://coollib.net/b/430528-irina-sergeevna-sventsitskaya-taynyie-pisaniya-pervyih-hristian/read> (дата обращения: 10.02.2023).

240 Там же

«По-видимому, еще в I веке в некоторых общинах появляются старейшины-пресвитеры. Существование старейшин было традиционно для всех общинных организаций древности; неудивительно, что старейшины появляются и в христианских общинах.»²⁴¹

«В Деяниях апостолов и в посланиях Павла пресвитеры называются также епископами, т. е. надзирателями. Это не были две разные должности, просто "надзор" входил в обязанности старейшин. Оба эти термина употребляются по отношению к одним и тем же лицам и в обращении апостола Павла к христианам Эфеса, и в Послании к Титу. «Различие между епископами и пресвитерами установилось лишь исторически; прежде оно было весьма относительным: епископ – лишь первый пресвитер, председатель пресвитериума. ... Пресвитериум рукополагает (1Тим.4:14); следовательно, некоторые, носившие название пресвитеров, имеют и право хиротонии, этот существенный признак епископского сана.»²⁴²

В течение II века из старейшин-пресвитеров выделяется высшее должностное лицо – епископ.

Такому выделению способствовало право старшего пресвитера (который затем один стал называться епископом) совершать обряд причащения, рукополагать остальных пресвитеров и дьяконов, представлять свою общину в сношениях с другими христианскими общинами.

Выделение епископа было связано и со стремлением: преодолеть разброд, сосредоточить особый авторитет у одного лица, достичь единства.

Раньше всего епископы выделились из остального клира в Малой Азии и Сирии. Ко II веку епископы появляются практически во всех христианских общинах.

241 Свенцицкая И.С. От общины к Церкви. О формировании христианской церкви [Электронный ресурс] <http://khazarzar.skeptik.net/books/sventsi1.htm> (дата обращения: 10.02.2023).

242 Лекции по истории древней церкви: [В 4 том.] / Проф. В.В. Болотов. – Посмертное изд. под ред. [и с предисл.] проф. А. Бриллиантова. – Санкт-Петербург: Тип. М. Меркушева, 1907-. / Т. 2. – 1910. – 474 с. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektcii-po-istorii-drevnej-tserkvi-tom-2/3_18 (дата обращения 23.05.2023).

Должности епископов в христианских общинах на рубеже I-II веков были новыми, эти должностные лица почитались меньше, чем традиционные пророки и учителя. «Дидахе»²⁴³ или Учение двенадцати апостолов призывает верующих не презирать их, так как они "ваши почтенные, наряду с пророками и учителями".

* * *

Своеобразный "переходный период" рубежа I-II веков, который переживала община по окончании апостольского века, отраженный в «Дидахе», характеризовался ожесточенной борьбой внутри христианских общин.

Усилению позиций епископата скорее всего способствовал общий спад пророческого движения, надежд на скорое второе пришествие, все возрастающая необходимость приспособления к существованию в рамках Римской империи.»²⁴⁴

«Повышение авторитета епископов достигалось, по-видимому, тем, что они стали брать на себя функции учителей и пророков, т. е. становились руководителями не только в организационно-хозяйственных вопросах, но и в вопросах вероучения И епископы постепенно становятся руководителями общин во всех вопросах, в том числе в вопросах вероучения и в определении авторитета "священных" книг.»²⁴⁵

Отдельные церковные деятели начинали выступать за единовластие епископа, которому должны подчиняться остальные должностные лица общины пресвитеры и диаконы. Важным источником, позволяющим судить об этом процессе, являются письма, автором которых христианская традиция считает епископа Антиохии Игнатия, в которых настойчиво рекомендуется установление "монархического епископата", проповедуется единство общины во главе с

243 Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов: Дидахе // Журнал Московской Патриархии. 1975. № 11

244 Свенцицкая И.С. От общины к Церкви. О формировании христианской церкви [Электронный ресурс] <http://khazarzar.skeptik.net/books/sventsi1.htm> (дата обращения: 10.02.2023).

245 Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан [Электронный ресурс] <https://coollib.net/b/430528-irina-sergeevna-sventsitskaya-taynyie-pisaniya-pervyih-hristian/read> (дата обращения: 10.02.2023).

епископом. Но единства можно было добиться только при условии – одна вера, одна церковь, один порядок. Этот порядок в соответствии с мистическим представлением о церкви должен был соответствовать порядку небесному: один Бог – один епископ. «Представители коллегиального начала, пресвитеры, отступают пред епископом, представителем начала монархического.»²⁴⁶

В течение II–III веков епископы становятся единоличными руководителями в большинстве общин. Епископы в III веке не только судили или прощали совершивших проступки христиан, они высказывали свое мнение относительно их поведения и в обыденной жизни. По существу, в руках епископа оказались сосредоточены функции вероучителя, пророка, надзирателя.

В III веке епископ Киприан писал: «Тебе надлежит знать, что епископ в церкви, а церковь в епископе и кто не с епископом, тот вне церкви.» (переписка с Римскими епископами Корнелием и св. Луцием I, – Ер. 66. 5, 8).

Церковь становится «Епископальной Церковью» и превращается в иерархичную многоступенчатую организацию, в которой низшие чины зависят от высших.²⁴⁷

Существующая иерархическая структура христианской церкви, организованная в IV веке, во-многом была привязана к административной структуре управления Римской империей. При этом далеко не всегда ее принцип организации следовал завету Иисуса Христа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евг.Мтф.22,21). В этой связи нужно понимать, что иерархическая структура христианства до Медиаланского эдикта Константина Великого 313 года и после начала разрушения языческих храмов в 332 году существенно различались друг от друга по большинству целевых установок.

246 Лекции по истории древней церкви: [В 4 том.] / Проф. В.В. Болотов. – Посмертное изд. под ред. [и с предисл.] проф. А. Бриллиантова. – Санкт-Петербург: Тип. М. Меркушева, 1907-. / Т. 2. – 1910. – 474 с. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektcii-po-istorii-drevnej-tserkvi-tom-2/3_18 (дата обращения 23.05.2023).

247 Свенцицкая И.С. От общины к Церкви. О формировании христианской церкви [Электронный ресурс] <http://khazarzar.skeptik.net/books/sventsi1.htm> (дата обращения: 10.02.2023).

4.2.2. Эволюция обрядов и Таинств Церкви

Таинство (от греч., – тайна) – священнодействие, в котором, согласно учению исторических церквей, христианам сообщается под видимым образом невидимая Благодать Бога. Через видимые действия в Святах Таинствах, мы, как христиане, соединяемся с невидимыми благодатными действиями и становимся членами Единой Церкви Христовой.²⁴⁸

По мнению некоторых исследователей, корни христианских Таинств восходят к дохристианским мистериям.^{249 250 251}

В частности, в дохристианских мистериях, таких как мистерии Диониса или Митры, использовались обряды, ритуалы, символы, элементы, схожие с христианскими таинствами (например, обряд посвящения, приемление пищи, употребление напитков). Христианские таинства могли развиваться как надстройка над уже существующими языческими обрядами, принимая их формы, но при этом наполняя их новым смыслом.

Большинство христианских богословов не разделяют такое мнение и утверждают, что христианские таинства имеют Божественное происхождение и не связаны с человеческими изобретениями или заимствованием из языческих мистерий. При этом, такие христианские таинства, как Исповедь, Крещение и Причащение, основаны на повествовании Евангелия и жизни Христа.

В целом, вопрос о взаимосвязи христианских таинств и дохристианских мистерий остается предметом дискуссии и исследования, но большинство исследователей соглашаются, что языческие ритуалы могли оказать влияние на формирование обрядов в христианстве. Хотя некоторые формы могут быть

248 Таинство // Полный православный богословский энциклопедический словарь. – СПб.: Издательство П. П. Сойкина, 1913. – Т. 2. – С. 2139–2141.

249 Ранович А. Б. Происхождение христианских таинств, М. –Л.: Изд. Московский рабочий, 1931. – 216 с.

250 Емелях Л. И. Происхождение христианских таинств, -М.: Изд. «Советская Россия», 1978. – 124 с.

251 Донини Амброджо. У истоков Христианства (От Зарождения до Юстиниана). [Электронный ресурс] https://thelib.ru/books/donini_ambrodzho/u_istokov_hristianstva_ot_zarozhdeniya_do_yustiniana.html (дата обращения 04.06.2025).

схожи, но содержание христианских таинств отличается от языческих мистерий, являясь, по мнению христианских богословов, передачей благодати Божией, а не просто обрядом. В раннюю эпоху христианства некоторые языческие обряды и ритуалы могли быть адаптированы и переосмыслены в христианском контексте.

При этом некоторые богословы, например, профессор Московской духовной академии Осипов А.И. считают, что разделение церковных священнодействий на Таинства и обряды не соответствует святоотеческим учениям и носит формальный характер. Речь может только идти о выделении самых важных из них.²⁵²

* * *

Непосредственно в Евангелии упоминаются три Таинства: Крещение, Причащение и Покаяние.

Указания о божественном происхождении других таинств мы находим в книге Деяний, в апостольских Посланиях, а также в творениях апостольских мужей и учителей Церкви первых веков христианства (св. Иустин Мученик, св. Иринея Лионский, Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, св. Киприан и другие).²⁵³

В Новом Завете термин таинство (др. греч. Μυστήριον) изначально обозначает глубокую, сокровенную мысль, вещь или действие (1 Кор. 13:2, 1 Тим. 3:9) и не применяется в отношении священнодействия.

Отцы Церкви называли разное число таинств, а также в это число входили и некоторые священнодействия, например, пострижение во иночество и погребение.

Исторически разграничение таинственных священнодействий не всегда соответствовало принятому ныне, а в число таинств включались такие, как Великое освящение воды и освящение церкви. В частности, учение о шести

252 Осипов А.И. Таинства Церкви / Лекции профессора Осипова А.И. [Электронный ресурс] <https://petrovhram.ru/articles/view/taistva-cerkvi-lekcii-professora-osipova-a-i> (дата обращения 04.06.2025).

253 Таинства. Старообрядческий сайт «Русская вера» [Электронный ресурс] <https://ruvera.ru/tainstva> (дата обращения 04.06.2025).

таинствах записано на рубеже V и VI веков автором, который подписался именем Дионисия, так называемый Псевдо-Дионисий Ареопагит. Учение изложено в корпусе «Ареопагитики», в трактате «О церковной иерархии», где перечислены следующие священнодействия.

- Крещение (гл. II);
- Таинство собрания (Евхаристия) (гл. III);
- Освящение мира (гл. IV);
- Рукоположение (Таинство Священства) (гл. V);
- Монашеский постриг, (гл. VI);
- Погребение (гл. VII).

Псевдо-Дионисий Ареопагит является первым ранним христианским писателем, который указывал число таинств – шесть, до него у ранних христианских авторов число таинств не было определено.

Преподобный Феодор Студит (759–826 гг.) в IX веке говорит о шести таинствах:

- Просвещение (Крещение);
- Собрание (Евхаристия);
- Миропомазание;
- Священство;
- Монашеское пострижение;
- Погребение.

Впервые учение о семи таинствах встречается в XII веке на римско-католическом Западе, как следствие схоластического принципа схематизации и формализации всего церковного вероучения.

Для обоснования седмеричности таинств были привлечены многочисленные ссылки на Священное Писание, включая указания на семь даров Святого Духа (Ис. 11, 2-3), семь хлебов, чудесно насытивших несколько тысяч человек (Мф. 15, 36-38), семь золотых светильников, семь звезд, семь печатей, семь труб (Откр. 1, 12, 13, 16; 5, 1; 8, 1, 2) и т.д.

Первым из известных источников, в котором говорится о семи таинствах – Крещение, Причащение, Священство, Покаяние, Миропомазание, Брак,

Елеосвящение – и о разделении церковных священнодействий на «таинства» и «обряды», является так называемое завещание епископа Оттона Бамбергского (ум. 1139) жителям Померании.

На православном Востоке число семь в отношении к важнейшим священнодействиям впервые известно в одном из посланий византийского монаха Иова (ум. 1270), который, однако, не вполне следовал римско-католической модели: 1) крещение, 2) помазание, 3) принятие святынь животворящего Тела и Крови Христовой, 4) священство, 5) брак, 6) святую схиму, 7) елеосвящение или покаяние.

В XIV и XV столетиях изъяснением важнейших священнодействий Церкви занимались, в частности, такие великие православные богословы, как святители Григорий Палама (1296–1359 гг.) и Симеон Солунский (конец XIV в. – 1429 гг.), а также Никола Кавасила (1322–1397/1398 гг.).

Ни один из них не следовал седмеричной схоластической формуле: святитель Григорий особое значение придавал лишь Крещению и Евхаристии; Никола Кавасила в своей книге «Семь слов о жизни во Христе» останавливается на Крещении, Миропомазании и Евхаристии; а святитель Симеон, перечисляя семь известных таинств, указывает при этом на сакраментальный характер и монашеского пострига. К XV веку относится еще один перечень церковных таинств, составленный митрополитом Иоасафом Ефесским, в котором называется десять священнодействий, среди которых монашество, погребение и освящение храма.

Тем временем Римско-католическая церковь формально утвердила семь таинств на Тридентском Соборе 1545-1563 года. С усилением влияния западных учений в православной среде эта формула постепенно становится общепринятой в Православной Церкви к концу XVI – началу XVII веков, попав в Кормчую Книгу. Седмеричное число таинств утвердилось также у несториан и монофизитов. При этом упоминание о таинстве монашества встречается в греческих источниках вплоть до XVIII века, например, у патриарха Иеремии II (1530–1595 гг.).

«Христианство существует только таинствами», – свидетельствует архиепископ Воронежский Игнатий.²⁵⁴

В Русской Православной Церкви принято семь Таинств:

- *Крещение. Это вященное действие, в котором верующий во Христа через троекратное погружение тела в воду, с призыванием имени Святой Троицы – Отца и Сына и Святаго Духа, омывается от первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им самим до Крещения, возрождается благодатью Духа Святаго в новую, духовную жизнь.*

- *Миропомазание. В Таинстве Миропомазания верующему подаются дары Святаго Духа, которые отныне будут укреплять его в христианской жизни. Первоначально апостолы Христовы призывали Святой Дух сойти на обратившихся к Богу через возложение рук. Но уже в конце I Таинство стало совершаться через помазание миром, так как апостолы просто не имели возможности возлагать руки на всех присоединившихся к Церкви в разных, часто отдаленных местах.*

- *Евхаристия (Причащение) – таинство, в котором православный христианин под видом хлеба и вина вкушает Самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется с Ним, делаясь причастником вечной жизни.*

- *Покаяние (Исповедь) – таинство, в котором верующий исповедует свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов своих от Самого Господа Иисуса Христа.*

- *Елеосвящение (Соборование) – таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом) призывается на него благодать Божия для исцеления от телесных и душевных недугов и отпущения ему забытых без злого умысла грехов.*

²⁵⁴ Игнатий (Семенов), архиепископ. О таинствах Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви: Опыт археологический. – СПб., 1863. – 126 с.

- *Брак – таинство, в котором при свободном (перед священником и церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз и испрашивается благодать Божия для взаимной помощи и благословенного рождения и христианского воспитания детей.*
- *Священство – рукоположение архиереем православного христианина в священную степень.*

* * *

Старообрядцы также признают семь Таинств, которые существовали до раскола в Древнерусской Церкви.²⁵⁵

Отметим, что в Древней Церкви не существовало как такого Таинства Брака. О церковном благословении брака впервые говорит священномученик Игнатий Антиохийский (ум. 107 г.). В древней Церкви форма таинства сводилась к совместному причащению вступающих в брак, а чинопоследование таинства брака складывается в X веке.

Староверы-поповцы содержат все Таинства:

- Крещение,
- Миропомазание,
- Евхаристия (Причащение),
- Покаяние (Исповедь),
- Елеосвящение (Соборование),
- Брак,
- Священство.

Безпоповцы, оставшись без священства, хотя и признают все семь Таинств, но содержат только два из них – Крещение и Покаяние.

На протяжении всей истории христианской церкви Таинства претерпевали существенные изменения. Практически во всех христианских церквях имеются свои особенности. Наибольшую критику и полемику в отдельных христианских конфессиях вызывает Исповедь, которая ставит верующих в зависимое положение

²⁵⁵ Таинства. Старообрядческий сайт «Русская вера» [Электронный ресурс] <https://ruvera.ru/tainstva> (дата обращения 04.06.2025).

от исповедника. И для этого есть все основания, поскольку исторически достоверно известно, что далеко не всегда сохранялась тайна исповеди. Поэтому, в частности в древневосточных церквях признают покаяние без исповеди, а протестанты пошли еще дальше и вообще исключили покаяние из числа Таинств, хотя еще при Апостолах христиане исповедовались Соборно. В протестантской церкви признаются только два Таинства: Крещение и Причастие, – поскольку только они непосредственно установлены самим Иисусом Христом. Остальные богослужения считаются обрядами.

В Православии отношение к Исповеди иное. Исповедь – раскрытие души своей и совести своей пред Церковью, первоначально пред всеми ее членами, впоследствии – исповедь тайная, пред единым свидетелем – священником, по соображениям внешним, но, однако, в мыслях – пред самим Христом и Его Церковью.²⁵⁶

* * *

В ранней, еще не разделенной Православной Церкви, через Святые Таинства Благодать Божия изливалась неприложно, как бы прямым путем в сердце христианина. В настоящее время, после раздела и грехопадения многих христианских конфессий, Божественная Благодать в церковных Таинствах не может изливаться на верующих неприложно без очищения всех составляющих и участников Таинств.

Понять богослужение (культ) – это значит понять, какие тайнодействия составляют его и почему именно такие, а не другие. Но для этого надо уразуметь, где начало их системы – где узел, их связывающий.²⁵⁷

Полнота жизни и смысла, культ допускает бесконечное множество жизненных подходов к себе и беспредельное же множество философских осмыслений себя. Но суть дела – в том, чтобы внести в культ и с в о й жизненный опыт, как и с в о е разумение жизни пронизать культом. Задача –

256 Флоренский П.А. Философия культа. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/76747-filosofiya-kulta/> (дата обращения 04.06.2025).

257 Флоренский П.А. Философия культа. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/76747-filosofiya-kulta/> (дата обращения 04.06.2025).

воспитать в себе ход мыслей, прямо противоположный тому, каким идем мы: не из нейтральной мысли смотреть на культ, подходя к нему, но из культа уразумевать мысль светскую, или иначе, не культ выразить в терминах философии, но философию – в терминах культа.

Это упорядочение человеческого существа культом мы связываем с термином благодать. ... Таким образом, таинства ... суть самый культ, корни культа, если угодно. Все остальное – около них и ради них, но они–сами в себе.²⁵⁸

Таинства Христианской Церкви – это не магия ...²⁵⁹

Для большинства христиан и даже многих священнослужителей главным остается форма Таинства, а не ее суть, духовное содержание.

Через формальное совершение Таинства никогда не передается Сила Божия верующему и не снизойдет на него Благодать Святого Духа. А без Благодати нет Таинств. Без Духа Святого священник – только жрец, а Таинство – лишь обряд.

Священство в христианстве отличается от языческого (жрецы) и иудейского священства апостольской преемственностью. Языческие жрецы, в отличие от христианских священников, решали только земные, а не духовные проблемы ...

В Таинстве священства христианин получает особый благодатный дар пастырства... Но получает только тот, кто приступает к этому Таинству с верой, благоговением и искренним желанием следовать путем пасторского служения.

Без дара благодати рукоположенный священник не может быть пастырем. В этом случае священник превращается в жреца.²⁶⁰

Таинство, как это понимает Церковь, есть священнодействие, при котором верующему, и только истинно верующему, незримо, невидимо, таинственно подается соответствующий особый дар Благодати Божией.

258 Там же.

259 Осипов А.И. Условия действительности таинств / Лекция профессора Осипова А.И. [Электронный ресурс] https://vk.com/video-44701224_166401745 (дата обращения 04.06.2025).

260 Осипов А.И. Таинство священства / Лекция профессора Осипова А.И. [Электронный ресурс] https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_164533567%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2 (дата обращения 04.06.2025).

Первую часть Таинства – священнодействий – мы принимаем, вторую – о том, что необходимо истинно верить – далеко не всегда.²⁶¹

Форма вытесняет духовное содержание Таинств ...

Без веры самого человека не может быть спасения, соответственно и Таинства лишаются своей силы ...

Принятие любого Таинства, без искреннего намерения жить по-христиански, может серьезно ослабить духовное здоровье человека ...

Таинство – это только семя духовное, которое с помощью веры и Благодати Божией возрастает и позволяет нам обрести спасение...

В любом Таинстве, если оно происходит с верой и покаянием, происходит очищение от грехов, но помимо очищения от грехов, которое происходит во всех Таинствах, в каждом конкретном Таинстве истинно верующему, незримо, невидимо, таинственно подается и соответствующий особый дар Благодати Божией.

4.2.3. Познание Воли Божией. О смирении и послушании

Драгоценнее всего на свете – знать Бога и разуметь, хотя бы отчасти, Волю Его.

Преподобный Силуан Афонский

Бог Творец предоставил человеку свободу выбора своего жизненного пути. В христианстве, свобода выбора подчеркивается как дар Божий, который позволяет человеку духовно совершенствоваться и приближаться к Богу.

Свобода нашей воли позволяет поступить так или иначе, делать выбор в борьбе между добром и злом, между добродетелью и грехом. «Свобода воли есть наша ни от кого и ни от чего не зависящая способность самоопределения по отношению к добру и злу.»²⁶²

261 Осипов А.И. Условия действенности таинств / Лекция профессора Осипова А.И. [Электронный ресурс] https://vk.com/video-44701224_166401745 (дата обращения 04.06.2025).

262 Филарет (Вознесенский), митрополит. Конспект по нравственному богословию. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/#source (дата обращения 05.06.2025).

Однако в вопросе о взаимоотношении Бога и человеческой свободы возникает антиномия: с одной стороны, Бог требует от человека безусловной преданности и поклонения («Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» – Втор. 5: 6), с другой стороны – предоставляет ему свободу творческого выбора (через Своих Пророков Бог сказал нам: «Ты можешь сам для себя избрать, ибо это дано тебе» – Моисей 3:17).

Однако мы должны отдавать себе отчет, что свобода выбора предполагает и неизбежную ответственность и перед людьми, и перед Богом. В этом и состоит ущербность воли человека. Выбирает лишь несовершенное человеческое существо, – совершенный человек, в отличие от него, выше выбора, – он следует не своей, а Божией Воле.

«Бог никогда не отказывает открывать тем или другим способом волю Свою сердечно желающим знать и исполнять ее; ибо человеколюбив Святой Дух Премудрости, Он удаляется от лукавства как истинный созерцатель нашего сердца и, как всеобъемлющий, знает всякое наше слово... Господь близок ко всем истинно ищущим Его и открывает им волю Свою дивным и сладчайшим наставлением: Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я (Пс. 144, 19), то есть от всяких заблуждений или ошибок и опасностей.»²⁶³

Апостол Павел для уразумения воли Божией нас учит: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.» (1 Фес. 5: 18) И далее: ««Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.» (1 Фес. 5: 21)

К познанию воли Божественной много споспешествует молитвенное обращение святого Павла Богу: «Господи, что повелишь мне делать?» (Деян. 9, 6).

И мы, по примеру святого Павла, часто имеем потребность повторять его молитвенную просьбу: «Господи, что повелишь мне делать? Если кто, долго моля Бога об исполнении какой-либо его просьбы, не получает просимого, то

263 Иоанн Тобольский (Максимович), Святитель. Как узнать волю Божию. [Электронный ресурс] <https://mitropolia-simbirsk.ru/2023/04/24/kak-uznat-volyu-bozhiyu> (дата обращения 05.06.2025).

пусть знает, что Милосердный Отец Небесный не спешит исполнить его просьбу или потому, что просимое не в пользу послужит просителю, или же откладывает исполнение просьбы для того, чтобы заставить просителя почаще молиться и приучить его к терпению для большей награды.»

Начало всего учения, преданного нам Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы во всех делах и своих словах сообразовались с Божественной волей. Спаситель наш учил нас этому во всю Свою земную жизнь – словами и делами, прямыми речами и притчами, наконец, в Себе самом оставил нам образ жизни христианской, чтобы мы по мере сил следовали за Ним.²⁶⁴

По свидетельству Святителя Иоанна Тобольского: «Никто из находящихся в живых не может вернее узнать волю Божию относительно предпринимаемых им поступков, как только тот, кто искренно, сердечно желает во всем поступать согласно воле Божией. Такое желание его будет истинно служить ему руководящей нитью в лабиринте к устранению встречающихся ему на пути неудобств и заблуждений в уразумении воли Божией в предстоящем деле. Объятый таким усердным желанием действовать по воле Божией или избирать удобное Богу из двух каких-либо дел, сомневающийся, какое начинание согласно с волей Божией, пусть молитвенно обращается к Богу, говоря от всей души, от всего сердца: «Господи! Если бы я точно знал, что Тебе благоугодно, да совершу то самое непременно и совершил бы я и потому верю, что Ты невидимо вложишь в сердце мое мысль, угодную Тебе. ...»

Первое требование от нас, или условие, со стороны нашего Господа и Владыки, чтобы воля наша была невиновна ни в чем греховном. ...

Второе, требуемое Богом, свойство воли человеческой состоит в том, чтобы она все посылаемое нам от Бога, доброе или недоброе, сладкое или горькое, принимала бы как Божье благоволение, или же как наказание от Него с благодарностью, без ропота. Словом, воля наша должна быть сильна верой, что все бывающее с нами со стороны бывает по воле Божьей, верой, выносливой в трудах и страданиях, т.е. охотно все переносящей с терпением и незлобием. ...

Там же. 264

Третье свойство богоугодной воли человеческой есть ее доброжелательность к своим ближним при своем личном довольстве малым и сердечное, постоянное стремление ее к Богу – источнику всего доброго.

Богоугодная воля всегда бывает долготерпелива и постоянна. Все наши полезные труды и предприятия портим мы и губим по недостатку в нас постоянства и долготерпения. ...

Пятое свойство совершенства человеческой воли, любящей Бога, есть горячая деятельность ее в исполнении воли Божественной. ...

Наконец человеческая воля, чтобы быть ей благоприятной Богу, должна быть доброплодной.»²⁶⁵

Одним словом, во всех делах наших и происходящих в миру событиях мы должны видеть Промысел Божий, который в славянском переводе книги Премудрости Соломона Библии именуется также Божественным смотрением (Прем.14:3; ср.: кондак праздника Вознесения)²⁶⁶.

* * *

Божественное смирение – это осознание собственной ничтожности перед Богом, чувство своей греховности и зависимости от Его милосердия. Оно проявляется в безропотном подчинении Божией Воле, в терпении трудностей и в любви к ближним.

Божественное смирение – это не просто смирение, а стремление к духовной связи с Богом, позволяющее обрести радость и мир в сердце. Божественное смирение – это не просто слепое повиновение, а осознанное и любящее послушание Божией Воле.

Господь сказал: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем.» (Мф. 11:29)

265 Иоанн Тобольский (Максимович), Святитель. Илиотропион. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2014. – 656 с.

266 Давыденков О.В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

Старец Силуан Афонский в своем молитвенном обращении к Господу нашему Иисусу Христу просил прежде всего о смирении ... Научиться Христову смирению – есть великое благо; с ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу. Только смиренным являет Себя Господь Духом Святым, а если не смиримся, то Бога не узрим.²⁶⁷

Вопросом познания воли Божией и предания себя на волю Божию теснейшим образом связан вопрос послушания, которому Старец придавал чрезвычайное значение не только в личной жизни каждого монаха и христианина, но и в жизни всего «тела Церкви», всего Ее «исполнения» (полноты).²⁶⁸

Послушание есть тайна, которая открывается только Духом Святым, и вместе оно есть таинство и жизнь в Церкви. Послушание, как отречение от своей воли и разума, может показаться делом, противным замыслу Божию о человеке, который наделен богоподобной свободой и призван к Божественному господству в силу этой свободы. Отдавая свою волю и свое рассуждение во власть другого лица, хотя бы и священного, многие ощутили бы потерю почвы под собой.²⁶⁹

Это тесно связано со смирением ...

Почему Святые Отцы послушание ставили выше поста и молитвы? Потому, что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а послушник все делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. Послушливый предался воле Божией и не боится смерти, потому что душа его привыкла жить с Богом и возлюбила Его. Он отсекает свою волю, и потому ни в душе, ни в теле не имеет такой брани, которая мучит непокорного и своевольного.²⁷⁰

Послушание – основа монашества, но не только ...

Монашеские обеты: послушание, целомудрие и нестяжательство могут быть адаптированы для каждого христианина и в миру с целью познания Воли Божией.

267 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – с.275.

268 Там же, с.78-80.

269 Софроний (Сахаров), архимандрит. Старец Силуан Афонский. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69621-starec-siluan-afonskiy/> (дата обращения 05.06.2025).

270 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – с.275.

Целомудрие, цельность духовная означает новое отношение с Богом, новые отношения с собой, новые отношения с окружающими людьми и с окружающим миром. Целомудрие – состояние того, кто достиг такой цельности духовной, такой мудрости внутренней, которая не дает ему отклониться от Бога, отклониться от чистоты, отклониться от всего человеческого величия, то есть от служения в себе самом образу Божию.

Если думать о целомудрии, разумеется, целомудрие в браке является ярким, четким выражением верности. Это цельность души, это цельность ума, это цельность всего человека. Апостол Павел и другие духовные писатели говорят о прелюбодеянии. Прелюбодеяние не начинается в момент, когда телесный грех совершается. Прелюбодеяние совершается тогда, когда душа отворачивается от любимого и обращается на что бы то ни было, что находится вокруг.²⁷¹

И наконец, нестяжательство в браке, конечно, не заключается в том, чтобы ничего не иметь, потому что в браке человек обязан заботиться о своем супруге, о своих детях, о своих родителях; нестяжательство заключается в том, что чтобы ничем не обладать для самого себя, чтобы любое наше обладание скользило через наши руки, как дар тем, которые нас окружают.

Нестяжательство не зависит ни от богатства, ни от бедности. Можно ничем не обладать – и всем своим существом мечтать о богатстве, о том, чтобы владеть чем-нибудь. Нестяжательство заключается в том, чтобы ни к чему не быть привязанным и ни от чего не зависеть.

В конечном итоге вопрос о нестяжательстве сводится к первой заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное.»²⁷²

«Нищие духом» – это те, кто не гордится своей праведностью, богатством или знанием, но признаёт себя малозначительным перед Богом.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем. Духом Он назвал душу и расположение

271 Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – с. 224-230.

272 Там же.

человека. Почему же не сказал Он: смиренные, а сказал нищие? Потому что последнее выразительнее первого; нищими Он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих.»²⁷³

Духовная нищета есть такая христианская добродетель, обладание которой способствует единению человека с Источником всякого блага – Богом. Совершая добрые дела, нищие духом благодарят за это Бога, осознавая, что именно Он является Источником всякого добра. Сам Христос говорил по данному поводу: «без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Следовательно, человек не может делать ничего доброго без Божественной благодатной поддержки. А потому, совершая добро, он не должен считать себя слишком значительным. Всякому христианину следует деятельно отзываться на нижеследующие апостольские слова: «Вы куплены ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20).

4.3. Осмысление поучений Святых Отцов о жизни христианской

*Как основной принцип, жить по-христиански значит жить так, чтобы посылно, постепенно, возрастая нам уподобляться Христу.*²⁷⁴

В ходе своих проповедей Иисус Христос раскрывает нам пути христианской жизни, и Сам объясняет следующие аспекты своего учения.

1. *Прежде всего Господь изобличает лицемерие книжников о фарисеев, -*
 - Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие (Евг.Лк.12,1)
 - Берегитесь не закваски хлебной, а учения фарисейского и саддукейского (Евг.Мтф.16,12)
 - Порождения ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы (Евг.Мтф.12,34)

²⁷³ Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/sobranie-sochinenij/#source (дата обращения 07.06.2025).

²⁷⁴ Антоний (Блум), митрополит Суражский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – с. 57.

– Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры... (Евг.Мтф.23:14,15,23,25,27,29) ... по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония (Евг.Мтф.23,28)

– Горе вам законникам, что вы взяли ключ разума: сами вы вошли и входящим воспрепятствовали (Евг.Лк.11,52)

– Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят (Евг.Лк.17,1)

– Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под Именем Моим (Евг.Мтф.13:5,6)

– А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-Христос, вы же все- братья... (Евг.Мтф.23,8)

– Блаженны слушающие слово Божие и исполняющие его (Евг.лк.11,28)

– Не можете служить Богу и маммоне (Евг.Мтф.6,24)

– Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царство Небесное (Евг.Мтф.5,20)

2. Не мир пришел Я принести, но меч (Евг.Лк.12:51-53; Евг.Мтф.8,22;10:17,34,36,38-39)

Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме будут разделяться, трое против двух, а двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; ...

Остерегайтесь же людей...И враги человеку-домашние его...

Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.

И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее.

3. О кротости и смирении (Евг.Мтф.5:3,5,8)

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

4. Не осуждайте других (Евг.Мтф.7:1-2) (Евг.Лк.6:37-38)

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судом будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить.

Не судите и не будьте судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте и прощены будете; давайте и дастся вам; мерою доброю утрясенною, нагнетенною и переполненную отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такую же отмерится и вам.

5. Не гневьтесь и миритесь (Евг.Мтф.5:21-26)

Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду... Итак, если ты принесешь дар свой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой

Перед жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу: истинно говорю тебе: ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь до последнего кодранта.

6. Не клянитесь (Евг.Мтф.5:33-37)

Вы слышали, что сказано древним: «Не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянитесь вовсе... но да будет слово ваше: «да,да», «нет,нет», а все, что сверх этого, то от лукавого.

7. Покайтесь (Евг.Лк.13,1-5) Горе тем, кто не покался (Евг.Мтф:11:20-24)

Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все также погибнете.

Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покались: ... но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе.

8. Прощайте и будете прощены (Евг.Мтф.6:14-15)

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших

9. Бодрствуйте (Евг.Лк.12,35-40) молитесь и трудитесь (Евг.Мтф.13,33; Исх.20,2-6,7; Евг.Ин.5,29)

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего... Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий.

Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему...

Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения.

10. Не заботьтесь о завтрашнем дне (Евг.Мтф.6:25-34)

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? ...

Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

11. Просите, и дано будет вам (Евг.Мтф.7:7-11)

Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят...

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более и Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

12. Не думайте о земных богатствах (Евг.Мтф.6:19-21)

Жизнь человека не зависит от изобилия его имения (Евг.Лк.12,13-15)

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше.

Некто из народа сказал Ему (Иисусу Христу): Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.

*Уподобление Христу совсем не означает подражание искусственное, внешнее: это постепенное вращание в то, что апостол Павел называет ум Христов; и когда он говорит об уме Христовом, он говорит о мысли, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа.*²⁷⁵

С этого мы все можем начинать; и нам известно из житий, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что знаем мы ... Подвижник – это тот, кто постоянно во внутреннем движении, не беспорядочном, а целеустремленном движении. И чтобы дать тому, что мы уже знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, стать реальностью, надо очень много бороться; надо перебороть очень многое в себе для того, чтобы путь Христов был гладок, чтобы он был прям.²⁷⁶

4.3.1. Святые Отцы и современные богословы о грехах и добродетелях

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.»
(1-е послание Иоанна 3:4)

Слово «закон» в данном случае имеет два смысла, тесно связанных между собой.²⁷⁷

Во-первых, Божественный закон – это такое устройство жизни мира и человека, которое отражает изначальный замысел Бога о творении. Мир создан Словом Божиим, а человек создан по образу Самого Бога. Когда

²⁷⁵ Антоний (Блум), митрополит Суражский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – с. 68.

²⁷⁶ Там же, с. 68-69.

²⁷⁷ Основы православного нравственного учения. Глава 2. Грех. § 1. Сущность греха / Синодальная библейско-богословская комиссия Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] <https://jesus-portal.ru/truth/osnovy-pravoslavnogo-nravstvennogo-ucheniya/glava-2-grekh/> (дата обращения 10.06.2025).

человек не соответствует установлениям Бога Творца и противится им, он вносит разлад в богозаповеданное устройство жизни. Противясь воле Божией, человек восстает против своей собственной природы как благого творения Божия. Поэтому грех – это «ошибка» или «промах» человека в самом глубоком смысле слова, то есть отклонение от цели, заложенной Богом в самую человеческую природу.

Во-вторых, Божественным законом именуется свод заповедей, которые Бог дает человеку для исправления и преображения своей жизни. Эти заповеди являются Божественным Откровением и содержатся в Священном Писании. Следование заповедям Божиим дает человеку возможность постигать волю Божию о нем и приводить свою жизнь в соответствие с изначальным Божественным законом. В этом смысле грех есть неисполнение или нарушение Божественных заповедей, то есть отказ от правды и праведности: «Всякая неправда есть грех» (1Ин 5:17); «неправедные Царства Божия не наследуют» (1Кор 6:8–9).

Грех имеет духовную природу.

Грех – это все, что не соответствует воле Божьей, любое действие или мысль, которые нарушают законы любви, справедливости и добра. Грех исходит из гордыни, эгоизма, желания самоутвердиться и нежелания признавать свою зависимость от Бога. Грех лишает человека радости, счастья и смысла жизни, приводит к страданиям, внутреннему беспокойству и разрушению отношений.

Любой грех совершается против Бога. Суть греха – в самоутверждении человека без Бога.²⁷⁸

Грех, прежде всего, явление духовное, метафизическое. Корни греха в мистической глубине духовной природы человека. Сущность греха – не в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной Божественной жизни, для которой сотворен человек и к которой он естественно, т. е. по природе своей, призван.

²⁷⁸ Там же.

Совершается грех, прежде всего, в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека. Грех совершенный – отразится на душевном и физическом состоянии человека; он отразится на внешности его: он отразится на судьбе самого творящего грех; он выйдет неизбежно за пределы его индивидуальной жизни и отяготит злом жизнь всего человечества, а следовательно отразится на судьбе всего мира.²⁷⁹

* * *

Развитие учения о грехах включает классификацию грехов на смертные, и не смертные, а также деление грехов по видам, таких как грехи против Бога, ближнего, грехи помыслов, слов и дел.

Евагрий Понтийский в IV веке н.э. составил список восьми "злых помыслов", включающих чревоугодие, блуд, сребролюбие, уныние, гнев, духовную лень (акедию), тщеславие и гордыню.

К концу IV века в рамках аскетической традиции завершается формирование так называемой восьмеричной схемы основных грехов, называемых также страстями или пороками. Святые Отцы указывают на восемь главных страстей: 1. Чревоугодие. 2. Блуд. 3. Сребролюбие (корыстолюбие). 4. Гнев. 5. Печаль. 6. Уныние. 7. Тщеславие. 8. Гордость.

Учение о восьмеричном числе главных страстей приобрело широкое распространение в аскетических писаниях на Востоке и на Западе с конца IV столетия. О восьми главных страстях пишут в своих творениях преп. Ефрем Сирийский (IV в.), подвижник IV века Евагрий Понтийский, преп. Нил Синайский, Исихий, пресвитер Иерусалимский, Иоанн Кассиан (V в.), Иоанн Дамаскин (VIII в.), Петр Дамаскин, свт. Феодор Едесский (IX в.), Григорий Синаит (XIV в.), а также свт. Григорий Назианзин и Иоанн Лествичник, насчитывающие семь страстей, объединяя тщеславие и гордость.²⁸⁰

²⁷⁹ Софроний (Сахаров), схииархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – с. 30-31.

²⁸⁰ Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – с. 135.

Они разделяли грехи на «плотские» (чревоугодие, или сластолюбие, и блуд) и «душевные» (сребролюбие, или стяжательство, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость). Такое деление признается условным, т. к. не существует грехи, которые совершались бы только телом (плотью) или только душой. При этом «телесные», или «плотские», грехи не следует смешивать с естественными потребностями организма в питании, отдыхе, размножении и т. п., потому что грех появляется только тогда, когда человек злоупотребляет своим организмом и предпринимаемое им действие, по выражению преподобного Иоанна Дамаскина, возбуждается не в согласии с его природой.²⁸¹

В последующие века христианские богословы и мыслители разрабатывали и уточняли концепцию смертных грехов, выделяя из общей массы пороков те, которые, по их мнению, наиболее серьезно угрожают спасению души. Постепенно список уменьшился до семи основных смертных грехов, которые широко приняты в западной христианской традиции.

В итоге в католицизме утвердился классический список семи смертных грехов:

1. Гордыня (*superbia*): Преувеличенное чувство собственной важности, пренебрежение к другим.
2. Алчность (*avaritia*): Непреодолимое стремление к накопительству и обладанию богатством.
3. Зависть (*invidia*): Негативное отношение к чужому успеху.
4. Гнев (*ira*): Сильное чувство враждебности и раздражения.
5. Похоть (*luxuria*): Неумеренное стремление к физическим удовольствиям, в том числе половым.
6. Чревоугодие (*gula*): Неумеренность в еде и питье.
7. Уныние (*acedia*): Духовная пассивность, отсутствие интереса к добрым делам.

²⁸¹ Иванов М.С. Грех. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/166453.html> (дата обращения 10.06.2025).

Семи смертным грехам противопоставляют Семь добродетелей. Соответственно, добродетель – это все, что соответствует воле Божьей, любое действие или мысль, которые следуют духовным законам, – законам любви, справедливости и добра. К основным добродетелям относятся вера, надежда, любовь, смирение, терпение, умеренность, целомудрие, усердие и другие. Добродетели помогают человеку жить в гармонии с собой и окружающим миром, принося радость и счастье, а также приближая его к Богу.

В католицизме выделяют два типа добродетелей: теологические (вера, надежда, любовь) и кардинальные (мудрость, справедливость, умеренность, храбрость). Теологические добродетели являются основанием для христианской жизни и не могут быть достигнуты только человеческими усилиями, а кардинальные добродетели помогают человеку жить по этим принципам. Четыре кардинальные добродетели (мужество, умеренность, справедливость, благоразумие) представляют собой, собственно, кардинальные добродетели античной этики, впервые выделенные Эсхилом (VI–V века до н. э.) и затем вошедшие в позднеантичную традицию через Платона (V–IV вв. до н. э.), Аристотеля (IV в. до н. э.) и стоиков. Блаженный Августин (IV–V в.), воспроизведя эту схему, добавил к ней три «теологические» добродетели, учение о которых развивали восточнохристианские авторы: вера, надежда, любовь.²⁸²

* * *

В Православии также существует понятие семи смертных грехов, но их перечень и трактовка могут отличаться от католической традиции. В Православии учение о грехах сформировалось на основе библейского понимания греха как нарушения Божественной воли и совести, и его развивали святые отцы и церковные писатели. Грех рассматривается как нарушение естественного порядка вещей, как следствие свободы воли, и как

282 Платон (Игумнов), Архимандрит. Добродетель. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс]

<https://www.pravenc.ru/text/178658.html> (дата обращения 10.06.2025).

источник духовного и физического зла. В Православии грех является противоестественным состоянием человека.

В Православной Церкви нет общепризнанного полного списка («канона») смертных грехов, так же, как нет их строгой классификации.²⁸³

Гордыня в Православии считается наиглавнейшим грехом против Бога, ибо гордыня – грех и против Бога, и против ближнего, и даже (в конечном счёте) против самого же себя. Кроме того, гордыня содержится во множестве других грехов, точнее сказать, во всех, так же, как в гордыню включаются и тщеславие, и надменность и многие другие грехи, страсти и пороки: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10).

Евангелие не разделяет грехи на смертные, и не смертные. Единственный «непрощаемый» грех есть хула на Духа Святого: «...всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам...» (Евг.Мтф.12:31-32). Хула на Святого Духа – это грех неверия. Если нет веры – приходит тоска, затем уныние, а после и отчаяние. Если же дух отчаяния овладевает мыслями человека, то здесь недалеко от суицида. Поэтому отсутствие Веры, хула на Духа Святого- единственный непрощаемый смертный грех.

Если в вашем сердце нет веры, то нет смысла молиться и каяться, – это будет лишь лицемерие. Без веры не может быть и прощения, ибо как можно прощать без веры. Иными словами, деление грехов на «смертные» и «несмертные» является настолько условным, что в Евангелие об этом даже не упоминается. Однако любой грех может стать «непрощенным» (смертным) без покаяния и прощения: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Евг.Мтф.6:14-15).

Веруйте в Евангелия и живите по Заповедям Христовым, возрастайте духовно и познаете благодать еще в земной жизни. «Ибо вот, Царство Божие

283 Иванов М.С. Грех. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/166453.html> (дата обращения 10.06.2025).

внутри вас есть.» (Лк. 17:21) В этих простых словах и сокрыта вся Истина Священного Писания. Однако богословы, разработав концепцию о «смертных грехах» и добродетелях, которая стала основой духовной жизни христианина, в отдельных аспектах чрезмерно усложнили нравственное богословие. Причиной этому послужило достаточно непростое понимание основных заповедей любви и блаженств, открытых нам в Нагорной проповеди Спасителя. Порой перечень грехов достигает такого количества (например, рекомендованных для подготовки к исповеди), что доходит до абсурда, в результате чего притупляется и само покаяние за совершение этих грехов.

В своих поучениях старец Силуан Афонский никогда не упоминал об учении католической и православной Церкви в отношении смертных грехов и добродетелей. Все его поучения шли исключительно от сердца, а не от книжных знаний, и опирались исключительно на авторитет Священного Писания и конкретный опыт аскетической подвижнической жизни святых отцов. Его истина- в его жизни! Если бы меня спросили, говорил старец, что я хочу больше всего, то я бы ответил: духа смирения...За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удержать это смирение, душа долго учится. И душа теряет сей покой, потому что теряем мы смирение.²⁸⁴

Таким образом, классификация грехов и добродетелей не имеет существенного значения для духовной жизни христианина, на что и указывает старец Силуан, а также другие великие подвижники благочестия. В частности, в поучениях старца Паисия Величковского, одного из основоположников возрождения монашества и старчества на Руси в XVIII веке, говорится о том, что духовная жизнь строится прежде всего во-первых, – на вере; в- вторых, – на любви к Богу; в-третьих, – на послушании, воздержании и молитве, – а за ними следуют основные христианские добродетели.²⁸⁵

284 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – 464 с.

285 Беседы великих русских старцев. О Православной вере, спасении души и различных вопросах духовной жизни. М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Ковчег», 2003. – 1504 с. / Преподобный Паисий (Величковский). Как мирянину можно спастись? – 11-14 с.

Концепция смертных грехов в православной традиции неразрывно связана с противостоящей ей концепции добродетелей, позволяющий раскаяться и перевести грех во благо, ибо под смертным грехом понимается только тот грех, в котором человек не раскаялся. Православная традиция предполагает антагонизм грехов и добродетелей: Чревоугодие – Воздержание; Блуд (прелюбодеяние, сладострастие) – Целомудрие; Сребролюбие – Нестяжание; Гнев – кротость; Печаль – Радость; Уныние – Блаженство; Тщеславие – смирение; Гордыня – Любовь. При этом считается, что бороться с грехами есть дело более важное, чем следовать добродетелям.

* * *

До IV века христианские писатели различали только две стадии греха: сначала грех зарождается в сознании человека в виде мысли, а затем проявляется как отрицательный поступок. При этом, главной причиной отречения от веры, автор раннехристианской книги «Пастырь» Ерма, живший в Риме, во время папы Климента (до сер. II в.), считал пристрастие к богатству, «которое их (т. е. грешников.) утешает» (Herm. Pastor. I 3. 6). Однако впоследствии, по мере накопления аскетического опыта, зарождение и развитие греха анализируются более подробно.²⁸⁶

Любой грех начинается с помысла: «Помыслы – суть слова бесов и предтечи страстей,» – пишет св. Григорий Синаит (Добр., 2003, т. 5, стр. 209).

Преподобный Нил Сорский писал о помыслах как о различных мыслях, возникающих в душе человека, и делил их на три группы: добрые, от Бога, плохие, от лукавого, и нейтральные, от самого человека. Он утверждал, что борьба с плохими помыслами является важной частью духовной жизни, и предлагал способы борьбы с ними, такие как молитва, противоречие, уничтожение и отгоняние помыслов.²⁸⁷

286 Иванов М.С. Грех. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/166453.html> (дата обращения 10.06.2025).

287 Нил Сорский, Преподобный. О восьми главных страстях и о победе над ними. [Электронный ресурс] http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/nil_sorsk/index.html (дата обращения 10.06.2025).

Нил Сорский подробно рассматривает развитие помыслов, от их первоначального появления до превращения в страсть. Он подчеркивает важность борьбы с помыслами с помощью молитвы, пререкания, уничтожения и отгнания, в зависимости от степени духовного развития.

- Прилог: Начальное представление помысла или предмета.
- Сочетание: Принятие помысла.
- Сложение: Согласие с помыслом.
- Пленение: Порабощение помыслом.
- Страсть: Превращение помысла в устойчивую страсть.

Нил Сорский подчеркивает, что борьба с помыслами является постоянной и требует неустанного внимания. Он также отмечает, что победа в этой борьбе зависит от духовного развития и силы веры.

Святые отцы Православной Церкви предоставляют глубокое понимание грехов и добродетелей, а также их взаимосвязи с духовной жизнью. Их учения подчеркивают важность борьбы со страстями и достижения духовной святости через подвиг. Грехи рассматриваются как отступление от Бога и путь к духовной смерти, в то время как добродетели являются ключом к соединению с Богом и достижению вечной жизни. В целом, учение Святых отцов о грехах и добродетелях является руководством к духовной жизни, помогающим христианам бороться со страстями, достигать святости и приближаться к Богу.

«Чтобы приобретать добродетели, необходимо знать и противоположные добродетелям пороки, обитающие в нас и насаждаемые по действию злых духов. Христиане уподобляются воинам, которые всегда должны стоять на страже своего сердца, не допуская, чтобы им овладели греховные желания, мысли и всякого рода страсти, потому что это опаснее всякого внешнего врага», – говорил архимандрит Кирилл (Павлов)²⁸⁸

Иногда очень трудно определить границы между грехом и добродетелью, находится ли человек во свете, или уже оказался в области тьмы. В этом состоит

288 Кирилл (Павлов), архим. О грехах и добродетелях. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 192 с

главная опасность для человека. Именно в этом и сокрыта причина самооправдания людей слабых и осуждение ими своих ближних.

Современные богословы продолжают изучать и анализировать грех и добродетели, адаптируя традиционные понятия к современным реалиям. Они также уделяют внимание психологическим и социальным аспектам этих явлений, чтобы более полно понять их воздействие на человека и общество.

Концепция «семи смертных грехов» не является частью христианского вероучения, а лишь представляет собой попытку выстроить иерархию человеческих прегрешений. Дискуссия об этом продолжалась на протяжении столетий и ведется достаточно активно в настоящее время.

По мнению проф. А.И. Осипова, грехи являются следствием грехопадения человека, однако, в отличие от первородной греховности, человек несёт за них прямую ответственность, поскольку должен бороться с ними и одолевать их.²⁸⁹

Это мнение связано с библейским утверждением, что нет человека «кто живет и не согрешает, и что никто не чист от скверны, даже если и один день проживет на земле» (Иов. 14:4-5). Также, основываясь на Евангелии, Церковь считает, что одолеть греховные страсти без Божьей помощи, самостоятельно, человеку невозможно: «ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

4.3.2. Христианская духовность и молитвенное творчество

В благочестивой христианской жизни непременно должно быть три главных момента, три стороны:²⁹⁰

1. ревность ко спасению, горячее желание спастись, угодить Богу, жить по воле Божией;
2. борьба со страстями (с грехом);

289 Осипов А.И. 7 смертных грехов, или Сколько страстей могут нас погубить? – Лекция проф. Осипова А.И. [Электронный ресурс] <https://m.ok.ru/video/363992650073> (дата обращения 10.06.2025).

290 Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – с. 130.

3. стяжание добродетелей или что, то же – исполнение заповедей Божиих, закона Божия.

И спасения мы достигаем, главным образом, через правую веру и исполнение заповедей Божиих. Заповеди Божии даны людям Самим Богом и записаны в Священном Писании.

Все заповеди закона Божия сосредоточиваются и выражаются в заповеди о самоотверженной любви к Богу и ближним. Господь наш Иисус Христос заповедал всем Своим последователям: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф.16:24) – это заповедь о самоотвержении.

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22:37–40) – это заповедь о любви.

Именно в любви и состоит главный критерий нашей христианской духовности: в любви к Богу и ближним своим. Признаком же того, что мы любим Бога и ближних, есть исполнение заповедей Христовых.

Любовь же к самому себе, самолюбие (эгоизм) есть полная противоположность любви и отрицание христианской духовности.

Христианская духовность – это жизнь человека в «Духе и Истине». (Ин 4:23) Истинная духовность – это действие в человеке Благодати Святого Духа, причастность человека Божественным энергиям.

Христианская духовность – это не просто вера в Бога, а активный опыт жизни во Христе, наполненный любовью, служением и молитвой. Она подразумевает не просто теоретическое знание, а практическое участие в жизни Церкви Христовой, живое молитвенное общение с Господом и стремление к духовному росту.

Духовность человека по-разному понимается в светском и христианском мире. В первом – она сводится к душевности, нравственности, интеллектуальности, добродетельности, во втором – это понятие выводится за пределы бытия души (разума и психики) и присуща только человеку

духовному. Духовные люди, по апостолу Павлу, – «водимые Святым Духом» или, по св. Григорию Паламе, – «новые люди, возрожденные благодатью Всесвятого Духа».²⁹¹

Духовный человек отличается от человека душевного. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуместь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1Кор.2,14–15). И только для них открываются врата в Царство Небесное благодаря тому, что дарует им Свою благодать Сам Бог.

В философском смысле понятие духовность можно определить как совокупность проявлений духа в мире и человеке, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, прежде всего, в религиозных учениях и практиках.

Христианская мораль есть мораль совершенствования, мораль блюдения и развития добра святыни в составе человеческой личности: она есть как бы гигиена человеческого духа. Она, конечно, не отвергает, а включает в себя нормы поведения. Но это есть для нее нечто второстепенное, поверхностное и производное. Ее истинный объект есть не поведение, а внутренний строй человеческой души; ее цель есть чистота и совершенство самого существа человека, его сердце, она направлена не на действия, а на само бытие.²⁹²

Христианство учит, что любовь к Богу и к ближнему есть высшее и единственное подлинное блаженство человека, необходимое условие жизни его души.

Это вытекает в конечном счете из онтологической взаимосвязанности человеческих душ; человек, будучи ветвью лозы, может жить только в единстве с лозой и, будучи членом общего тела, не может быть здоров при болезни другого члена. Так как любовь есть сама стихия человеческой жизни,

²⁹¹ Духовность – православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/duhovnost> (дата обращения 11.06.2025).

²⁹² Франк С.Л. С нами Бог, 3. Религия личности. Христианство и нравственность. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/s-nami-bog/2_3 (дата обращения 11.06.2025).

то завет любви есть не что иное, как указание здорового, прочного, совершенного строя внутреннего бытия личности.²⁹³

Дух человека при обращении к Богу всегда может воспринять от Него новые излияния иного бытия, иного познания; достигает границ времени, переходит в иные измерения, охватывает содействием Духа Божия земной мир, космическое бытие, века времен; прикасается и самой безначальности в молитвенном порыве к Безначальному. ... Сознанию испытанного христианина становится доступным Евангельское слово.²⁹⁴

«Православная духовность – это опыт жизни во Христе, атмосфера нового человека, возрожденного благодатью Божией. Речь идет не об абстрактном эмоциональном и психологическом состоянии, но о единении человека с Богом»²⁹⁵.

* * *

Абстрактное эмоциональное и психологическое состояния в христианстве, согласно Нагорной проповеди Спасителя, проявляется как радость («Радуйтесь и веселитесь...»), которая истекает из духовности человека. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.» (1 Фес. 5:16-18)

Образцом молитвы для нас, христиан, является, конечно, молитва Господня. Рассматривая ее состав и содержание, мы видим, что внешне по своему составу она делится на 3 части: 1-я-призывание, 2–7 прошение, и 3-я – славословие. По внутреннему же ее содержанию ее можно разделить также на 3 общие части: первая – главная и основная, охватывает собою призывание и 3 первых прошения; далее идет четвертое прошение о хлебе насущном, и наконец – 3 прошения о наших личных грехах.²⁹⁶

293 Там же.

294 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Видеть Бога как Он есть. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – с. 116-120.

295 Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность. – М.: Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра (СТСЛ), 2009. – 135 с.

296 Филарет (Вознесенский), митрополит. Конспект по нравственному богословию. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/#source (дата обращения 19.06.2025).

Таким образом, молитва Господня раскрывает нам структуру православной молитвы и вдохновляет нас на пути молитвенного творчества.

Молитва есть первый и необходимейший элемент нашей духовной жизни. Она есть дыхание нашего духа, и без нее он умирает как умирает без воздуха тело человека. Вся жизнь тела зависит от его дыхания, от того – дышит человек, или не дышит. Точно так – в духовной жизни все зависит от молитвы, и человек, не молящийся Богу, в духовном отношении – мертвец ...²⁹⁷

Неотъемлемой частью православной духовности является молитва. Цель молитвы православного христианина – благодарение и познание Воли Божией ...

Чем выше духовность человека, тем ярче проявляются его способности познания не разумом, а сердцем, способности высшего познания невидимого мира. Такое духовное состояние человека апостол Павел назвал «внутренним человеком». Внешний человек противопоставляется внутреннему: «дух противопоставляется плоти, благодаря чему яснее раскрывается мысль о необходимости, в целях спасения, внутреннего преобразования человеческого духа, человеческой души» (2.Кор. 4,16).

Разум человека жизненной силой Святого Духа неразрывно связан с сердцем человека через кровеносную и нервную системы человека. Именно сердце как высший орган познания, по авторитетному мнению целителя архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) является органом высшего познания. «Сердце служит средоточием и обителью мудрости и является вторым (после мозга) органом восприятия, познания и мысли.»²⁹⁸

Наши анатомо-физиологические знания о сердце не только не мешают, а скорее даже побуждают нас считать сердце важнейшим органом чувств, а не только центральным мотором кровообращения.

Нервная система, и в особенности мозг, – не аппарат чистого представления и познания, а лишь инструменты, предназначенные к

297 Там же.

298 Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ (дата обращения 13.06.2025)

действию. Если, таким образом, мозг нельзя считать органом чувств и исключительным органом высшего познания, то это в огромной мере подтверждает учение Священного Писания о сердце как органе чувств вообще и особенно высших чувств.

Сердце есть хранилище добра и зла, – сердце, следовательно, – второй орган восприятия, познания и мысли. В нем рождается из этой деятельности познание и почивает в нем мудрость. Или, если сердце лишено Божией благодати и не воспринимает из мира трансцендентного внушения Духа истины и добра, а расположено к восприятию духа зла, лжи, гордости, то безумие рождается и обитает в нем.²⁹⁹

Но Священное Писание говорит нам о сердце гораздо больше. О сердце речь идет чуть ли не на каждой странице Библии, и впервые читающий ее не может не заметить, что сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа мысли и восприятия духовных воздействий. И больше того: сердце по Священному Писанию есть орган общения человека с Богом, а следовательно, оно есть орган высшего познания. Сердцем осуществляются высшие функции духа человеческого – вера в Бога и любовь к Нему.

«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22, 37).

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим» (Втор. 6, 5).

«Господа Бога святите в сердцах ваших» (1Пет. 3, 15).

Сердцем мы молимся, и одна из великих форм молитвы есть безмолвный вопль к Богу. Именно через сердце, а не через разум снисходит на нас Благодать Святого Духа и происходит незримое объединение с Богом. Сердцем мы молимся и одна из великих форм молитвы, так называемая сердечная молитва, есть безмолвный вопль к Богу. «Богу не слова нужны, а сердце» (Святитель Феофан Затворник).

²⁹⁹ Там же.

Сердечная молитва – это уровень высшего молитвенного творчества и доступна только истинным молитвенникам. Сердечная молитва, как повествовал Святитель Игнатий, – это благодать Святого Духа, которая в дальнейшем может трансформироваться в духовную молитву (гармоничное соединение тела, ума и сердца). Духовная молитва, как говорил Нил Синайский, есть высшая молитва совершенных, которая совершается из всего существа человеческого, приближая нашу душу к Святому Духу, а в идеале соединяется с Ним. Через духовную молитву на избранника Божия снисходит Откровение и познается Истина. Однако сердце порой бывает лукавым и в него может войти не только дух добра, но и дух зла: «Добрый человек из доброго выносит доброе, а злой человек из сокровища выносит злое.» (Евг.Мтф.12:34-35)

Соответственно и обучаться молитве необходимо с простейшего словословия устной (телесной) молитвы, а затем только переходить к следующим этапам молитвенного творчества.

Только через молитву приходит Благодать Святого Духа, но, приступая к молитвенному творчеству, нужно осознавать, что истинной молитве невозможно научиться самому без помощи духовника. Относись к нему с должным почтением и смирением, как к учителю на пути познания Истины и Воли Божией: «И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.» (Мф 21:22)

Поучения старцев об устной молитве ...

«Во всех жизненных ситуациях наиболее реальную помощь нам оказывает молитва.» (старец Паисий Святогорец)

«Когда бывает бесчувствие, надо молиться вслух.» (Преподобный Серафим Саровский)

«Новоначальный может держать во время молитвы и четки в руках, потому что они как-то будят его, а без них на него нападает леность или сонливость.» (Святитель Феофан Затворник)

Молитва есть беседа человека с Богом. Кто помнит, знает, любит Бога, тот непременно будет обращаться к Нему, а это обращение и есть молитва.³⁰⁰

Молитва ко Господу должна истекать не только из наших уст, но и от всего тела человека. Поэтому так важна поза молящегося – поза смирения. Пребывание на этой стадии молитвы приносит пользу при исполнении послушания, чем непосредственному обращению к Богу, и служит скорее для покаяния, успокоения нашего разума и предварительной подготовке к соборной литургической молитве.

Следует также отметить психофизический эффект устной молитвы, которая способствует снижению стресса и улучшению общего состояния психики. Она также может быть инструментом для развития позитивного мышления и чувства эмоционального благополучия, что в свою очередь повышает общее настроение. Медицинские исследования показывают, что устная молитва способствует развитию чувства благодарности и вызывает реакцию релаксации, которая снижает кровяное давление и другие физиологические признаки стресса.³⁰¹

*Вторая переходная стадия – устная телесно-разумная молитва ...
Основной акцент – на внимании.*

Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих, –
Послание Иакова (1:8).

«Во время рассеяния ума чтение и рукоделие бывает полезнее молитвы.»
(Преподобный Макарий Александрийский)

«Заключай ум в слова молитвы ...» (Иоанн Лествичник)

Борись с блуждающими мыслями: келейную молитву совершай шепотом на выдохе, – это поможет преодолеть рассеяние при обращении к Богу. Однако истинную концентрацию внимания на словах молитвы возможно

300 Филарет (Вознесенский), митрополит. Конспект по нравственному богословию. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/#source (дата обращения 19.06.2025).

301 Хитарьян А.Г. Как молитва помогает снизить стресс и улучшить общее самочувствие. [Электронный ресурс] <https://www.phag-rostov.ru/articles/molitva-kak-sposob-snizheniya-stressa-i-uluchsheniya-samochuvstviya/> (дата обращения 21.06.2025).

обрести только после завершения всех незавершенных дел. Поэтому путь молитвенного творчества – это путь борьбы с помыслами ...

«Принцип борьбы с помыслами всегда неизменен – сражаемся ли мы с одним помыслом или со множеством. Когда ум вступает в борьбу со злом, независимо от того – большое оно или малое, следует ко всем помыслам относиться с сугубым вниманием и осторожностью. Большое зло увидеть легко, малое – трудно. При сильном натиске множества помыслов нелегко заметить малый помысл, но он может быть самым опасным. Сердце человека чрезвычайно изменчиво, и трудно обрести непрерывность сердечного внимания к быстро меняющимся помыслам. Поэтому в молитве следует тщательно следить за тем, чтобы сердце оставалось неизменным во внимании к ним. Таков основной принцип борьбы с помыслами.»³⁰²

Внимание при телесно-разумной молитве заключайте в месте, через которое проходит обмен информацией между левым и правым полушариями, что позволяет им взаимодействовать и координировать работу нашего головного мозга. Эта область представлена мозолистым телом – пучком нервных волокон, соединяющих левое и правое полушария.

Следующая стадия – безмолвная разумная (душевная) молитва ... Здесь начинается практика исихазма.

«Молитва – это тайна, которая выходит за грани нашего сознания и нашего подсознания.» (Катехизис Католической Церкви)

В основе молитвенной практики исихазма лежит непрерывная молитва Иисусова. Существуют различные варианты словословия и способов совершения Иисусовой молитвы. В наиболее распространенном варианте она звучит так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (или нас)». Исихастская практика говорит о том, что каждое слово этой молитвы должно погружаться в наше сердце через синхронизацию дыхания, мысли и чувств.

302 Симон (Безкровный), иеромонах. Искусство борьбы с помыслами (для монахов). [Электронный ресурс] <http://www.isihazm.ru/?id=1> (дата обращения 02.07.2025).

Иисусова молитва – наиболее распространенный вариант короткой молитвы среди монахов и духовенства. Однако в практической деятельности не всегда она может быть уместна, поскольку полностью концентрирует наш ум на Боге и житейским делам отводит лишь второстепенную роль. Для жизни деятельной в миру более уместными могут быть другие короткие молитвы по зову человеческой души, на основании личного религиозного опыта, например: «Господь моя Крепость, дай мне силу и терпение... Господи, благослови все деяния моих дел», или «Господи и Владыко животу моего, не лиши меня земных и небесных Твоих благ... Господи помилуй», или «Господи и Владыко животу моему, разожги огонь веры и погаси пламя страсти в сердце моем ... Да пребудет во мне радость Христова совершенная».

Переходная стадия к духовной молитве – безмолвная разумно-сердечная (душевная) молитва ... На этой стадии происходит процесс обожения человека.

«Молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Отсюда очевидно, что молиться не может тот, кого ум и сердце привязаны к чему-либо плотскому, например, к деньгам, к чести, или кто имеет в сердце ненависть к другим.» ... «Молитва есть дыхание духовного человека.» (Святитель Иоанн Кронштадтский)

Молитву необходимо синхронизировать с дыханием, ибо именно через вдох Святой Дух входит в наше сердце, «поэтому так важно соединить воедино, добиваясь совершенства и гармонии, слова молитвы и дыхание, – тогда ты сможешь благополучно и без труда безмолвствовать... да прилипнет к дыханию твоему молитва Иисусова.» (Иоанн Лествичник)

Но еще важнее синхронизировать молитвенное словословие со своим духом, а ум воссоединить со своим сердцем. Тогда молитва умная становится молитвой умно-сердечной. Когда же в молитвенный процесс присоединяется наша душа и все тело человека, молитва становится духовной, созерцательной. В этом и состоит суть исихастской практики, которая в процессе освоения безмолвной разумно-сердечной душевной молитва становится идеальным тренингом по возрастанию силы духа на пути к обожению.

В монашеской традиции на Афоне существует такая практика синхронизации дыхания и слов молитвы Иисусовой: на вдохе мысленно произносить «Господи Иисусе Христе», на выдохе – «помилуй мя».³⁰³

Для освоения такой практикой можно использовать следующее дыхательное упражнение: Господи Иисусе Христе – на вдохе с подъемом рук и «символическим взглядом на солнце»; Сыне Божий – на выдохе с мудрой смирения в районе сердца; затем вдох и помилуй мя грешного – на выдохе с опусканием рук в область живота. При этом внимание молитвы при вдохе – на мозолистое тело; при выдохе – на верхнюю часть сердечной сумки (перикард) над левым предсердием.

И, наконец, высшая созерцательная стадия молитвы – умно-сердечная или духовная молитва ... Здесь Учителем выступает непосредственно Дух Святой и Сам Бог-Истина, воплотившийся Бог Слово, наш личный Бог Господь Иисус Христос, – «Сын Бога Живого». (Мф. 16:16)

Созерцательная умно-сердечная (духовная) молитва – это вид молитвы, в которой сердце, как орган высшего познания, ощущая Божественное присутствие и опыт любви, непосредственно обращено к Богу. При этом ум, устремленный к Богу, в отличии от разума, не остаётся в голове, а переходит в область сердца, и дух человека, взаимодействуя через сердце с Духом Святым, «видит Бога таким как Он есть».

Таким образом, этапы молитвенного подвига включают в себя последовательное прохождение и освоение всех видов молитвы:

- 1. устная (телесная) молитва;*
- 2. устная телесно-разумная молитва;*
- 3. безмолвная разумная (душевная) молитва;*
- 4. безмолвная разумно-сердечная (душевная) молитва;*
- 5. созерцательная умно-сердечная (духовная) молитва.*

303 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. О молитве. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. – с. 166-175.

Предложенная классификация типов молитв на пути к восхождению молитвенного творчества полностью соответствует и основана на наследии Святых Отцов и Учителей Церкви о человеческой природе, состоящей из трех (трихотомия) элементов («частей»): духа, – ума; души, – разума; тела, – некой физической оболочки, в которую вдунул жизнь Дух Святой и может как в храме пребывать в нем.

* * *

Говорить о молитве – дело дерзновенное, и я отдаю себе отчет, что буду подвергнут обоснованной критике за недостаточный духовный опыт и ограниченную молитвенную практику. Однако здесь преследуется цель не учить, а самому учиться через приобщение к дискуссии заинтересованных и обладающих опытом непрестанной молитвы христиан.

В молитве мы должны подчинить волю свою Воле Господа. Ищи в молитве то, что угодно Богу, а не тебе, тогда молитва соединит дух человеческий со Святым Духом и обретешь Благодать Божию. Если ты усомнишься в молитве, то не получишь просимого, – Господи, дай нам полную веру Духом Святым.

Как говорил архимандрит Софроний (Сахаров), молитва – это нескончаемое творчество. Молитва – это путь к познанию. Чтобы видеть тайны Божии, надо усердно молиться и просить у господина смиренного духа, и тогда мы познаем эти тайны Духом Святым.

Гефсиманская молитва Христа есть, несомненно, наивысшая из всех молитв по своему внутреннему достоинству и по своей мироискупительной силе. ... Не о Своем грехе молился Господь до кровавого пота – о нашей гибели.³⁰⁴

Придет такое время, когда видение святости смиренного Бога-Христа переплавит, как огонь, наше существо, превратив его в целостный порыв любви. Полные отвращения к самим себе, к гнездящемуся в нас злу, мы

304 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Видеть Бога как Он есть. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – с. 287-296.

возжелаем уподобиться Ему в смирении, и желание это будет подобно смертельной жажде.

Когда некая тень подобия Гефсиманской молитве осенит человека, тогда он разрывает узы эгоистической индивидуальности и вступает в новый образ бытия: персональный, ипостасный по образу Ипостаси Единородного Сына. Воспринять страждущую любовь Христа есть неоценимый дар Духа Святого, приближающий духовно к ощущению смерти Его на кресте и, вместе, силы воскресения. Соединенный с Ним подобием умирания в глубокой молитве о мире, в томительной жажде спасения людей, предвосхищает подобие воскресения (ср. Рим. 6, 5; 8, 11). Вводимый нисходяще Свыше силою в этот новый образ Бытия, достигает “конца веков” и осязательно прикасается к Божественной Вечности.³⁰⁵

Человек создан по образу и подобию Божию; это целая Вселенная, развивающаяся по закону триединства духа, тела и души. При рождении ему даются Дары от Бога Троицы: энергетический потенциал и свободная воля, – от Бога Отца; разум и алгоритм обработки информации, – от Бога Слово; способность к творчеству – от Святого Духа. Однако приоритет даров Бога Слово имеют приоритетное значение для духовной жизни и личности человека. Поэтому большинство молитв в христианстве обращено именно к Сыну Божию Иисусу Христу, как к Богу Живому и центральное место среди них занимает несомненно Иисусова молитва.

В христианстве понятие «личный Бог» означает, что Бог является не просто безличной силой или абстрактным принципом, но личностью, обладающей сознанием, волей и способностью к отношениям с людьми. Это означает, что Бог не только создал мир, но и активно взаимодействует с ним, проявляет заботу о людях и отвечает на их молитвы.

О своей человеческой природе сам Спаситель наш Иисус Христос говорит своим апостолам: «Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» (Евг. Лк. 13:31-33).

305 Там же.

А когда один из учеников обратился к Нему «Учитель Благий...», ответил: «Никто не благ, как только один Бог» (Евг.Лк.18:18-19). Поэтому, верно, истинно и праведно обращение к Иисусу Христу как к Богу Живому.

Феномен православной молитвы характеризуется личностной, экзистенциальной направленностью к Богу, в предстоянии перед ним, ведущем к изменению самого человека в соответствии с православным идеалом личности, а не в стремлении к изменению материального мира, стяжанию материальных благ, не в просьбе к Богу об удовлетворении своих эгоистических потребностей.³⁰⁶

Основной смысл православной молитвы состоит в ее связи с нуминозным (божественным – термин впервые ввел Рудольф Отто), что выражается в преображении, изменении человека под влиянием «благодати» (божественной милости и силы), «обожении», трансформации квинтэссенции человеческой сущности, обозначаемой в православии как «сердце», через экзистенциальную связь с божественным.³⁰⁷

Молитва угодная Господу – это состояние наивысшей концентрации нашего сознания, смирения и подчинения своей воли Божией Воле, непосредственное общение духа человека со Святым Духом и готовность услышать Глас Божий. Поэтому недопустимо в молитве проявлять торопливость, ни в словах, ни в мыслях, а быть бесстрастным и готовым к полному послушанию твоему Богу Троице. Только в этом случае Глас Божий, Божественная информация, достигнет твоего разума и Дух Святой, Благодать Божия будет пребывать в твоём сердце.

Одним лишь упованием на Бога и молитвой не обрести спасения. Однако это не принижает важность молитвы как прямого обращения духа человека к Духу Святой Троицы. В словословии молитвенного правила главное – через слова очистить наш дух для восприятия законов Божиих и подчинить нашу

306 Храмешин С.Н. Православная молитва в религиозном опыте: философско-религиозная интерпретация / дис. ... докт. филос. наук: 5.7.9. – Белгород, 2025. – 366 с.

307 Там же.

волю Божественному провидению. Молитва – это восхождение духа человека на небеса и молиться надо духом, а не словами. Только духу человека доступно общение с Богом и задача словословия в молитве есть подготовка нашего духа к такому общению. и только через дух человека информация о прощении передается Духу Святому, неотъемлемого от Бога Сына и Бога Отца и нам открываются тайны Божии и законы бытия. Именно осознание нашим духом Воли Божией и приходит нам помощь в делах житейских.

В молитвенном общении с Богом мы получаем доступ к закодированной информации о начале Бытия и природы всего сущего. Молитва есть ключ для расшифровки этой информации. Информация – это фундаментальная составляющая Мультивселенной; информация – это Бог Слово, информация – это ключ, который открывает дверь в Царство Божие.

4.3.3. О Царстве Божием и стяжании Благодати Святого Духа

Царство Небесное силою берется ... (Мф. 11:12).

В святоотеческих толкованиях евангельского стиха Мф. 11:12 Царство Небесное понимается с одной стороны, как вечная и благая жизнь после смерти телесной, уготованная праведникам; с другой – как верный залог будущей Вечной Жизни, который стяжается христианами уже прямо здесь и сейчас, на земле, как благодатная причастность грядущему Царству через спасительное пребывание в Церкви – Теле Христовом³⁰⁸.

Преподобный Симеон Новый Богослов в «Слове огласительном шестом» учит: «Стяжал ли кто уже благодать Духа или не стяжал, но без многих трудов и скорбей, без потов принуждения, утеснения и угнетения себя самого никто не может избавиться от помрачения души и увидеть свет Всесвятого Духа. Царство Небесное берется силою, и борцы овладевают им (ср. Мф. 11:12), потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное (Деян. 14:22). А Царство Небесное состоит в причастии Святому

308 Малков П.Ю. Древнецерковные святоотеческие толкования [Электронный ресурс] <http://www.patriarchia.ru/db/text/6126258.html> (Дата обращения 05.12.2024)

Духу, почему и говорится, что Царство Небесное внутри вас есть (ср. Лк. 17:21), дабы мы постарались стяжать и иметь внутри себя Духа Святого»³⁰⁹.

То есть в Царство Небесное невозможно войти без наших собственных активных и творческих усилий, без духовной борьбы; в него сможет войти лишь тот, кто будет направлять эти усилия в первую очередь на самого себя – на свое духовное исцеление и преображение.

Именно такая смысловая интерпретация значения евангельского стиха Мф. 11:12 присуща древним восточным Святым Отцам. Здесь следует также привести пусть и краткую, но замечательную по силе и богословской точности формулировку святителя Амвросия Медиоланского, еще одного толкователя евангельского стиха Мф. 11:12, а также схожего с ним по содержанию стиха Лк. 16:16, решительно провозглашающего: «Царство мое – Христос»³¹⁰.

В этом смысле, по утверждению святителя Кирилла Александрийского: «Царство Небесное есть Царство веры во Христа.»³¹¹

Именно вера, по убеждению многих древних церковных толкователей, и есть, прежде всего, та сила, которою как раз и берется христианами Царствие Небесное,

Новозаветный стих Мф. 11:12 в числе наиболее трудных для понимания и вызывает заметный интерес у современных библеистов, предлагающих большое разнообразие вариантов его интерпретаций, причем зачастую совсем без учета святоотеческой экзегетической традиции, укорененной в Предании Церкви.

Во вторую Неделю Святой Четыредесятницы у Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3:2); и не только приблизилось, но, как учит Спаситель, и уже оно в нас есть: «Вот, Царствие Божие внутрь вас есть...» (Лк. 17:21).

309 Симеон Новый Богослов, прп. Слово огласительное шестое // Симеон Новый Богослов, прп. Слова. М.: Изд. Перервинской духовной семинарии; Изд. Оптиной пустыни, 2021. С. 75-76.

310 Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. Т. VIII. Ч. 1. М., 2019 (латинский текст и русский перевод; пер. С. Степанцова). С. 396-397.

311 Малков П.Ю. Древнецерковные святоотеческие толкования [Электронный ресурс] <http://www.patriarchia.ru/db/text/6126258.html> (Дата обращения 05.12.2024)

«Царствие Божие – это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие.» (Толкование Святителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского на Лк. 17:21)

«Наша глубокая, сокровеннейшая жизнь духовная протекает в глубинах сердца нашего, и Царствие Божие начнется для нас тогда, когда в сердце наше вселится Святой Дух. Тогда, по слову Христа, к тем, кто соблюдал заповеди Его, придет Он Сам со Отцом и обитель у него сотворят. Если сподобится праведник того, что воцарится в сердце его Святой Дух, это значит, что он уже в Царствии Божиим. Царствие Божие в сердце его – там обитает и царит Святой Дух,» – повествует Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

* * *

Обретение Божией Благодати – главная цель духовной жизни каждого христианина и получить этот дар, как учил нас Святой Макарий Великий «возможно только после искушений и испытаний, после долговременного боления и опытов великого терпения»³¹². Однако непостижимы пути Господни. Одним Благодать сразу идет на встречу, других же выжидает в конце их подвига (Святитель Григорий Палама). Благодать Божия изливается на всех, но не все могут воспользоваться этим Даром. Душа же страстолюбивая и грехолюбивая лишается благодати, как учил нас великий молитвенник преподобный Григорий Синаит, открывший миру на горе Афон духовную силу Иисусовой молитвы.

Благодать Святого Духа – это духовная сила (сила духа), обретаемая праведниками через любовь к Богу и ближнему при совершении добрых дел, не предполагающих творить зло ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках. Благодать в широком смысле – это радость. Благодать Божия всегда направляет нас в сторону добра, открывает нам Волю Божию и учит всегда Ей следовать. Если же мы не будем внимать Воле Божией, то неизбежно потеряем и благодать Святого Духа. Душе, которая занята житейскими попечениями и

312 Добротолюбие: В русском переводе: [В 5-и том.]. – Изд. 4-е. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 1. – 608 с.

омрачена страстями плотского мудрствования, невозможно принять в себя озарений Святого Духа (Святитель Василий Великий).

Действие благодати есть изливаемая на нас сила Духа Святого, и через обретение этой духовной силы мы познаем радость Христову совершенную. Только в Духе Святом обретает душа абсолютный покой. Но чтобы сохранить эту благодать, мы должны примириться со всеми и впустить любовь в свое сердце. Именно духовная любовь, – любовь к Богу и не только к ближнему, но и к врагам своим, – единственный путь сохранения обретенной благодати.

Христианство есть реальная жизнь, а не теория. не нарушая и есть только один путь обретения и, главное, сохранения благодати, – смирение, которое достигается через вдохновенный труд (послушание), воздержание и молитву. Именно так и жили великие афонские подвижники, соблюдая Заповеди Христовы и проходя шаг за шагом свой земной путь в реальной жизни.

Старец Силуан Афонский (1866-1938) на вопрос: «Как стяжается благодать?» – отвечал: «Через страх Божий, смирение перед Богом и чистосердечную молитву с покаянием.»³¹³

У него было мало слов, но слова эти доходят по самой сути и достигают нашего сердца. Старец Силуан говорил: «Некоторые спорят о вере... А ведь спорить не надо. Надо просто молиться, и Господь через Святого Духа просветит тебя.»³¹⁴

По сути, все его поучения сводились к тому, что Бог и все небесное познается Духом Святым. Господь всемерно любит человека и любовь эта познается Духом Святым. Дух Святой есть воздержание, целомудрие, кротость, смирение. Дух Святой есть дух мира, сострадания и любви. Старец познал на своем аскетическом опыте абсолютную истину о том, что Дух Святой есть беспредельная Любовь.

Как узнать, живешь ли ты по Воле Божией?

313 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Преподобный Силуан Афонский. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. – 528 с.

314 Там же.

Старец Силуан так отвечает на этот вопрос: «Если ты скорбишь о какой-либо вещи, значит не вполне ты предан Воле Божией; кто живет по Воле Божией, тот не заботится ни о чем. Душа, которая предалась Воле Божией, ничего не боится: чтобы не случилось, она думает, – так Богу угодно. Горделивый же, хочет управлять собой сам и не понимает, что без помощи Бога не обрести Благодати Святого Духа и не добиться успеха в делах, как в духовных, так и в материальных.»³¹⁵

Господь любит тех, кто исполняет Волю Его. Тот же, кто хочет жить по своей воле, выстраивает стену между собой и Богом. Первые выбирают путь смирения, вторые-гордыни.

Без смирения перед Богом не обрести Благодати. Чтобы иметь благодать, человек должен быть воздержан во всем., Тому, кто живет по Воле Божией дается чистота сердца, которое есть храм для Духа Святого.

Каковы же критерии обретения Благодати Святого Духа?

1. Сила, ибо Царствие Божие Силой берется.
2. Доброта, ибо злые духи тоже дают человеку силу.
3. Радость Христова совершенная, ибо Дух Святой есть жизнь вечная.

Но сохранить благодать возможно только при соблюдении духовных законов. Надо, прежде всего, каждый день понуждать себя на добро и жить по велению сердца, сохраняя, как дитя чистоту без осуждения и упреков в отношении ближних своих. Безупречная христианская жизнь совести, без лицемерия и обмана, самооправдания и осуждения, позволяет сохранить нам душевный покой и благодать Божию. Безупречность – это не мораль, безупречность – это христианская жизнь.

Если же в тебе нет Благодати Святого Духа, значит в тебе живет злой дух. Критерием этого является раздражительность и агрессивность человека, которые есть следствие отсутствия любви к ближнему своему, а значит и к Богу. Если нет любви, то все трудно, ведь кто пребывает в злобе, то это – смерть души.

315 Там же.

Для того, чтобы победить раздражительность нужно понуждать себя к добру и бороться со злыми помыслами. Ведь одним только помыслом можно потерять Благодать и повредить свое сердце.

Невозможно разумом объяснить и осознать, как благодать, или благодатные дары подаются лично Святым Духом и изливаются на человека любовью Бога Отца, ради искупительных заслуг Сына Божия. Тем не менее, Господь Христос наделяет каждого благодатью по его труду (1 Кор. 3, 8; 15, 10; 2 Кор. 6, 1; 11, 23): по труду в вере, любви, милосердии, молитве, бдении, кротости, покаянии, смирении, терпении и в остальных святых евангельских добродетелях ... Наше дело – трудиться, подвизаться в добродетелях, дело Спасителя – подавать нам благодать спасения и обожения ... Церковь – Богочеловеческая мастерская, в которой люди с помощью святых Таинств и святых добродетелей обогочеловечиваются ... обоживаются, преображаются в боголюдей по благодати, в богов по благодати».

4.3.4. О преображении человека и возможность обожения

Преображение человека состоит в обретении радости и блаженства, обретении и сохранении Благодати Святого Духа через личный духовный подвиг. Блаженство возможно только в Боге, ибо «Никто не благ, как только один Бог.» (Мф. 19:16). Бог благ, и человек в Боге блажен, то есть живет в постоянной радости. Вне Бога человек не может испытывать истинной постоянной радости, а только временные удовольствия.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Чтобы показать, что после печали бывает радость, и что печаль рождает радость, и что печаль кратковременна, а радость бесконечна, Господь обращается к примеру из обыкновенной жизни и говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин. 16: 21) ... Он привел этот пример только для того, чтобы показать, что печаль временна, а радость постоянна». Вхождение в Царство Божие Господь Иисус Христос определяет как вхождение в

радость: «Хорошо, добрый и верный раб! ... войди в радость господина твоего» (Мф. 25: 21). Также и апостол Павел определяет Царствие Божие как «радость во Святом Духе» (Рим. 14: 17).»³¹⁶

По учению Святых Отцов в процессе единения с Богом в лоне Православной Церкви происходит обожение человека. Обожение есть возможность, проистекающая из того, что в человеке есть образ Божий. Богоподобие предполагает обожение; или обожение и есть богоуподобление.³¹⁷

Обожение совершается во Христе благодатью Святого Духа. Вочеловечившийся Господь в благодатных таинствах и дарах соединяется и совоплощается с верными Ему душами, вносит «душу в душу, ипостась в ипостась» (св. Макарий Великий). Через подобное соединение человек сопричастается Нетварной Божественной Жизни Святого Духа, делается «причастником Божественного естества» (2Пет.1:4). Обоженный человек во всем уподобляется Христу, становится зеркалом Божественного Света. Через причастие божественной благодати он исполняет призыв апостола Павла: «В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе» (Флп.2:5).

На высших ступенях духовной жизни, непременно связанных со стяжанием высочайшего смирения, обоженный христианин получает особую благодать совершенства, выражающуюся в дарах чудотворений, исцелений, прозорливости. При этом его душа и ум совершенно соединяются с Богом. К такому человеку относятся слова апостола Павла «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20). Его духовное возрастание достигает уровня «мужа совершенного», он приходит «в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). Не познавший Бога мир не может судить о таком человеке, но он может судить обо всем, поскольку «имеет ум Христов» (1Кор.2:14).

316 Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста / [сост. Т. Н. Терещенко]. – М.: Дарь, 2008. – 574с.

317 Лоргус А.В., протоиерей. Православная антропология. [Электронный ресурс] <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/307> (дата обращения 18.04.2025).

Когда на человека снисходит Благодать Святого Духа, как награда за смирение и мужество в духовной борьбе, он обретает в процессе обожения недоступные обычным людям духовные способности.

Некоторым людям, достигшим духовного совершенства и достаточной силой духа, через доступно видеть невидимый мир, в частности духовное тело (ауру) других людей, воспринимать человека в качестве энергетического поля. Мы ощущаем силу человека даже просто находясь с ним рядом, как и слабость. Такая способность известна также у животных: чувствовать страх или агрессивность людей, а также их спокойствие и силу. Духовным людям доступно через видение энергетического поля диагностировать болезни и оказывать влияние на поведение людей. Однако эта область знания может привести не только к положительным эффектам, но и к большим негативным последствиям. Надо очень осторожно вторгаться из видимого мира в мир невидимый, мир духов.

Духовный человек, обладающий избытком энергии, может передать свою жизненную силу больному, возлагая на него руки или посредством дыхания, дуя на него в местах концентрации энергии, так называемых энергетических центрах. Огонь веры человека духовного через слова и взгляд может воздействовать на духовно больного человека, передать ему уверенность в своих силах и побороть болезнь. Однако истинное исцеление человека не может происходить отдельно от процесса приобщения к Богу. В конечном итоге, с помощью Божией христианин обретает бесстрашие и избавляется от страданий, восстанавливает свой первоначальный образ и подобие.

Без должной внутренней духовной работы над собой, не достигнув путем аскетической практики и опытного молитвенного богопознания, необходимого для целительства состояния духа, приступать к врачеванию недопустимо. Поэтому почти все истинные целители считали себя недостойными этого дара и прибегали к лечению в крайних случаях.

Святые апостолы, ученики Христа, через прикосновение путем возложения рук, неоднократно демонстрировали способность лечить

различные болезни. Об этом свидетельствует нам Священное Писание. Однако в процессе такого лечения целитель должен быть готов передать часть своей духовной энергии для достижения равномерного распределения энергетического поля больного. Даже от Иисуса Христа изошла сила, когда к Нему прикоснулась больная женщина, и это дало ей выздоровление.

Иисус Христос, «призвав двенадцать учеников своих, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.» (Мтф.10:1). Все они были поставлены «проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» (Лк.4:2). «Даром получили, даром давайте» (Мтф.10:8).

Такой же дар Иисус Христос в дальнейшем передал дополнительно 70 апостолам, говоря им: «не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк.10,20).

Неудачи лечения Спаситель объяснял недостаточной силой веры целителей: «О род неверный и развращенный..., доколе буду терпеть вас?». В том же разговоре Иисус Христос говорит: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мтф.17:14-18;21).

Учитель запретил своим апостолам препятствовать другим исцелять Его Именем. «При сем Иоанн сказал: Наставник! Мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами.» Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас» (Лк.9:38-40). В заключении Учитель завещает всем, кто выбрал открытый Им людям путь Истины и Божественного совершенства: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:

- 1) именем Моим будут изгонять бесов;
- 2) будут говорить новыми языками;
- 3) будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им;
- 4) возложат руки на больных, и они будут здоровы (Мк.16:17).

Вера творит чудеса... Нет веры – нет и чуда излечения болезни. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда

туда» и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Евг.Мтф.14:12). Однако одной веры недостаточно.

Нужно всегда помнить, что и у диавола есть свои чудеса. Необходимо не впадать в «прелесть» и противостоять бесовским чудесам. Ведь самое большое чудо есть сам человек, сотворенный по образу и подобию Божию. Это чудо больше всех других чудес, творимых людьми.

Какие же чудеса ожидают человека в будущем, и по какому сценарию пойдет развитие нашей цивилизации: по пути восхождения к божественному или падению к бесовскому? – И удастся ли нам избежать прихода царства антихриста? – В чем состоит Промысел Божий в отношении будущего человечества? – В какую сторону произойдет фазовый переход? – В сторону добра или зла? ... Это во многом зависит и от нашего выбора.

4.3.5. Отречение от мира и монашество. Два пути святости

Истинно духовную жизнь невозможно вести без отречения от мира. Никто не может служить двум господам... (Евг.Мтф.6,24), поэтому так был и всегда будет притягательным путь монашества.

В Святом Писании о пути монаха сказано:

«Не все вмещают слово сие: есть скопцы, которые из чрева материнского родились так; есть скопцы, которые оскотлены от людей и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.» (Мтф.19,12)

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себе, и возьми крест свой, и следуй за Мною...ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее...» (Мтф.16:24-25)

«Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным» (1. Кор.7,25).

«Неженатый заботься о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботься о мирском, как угодить жене» (1. Кор.8:32-33).

В этих словах Священного Писания, по мнению архимандрита Софрония (Сахарова), заключена вся «философия» монашества³¹⁸.

«Монашество возникло из почти бессознательной, инстинктивной реакции на обмирщение Церкви не только в смысле снижения в ней нравственного идеала, пафоса святости, но и в смысле ее как бы «поступления на службу» миру-Империи, гражданскому обществу, природным ценностям, всему, что после краха язычества ждало от христианства религиозной «санкции» и освящения...»³¹⁹

Еще со времён раннехристианской Церкви были такие мужчины и женщины, которые через практику евангельских заповедей стремились с большей свободой следовать за Христом и ближе подражать Ему. Каждый из них по-своему вёл жизнь, посвященную Богу. Многие из этих людей, побуждаемые Святым Духом, вели отшельническую жизнь или основывали монашеские семьи. Жизнь христиан апостольского века была подобна совместной жизни в христианской монашеской коммуне (киновии): общежительные уставы строились по принципу первых христианских общин ...

Святые Отцы на основании своего аскетического духовного опыта установили различные по строгости уставы монастырской жизни, поскольку отсутствие порядка и иерархии приводило к обмирщению монашеской жизни. Все монастырские уставы и правила духовной жизни основаны на первом уставе прп. Пахомия Великого, который он по Преданию, получил от самого ангела Божия³²⁰.

«В искусе и опыте отрешенной жизни складывается и вырабатывается аскетический идеал. Это, прежде всего, идеал духовного становления и

318 Софроний (Сахаров), Архимандрит. «Философия» монашества [Электронный ресурс] http://www.vidania.ru/monastery/alanskiy_svyato_uspenskiy_muzskoy_monastyr/filosofiya_monashestva.html (дата обращения: 15.03.2023).

319 Шмеман Александр, протопресвитер. Введение в литургическое богословие. [Электронный ресурс] <https://www.golubinski.ru/ecclesia/liturgcont.htm> (дата обращения 24.04.2025).

320 Феофан Затворник, Святитель. Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. – М.: типо-лит. И. Ефимова, 1892. – 654 с.

совершенства, идеал «духовной жизни», жизни в Духе. И не столько нравственный, но именно религиозный идеал. В восточной аскетике вообще мистики и метафизики больше, чем морали. Идеал спасения есть идеал «обожения» («теозис»), и путь к нему есть «стяжание Духа», дух духовного подвига и духовных стяжаний или дарований, – путь харизматический ... Аскетическое мировоззрение вырабатывалось не без борьбы. И не следует его стилизовать в упрощающем синтезе.»³²¹

Следует также отметить, что по учению Святых Отцов христианину всегда следует держаться «золотой середины», ибо любое излишество «не от Бога», любое излишество – это нарушение духовного закона гармонии и Божественной любви.

* * *

«В памятниках аскетической письменности мы встречаемся не только с различными аспектами или оттенками единой мысли, но и с очень глубокими разногласиями и даже противоречиями. Это касается не только практических вопросов. И натяжение между идеалом совершенного одиночества («не могу быть сразу и с Богом, и с людьми», говорил авва Арсений) и идеалом деятельного милосердия так и осталось неразрешенным. В этом разногласии обнажается какая-то предельная религиозная антиномия, не только антитеза ... »³²²

В конечном счете важнее не форма, а содержание... Ведь Антоний Великий не был пострижен в монахи, но никто не сомневается в его святости. Путь монаха к обретению благодати всегда будет лежать через уединение в духовной жизни и безмолвном предстоянии перед Богом. «Не пострижение и одеяние делает человека монахом, но Небесное желание и Божественное житие», – учил преподобный Ефрем Сирийский³²³.

321 Флоровский Г. В. Византийские Отцы V–VIII века. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69630-vizantiyskie-otcy-v-viii-vv/> (дата обращения 04.05.2025).

322 Там же.

323 Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина / [ред.-сост.: Т. Н. Терещенко]. – М.: Даръ, 2008. – 480 с.

Согласно наставления Святого Антония Великого: «Кто живет в пустыне и безмолвии, тот избавляется от трех браней: брани через слух, брани через язык, и брани через взор, – всего того, что может уязвить сердце его.»³²⁴

Это и есть суть монашества, которая была, есть и будет во веки веков. Наиболее последовательно эти принципы реализовались в так называемой исихастской практике, которая широко применялась еще в древних египетских монастырях, начиная со Святого Макария Великого (Египетского), ученика и последователя Святого Антония Великого. Как духовное течение исихазм начал складываться в IV веке в египетском монашестве и отразился в ряде литературных памятников, в частности в так называемом «Макариевском корпусе»³²⁵.

Дальнейшее развитие исихазма как особого рода подвижничества и молитвенной практики было тесно связано, с одной стороны, – с жизнью и творениями наиболее известных представители византийского исихазма, такими как Иоанн Лествичник, Исаак Сирийский, Семеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Григорий Палама; с другой стороны, – с историей становления Иисусовой молитвы, как неотъемлемой частью исихастской практики.

Исихазм получил богословское обоснование в учении Григория Паламы: «богословие энергий», – взаимодействие Божественной благодати и свободной воли человека, то есть концепцией «синергии» и развитой в систему восхождения духа. Основным его трудом считаются «Триады в защиту священно-безмолвствующих».

В 1341 году учение Паламы было впервые признано на Константинопольском Соборе официальной доктриной греческих православных церквей.

В Россию первая волна исихазма пришла через Фракию, населенную преимущественно славянами, еще во времена Антония Печерского, который на Афоне мог познакомиться с трудами Семеона Нового Богослова,

324 Добротолюбие: В русском переводе: [В 5-и том.]. – Изд. 4-е. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 1. – 608 с.

325 Там же.

неразрывно вплетенными в византийскую молитвенную монашескую жизнь X-XI веков. Вторая волна исихазма относится к периоду возрождения России во времена Сергия Радонежского и его последователей. Третья – пришлась на конец XVIII века и связана прежде всего со старцем Паисием Величковским, который перевел на церковно-славянский язык греческое «Добротолюбие».

Бесспорен вклад русской зарубежной диаспоры (архиепископ Василий (Кривошеин), В.Н. Лосский, архимандрит Киприан (Керн), протопресвитер Иоанн Мейендорф и др.) в изучение богословия святителя Григория Паламы и пробуждение интереса в современной науке к паламизму. ... Особое место в дальнейшем развитии исихазма следует отвести весьма неоднозначному творчеству С.С. Хоружего, который на основе нового философско-антропологического синтеза, предпринял, по мнению ряда ведущих специалистов, неудачную попытку дальнейшего развития православного богословия³²⁶.

Традиции исихазма сохраняются и в наше время. Выдающимся представителем этого направления в XX веке на Афоне являлся старец Иосиф Исихаст, а также последователь старца Силуана Афонского схиархимандрит Софроний (Сахаров), духовный учитель схиигумена Серафима, который передает в скиту Всех Святых Валаамского монастыря практику безмолвия и непрестанной Иисусовой молитвы.

Схиархимандрит Софроний (Сахаров) в своей книге «Видеть Бога как Он есть» на основе опыта святых отцов и своей аскетической практики говорит о том, что Божия благодать пронизывает весь мир. На высшей ступени исихастской практики посредством Божией благодати можно видеть Бога через Его несотворенную, нетварную энергию и, тем самым, соединиться с Богом и добиться обожения еще при земной жизни. Таким образом, можно констатировать, что исихазм является наиболее действенным способом обретения Благодати Святого Духа, и будет иметь тенденцию к более широкому применению в духовной жизни христиан.³²⁷

326 Дунаев А.Г. Исихазм. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/674926.html> (дата обращения 04.05.2025).

327 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Видеть Бога как Он есть. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 400 с.

В духовной жизни каждого христианина всегда существует дилемма, общая для христианства в целом. Выбор по какому пути идти, либо социального служения, либо по пути безмолвия, – зависит от многих факторов, важнейшим из которых, – полагаться на свое сердце и следовать Воле Божией. И необходимо отчетливо понимать, что стремление к святости, как идеалу духовной жизни, «неизбежно включает два полярных аспекта – строгость и милость»³²⁸.

В качестве примера можно привести уникальный по своему внутреннему содержанию и духовной наполненности спор между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским в отношении ереси жидовствующих.

«Важно, что спор о насилии и отказе от насилия переплетается со спором о «стяжательстве» и «нестяжательстве». ... Важно понять и другое – старцы Кириллова монастыря, спорившие с посланием Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков, не были либералами. Перед нами не идеологи толерантности, а пророки непостижимой для рассудка любви Бога; они учат не «терпимости», а терпению – терпению ко злу, ибо они нисколько не сомневаются, что ересь есть действительное зло.

Пусть еретики не лучше разбойников; но ведь Христос простил и разбойника.

Они не ближе к рационализму, а дальше от него, чем иосифляне. Против ветхозаветной логики Иосифа они апеллируют к парадоксам Нового Завета.»³²⁹

Как совместить два этих, на первый взгляд, противоположных полюса – строгость и милость, – как вместить в себя всю полноту духовных законов?

«А Я говорю вам: не противься злому» (Мф. 5:39) – это слова Христа на первый взгляд противоречат той ярости, с которой Иисус изгоняет торгующих из Храма.

328 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8 (дата обращения 05.05.2025).

329 Там же.

Ответ на этот вопрос лежит во взаимодополняющих духовных законах Ветхого и Нового Завета...

Духовные законы имеют объективный характер, и как они повлияют на жизнь человека, на развитие Церкви, известно только Богу. Одно только можно сказать с уверенностью: стремление к монашеству, как высшей форме духовной жизни в служении Богу, всегда будет востребовано в обществе.

4.3.6. Выбор жизненного пути. О жизни деятельной и спасении в миру

Цель и смысл жизни православного христианина состоит в том, чтобы обрести спасения и достичь Царствия Божьего. К этой цели ведут два благословенные Богом жизненных пути: монашество или «жизнь в миру», – и какой из них выбрать в определенный момент в жизни возникает у каждого человека. Однако сам по себе этот выбор не делает человека святым и не приводит к поставленной цели. Каждый путь имеет свои трудности и проблемы.

Упоминание об этом мы находим в Святом Евангелии: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:14). И там же: «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13).

Каждый человек свободен выбрать тот путь, по которому он хочет идти, но, прежде всего, человеку следует осознать, каково его предназначение и в чем состоит смысл его жизни. Приоритет для большинства людей, безусловно, имеет «жизнь в миру» и создание семьи, воспитание детей в православной традиции: «Единственная ценность в мире – это семья. Когда будет разрушена семья, то и мир погибнет. Прояви свою любовь в первую очередь в своей семье. Когда погибнет семья, тогда будет разрушено и духовенство, и монашество.»³³⁰

Земная жизнь христианина должна подготовить нас к предстоянию перед Богом на Небесах. В процессе жизни деятельной человек обязан накопить, распределить и сохранить силу духа для фазового перехода после смерти нашего физического тела в угодное Богу тело духовное. Огромное

330 Алфавит духовный старца Паисия Святогорца. Избранные советы и наставления. – М.: «Ковчег», 2015. – С. 344.

значение для достижения этой спасительной цели во имя обретения жизни вечной в Царствие Божие имеет правильный выбор жизненного пути и наша практическая деятельность на этом пути, как духовная, так и материальная. Но главное – познать и строго следовать духовным законам и, прежде всего, Закону гармонии и духовной любви.

В течение земной жизни человек может искупить свою вину и очистить сердце покаянием. В учении Иисуса Христа говорится о том, что только один грех не имеет прощения, – хула на Святого Духа, – поклонение духу неверия. Поэтому первостепенное значение для вечной жизни человека является Вера, смиренное исполнение Воли Божией и покаяние, ибо непрощенными также являются те грехи, в которых человек не раскаялся.

Со смертью отнимается воля человека: нет воли, нет и покаяния, – поэтому каяться надо при жизни. Поэтому так важно ответственно подходить к своей жизни, проводя ее в труде во славу Божию, а не в праздности и поклонению диаволу. Необходимым условием для воссоединения с Богом является неприятие пороков и страстей, то есть бесстрастия. Бесстрастие должно прийти к человеку через испытания и смирение, а не через благополучие и гордыню с чувством собственного превосходства. Только благодаря вере во Христа как в нашего Царя и Бога, в согласии с которой мы стремимся жить и поступать, и оказывается возможно – не только для благоразумного разбойника, но также и для всех христиан – взять силою Царство Небесное и соделать его своей вечной Обителью. И в то же время, как свидетельствуют Святые Отцы, самому по себе христианину здесь никак не справиться, но только при помощи Божией.

Таким образом, врата Царства Небесного, двери спасения могут отпереться и отвориться для нас лишь через согласное и совместное усилие Бога и христианина силою синергии Божественной благодати и деятельного христианского подвига, ибо «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12)

Как Пресвятая Троица, Бог наш, Един в трех ипостасях, так и человек имеет триединую сущность: Силу- от Бога Отца; разум – от Бога Слова; дух- от Святого Духа. Этим и определяется выбор жизненного пути человека: путь силы, путь разума или путь духа.

Человек, как существо энергетическое, разумное и духовное имеет соответственно и три центра силы:

- 1) живот, детородные органы, как основа зарождения жизни, – сила воли;
- 2) мозг, определяющий наш интеллект, – сила разума;
- 3) сердце, как основа нашей Божественной природы, – сила духа.

Соответственно выбор жизненного пути происходит под влиянием преобладающего центра силы человека: либо инстинктивно, по своей воле, либо разумно, по законам логики; либо следуя Воле Божией, по зову сердца. Главнейшая задача человека при выборе жизненного пути – подчиниться Воле Божией. Когда человек предается Воле Божией, он с одинаковой радостью принимает как победы, так и поражения. Спасение во многом зависит от того, как человек выбрал свой путь: по Воле Бога, или же по своей воле, или своему разуму. Критерий жизненного пути по Воле Божией – радость жизни и мир со всеми. И именно в этом проявляется Благодать Божия, которая открывает нам путь к спасению.

Большинство людей выбирают путь силы или путь разума – путь земного благополучия, власти и денег. Путь сердца – это путь страданий, По этому пути идут лишь те, кто, согласно своей природе, не может поступить иначе. Путь духа – это угодный Богу путь любви и духовной жизни. Однако и путь силы, и путь разума также дает возможность вести духовную жизнь и обрести любовь к Богу и ближним своим.

Как это сделать? – Ответ дал нам Сам Бог в одной из Десяти Заповедей Ветхого Завета: «Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему, не делай в оный никакого дела...». Нельзя служить одновременно Богу и маммоне.

Эта Заповедь Божья настолько проста, что не исполнять ее может только человек ленивый и неверующий, ведь именно она приоткрывает дверь к спасению в миру и избавляет нас от суеты в процессе жизни деятельной. Спасение в современной концепции не может рассматриваться в отрыве от жизни деятельной. Спасение «в миру» не предполагает отказ от жизни деятельной и не предполагает «спасение от мира». Мы не призваны отречься от мира, мы призваны преображать его.

Спасение в миру обрести гораздо сложнее, чем спасение в монастыре. Для спасения в миру человек должен обладать существенно более высоким потенциалом духа, чем монах, живущий по установленному монастырскому уставу.

Одни и те же поступки могут быть губительными для монаха, но спасительными для мирянина. Но и в миру добродетель война или правителя не всегда является добродетелью для ученого или деятеля культуры, или же простого ремесленника. Для спасения в миру христианину необходимо стремиться в практических делах следовать трудовой православной этике: жить в постоянном труде, чистоте, простоте и гармонии. Труд угоден Богу и очищает сердце человека. Возлюби труд и перестань мудрствовать.

* * *

Тернисты пути веры... Ключ к восприятию любых событий окружающего нас мира состоит в том, чтобы видеть во всем Промысел Божий. Ибо ничто в нашей жизни не происходит случайно. Все испытания даются нам во благо для нашего духовного возрастания. Необходимо из всего извлекать пользу и позитивные выводы. Вера не должна быть скорбной, вера должна приносить надежду и радость, мотивировать нас на свершение добрых дел.

Время земной жизни человека ограничено и необходимо ответственно подходить к каждому дню нашей жизни. Есть периоды времени, когда, на первый взгляд, ничего не происходит и, казалось бы, вся жизнь останавливается и события нашей жизни отложены; а есть такие этапы, когда жизнь бурлит, словно горная река и мы не успеваем за ее течением. Поэтому для каждого человека время течет нелинейно (неравномерно). Но состояние

бездействия не всегда является потерянным временем для духовного возрастания, если использовать этот период для осмысления и переоценки событий своей жизни. На первом этапе, христиане стараются познать своим разумом Евангелиевские истины, на втором – перенести их в сою повседневную жизнь, на третьем, доступном только избранным, – во всем следовать Воле Божией и вести праведную духовную жизнь. На этом пути, длиною в жизнь, от нас требуется терпение и постоянство.

Необходимым условием нашего духовного возрастания является правильное отношение к приоритетам жизни. Важно при этом определить свой предел и ставить перед собой реальные задачи. Невозможно жить в миру подобно Иисусу Христу. Надо просто в жизни деятельной пытаться реализовать Закон Божий и не считать себя праведником, но грешником.

Приоритеты жизни во многом зависят от конкретных обстоятельств и выбранного пути. Главное в жизни человека духовного, – сила духа и твердость веры; главное в жизни мастера и человека ученого, – творчество и познание Истины; главное в жизни воина и правителя, – сила, деньги и власть. Священное Писание дает нам возможность выбора: Ветхий Завет для жизни земной, – приоритеты воина и правителя, мастера и человека ученого; Новый Завет для жизни Небесной, – приоритеты человека духовного. Иди своим путем и не завидуй чужим успехам, сохраняй постоянство и во всем держись золотой середины: то полезное, что предлагает нам мир надо впитывать, а вредное – отвергать.

* * *

Каждый из нас, христианин, помещен Богом в определенный исторический период в конкретное локальное место. И слова Иисуса Христа «вы – соль земли», «вы- свет мира», – относятся к нашей мирской жизни. Если потеряем «соль» и силу, то кому мы будем нужны. Жизненный опыт человека также всегда исторически ограничен. Поэтому ему приходится на свой страх и риск делать какие-то шаги в конкретных ситуациях. Стремясь сохранить выбранный путь жизни, человек делает пробный шаг, присматриваясь к тому – то ли получилось. Если результат его удовлетворяет, то он продолжает свое

движение в заданном направлении, если же нет, то предпринимает новые шаги, направленные на изменение ситуации. И так всю жизнь.

Проблема выбора жизненного пути человека – одна из важнейших в философии. По сути дела, человек поставлен в ситуацию, когда он вынужден ежедневно, ежечасно выбирать. Сам выбор имплицитно включает в себя ряд аспектов: то, из чего осуществляется выбор, тот, кто выбирает, сам акт выбора и ожидаемый результат. ... Однако после того, как осуществлен выбор, возникает другая проблема – сохранения приверженности выбранному пути.³³¹

Жизнь вариативна, и количество вариантов, обеспечивающих реализацию сделанного выбора, также значительно. Речь идет о том, что человек, будучи био-социо-духовным существом, не должен сначала концентрировать внимание, скажем, лишь на своих телесных дарованиях, либо только социальных способностях, либо духовных талантах. В противном случае его могут ожидать большие разочарования в жизни. Это также важно учитывать для того, чтобы прокладывать и сохранять праведный путь жизни. Чтобы человеку сохранить сделанный выбор, нужно понимание своеобразия течения его жизни. А оно таково, что невозможно наперед предугадать развитие событий. Ведь человек живет в данной ему природной, социальной и духовной среде. Эта среда во многом неизвестна человеку, особенно на начальных этапах его жизненного пути.

* * *

Митрополит Сурожский Антоний (Блум), полагает, что спасение в миру – это путь евангельского делания, а также духовных советов и руководств по аскетической жизни, созданных отцами Церкви. «Если поставить себе вопрос о том, в чем сущность евангельского делания, в чем его абсолютная радикальность: думаю, в любви и ни в чем другом; но в любви предельной и радикальной. Не в такой любви, которая обращена на любимых и оставляет в

331 Ермаков С.А. Проблема выбора жизненного пути в философии. [Электронный ресурс] [http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2004_1\(3\)/49.pdf](http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2004_1(3)/49.pdf) (дата обращения 03.06.2025).

стороне других, не в такой любви, которая все сводит к себе самому. И абсолютный радикализм Евангелия, мне кажется, возможен, и применение всего того, чему учит Добротолубие, возможно – при условии, что мы не считаем, что все должно быть соответственно по форме, потому что очень часто форма соответствует, а свобода духа потеряна.»³³²

Без аскезы не будет в миру спасения!!!

Необходимо в реальной жизни избавиться от иллюзий и осознать, что отношения людей – это прежде всего отношения силы духа. Христианская любовь и доброта скорее являются исключением, а не правилом в сегодняшнем постиндустриальном обществе. Евангилиевские заповеди любви для большинства христиан остаются лишь декларацией. Не является ли лицемерием тот факт, что на словах мы говорим о христианской любви, а на делах – ежедневно творим зло в отношении своих ближних?

Мы должны практическими делами являться проводниками Воли Божией. Иногда Бог нам прямо указывает проявлять безжалостность, о чем неоднократно упоминается в Ветхом Завете. Даже у Иисуса Христа, Идеала смирения и человеколюбия, проявлялся праведный гнев на торговцев в Храме и на лицемерие фарисеев. Безжалостность в миру, угодная Господу, – это праведный гнев.

Безжалостность прежде всего должна проявляться в отношении лицемеров, предателей и людей без чести... Борись с лицемерами и неверными в договорах и будь безжалостен к ним. Для того, чтобы проявлять безжалостность при исполнении Божией Воли, необходимо избавиться от сомнений. Надо дать огню веры воспламенить ваше сердце. Огонь веры в сердце человека преобразует человека и приносит уверенность в делах. Только через безжалостность к тем, кто возносит хулу на Святого Духа, можно воспитать любовь к Господу Богу твоему и возлюбить своих ближних духовной любовью, а также перестать ненавидеть врагов своих.

332 Антоний (Блум), Митрополит Суражский. Спасение в миру. [Электронный ресурс] <https://www.mitras.ru/pouty/spas.htm> (дата обращения 03.06.2025).

Безжалостность – это отсутствие жалости. Отсутствие жалости – это не жестокость, это желание помочь человеку заблудшему и неверующему. Отсутствие жалости – это трезвость ума и способность к активным действиям.

Безжалостность – это отсутствие жалости прежде всего к самому себе и благодарность Богу за все испытания. Ибо только проявив мужество можно преодолеть испытания, и жалость к себе или другим будет только помеха, но не помощь. Полагайся на Бога, проявляй твердость веры и мужество, и Господь поможет преодолеть все испытания и укрепиться духовно. Если же человеку из жалости кто-то просто поможет в том, что он сможет и сам добиться своим трудом, то это принесет скорее вред, чем пользу. Помогать людям нужно только в том, в чем они действительно нуждаются: проявлять милосердие, подавать милости больным людям и старикам.

Только милосердие, с одной стороны, и отсутствие жалости в делах при исполнении Воли Божией, с другой стороны, позволяют сохранить силу духа человека и остаться «солью земли» и «светом миру».

В конечном итоге, именно в безжалостности и милосердии проявляются, как и в монашестве, два пути «святости в миру»: путь строгости и путь милости.

Безжалостность есть духовная любовь, когда она направлена на исполнение Божией Воли. Безжалостность есть жестокость, когда она подчинена воле человека и направляется личной мотивацией. Живя в миру, надо подчиниться Воле Бога, а не воле других людей и никогда не проявлять слабость, в том числе и неоправданную жалость. Необходимо проявлять смирение перед Богом, но смиренномудрие перед людьми, что далеко не одно и то же.

Концепция безжалостности и милосердия в миру существенно трансформируется в условиях монастыря, о чем говорилось ранее, и действует как смирение, покаяние и прощение. «Держи сердце свое во аде», – такое наставление давал Силуан Афонский монахам.³³³

333 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Преподобный Силуан Афонский. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. – 528 с.

Это дает нам возможность познать Страх Божий и возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем: обрести Благодать Святого Духа и духовную любовь к ближним своим. Это не предполагает тоску и уныние; это мотивирует нас на осознание того, что земная жизнь скоротечна и мы должны ценить каждый день своей жизни, творя добро во Имя Спасителя и жизни вечной в Царстве Небесном. Надо верить, что доброта в конечном итоге все-таки победит злобу.

Христианство есть не теория, а образ жизни на пути любви, и первый шаг на этом пути – научиться творить добро в конкретных ежедневных делах.

* * *

Выбор жизненного пути есть не только мысли, но и действия, которые всегда оказывают влияние на дальнейшее существование человека, его бытие. Поэтому выбор как факт реальности всегда онтологичен, он порожден реальностью, связан с ней и способен изменить ее. Более того, выбор есть форма самореализации человека. При этом следует иметь в виду, что в выборе человек не только может проявить себя, но и впервые явить нечто новое, способствующее преобразованию его жизни.³³⁴

Православная вера преобразует человека, но происходит это преобразование не само собой, а только посредством испытаний, которые нам приходится преодолевать в процессе жизни деятельной. Нет испытаний, нет и преобразования. Необходимо быть готовым к испытаниям, которые даются для укрепления нашей веры. В процессе испытаний мы познаем себя, определяем границы наших возможностей и обретаем свободу. Вера в то, что все испытания даются нам свыше для пользы нашего духовного роста, порождает надежду на то, что Бог не оставит нас в трудную минуту. Но помощь от Бога приходит только тем, кто своим вдохновенным трудом творит добро во Славу Божию, и только в том, что действительно важно для нашего спасения. Только вдохновенный труд и понуждение к добру при помощи Божией и послушании Его Святой Воле дают

334 Ермаков С.А. Проблема выбора жизненного пути в философии. [Электронный ресурс] [http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2004_1\(3\)/49.pdf](http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2004_1(3)/49.pdf) (дата обращения 03.06.2025).

человеку шанс к духовному преображению. Мы должны вдохновенно трудиться и преображать мир, а вслед за этим преображаться и самим. Хотя справедливо и обратное. Вслед за духовным преображением наступает и преображение материальное, преображается мир вокруг нас. В этом и заключается предназначение нашей практической деятельности.

Необходимо иметь успех в мире земном, а не только думать о вечной жизни в Царствие Небесном. Невозможно добиться успеха в Делах без кооперации и позитивного отношения к жизни. Всегда выделяй главное и не трать свою силу на решение второстепенных задач. Делай только то, что дает духовную силу и приносит радость. Только обладающие избыточной энергией люди способны к активным действиям и добиваются успеха, как в делах, так и в духовной жизни.

Наше ремесло, через которое мы добываем себе «хлеб насущный» в постоянном труде «кровью и потом», необходимо поднимать на уровень творчества. Именно в процессе творчества мы приближаемся к Богу. Подчини свою волю Божественному проведению: Научись плыть по реке жизни и обретешь свободу. Никогда не унывай и следуй Воле Бога. Уныние и тоска – это оскорбление для Бога, это не свобода, это хула на Святого Духа.

Необходимо в процессе практической деятельности выработать правильный подход к различным материальным благам. Хотя Христос сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, это не значит, что само по себе богатство является препятствием к духовной жизни, – препятствием является зависимость человека от материальных благ. Есть не только материальные богатства. Телесное здоровье выше денег, ведь «здоровье ни за какие деньги не купишь». Как учил Спаситель: «Жизнь человека не зависит от богатства его имения» (Лк.12:15).

«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.» (Мф. 6:34)

Священное Писание предлагает нам очень хороший и верный способ, как обрести спасение в миру: «Возьмись за Ризу Господню, и Он тебя поведет».

4.3.7. Православная психология и самость старообрядцев

Психология является одновременно одной из самых древних и одной из самых молодых наук. Духовной предтечей психологии стали многие науки древности, однако исходная точка формирования современного научного подхода относится к 1879 году, в котором В. Вундт – немецкий психолог, физиолог и философ – открыл первую экспериментальную психологическую лабораторию при Лейпцигском университете. Спустя два года на базе этой лаборатории был создан институт экспериментальной психологии³³⁵.

Предшествование психологии как учению о душе (др.-греч. *ψυχή*) складывалось в рамках древнегреческой философии и медицины. Новые представления о душе были не религиозными, а светскими, открытыми для всех, доступными для рациональной критики. Цель построения учения о душе состояла в выявлении свойств и закономерностей её существования. Важнейшие направления развития представлений о душе связаны с учениями Платона и Аристотеля.

Новый период в развитии психологического знания наступил с учением Рене Декарта (1596–1650 годы), в котором впервые был использован термин «сознание». Сознание рассматривалось как критерий, разделяющий тело и душу. Попытку вновь соединить тело и душу человека, раз деленные учением Декарта, предпринял голландский философ Спиноза (1632-1677).

В настоящее время психологию можно описать как науку, изучающую объективные закономерности, проявления и механизмы психики, которая прошла следующие этапы в своем развитии.

I этап – психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека.

II этап – психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать

335 Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – 2е издание на русском языке, переработанное и исправленное. – СПб.: Евразия, 2002. – 532 с.

назвали сознанием. Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов.

III этап – психология как наука о поведении. Возникает в XX веке. Задача психологии – ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно, поведением, поступками, реакциями человека.

С начала 2000-х годов в России происходит становление православной психологии – психологии, основанной на православном понимании человека. В светской, в отличие от православной психологии, нет единого взгляда на природу человека, и это иногда приводит к серьезным методологическим разногласиям этих дисциплин. В частности, в православной в отличие от светской психологии телесные удовольствия, такие как чревоугодие и похоть, отвергаются, а удовольствия духовные: блаженство и радость, – культивируются.

Главные три принципа православной психологии основаны на христианском учении о человеке, его отношении к Богу и Церкви:

1. Христоцентричность – определяет отношение к Богу. Это главный основополагающий, смыслообразующий и целеобразующий принцип, призывающий все соотносить с Господом Иисусом Христом.

2. Экклезиоцентричность – определяет отношение к Церкви. Только в Богочеловеческом теле Церкви может происходить единение человека со Христом.

3. Антропоцентричность – определяет отношение к человеку, созданному по образу и подобию Божию.

Основные категории христианской антропологии, на которых основывается православная психология: «образ и подобие Бога», «ипостась-личность», «тело», «душа», «дух», «теосис», «метанойя», «сердце», «логос», «ум», «страсть», «добродетель».

В настоящее время православная психология формируется как некое комплексное, междисциплинарное направление, в котором, с одной стороны, происходит соединение теоретического и практического подходов, а с другой стороны, сравниваются и соотносятся идеи христианской антропологии и

современной психологии. Православная психология направлена на разработку концепции целостного человека на основе христианского учения и интеграции достижений современной психологии.³³⁶

Православная психология – это область знания, базирующаяся на христианской антропологии и святоотеческой традиции, исследующая через призму антропологической катастрофы все закономерности изменения формирования и развития душевных качеств, свойств и состояний человеческой личности в разрезе трёх базовых состояний (телесного, душевного и духовного).³³⁷

* * *

Путь реализации человеческой личности лежит от бессознательного через сознание к сверхсознательному. Для личности одинаково неблагоприятна и власть низшего, бессознательного, когда человек целиком определяется природой, и затверделость сознания, замкнутость сознания, закрывающего для человека целые миры, ограничивающего его кругозор³³⁸.

Самость поддерживает внутренне примиренных этих противоположностей, стремится развивать целостность человека, подсказывает пути развития, открывает для нас те сферы, где мы хотим самоутвердиться, самореализоваться. Самость является глубинным центром психологической целостности отдельного индивида, оставшемся в каждом из нас из далёкого прошлого человечества.

Понятие самости, как психологического феномена, особенно в концепции «Эго» было развито в работах Фрейда и Юнга. Фрейд утверждал, что самость обладает мудростью, превышающей понимание отдельным человеком себя, поскольку самость одного человека связана с самостями всех

336 Шеховцова Л.Ф. Православная психология в России [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2011_n3/47066 (дата обращения: 17.04.2025)

337 Яцкевич К.В. О состоянии и методологии православной психологии. [Электронный ресурс] https://www.b17.ru/article/o_metodologii/ (дата обращения 01.07.2025)

338 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html> (дата обращения 15.04.2025).

остальных человеческих существ³³⁹. Юнг считал, что человеческий путь лежит не к совершенству, а к обретению целостности (архетип самости) – прийти к самому себе, познать себя. Этот процесс называется индивидуация (процесс становления личности)³⁴⁰.

«С интеллектуальной точки зрения самость – не что иное, как психологическое понятие, конструкция, которая должна выражать неразличимую нами сущность, саму по себе для нас непостижимую... С таким же успехом её можно назвать «Богом в нас». Начала всей нашей душевной жизни, кажется, уму непостижимым способом зарождаются в этой точке, и всё высшее и последние цели, кажется, сходятся на ней.»³⁴¹ Самость выступает принципом, который объединяет сознательную и бессознательную психику, а также выделяет индивида из окружающего мира. Самость – это то, каким мы воспринимаем самого себя. Она включает в себя ту часть нашей личности, которую мы знаем о себе. А эго – это часть самости, которую мы показываем окружающим и даём возможность её оценить.

Самость – понятие более широкое, чем индивидуальность человека, его собственное «Я», Эго. С употреблением термина «самость» связано гораздо больше сложностей, и его использование гораздо менее последовательно, чем в случае с «Эго».

Слово «Эго» происходит от латинского *ego*, которое переводится как «Я». Этот термин считается базовым в теории психоанализа и важен также в философии сознания. Он представляет собой часть внутренней психики, отвечающей за восприятие, позиционирование сознания в качестве «Я», когда человек взаимодействует с миром или рефлексировует. Индивид отделяет себя от окружающих, осознает свои желания, мысли, интересы. Появляется понимание границ своего и чужого.

339 Фрейд З. Анализ конечный и бесконечный. – Москва, 1996. – С. 220.

340 Юнг К. Г. Брак как психологические взаимоотношения. – Москва, 1996. – С. 183.

341 Юнг К. Г. Аналитическая психология: Прошлое и настоящее. – Москва, 1995. – С. 219.

Эго – часть человеческой личности, которая осознаётся как личное «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. В то же время эго, – составная часть самости.

Именно «Эго», как составляющую самости, ее греховную часть, и подвергали жесточайшей критике святые отцы, ибо эго всегда приводит к прелести. Другая часть самости имеет и иную, Божественную природу, через которую мы познаем Бога и Его Вечные Законы. Божественную сущность самости мы воспринимаем как соборность, как коллективное «Я». Однако и человеческая и божественная сущность самости не должны быть противопоставлены друг другу. Только в гармонии сознательного (человеческого) и бессознательного (божественного) мы познаем себя, а через познание себя мы познаем Бога.

Большую роль при этом отводилось взаимным отношениям внутри самости. Согласно теории Юнга, самость является высшим психическим авторитетом, которому подчиняется эго. Коллективное «Я» самости в упрощенном виде можно описывать как внутреннее эмпирическое божество (наш внутренний человек), творческий момент встречи Бога с человеком. Отношение к самости похоже на отношение человека к своему Создателю через познание собственной души. У эго есть постоянная связь с самостью. Потому что эго из самости прорастает, и в нём есть часть самости, то есть нашей души, уникальности, индивидуальности.

Самость первична: она приходит в мир первой и уже на ее основе развивается эго, – формируется обладающая свободной волей личность человека.

Следует заметить, что идея самости уже присутствовала в трудах Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, Августина Блаженного, Григория Паламу, Дионисия Ареопагита и укоренилась в святоотеческой традиции.³⁴²

342 Герман О.Н. Самость как предмет философского анализа: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01: Томск, 2005. – 112 с. [электронный ресурс] <http://www.dslib.net/ontologia/samost-kak-predmet-filosofskogo-analiza.html> (дата обращения 15.04.2025).

По убеждению святых отцов, Царство Небесное берется христианином именно путем его максимальных и постоянных нравственных и аскетических усилий как борьбы с греховной самостью.³⁴³

* * *

В святоотеческой традиции самость трактуется как зло человеческой тварной природы. Вместе с тем, Блаженный Августин в трактате «Исповедь» говорит, что «внутренний человек» погружен в тайники собственного сердца (самостное погружение), и введом высшим законом, укорененным в собственное сердце, – Законом Божиим³⁴⁴.

«Внутренний человек» и есть божественная составляющая нашей самости. Христианин здесь преодолевает самого себя, борется с греховными помыслами и своей предрасположенностью страстям и порокам. Победоносным же оружием в этой борьбе являются Вера и молитва.

При такой интерпретации понятие «самость» и евангельский стих Мф. 11:12 «Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его...» приобретает несколько иное смысловое содержание, чем его традиционное, представленное выше, богословское понимание Святыми Отцами.

Опыт постижения самости и содержания ее божественного «наполнения» складывался из осознания актов воления и свободы воли. Приказывает душе именно воля, поскольку «она одна и себе тождественна», и, если приказ не исполняется (как это наблюдалось в описанном выше состоянии Августина), значит, такая воля не целостна. Августин прочувственно называет экзистенциальное, амбивалентное состояние, когда душа одновременно желает и не желает, «болезнью души» – «душа не может совсем встать: ее поднимает истина, ее отягощает привычка»³⁴⁵.

343 Малков П.Ю. Древнецерковные святоотеческие толкования [Электронный ресурс] <http://www.patriarchia.ru/db/text/6126258.html> (Дата обращения 05.12.2024)

344 Гагарин А.С. «Homo interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2006. – С.64-67.

345 Гагарин А.С. «Homo interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2006. С.64-67.

Это мучительное состояние вызвано разделением «в самом себе» против собственной воли. Августин спорит с «суесловами и соблазнителями», утверждавшими, что в человеке живут две души двух природ – добрая и злая (ведь зло – это не субстанция, согласно Августину).

И «ветхий человек», человек плотский и «новый человек», человек духовный, которые борются в душе человека – это одно и то же Я. Эта амбивалентность и является воплощением наказания, созданного не самим человеком, а грехом – следствием кары Адаму за проявление «адамической» вольной воли».

Будучи свободной личностью, созданной таковой Богом, человек осуществляет нравственный выбор и несет воздаяние за него. Выбор в пользу добра или в пользу зла – есть внутренняя борьба разделенной души, столкновение противоположных интенций души (intentio как термин возникает именно в это время). Но это не спор двух волей, не борьба двух душ; это – неполнота, нецелостность воли, греховная «болезнь души».

* * *

Вместе с тем, до настоящего времени так и не разработан единый научный подход к определению самости как философской категории. Главная проблема состоит в том, что невозможно дать адекватного определения самости по той причине, что в ней заложена божественная природа человека по образу и подобию.

Основные проблемы при исследовании понятия самости в современной психологии связаны в теоретическом плане со сложностью разграничения содержания и результатов психологических процессов.

Сегодня не существует удовлетворительной общепринятой концепции и основанного на ней языка теоретических понятий, позволяющих описывать процессы мышления, протекающего в контексте различных форм и состояний сознания и самосознания.

В истории философии условно можно выделить три подхода к познанию понятия самости³⁴⁶.

1. Мистическое откровение восточной эзотерики ... Осуществляется посредством просветления.

2. Интуитивное познание, описанное в трудах русских религиозных философов.

3. Философское, рациональное познание, описанное в трудах западных философов, которое раскрывает понятие самости как явленное сознанию.

В истории философии самость предстает как сложное, неоднозначное понятие, и даже в рамках одной традиции наделяется различной статусной значимостью. Так, например, в русской религиозной философии Флоренский П.А. говорит о самости как об основе человеческой личности, природа которого зла, а Вышеславцев Б.П. утверждает, что она не есть основа, и не есть свойство какой-либо субстанции, что самость вне этического и представляет собой процесс трансцендирования. В западной традиции также можно наблюдать многообразие вносимых в данное понятие смыслов. Так, например, в традиции трансцендентального идеализма, например, И. Канта самость представлена как самообнаруживаемое, субъект мышления, а в психоаналитической философии К. Юнга под самостью понимается сокрытый от непосредственного восприятия сознанием центр суммативной психической энергии человека, создающий условия непосредственного проявления в действительности³⁴⁷.

«Старая традиционная психология сознания двигалась только по всем известной средней плоскости сознательного; отсюда – плоскость и банальность этой скучной и бесполезной науки о представлениях, которая в своей солипсической (признающей единственной реальностью личность познающего человека) имманентности полностью остается оторванной от

346 Герман О.Н. Самость как предмет философского анализа: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01: Томск, 2005. – 112 с. [электронный ресурс] <http://www.dslib.net/ontologia/samost-kak-predmet-filosofskogo-analiza.html> (дата обращения 15.04.2025).

347 Там же.

живых источников трансцендирующего бытия. ... Аналитическая психология – единственная, которая способна открыть и осветить трансцендирующую самость.»³⁴⁸

При разработке основных положений аналитической психологии Юнг исходил из основополагающего постулата Канта: «самость -это непознаваемая вещь в себе»³⁴⁹. «Идея самости, – говорит Юнг, – в себе и для себя есть трансцендентный постулат, который психологически можно оправдать, но научно доказать нельзя.»³⁵⁰

Понятие «самость», как духовная целостность личности, близко по своей характеристике термину Э. Эриксона «эго-идентичность» – целостность личности, как тождественность и непрерывность нашего Я, несмотря на те изменения, которые происходят с нами в процессе роста и развития (Я – тот же самый)³⁵¹.

Однако, на мой взгляд, существенное различие между этими понятиями состоит в том, что имманентная идентичность относится к тому, как мы осознаем себя социально в материальном мире, а трансцендентная самость – индивидуально в мире духовном.

Вместе с тем, самость влияет на наши поступки, действия, мышления, решения, которые мы принимаем. В самости, как духовной характеристике личности воплощается наша индивидуальность, неповторимость. Однако человеческая личность, понятая как индивидуум, хотя и отстаивает свою относительную самостоятельность, как часть рода и подчиненная роду, но все же ограничивает отношение к другим личностям и, как следствие, качественное содержание человеческой жизни. Поэтому личность выше индивидуальности и противостоит эгоцентризму. Каждый человек решает для себя, как он будет существовать, как сформирует свою жизнь, какой выберет

348 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. – М.: Республика, 1994. – 367 с.

349 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.

350 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. – С. 155, 185, 288.

351 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Флинта, МПСИ, Прогресс, 2006. – 352 с.

путь в жизни, как построит отношения. Человек сам делает свой выбор согласно своей свободной воле.

Важно в жизни познать себя, приблизиться к своей самости. Это может привести как положительному, так и негативному результату. Принятие своего «Я» включает в себя и признание своей темной стороны. Вместе с тем, осознавая свои недостатки, и принимая их, мы противостояем эгоцентризму, который всецело поглощен своим «Я», и разрушает нашу личность. Это состояние Бердяев Н.А. характеризовал «затверделой самостью, мешающей личности развернуться». Преодоление такой самости возможно только в творческом акте. Сама личность выковывается в творческом самоопределении. И это есть призвание человека, которое всегда носит индивидуальный характер. Никто другой вместо данного индивида не может решить вопроса о своем человеческом призвании³⁵².

* * *

«Самость» как понятие из психологии, не используется в Православии. Но используется «Я», как единение свободной души и тела человека, созданное Богом. Для православного уверенность своего «Я» кроется в том, что человек в своих поступках доверяет Богу, опирается на Него.

Иногда о понятии «Самость» говорят, что это и есть первородный грех, ибо Адам возжелал поступать не по установленному первому Завету с Богом: «Не вкушать плодов с древа знания,» – а угодить своему хотению, поступить по само-угодию.

Что же такое самость, первородный грех? – Это движение духа человеческого не в согласии с Волей Божией. В любом грехе или страсти лежит движение духа человеческого не в согласии с Волей Божией. Вот и получается, что в основании всякого греха и страсти в соответствии с православным вероучением лежит дух самости.

Иногда Святые Отцы самость называют гордостью.

352 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. <https://www.vehi.net/berdyayev/chelovek.html> (дата обращения 07.04.2025).

«Самость корень грехов. Отпадающий от Бога на чем другом может остановиться как не на себе? и останавливается. Вот и самость... Смирение корень всего доброго, ибо все доброе от Бога; а Он гордым противится, смиренным же дает Благодать».

свт. Феофан Затворник.

«Собрание писем», т.8, п.1465.

Таким образом, в основании всякого греха лежит дух гордости, самость. Это можно отнести и к самости старообрядцев, в основе которой лежит самоизоляция, эгоцентризм и гордыня. Без свободного обмена мнениями, общения, соборности, Церковь как социальный институт, действующий в истории, превращается практически во всех старообрядческих согласиях в идола и утрачивает свое истинное предназначение.

Выводы

1. Вся земная история Церкви была наполнена спорами. Во времена Отцов Церкви и расцвета церковной жизни при проведении Вселенских Соборов такие споры вели к очищению Церкви и не нарушали ее единства. Однако в дальнейшем, при нарастании противоречий между Восточным и Западным христианством, церковное единство было утрачено, что привело к целой череде расколов. Церковный раскол XVII века на Руси далеко не самый значимый в череде произошедших событий. Вместе с тем, есть все основания предполагать, что Промыслом Божиим трагедией Раскола Русская Церковь подготавливалась к страшным последним временам: богоотступничества, всевозможных ересей, отвержения высшей Истины.

2. На протяжении последующей церковной истории вопрос о духовном смысле раскола рассматривался, исходя из различных конфессиональных подходов как Православия, так и Римской Католической Церкви, а в дальнейшем и различных движений протестантизма. Проблема единства и «границ Церкви» перешла от вселенского уровня до позиции Православных Поместных Церквей, как бы не было прискорбно это констатировать. Сегодня

«Границы Церкви» все больше воспринимаются, как границы догматического, канонического, мистического, духовно-нравственного характера, обособляющие членов конкретной Поместной Православной Церкви от иных христианских конфессий, – канонические территории.

3. Известна роль, которую играли монахи в решении великих богословских споров и на вселенских соборах. Именно монашество сыграло огромную роль в защите догматов христианского вероучения и стало оплотом борьбы с иконоборчеством VIII-IX веков. Не менее значительна оказалась роль монашества в становлении литургического богослужения. При этом, Евхаристия, как и другие Таинства, кроме Крещения и Исповеди, формировалось постепенно и окончательно чинопоследование Божественной Литургии было установлено только в III веке. Однако само литургическое творчество активно развивалось на протяжении всей эпохи Вселенских Соборов.

4. Существующая иерархическая структура христианской церкви, организованная в IV веке, во-многом была привязана к административной структуре управления Римской империей. При этом далеко не всегда ее принцип организации следовал завету Иисуса Христа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евг.Мтф.22,21). В этой связи нужно понимать, что иерархическая структура христианства до Миланского эдикта Константина Великого 313 года и после начала разрушения языческих храмов в 332 году существенно различались друг от друга по большинству целевых установок.

5. Большинство христианских богословов утверждают, что христианские Таинства имеют Божественное происхождение и не связаны с человеческими изобретениями или заимствованием из языческих мистерий. Однако вопрос о взаимосвязи христианских таинств и дохристианских мистерий остается предметом дискуссии и дальнейшего исследования, поскольку в раннюю эпоху христианства некоторые языческие обряды и ритуалы могли оказать влияние на формирование христианских обрядов и Таинств. При этом, такие Таинства, как Исповедь, Крещение и Причащение, основаны на повествовании Евангелия и жизни Христа. Хотя некоторые

языческие обряды и ритуалы могли быть адаптированы и переосмыслены в христианском контексте, но содержание христианских Таинств отличается от языческих мистерий, являясь, по мнению христианских богословов, передачей благодати Божией, а не просто обрядом.

6. Бог Творец предоставил человеку свободу выбора своего жизненного пути. В христианстве, свобода выбора подчеркивается как дар Божий, который позволяет человеку духовно совершенствоваться и приближаться к Богу. Однако мы должны отдавать себе отчет, что свобода выбора предполагает и неизбежную ответственность и перед людьми, и перед Богом. В этом и состоит ущербность воли человека. Выбирает лишь несовершенное человеческое существо, – совершенный человек, в отличие от него, выше выбора, – он следует не своей, а Божией Воле.

Одним словом, во всех делах наших и происходящих в миру событиях мы должны видеть Промысел Божий, который в славянском переводе книги Премудрости Соломона Библии именуется также Божественным смотрением

Божественное смирение – это осознание собственной ничтожности перед Богом, чувство своей греховности и зависимости от Его милосердия. Оно проявляется в безропотном подчинении Божией Воле, в терпении трудностей и в любви к ближним. Божественное смирение – это не просто смирение, а стремление к духовной связи с Богом, позволяющее обрести радость и мир в сердце. Божественное смирение – это не просто слепое повиновение, а осознанное и любящее послушание Божией Воле.

7. Евангелие не разделяет грехи на смертные, и не смертные. Единственный «непрощаемый» грех есть хула на Духа Святого: «...всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам...» (Евг.Мтф.12:31-32). Хула на Святого Духа – это грех неверия. Если нет веры – приходит тоска, затем уныние, а после и отчаяние. Однако любой грех может стать «непрощенным» (смертным) без покаяния и прощения: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мтф. 6:14-15).

В основании всякого греха лежит дух гордости, самость. Это можно отнести и к самости старообрядцев, в основе которой лежит самоизоляция, эгоцентризм и гордыня. Без свободного обмена мнениями, общения, соборности, Церковь как социальный институт, действующий в истории, превращается практически во всех старообрядческих согласиях в идола и утрачивает свое истинное предназначение.

8. Духовная жизнь христианина немыслима без покаяния и прощения. Христианская духовность – это не просто вера в Бога, а активный опыт жизни во Христе, наполненный любовью, служением и молитвой. Она подразумевает не просто теоретическое знание, а практическое участие в жизни Церкви Христовой, живое молитвенное общение с Господом и стремление к духовному росту. Есть только один путь обретения и, главное, сохранения благодати, – вдохновенный труд (послушание), воздержание и молитва.

Неотъемлемой частью православной духовности является молитва. В молитве мы должны подчинить волю свою Воле Господа. Ищи в молитве то, что угодно Богу, а не тебе, тогда молитва соединит дух человеческий со Святым Духом и обретешь Благодать Божию.

9. Цель молитвы православного христианина – благодарение и познание Воли Божией ...Если в вашем сердце нет веры, то нет смысла молиться и каяться, – это будет лишь лицемерие. Без веры не может быть и прощения, ибо как можно прощать без веры.

Молитва угодная Господу – это состояние наивысшей концентрации нашего сознания, смирения и подчинения своей воли Божией Воле, непосредственное общение духа человека со Святым Духом и готовность услышать Глас Божий. Поэтому недопустимо в молитве проявлять торопливость, ни в словах, ни в мыслях, а быть бесстрастным и готовым к полному послушанию твоему Богу Троице. Только в этом случае Глас Божий, Божественная информация, достигнет твоего разума и Дух Святой, Благодать Божия будет пребывать в твоём сердце.

В молитвенном общении с Богом мы получаем доступ к закодированной информации о начале Бытия и природы всего сущего.

Молитва есть ключ для расшифровки этой информации. Информация – это фундаментальная составляющая Мультивселенной; информация – это Бог Слово, информация – это ключ, который открывает дверь в Царство Божие.

10. Одним лишь упованием на Бога и молитвой не обрести спасения. Однако это не принижает важность молитвы как прямого обращения духа человека к Духу Святой Троицы. В словословии молитвенного правила главное – через слова очистить наш дух для восприятия законов Божиих и подчинить нашу волю Божественному провидению. Молитва – это восхождение духа человека на небеса и молиться надо духом, а не словами. Только духу человека доступно общение с Богом и задача словословия в молитве есть подготовка нашего духа к такому общению. и только через дух человека информация о прощении передается Духу Святому, неотъемлемого от Бога Сына и Бога Отца и нам открываются тайны Божии и законы бытия. Именно осознание нашим духом Воли Божией и приходит нам помощь в делах житейских.

11. Обретение Божией Благодати – главная цель духовной жизни каждого христианина и получить этот дар, как учил нас Святой Макарий Великий «возможно только после искушений и испытаний, после долговременного боления и опытов великого терпения». Благодать Святого Духа – это духовная сила (сила духа), обретаемая праведниками через любовь к Богу и ближнему при совершении добрых дел, не предполагающих творить зло ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках, и необходимая для спасения. То есть в Царство Небесное невозможно войти без наших собственных активных и творческих усилий, без духовной борьбы; в него сможет войти лишь тот, кто будет направлять эти усилия в первую очередь на самого себя – на свое духовное исцеление и преображение.

Действие благодати есть изливаемая на нас сила Духа Святого, и через обретение этой духовной силы мы познаем радость Христову совершенную. Только в Духе Святом обретает душа абсолютный покой. Но чтобы сохранить эту благодать, мы должны примириться со всеми и впустить любовь в свое

сердце. Именно духовная любовь, – любовь к Богу и не только к ближнему, но и к врагам своим, – единственный путь сохранения обретенной благодати.

12. Цель и смысл жизни православного христианина состоит в том, чтобы обрести спасения и достичь Царствия Божьего. К этой цели ведут два благословенные Богом жизненные пути: монашество или «жизнь в миру», – и какой из них выбрать в определенный момент в жизни возникает у каждого человека. Однако сам по себе этот выбор не делает человека святым и не приводит к поставленной цели. Каждый путь имеет свои трудности и проблемы.

Земная жизнь христианина должна подготовить нас к предстоянию перед Богом на Небесах. В процессе жизни деятельной человек обязан накопить, распределить и сохранить силу духа для фазового перехода после смерти нашего физического тела в удобное Богу тело духовное. Огромное значение для достижения этой спасительной цели во имя обретения жизни вечной в Царствие Божие имеет правильный выбор жизненного пути и наша практическая деятельность на этом пути, как духовная, так и материальная. Но главное – познать и строго следовать духовным законам и, прежде всего, Закону гармонии и духовной любви.

Тернисты пути веры... Ключ к восприятию любых событий окружающего нас мира состоит в том, чтобы видеть во всем Промысел Божий. Ибо ничто в нашей жизни не происходит случайно. Все испытания даются нам во благо для нашего духовного возрастания. Необходимо из всего извлекать пользу и позитивные выводы. Вера не должна быть скорбной, вера должна приносить надежду и радость, мотивировать нас на свершение добрых дел.

* * *

1. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8

2. Александр (Милеант), епископ. Преподобный Антоний Великий: житие, икона, молитва. [Электронный ресурс] <https://www.pravmir.ru/prepodobnyj-antonij-velikij-1/>

3. Алфавит духовный старца Паисия Святогорца. Избранные советы и наставления. – М.: «Ковчег», 2015. – 448 с.

4. Антоний (Блум), митрополит Суражский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – 253 с.

5. Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. [Электронный ресурс]
<https://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html>

6. Беседы великих русских старцев. О Православной вере, спасении души и различных вопросах духовной жизни. М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Ковчег», 2003. – 1504 с. / Преподобный Паисий (Величковский). Как мирянину можно спастись? – 11-14 с.

7. Василий (Кривошеин), архиепископ. Аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы. [Электронный ресурс]
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshein/asketicheskoe-i-bogoslovskoe-uchenie-sv-grigoriya-palamy/

8. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. – М.: Республика, 1994. – 367 с.

9. Гагарин А.С. «Номо interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2006. С.64-67.

10. Герман О.Н. Самость как предмет философского анализа: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01: Томск, 2005. – 112 с. [Электронный ресурс]
<http://www.dslib.net/ontologia/samost-kak-predmet-filosofskogo-analiza.html>

11. Границы Церкви. Азбука Веры. [Электронный ресурс]
https://azbyka.ru/granicy-cerkvi#ch_0_741

12. Давыденков О.В., протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд. ПСТГУ, 2017. – 624 с.

13. Добротолюбие : В русском переводе : [В 5-и том.]. – Изд. 4-е. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 1. – 608 с.

14. Дунаев А.Г. Исихазм. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/674926.html>
15. Духовность – православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/duhovnost>
16. Иванов М.С. Грех. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/166453.html>
17. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014 – 656 с.
18. Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность. – М.: Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра (СТСЛ), 2009. – 135 с.
19. Иоанн Дамаскин, преподобный. – Точное изложение православной веры – Духовная сокровищница. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 592 с.
20. Иоанн (Корчуков), иеромонах. Роль монастырей в жизни Российского государства. [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/novosti/doklady-all/rol-monastyrey-v-zhizni-rossiyskogo-gosudarstva/>
21. Иоанн (Миролюбов), протоиерей. Интервью Газете «Русский дом», март 2019. [Электронный ресурс] [VK](#)[Odnoklassniki](#)[Twitter](#)[WhatsApp](#)[Telegram](#)[Email](#)[Copy](#)[Link](#)
22. Иоанн Тобольский (Максимович), Святитель. Илиотропион. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2014. – 656 с.
23. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.
24. Киприан Карфагенский, священномученик. О единстве Церкви. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinstve/#source
25. Кирилл (Павлов), архим. О грехах и добродетелях. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 192 с
26. Лоргус А.В., протоиерей. Православная антропология. [Электронный ресурс] <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/307>

27. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. – 586 с.

28. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело. – М.: ОБРАЗ, 2011. – 128 с. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/

29. Максим Исповедник, преподобный. Избранные творения. – М.: ГУП Моск. тип. Паломникъ, 2004– 493 с.

30. Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_svete_promysla_bozhiya/

31. Нил Сорский, Преподобный. О восьми главных страстях и о победе над ними. [Электронный ресурс] http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/nil_sorsk/index.html

32. Осипов А.И. 7 смертных грехов, или Сколько страстей могут нас погубить? – Лекция проф. Осипова А.И. [Электронный ресурс] <https://m.ok.ru/video/363992650073>

33. Основы православного нравственного учения. Глава 2. Грех. § 1. Сущность греха / Синодальная библейско-богословская комиссия Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] <https://jesus-portal.ru/truth/osnovy-pravoslavnogo-nravstvennogo-ucheniya/glava-2-grekh/>

34. Платон (Игумнов), Архимандрит. Добродетель. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/178658.html> (дата обращения 10.06.2025).

35. Постановления Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс] http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/

36. Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. – Москва: Сибирская благовонница, 2013. – 158 с.
37. Симон (Безкровный), иеромонах. Искусство борьбы с помыслами (для монахов). [Электронный ресурс] <http://www.isihazm.ru/?id=1>
38. Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина / [ред.-сост.: Т. Н. Терещенко]. – М.: Даръ, 2008. – 480 с.
39. Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста / [сост. Т.Н. Терещенко]. – М.: Даръ, 2008. – 574с.
40. Слесарев А.В. Расколоведение: Введение в понятийный аппарат. – М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. – 207 с.
41. Смолич И.К. Русское монашество, 988-1917. – М.: Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 1997. – 606 с.
42. Соборное уложение 1649 года. [Электронный ресурс] <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm>
43. Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Видеть Бога как Он есть. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 400 с.
44. Софроний (Сахаров), схиархимандрит. О молитве. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. – 224 с.
45. Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – 464 с.
46. Смулов А.М. Проблема «границ Церкви»: история и современность. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-granits-tserkvi-istoriya-i-sovremennost>
47. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/sobranie-sochinenij/#source
48. Церковь небесная и земная. [Электронный ресурс] <https://www.litres.ru/book/raznoe-55610/cerkov-nebesnaya-i-zemnaya-299222/chitat-onlayn/>

49. Шеховцова Л.Ф. Православная психология в России // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 3. URL: [Электронный ресурс] https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2011_n3/47066
50. Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – 672 с.
51. Шмеман Александр, протопресвитер. Вера и Церковь. Сборник / Сост., вступ. ст. А. Яковлева. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2012. – 592 с.
52. Шмеман Александр, протопресвитер. Введение в литургическое богословие. [Электронный ресурс] <https://www.golubinski.ru/ecclesia/liturgcont.htm>
53. Шмеман Александр, протопресвитер. О Церкви. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-cerkvi>
54. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – 2е издание на русском языке, переработанное и исправленное. – СПб.: Евразия, 2002. – 532 с.
55. Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 томах / Том 8. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/sobranie-sochinenij/#source
56. Феофан Затворник, Святитель. Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. – М.: типо-лит. И. Ефимова, 1892. – 654 с.
57. Филарет (Вахромеев), митрополит. Вопрос о границах Церкви в русском православном богословии. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/vopros-o-granicax-cerkvi-v-russkom-pravoslavnom-bogoslovii>
58. Филарет (Вознесенский), митрополит. Конспект по нравственному богословию. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/#source
59. Флоровский Г. В. Византийские Отцы V–VIII века. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69630-vizantiyskie-otcy-v-viii-vv/>

60. Флоровский Г.В., протоиерей. О границах Церкви // Путь. 1934. № 44. – С. 15-26.

61. Фотий Великий, Святитель. Домостроительство Сына. Из послания к Армянскому католикосу Захарии. [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/113416.html>

62. Франк С.Л. С нами Бог, 3. Религия личности. Христианство и нравственность. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/s-nami-bog/2_3

63. Хитарьян А.Г. Как молитва помогает снизить стресс и улучшить общее самочувствие. [Электронный ресурс] <https://www.phag-rostov.ru/articles/molitva-kak-sposob-snizheniya-stressa-i-uluchsheniya-samochuvstviya/>

64. Хомяков А.С. Церковь одна. [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/73742-cerkov-odna/>

65. Храмешин С.Н. Православная молитва в религиозном опыте: философско-религиозная интерпретация / дис. ... докт. филос. наук: 5.7.9. – Белгород, 2025. – 366 с.

66. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Флинта, МПСИ, Прогресс, 2006. – 352 с.

67. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. – С. 155, 185, 288.

68. Яцкевич К.В. О состоянии и методологии православной психологии. [Электронный ресурс] https://www.b17.ru/article/o_metodologii/

ЧАСТЬ II. РАСКОЛ

Глава 5. О путях веры и расколе христианства на Руси

Иисус Христос при явлении после воскресения перед апостолами сказал Фоме: «Блаженны не видящие, но уверовавшие» (Ин.20:20).

Что такое Вера? – «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». (Евр.11:1-3)

Все проблемы в конечном счете создает наш разум, когда он противостоит вере. Мы не можем поверить не поняв. В отношении познания земной жизни это работает. В отношении жизни Небесной и познания сущности вечности и бесконечности – нет. Поэтому Слово Божие, которое передано Святым Духом апостолам и отражено ими в Священном Писании, есть абсолютная Истина и все христиане в это должны верить. Кто сомневается в истинности Священного Писания, тот не может назвать себя христианином. Однако при этом нельзя забывать и про Символизм Библии, и о Промысле Божиим.

У всех христиан есть единая вера в учение Иисуса Христа, но Само Священное Писание понимается далеко не единомысленно. В эпоху Вселенских Соборов дискуссии о путях веры удавалось, в целом, удерживать в недрах Единой Церкви Христовой. Однако в дальнейшем, под влиянием прежде всего интересов власти, будучи изначально Единой Святой Соборной Апостольской Церковью, христианство разделилось. Это не могло не произойти и стало вполне логичным результатом борьбы за мирскую власть.

Вопрос о вере сначала соприкасается с вопросом о разуме, а затем с вопросом о власти. Как только какая-либо духовная или социальная идея овладевает разумом людей, это неизбежно отражается на власти, а власть начинает

влиять через зависимых от нее людей и на саму идею. В результате этого возникли различные конфессии, которые по-разному осуществляют церковные обряды и таинства, многочисленные представители которых искренне считают именно свой путь веры абсолютно правильным и единственным.

В силу того, что невозможно познать абсолютную Истину (Бога) и скрыта причина поиска различных путей Веры. Именно этот камень преткновения является основанием раскола (великой схизме) христианства 1054 года с дальнейшим отделением в 1517 году протестантов от католиков, а также нарушения единства Православия на Руси после церковной реформы патриарха Никона и Великого Московского Собора 1666-67 годов.

Когда началась Реформация в 1517 году, ни один епископ не поддержал Мартина Лютера. В результате первым главным вопросом, который возник перед протестантами стал вопрос об иерархии. Лютер и его окружение нашли выход в послании Апостола Петра, где он, обращаясь ко всем христианам говорит: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.» (1Пет. 2:9) Этот тезис поддержали и все другие протестантские конфессии. Протестанты первым стали соборно избирать себе священство (пастырей), отвернув принцип преемственности католической церкви, мотивируя это тем (как и староверы), что иерархи церкви потеряли Благодать Святого Духа.

Последователи старообрядчества отсчитывают свою историю от Крещения Руси в 988 году князем Владимиром Святославовичем, принявшим Православие от греков, которые в те времена являлись истинными хранителями Апостольской Церкви. Византийская империя вела самостоятельную политику и не зависела в религиозных вопросах от диктата римских пап вплоть до IV крестового похода, и захвата Константинополя латинянами в 1204 году. Однако после заключения Флорентийской унии 1439 года и падения Византийской империи в 1453 году с началом периода доминирования турок-османов ситуация кардинально изменилась. Флорентийская уния с латинянами послужила главной причиной

размежевания Русской Церкви от Константинопольского патриархата и создания автокефальной Русской Поместной Церкви в 1448 году, когда собор русских епископов поставил себе митрополита без участия греков.

5.1. Причины и последствия церковной реформы XVII века.

Позиция сторонников старого обряда и действия Промысла Божия

После падения Константинополя на Руси усугубилось недоверие православных к греческому духовенству. Митрополит Филипп в 1471 году пишет новгородцам: «А и то, сынове, разумеите: царствующий град и церкви Божии непоколебимо стояли, пока как солнце в нем сияло благочестие; а как покинул истину, да соединился с латиной, так и впал в руки поганых.»³⁵³

Москва взяла на себя обязанности единственного независимого защитника православия и стала, как преемница Царьграда, именовался «Третьим Римом», и с 1589 года Русская Церковь стала возглавляться патриархом, а Константинопольский патриарх утратил свою былую значимость.

Состоявшийся в 1551 году Стоглавый Собор закрепил устои древнеправославия на будущие времена. Постановления Собора, изложенные в 100 главах, подтвердили истинность богослужебных книг и соответствие церковных обрядов традициям православия, завещанных Святыми Отцами.³⁵⁴

Таким образом, Стоглавый Собор подтвердил, что с начала крещения Руси истинная православная вера в ее изначальном виде сохранилась только в пределах Царства Московского. При этом можно отметить, что до обретения независимости Руси при царе Иване III практически все московские митрополиты назначались Константинопольским патриархом и являлись

353 Макарий (Веретенников), архимандрит. Роль и значение митрополита Филиппа I в русской церковной истории [электронный ресурс] <https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/bd7/bd71cec0e490d8986e3e34caabebdf5e.pdf> (дата обращения 10.06.2020).

354 Постановления Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс] http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/ (дата обращения 25.04.2022).

квалифицированными греческими богословами, однако даже они не усматривали необходимость в проведении церковной реформы.

Что же изменилось после Стоглавого Собора за 100-летний период истории Русского государства?

В 1649 году поступило предложение Иерусалимского патриарха Паисия русскому царю Алексею Михайловичу занять престол в Константинополе и стать правителем всех православных, а Никону – Вселенским патриархом.³⁵⁵

Возникла идея объединения всего православия под главенством «Третьего Рима», поддержанная всеми православными патриархами, потерявшими к тому времени свою независимость, и благоприятно оросившая почву «благочестия» русского самодержца Алексея Михайловича, особенно после укрепления позиций России в противостоянии с Речью Посполитой, возвращения Смоленска и усиления влияния среди Запорожского казачества. Для реализации этого амбициозного политического проекта и возникла необходимость унификации православия в соответствии с греческими нововведениями.

Опорой патриарха Никона в проводимых им по инициативе царя Алексея Михайловича церковных реформах после Земского Собора 1653 года и присоединения Украины к Московскому царству в 1654 году стали последователи митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы. По сути, всю идеологию новой политики государства в вопросах религии стали определять униаты Константинопольского патриархата. Вместе с тем, ради справедливости и объективности анализа, следует отметить, что принятый еще до раскола «Малый катехизис» Петра Могилы был поддержан всем православным сообществом, в том числе и сторонниками старого обряда. «В 1649 году, при патриархе Московском Иосифе, в Москве был сделан перевод киевского издания (1645) краткого Катехизиса митр. Петра (Могилы) на славянский язык. Сочинение стали называть «Малый катехизис» в отличие

355 Каптерев Н.Ф. Приезд в Москву Иерусалимского патриарха Паисия в 1649 году. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kapterev/priezd-v-moskvu-ierusalimskogo-patriarha-paisija-v-1649-godu/#source (дата обращения 11.05.2025).

от «Большого катехизиса» Лаврентия Зизания. «Малый катехизис» оставался одним из основных православных катехизисов и получил широкое распространение в старообрядческой среде, поскольку был напечатан в Москве до Патриаршества Никона.»³⁵⁶

Реформы Никона, начатые в 1653 году по унификации русских чинов и богослужения, в соответствии с «усовершенствованными» греческими образцами, встретили сильное противостояние со стороны сторонников старых обрядов. В ответ на это в 1656 году на Поместном соборе Русской Церкви все крестящиеся двумя перстами были признаны еретиками, отлучены от Троицы и преданы Анафеме.

В 1658 году, перед наступлением Великого поста, Патриарх Никон разослал по московским церквам «Память» (распоряжение), которым предписывалось при чтении молитвы Св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко животУ моего» класть 4 великих (земных) и 12 поясных поклонов, а также совершать крестное знамение тремя первыми перстами. Большой Московский Собор 1667 года одобрил реформы Никона и утвердил новые обряды и чины, наложив клятвы и анафемы на старые книги и решения священного для всех сторонников Старой Веры решений Стоглавого Собора.³⁵⁷

Сторонники старых обрядов вновь были признаны еретиками. Страна оказалась на грани религиозной войны. Первым восстал Соловецкий монастырь, который был razoren стрельцами в 1676 году. Правительница София по просьбе духовенства, на основании постановлений инициированного в 1681 году патриархом Иоакимом Поместного Собора, издала в 1685 году знаменитые «12 статей», на основании которых были замучены десятки тысяч старообрядцев.

356 Бернацкий М.М. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной / Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/2581332.html>

357 Чумичева О.В. Большой Московский Собор 1666-1667 гг. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/149721.html> (дата обращения 11.05.2025).

При Петре I в 1716 году «12 статей» царевны Софии были отменены и старообрядцам была предоставлена полулегальная возможность существования при условии платить «за оный раскол вдвое». Однако, несмотря на репрессии, по некоторым оценкам до трети населения России оставались старообрядцами.³⁵⁸

Власть пошла на компромисс, введя в 1800 году указом императора Павла I Единоверие. Это несколько разрешило проблему, но в связи с принудительными мерами по объединению всех старообрядцев в рамках этого проекта в дальнейшем только усугубило противоречия между сторонниками и противниками церковных реформ.³⁵⁹

* * *

«Чисто обрядовая ломка была только покрывкой, или только обдуманым церковно-политическим ходом. Внутреннее содержание реформы заключалось в новом начале относительно самих основ церковной жизни и управления. ... Он (Никон) желал быть самодержцем в церкви, бесконтрольным, безответственным и верховным распорядителем церковной жизни. В этих домогательствах Никоном руководило не одно властолюбие, но и своеобразное понимание церковной жизни.»³⁶⁰

«Вводя единоличное «самодержавное» начало в церковную жизнь, Никон давал понять, что народная вера и благочестие держатся и действуют не Духом Божиим, а властью, что свободная вера должна быть заменена полицейским послушанием, добровольное благочестие – государственным режимом. Против этой замены свободой христианской жизни патриаршим или иерархическим произволом, против этого подавления священнейших

358 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: В 2-х том. – М.: Ин-т ДИ-ДИК, Квадрика 2009. – 688 с.

359 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608 с.

360 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – С. 40-41, 53.

человеческих прав, дарованных Духом Божиим и освященных кровью Христовой, восстали и возмутились первые вожди старообрядчества.»³⁶¹

Поддержавшая реформу XVII века Русская Церковь, неоднократно пыталась доказать свою правоту по отношению к старым обрядам и моральное оправдание в отношении притеснения старообрядцев. Так, в 1723 году по поручению императора Петра I синодом Русской Церкви была организована проверка Выговской обители в области вероучения. Организованный диспут со стороны властей представлял иеромонах Неофит, написавший в 1722 году сборник из 106 вопросов к старообрядцам, составленных в полемической форме.

Позиция выговцев была представлена Андреем Денисовым в «Поморских ответах» или «Ответах пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита», в которых была обоснована истинность старых обрядов.³⁶² В «Поморских ответах» была доказана подложность так называемого «Соборного деяния на еретика арменина, на мниха Мартина», приводимого господствующей Церковью в качестве одного из главных доказательств истинности и древности «новых обрядов» и относимому к XII веку, а в действительности созданное в начале XVIII века. Русская Православная Церковь сегодня не отрицает данную подделку.³⁶³

Если церковная реформа XVII века и позиция властей являлись истинными, то зачем возникла необходимость идти на подлог и подделывать документы? Ведь сама по себе книжная права и обрядовая реформа не имела особо важного положительного значения даже в глазах самого патриарха Никона, который дозволил принявшему монашеский постриг протопопу Иоанну Неронову (в иночестве – Григорию) совершать богослужение по старопечатным книгам, и после отречения от патриаршества в 1658 году благословил печатать в типографии своего Иверского монастыря древнерусский «Символ Веры» и Часословы, в которых присутствовала сугубая Аллилуия.

361 Там же. С. 70.

362 Поморские ответы. – М.: Криница, 2016. – 407 с.

363 Соборное деяние на еретика арменина, на мниха Мартина. [электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>. (дата обращения 10.06.2022).

Истинная цель церковной реформы состояла в том, чтобы распространить влияние Русской Церкви на весь Православный Восток и усилить власть царя и патриарха на всей территории Государства Российского, включая и вновь присоединенные западные земли Речи Посполитой. Для этого было необходимо в кратчайшие сроки провести унификацию церковных обрядов по греческому образцу. Однако Никон не смог укрепить власть патриарха и проиграл, как и вся Русская Церковь, что привело к расколу и последовавшим за ним синодальному периоду в ее истории.

Порой в попытках доказательства своей правоты синодальная Церковь доходила до абсурда в своих обвинениях. В частности, Святитель Феофан Затворник дает такую характеристику староверам и признанному лидеру древнего благочестия протопопу Аввакуму: «Много лжи распускают раскольники, надеясь ею, как сетью лукавого, обольстить доверчивых. ... Когда стали править книги, неразумный Аввакум да Никита Пустосвет и другие подобные прилепились к этим порчам, сами веря и других уверяя, что они исстари были в книгах, – и что правильщики книг вводят новое. Раскольники, удержав при себе все ошибки и порчи, удержали новое, а не старое. ... У них все ложь. – Правая сторона у нас».³⁶⁴

Старообрядцы, в основном, являются сторонниками противоположных и более радикальных, порой даже апокалиптических взглядов ... Они категорически не принимают разделение понятий «старообрядчество» и «православие»: быть приверженцем старых обрядов, по их мнению, – значит быть последовательным последователем неповрежденного византийско-русского Православия.

* * *

Современные исследователи придерживаются более объективной позиции без категоричного обвинения одной из сторон и полагают, что к расколу во многом привела, прежде всего, быстрота и резкость церковной

³⁶⁴ Феофан Затворник, святитель. О православии с предостережением от погрешений против него. – М.: Церковно-историческое общество, 2017. – С. 335 – 336.

реформы. Однако «с какой точки зрения не смотреть – со старообрядческого или господствующего исповедания – все равно необходимо признать, что все события совершались по особому Божественному Промыслу и не в целях окончания мира разрушения на земле Церкви Христовой...»³⁶⁵.

Дело в том, что к середине XVII века Русская церковь была уже настолько духовно больна, что без основательного лечения невозможно уже было обойтись. Реформа патриарха Никона и решала необходимые для Русской церкви задачи согласно Промысла Божия. Вот почему историю Раскола нужно воспринимать не только как трагедию, но и как очищающее и спасительное для Русской Православной Церкви действие.

К середине XVI века в Русской церкви стало преобладать мнение о том, что истинная вера в неповрежденной чистоте осталась только в России, а греки и все остальные – это еретики, или почти уже еретики. Особо это стало заметно нарастать после Стоглавого собора, и эта болезнь стала быстро развиваться вплоть до Великой Смуты 1598-1612 годов. Очевидно, что складывалась ненормальная ситуация, требовавшая серьезных исправлений. Однако лишь небольшая часть русских людей осознавала эти глубоко негативные тенденции тогдашней церковной жизни. Предпринимались даже попытки организации конкретных действий по их преодолению. В частности, был создан кружок ревнителей благочестия протопопов Стефана Вонифатьевича и Иоанна Неронова. В то же время основная часть общества спокойно «плыла по течению», не выражая никакого беспокойства, и, напротив, считая, что «русское христианство, со всеми местными особенностями есть единственное в мире истинное христианство».³⁶⁶

Есть все основания полагать, что инерционное углубление этих тенденций завело бы в глубокий кризис всю Русскую Церковь, и одних усилий

365 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 1. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908, 2021. – с. 72.

366 Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс]
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_sвете_promysla_bozhiya/ (дата обращения 11.05.2025).

человеческих было уже недостаточно для исправления и исцеления болезни. Исцелить мог только Господь, отделив «розгу, не творящую плода» от приносящей плод, чтобы она приносила плод еще больший.³⁶⁷

И только через церковную реформу XVII века было сделано болезненное, но необходимое «прижигание» для излечения русского общества от болезни своей исключительности. Промысел Божий в том и состоял, чтобы разделить русский народ на согласных и несогласных оказывать послушание Воле Божией и царской власти, данной от Бога. Сторонники старого обряда, по прежнему уверенные в своей исключительности, не подчинились власти и осознанно сделали свой выбор, который и определил не только их личную судьбу, но и путь развития всей Русской церкви.

Уже в первые годы раскола существовали понятия «Старая Вера» и «Новая Вера». Христиане, не принявшие церковную реформу, остались приверженцами «Старой Веры», то есть староверами. Термин «старообрядец» появился позднее и был введен сторонниками нового обряда в XVIII веке.³⁶⁸

Сегодня термины «старовер» и «старообрядец» обозначают одно и то же понятие; в обиходе никаких различий между понятиями «старообрядчество» и «староверие» нет. Следует также отметить, что церковная реформа затронула не только «обряды», но частично, как считают древлеправославные христиане, и саму «веру», поэтому они предпочитают себя называть староверами, а не старообрядцами.

На первом этапе церковного раскола именно Вера, защита соборности Православия на Руси, а не обряд стояла краеугольным камнем для противников церковных реформ. В дальнейшем центр дискуссий смещается в сторону исключительно обрядовых практик, поэтому более точное, отражающее суть разногласий между сторонниками и противниками реформ Патриарха Никона будет все-таки определение не «старовер», а

³⁶⁷ Там же.

³⁶⁸ Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

«старообрядец». Однако, на мой взгляд, понятие «старовер» может быть отнесено ко всем ревнителям Старой Веры, которые смогли сохранить в своем сердце дух веры Святых Отцов.

5.2. Самоопределение поморских православных общин в эпоху раскола и гонений XVIII – начала XX веков

В средние века церковные иерархи преследовали христиан с отличными от официальной церковной доктрины взглядами еще с большей жестокостью, чем это происходило в период языческого Рима с 64 года по 305 год в эпоху правления от императора Нерона до Диоклетиана. Так, только во время Альбигойского крестового похода 1209-1229 годов против катар, который сыграл решающую роль в учреждении инквизиции как мощного средства борьбы католической церкви с инакомыслием, было уничтожено по некоторым, скорее всего завышенным, оценкам до одного миллиона христиан.³⁶⁹

Не менее жестокие расправы по инициативе церковной иерархии проводились и на Руси в период правления царя Федора Алексеевича и царевны Софии в конце XVII века. До 1874 года все дети старообрядцев считались незаконнорожденными. С 1874 года для старообрядцев был введен «гражданский брак». И только 17 апреля 1905 года после Высочайшего Указа «Об укреплении начал веротерпимости» были отменены законодательные ограничения в отношении старообрядцев.³⁷⁰

Признанный авторитет и ревнитель Старой Веры Л.Ф. Пичугин так характеризует постигшую старообрядцев трагедию: «Одни из них стали называться безпоповцами, так как за смертью попов старого посвящения не хотели принимать попов нового посвящения; другие напротив, стали принимать новых попов и поэтому стали называться поповцами.

369 Резня чистых / Time, 28 апреля, 1961. [Электронный ресурс] <https://web.archive.org/web/20080302012538/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,897752-2,00.html> (дата обращения 24.05.2025).

370 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: В 2-х том. – М.: Ин-т ДИ-ДИК, Квадрика 2009. – 688 с.

Затем появились новые ревнители старой веры, она также чуждалась попов нового посвящения, но крещение от них принимали. Они не принадлежали к первым беспоповцам, так как первые беспоповцы крещение в церкви Никона не признавали за крещение, а на случай обращения от таковых первые беспоповцы давали новое крещение, а вторые беспоповцы, как сами крестились в церкви Никона, так и крещенных в той же церкви принимали без повторения. Толк этого общества именуется «спасовым». Беспоповцы и первые, и вторые остаются с тем же учением и по настоящее время.

Поповцы в пятидесятых годах девятнадцатого столетия разделились между собою в мнениях по отношению приема священных лиц от греко-российской церкви, вследствие чего из них образовались два толка: старопоповцы и новопоповцы, именуемые австрийцами или приемлющими священство белокрыницкой иерархии, которое явилось на свет с 1846 года.

Все поименованные мною общества, беспоповцы и поповцы именуют себя одинаково староверцами, содержат одни и те же книги и предания древней церкви. Но разнятся между собою из-за новаго священства и крещения, от новаго священства произошедшаго. От этого происходят жаркие споры между самих же староверцев, но к обоюдному соглашению, к великому сожалению, и по настоящее время прийти не могут.

Жалким и печальным считаю эту религиозную разрозненность людей, стремящихся одинаково спастись под знаменем «Старой веры».³⁷¹

К величайшему сожалению демон раздора не обошел стороной и ревнителей Старой Веры. Многие старообрядцы не смогли отстоять Старую Веру во всей своей неприкосновенности и отошли от традиционного византийско-русского православия. Проблема состояла в том, что практически все русские иерархи поддержали церковные реформы, за исключением епископа Коломенского Павла, сожженного, по преданию старообрядцев, в срубе по приказу патриарха Никона в 1656 году, хотя документальных подтверждений этой казни и не сохранилось. Это привело к тому, что среди

371 Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДП, 2004. – с. 12 – 13.

старообрядцев прервалась линия священства, рукоположенного еще до начала раскола и, как следствие невозможным стало совершение большинства Таинств Церкви.

В отсутствии признанной иерархии старообрядцы не сохранили единство. Прежде всего разногласия в их среде возникли по вопросам священства и Таинств церкви, в результате которых в конце XVII века выделилось два основных направления Старой Веры: поповцы и беспоповцы, – эти два основных старообрядческих толка не примирились до настоящего времени, и ключевой проблемой разногласий между ними стал вопрос об истинном и ложном священстве.

Следуя завету протопопа Аввакума, староверы-поморцы, вплоть до начала XVIII века, предпринимали попытки поиска архиерея с целью восстановления священства. Однако, после безуспешной поездки представителя Выговского общежития Вышатины в Грецию и Палестину, пришли к выводу, что истинного архиерея в Восточной Церкви обрести невозможно. Поиски прекратились, и староверы-поморцы были вынуждены продолжить свое церковное сужение без видимого священства. Миряне наставники приняли на себя обязанности духовного священства.³⁷²

* * *

Исторические события в России, которые были инициированы политикой светской и церковной властей второй половины XVII века, убедительно показывают, что отход от религиозных традиций и утрата своей исторической идентичности неизбежно приводят к нарушению единства и расколу всего общества.

«Анализ никоновской реформы и её сопоставление с религиозно-философскими и догматическими представлениями православия доказывает, что отделение старообрядчества от реформированной церкви представляло

³⁷² Шамарин В.В. О священстве и лжесвященстве. – Самара: Изд. РС ДПЦ, 2006. – с. 18-19.

собой адекватную реакцию традиционного православного мировоззрения на внешнее насилие над церковью, угрожавшее исказить ее имманентные свойства.»³⁷³

«Патриарх Никон, изменяя русские богослужебные чины и церковные обряды по современным ему греческим образцам, исходил из ошибочного взгляда, что «существующие у нас с греками разности в чинах и обрядах растлевают нашу веру», почему устранение этих разностей считал делом таким же необходимым, как и «очищение Православия от ересей и погрешений».³⁷⁴

Отсюда крутая и поспешная ломка русской церковной обрядности, к которой Патриарх Никон приступил вскоре после вступления на Патриаршью кафедру в 1652 году и связана, во многом, с его личными качествами.

«Смешивая обряд с догматом, Патриарх Никон, смотрел на разности в обрядах как на различие в вере. При таком воззрении наличие и употребление двух форм одного и того же обряда исключается.»³⁷⁵

Когда двуперстие, принятое русскими от греков вместе с православной верой, было объявлено за еретический обряд, то ревнители русской церковной обрядности, в порядке ее охранения, естественно, должны были увидеть то же самое в троеперстии.

Видимые действия имеют невидимое, но совершенно реальное и действенное содержание. Церковь верует (и вера эта подтверждена двухтысячелетним опытом), что все совершаемые ею обряды имеют определенное освящающее, то есть благотворное, обновляющее и укрепляющее действие на человека. Это действие Божией благодати.

* * *

373 Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

374 Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческое учение о догмате и ереси [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_I_Mefodij_Zinkovskie/svjatootecheskoe-uchenie-o-dogmate-i-eresi/ (дата обращения 12.12.2022)

375 Там же

Учение Церкви – это Священное Писание и Священное Предание, – и в основе него лежат постановления Вселенских Соборов и учения Святых Отцов, не осужденные Церковью. Критерий правильного понимания Священного Писания и Священного Предания – это постоянное сопоставление Веры и научных фактов. Важно при этом отделять Божественное Откровение Священного Писания от человеческого творчества в Священном Предании.

Именно такое гармоничное взаимное дополнение религии и науки проповедовал Фома Аквинский еще в XIII веке. «Истины науки и истины веры не могут противоречить друг другу: между ними существует гармония. Наука лишь средство обретения мудрости». При этом он воспринимал мудрость разума, как высшую духовную добродетель в познании Бога, постигающую суть бытия.³⁷⁶

Богословие – это наука ... Она, как и любая наука, требует подтверждения фактов и логических доказательств. Схоластика – обоснование заведомо установленных истин в богословии недопустима – необходима строгая объективность при доказательстве в процессе научной дискуссии своей концепции в поиске Истины.³⁷⁷

Еще апостол Павел учил: «Надлежит быть и разномыслиям между вами...» (1 Кор. 11: 19).

По некоторым вопросам, в частности о спасении, в Церкви существуют альтернативные точки зрения, основанные на различных взглядах Святых Отцов. Церковь не дает окончательного ответа на этот вопрос. Это (вопрос о спасении) остается тайной.³⁷⁸

Старообрядцы полагают, что окончательно не разрешена и проблема духовного причастия.

Наибольшую категоричность в отношении Таинств Церкви проявляют старообрядцы беспоповского толка, которые исполняют только Таинства

³⁷⁶ Фома Аквинский. Сумма теологии. Том I [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16> (дата обращения: 10.02.2023).

³⁷⁷ Осипов А.И. Таинства и спасение [Электронный ресурс] https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_166443334%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2 (дата обращения: 11.02.2023).

³⁷⁸ Там же.

Крещения и Исповеди, доступные для проведения мирянами. Полный отказ от Таинства Евхаристии является неприемлемым для Русской Православной Церкви, однако аргументы, которые приводятся для обоснования такой позиции заслуживают серьезного рассмотрения.

На вопрос иеромонаха Неофита: «Имеется ли у вас святая Евхаристия?», – староверы-поморцы в «Поморских ответах» подробно изложили свою концепцию, суть которой сводится к следующему.³⁷⁹

«Причастие бывает троякое, об этом рассуждают и святые отцы, и новопечатные книги явственно это определяют.

Первые – это те причастники, кто устами и сердцем принимают животворящее Тело и святую Кровь Христову по преданию святых апостолов и святых отцов, и это может быть двумя способами. Одни во святой церкви на литургии причащаются, другие, взяв у православного священника часть животворящих Таин, у себя держат, и, когда захотят, причащаются. Таковы были в скитах и в пустынях отцы, в Александрии и Египте простые люди, на долгое время у каждого держалось причастие дома, и, когда было нужно, они причащались сами, как свидетельствует Василий Великий.

Вторые те, кто по уважительным причинам не может причаститься, то есть устами вкусить животворящих и пречистых Таин, однако выказывает теплую веру и усердное желание, украшая свое житие добродетелями. Таковые через веру и усердие духовно причащаются Плоти и Крови Христовой. Таковой была преподобная Мария Египетская, прожившая в пустыне 47 лет, не причащаясь святых Таин устами, но причащаясь постоянно благодати Божией через добрые дела и Христа внутри себя имея». Об этом святой Киприан в послании к мученикам и епископам в 260 году, утешая христиан, пишет: «Нет у вас, возлюбленные братия, ни единой тщеты, какая касалась бы благоговения и веры, потому что не можете приносить, как священники Божии, приношения и жертвы (или литургии) совершать не можете, принесите в жертву дух сокрушен, сокрушенное и смиренное сердце

379 Поморские ответы / Подготовка текста РПСЦ. – М.: Криница, 2016. – 407 с.

Бог не уничтожит. Эту жертву Богу непрестанно воздавайте и днем, и ночью, и будете сами живой и святой жертвой (как говорит апостол) в телах ваших».

И святые учителя говорят о причащении Крови и Плоти через добродетельное житие: святой Феофилакт показывает в Благовестнике на Христовы слова о том, что не только в таинственном причастии можно есть и пить Кровь Владыки, но и иным образом, через деятельность и созерцание.

Третье состоит в том, что причащаются только одними устами-те, кто недостоин святого причастия, осквернен мерзкими грехами, в смертных грехах погряз и не очистился. Они не только не получают благодати Божией, но лишь осуждены будут согласно божественному апостолу, который говорит: «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем».

* * *

Феномен духовного причастия у староверов-поморцев невозможно осознать в отрыве от Откровения Иоанна Богослова, пророческие слова которого в отношении будущего Церкви и служителей культа приоткрывают завесу над этой тайной. Как в пророчествах Ветхого Завета, так и в пророчествах Нового Завета говорится о том, что Второму пришествию будут предшествовать многие катаклизмы и схождение мирян и священства с праведного крестного Евангельского пути на пространный миролюбивый путь растленной жизни.

В Апокалипсисе для значительной части событий можно уловить хронологическую последовательность, в соответствии с которой история мира, от Пришествия Искупителя до конца времен, распадается на семь отдельно характеризованных эпох.³⁸⁰

Совокупность этих эпох и составляют историю тысячелетнего царствования Христа на земле. Андрей Кесарийский, повторяя толкования

380 Тихомиров Л.А. Толкования Апокалипсиса. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/apokalipsis/lev-tikhomirov-apokalipsicheskoe-uchenie-o-sudbakh-i-kontse-mira/#ch_0_3 (дата обращения 12.05.2025).

древнейших времен, говорит прямо: «Тысяча лет есть время от вочеловечения Господня до пришествия антихриста».

Можно с большой вероятностью предположить, что современная эпоха характеризуется появлением зверя и жены любодейной. Жена любодейца – во-первых, изменница, во-вторых, представляет какое-то спокойное, животное падение, из-за низших благ земных. Древнейшие толкователи Апокалипсиса, компилируемые Андреем Кесарийским, считают жену любодейцу неким царством, которое символизирует падшую церковь³⁸¹.

В последующую эпоху Церковь будет численно не велика – немного имеешь силы, сказано в Апокалипсисе, – но крепко сохраняет слово Христа ... (Откр. 3:6)

И здесь возникает дилемма: какой путь выбрать в борьбе за чистоту Церкви, – оставаться в пределах границ Церкви, или выйти за ее пределы ... Старообрядцы, на мой взгляд, движимые своей «исключительностью» и самостью, выбрали неверный путь.

* * *

Центральное место в богословии старообрядцев занимает учение об антихристе и ожидании Второго пришествия Христа – Царя Славы. Старообрядцы считают, что после раскола XVII века пресеклось апостольское преемство православного духовенства, прервалась благодать священства, прекратилась церковная иерархия и воцарился духовный антихрист.

Под духовным антихристом они стали понимать всю совокупность разнообразных ересей, проникших в церковь, т.е. антихрист – не конкретный человек, а духовная ересь, царствующая в мире, которая истребила и истинное священство. Владычество антихриста они представляют как владычество еретиков с их гонениями на истинных христиан. А так как антихрист уже царствует, значит, христиане должны пребывать во всеобщем

³⁸¹ Толкование на Апокалипсис святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: в 24 словах и 72 главах / святитель Андрей архиепископ Кесарии Каппадокийской; [пер. с греч. В. Юрьева]. – М.: Сибирская Благовонница, 2016. – 347 с.

бессвященнословном состоянии, при этом обязанности священства должны принять не подверженные духу антихристову миряне: «... и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь.» (Откр. 1: 6-6)

Беда Достопочтенный святой – Толкование на группу стихов: Откр. 1: 6 -6.

«Поскольку Царь царей и небесный Священник соединил нас с телом Своим, принеся Себя за нас, никто из святых не отлучен от духовного служения священства, потому что все являются членами тела вечного Священника.»³⁸²

Наиболее радикальные ревнители Старой Веры беспоповского толка появившихся «еретических архиереев» считали «мерзостью запустения» и не признавали хиротонию господствующей церкви, заявив о невозможности принимать оттуда священников.

«Три священства и три жертвы были преданы Святой Церкви от Бога.

Первое священство: еврейское, данное роду Аарона – первосвященника, временное, приносящее жертву в тельцах и агнцах... За недостойность отнимается у Израиля священство: Христос, сделав бич изгоняет его из Церкви.

Второе: христианское, передаваемое через хиротонию, священство Христово вечное, совершающее жертву в Тайнодействии хлеба и вина... Данное Христом вечное священство видимого Таинства видотворения хлеба и вина за людские прегрешения отнимается... и данное ему вечное обетование перешло на третье – священство духовное.

Третье: в христианах простолюдинах, духовное, видимое в вере, надежде, уповании, сокрушенном духе и смирении, и жертвой имеющее добродетельную жизнь... И такое священство неприступно и непременно пребудет до Второго Христова пришествия.»³⁸³

382 Откровение Иоанна Богослова о пресечении священства. Глава 1, стих 6. [Электронный ресурс] <https://ekzeget.ru/bible/otkrovenie-ap-ioanna-bogoslova/glava-1/stih-6/> (дата обращения 11.05.2025).

383 Зерцало таинств и конца всемирного. – Рига: Гребенщикова старообрядческая община, 2020. – С.31-47.

Старообрядцы поповцы не разделяют такую категоричную позицию староверов-поморцев, поскольку считают, что и сегодня сохранилось истинное, а не ложное священство, и восстановили церковную иерархию. Ведь все совершается по особому Божественному Промыслу, и Домостроительство Церкви Христовой осуществляется не людьми, а Святым Духом, и не в целях окончания мира и разрушения на земле Церкви Христовой...³⁸⁴

5.3. Генезис и эволюция религиозно-исторической идентичности старообрядцев

Дискуссия о путях христианской веры так или иначе затрагивает ключевую проблему о Таинствах Церкви, через которые обретается Благодать Божия и оказывается спасительное воздействие на верующих. И прежде всего это относится к Божественной Литургии и Таинству Евхаристии.

Многие церковные расколы происходили именно по литургическим вопросам. Литургия – очень деликатная, по сути, «табуированная» тема для Русской Православной Церкви и объясняется это тем, что любое отклонение от официальной позиции приводит автора иного мнения в стан еретиков, а порой и врагов.³⁸⁵

Однако в последнее время эта тема начинает все больше осмысливаться нашим отечественным богословием и запреты, порой все еще категоричные, начинают ослабевать. Это вселяет надежду на то, что альтернативная точка зрения, в частности, староверов-поморцев, будет услышана и адекватно воспринята, а затем проанализирована богословами Русской Православной Церкви.

384 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 1.- М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 76 с.

385 Геннадий (Фаст), протоиерей. История христианского богослужения [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/audio/istoriya-xristianskogo-bogosluzheniya-protiierij-gennadij-fast.html> (дата обращения: 08.02.2023).

5.3.1. Соборная молитва и церковный обряд

Условно все обряды делятся на три вида:

- обряды богослужебные – священнодействия, совершаемые во время церковных богослужений: эти обряды представляют собой часть храмовой, богослужебной жизни Церкви.

- обряды символические выражают различные религиозные идеи Церкви. К таковым, например, относится крестное знамение, которое мы многократно совершаем в воспоминание крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа и которое вместе с тем является реальным ограждением человека от воздействия на него злых демонических сил и искушений.

- обряды, освящающие житейские нужды христиан: поминовение усопших, освящение жилищ, продуктов, вещей и различных благих начинаний: учебы, поста, путешествия, строительства и тому подобное.

Обрядовым формам их священное значение сообщает молитва. Только через молитву действие становится священнодействием, а ряд внешних процессов – обрядом. «Только через слово действие становится священнодействием.»³⁸⁶

«Обряд является используемым организующим правилом молитвенного делания, элементом религиозной жизни православного молящегося, однако, безусловно, относится к внешней атрибуции.»³⁸⁷

Однако «чисто обрядовая ломка была только покрывкой, или только обдуманном церковно-политическим ходом. Внутреннее содержание реформы заключалось в новом начале относительно самих основ церковной жизни и управления.»³⁸⁸

386 Флоренский П.А. Философия культа [электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/76747-filosofiya-kulta/> (дата обращения 12.12.2022)

387 Храмышин С. Н. Феномен молитвы в православной религиозной практике и вероучении / дис... к. ф. н. [электронный ресурс] <https://www.dissercat.com/content/fenomen-molitvy-v-pravoslavnoi-religioznoi-praktike-i-verouchenii> (дата обращения 12.12.2022) Храмышин С. Н. Феномен молитвы в православной религиозной практике и вероучении: автореф. дис... канд. философ. наук: 09.00.14 / Храмышин Сергей Николаевич. – М., 2019. – 27 с.

388 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. С. 40-41, 53.

«Вводя единоличное «самодержавное» начало в церковную жизнь, Никон давал понять, что народная вера и благочестие держатся и действуют не Духом Божиим, а властью, что свободная вера должна быть заменена полицейским послушанием, добровольное благочестие – государственным режимом. Против этой замены свободой христианской жизни патриаршим или иерархическим произволом, против этого подавления священнейших человеческих прав, дарованных Духом Божиим и освященных кровью Христовой, восстали и возмутились первые вожди старообрядчества.»³⁸⁹

Поскольку по убеждению старообрядцев беспоповцев, после раскола Русской Церкви весь епископат отпал от истинной веры, исказив древние формы богопочитания, то и Церковь вынужденно оказалась лишенной «духовной иерархии». В этих условиях, на Третьем Всероссийском Соборе Древлеправославной Поморской Церкви было отмечено: «Для церкви Христовой единственным и достаточным основанием являются Заповеди Господни и Священное Писание, Догматы Веры и правила Святых Отцов. В них вся полнота: и Закон, и Устав.»³⁹⁰

Старообрядцы беспоповцы приспособили свое богослужение к ситуации постоянного и необходимого отсутствия священства, при этом взяв за основу канонически предусмотренные до церковной реформы XVII века случаи временного, пусть даже многолетнего отсутствия священства.

* * *

Основные особенности старообрядческой богослужебной культуры неразрывно связаны с постановлениями Стоглавого собора, а также догматическо-полемиическими сочинениями первых старообрядческих лидеров. Наиболее важными и определяющими в формировании богослужебной культуры староверов стали так называемая Пятая соловецкая

389 Там же. С. 70.

390 Розанов О.А. Доклад «Церковь и общество: секуляризация и обмирщение» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 86-94.

челобитная, челобитная Никиты Добрынина, «Свиток» попа Лазаря, «Щит веры» инока Авраамия, а также письма и послания протопопа Аввакума.³⁹¹

В перечисленных трудах, кроме критики проводимых официальной церковью реформ, содержатся советы сторонникам древнего благочестия по совершению различных треб и таинств, по способу приема в общины «беглых» священников и бывших прихожан никонианской церкви и т.д. Так, Аввакум предлагает своим сторонникам вместо «попа-еретика» в случае нужды самим совершать необходимые таинства. С письмами Аввакума связано также изменение отношения части старообрядцев к государственной власти, в частности, отношение к молитве за царя и царствующий дом.

Развитие этой тенденции определило появление в начале XVIII столетия беспоповского толка, обрядовая практика которого была изложена в «Поморских ответах», – памятнике православной старообрядческой апологетики, написанном в начале XVIII века в знаменитом Выго-Лексинском монастыре.³⁹²

В течение XVIII-XIX веков произошли определенные изменения в богослужебной практике поповского и беспоповского толков. Например, постановлением собора выговских старцев было изменено отношение к молитве за царя, к совершению браков и т.д. Моление за царя стало характерной особенностью поморской богослужебной культуры, в отличие от филипповцев и федосеевцев.

В ответ на вызов церковного раскола у старообрядцев беспоповцев уже в конце XVII века появился особый институт духовного наставничества.

Особенно остро вопрос о наставниках ставился на Первом и Втором Всероссийских соборах староверов-поморцев соответственно в 1909 и 1912 годах.

391 Захарова, С.О. Особенности старообрядческой богослужебной культуры и их отражение в произведениях художественного творчества, конец XVII – XIX в. / дис... к. и. н. [электронный ресурс] <https://cheloveknauka.com/osobennosti-starobryadcheskoy-bogosluzhebnoy-kultury-i-ih-otrazhenie-v-proizvedeniyah-hudozhestvennogo-tvorchestva-konet> (дата обращения 12.12.2022)

392 Поморские ответы / Подготовка текста РПСЦ. – М.: Кринница, 2016. – 406 с.

Старообрядцы признают все семь Церковных Таинств, которые существовали в дораскольной Церкви. Однако из-за отсутствия священства они «по необходимости» исполняют только два из семи Таинств, без которых, по их убеждению, невозможно спастись, – крещение и покаяние.

* * *

Как неоднократно отмечалось исследователями, основой старообрядческого мировоззрения и культуры было в первую очередь богослужение. «Весь круг жизни старовера – от купели до погоста – так или иначе связан с моленной.»³⁹³

«Характерной особенностью старообрядческих молитвенных домов стало отсутствие алтаря и, соответственно, ведущих в него царских врат. Обычно всю восточную стену занимал иконостас, в центре которого находилась кона Спаса.

В домах старообрядцев роль церковного иконостаса играла «божница», «красный угол» – полка или киот с иконами.

Непременным атрибутом старообрядческого богослужения является лестовка (древняя разновидность четок из кожи или материи), которую молящийся должен держать в левой руке. Применение лестовки относится еще к первым векам христианства.

Богослужение в старообрядческих Храмах проводится с обязательным возжиганием свечей и лампад. Этот обычай идет еще с ветхозаветных времен.

В отсутствие большинства Таинств основным источником Божественной благодати становится у старообрядцев беспоповцев молитва.

Старообрядческие молитвы – очень древние. Прообразом для многих из них послужили псалмы царя и пророка Давида. Многие были составлены почитаемыми святыми и Отцами Церкви.

Но сила молитвы не только в словах...

393 Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. – СПб.: Изд. Евразия, 2020. – с. 147-164

У старообрядцев со временем сложился целый строго установленный круг повседневных молитв. Устав, по которому старообрядцам положено молиться и поститься, – по сути, дораскольный иноческий устав. В течении дня положено всего две трапезы, а в некоторые постные дни – только одна. Прием пищи всегда начинается с молитвы и заканчивается ей. Также и всякое дело положено начинать и заканчивать молитвой.»³⁹⁴

Однако наиболее важной для старообрядцев всегда считалась соборная молитва в Храме. Одним из главных отличий старообрядческой службы является молитва «в один поклон», то есть поклоны полагаются не когда кому вздумается, а при чтении либо пении определенных молитв. Особенно торжественно служится всеночное бдение, которое может длиться 8-10 часов непрерывно.³⁹⁵

Все церковные службы по древлеотеческому обычаю начинаются общим приходным началом (а для замирщившихся бывает особый начал по обычаю церковному – начал замирщения с 17 поклонами и молитвой Иисусовой) и оканчиваются общим исходным началом ... Это семь кратких молитв, – так называемая «седмица», за которыми следует «отпуст» (благословение молящихся на начало или завершение службы – 8-я молитва).³⁹⁶

* * *

В результате секуляризации, считают наиболее радикальные старообрядцы, «Церковь становится неотъемлемой частью институтов государственного строя, министерской надстройкой, подобно Синоду и Сенату в петровские и последующие времена в Российской империи, а значит – зависимы от придержащей власти. Потеряв свою независимость, Церковь не может выполнять своего главного назначения спасать членов Церкви, защищая их от произвола властей, в лучшем случае – проповедуя Слово Божие, не подкрепленное личным примером...

394 Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. – СПб.: Изд. Евразия, 2020. – с. 193-205.

395 Шамарин В.В. Устав соборной службы... Повседневные молитвы // Календари ДПЦ на 2000-2023 годы. – СПб.: Изд. ДПЦ, 2021. – С.115-218.

396 Состояние дневного круга христианского богослужения. Календарь Древлеправославной Поморской Церкви за 2018 год. – СПб.: Изд. ДПЦ, 2017. – С.124-127.

Благосостояние и удовлетворение потребностей снижают стремление к духовности...

Тысячелетняя история христианской духовности на грани исчезновения. Вина в этом – наша привязанность к миру, о чем предупреждал нас Господь.»³⁹⁷

«Христиане обмирщаются лично, то есть телесно и душевно от других людей, еретиков, общаясь с ними в отношениях и действиях. Личное мирщение двояко через общение, в отношениях и дружбе и через мирщение в пище, общей и личной посуде.

Степень обмирщения различна...

1) Замирщение – случайное, кратковременное состояние общения с внешним окружением\, ближайшей средой.

2) Мирщение – продолжительное, долговременное состояние общения, вынужденное или добровольное,

3) Обмирщение – постоянное, устойчивое, сознательное и добровольное общение с миром во всех видах и степенях.»³⁹⁸

Приоритет религиозных верований и богословских убеждений перед национальными и социальными интересами, социальный состав старообрядчества и его обособление от общества и государства являются необходимым следствием реализации религиозных убеждений. Принадлежность к старообрядчеству обязывает верующего к организации всей своей жизни по религиозным правилам, к регулярному участию в продолжительных богослужениях, к соблюдению многочисленных ограничений в быту.³⁹⁹

397 Розанов О.А. Доклад «Церковь и общество: секуляризация и обмирщение» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 86-94.

398 Розанов О.А. Доклад «О мирщении членов Церкви» // Деяния Четвертого Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2016. -С. 33-43.

399 Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

Система запретов на общение с «миром» была необходимым условием для сохранения своей идентичности и самобытности.⁴⁰⁰

Среди современных старообрядцев, живущих преимущественно в городских условиях, система запретов практически не исполняется. Однако в той области, которая касается богослужения, запреты на общение с иноверными удерживаются наиболее строго.

«Если общение в трапезе могут считать самым безобидным, неопасным видом общения, то общение в молитве есть самое опасное, когда уже трудно отказаться от дружбы с вашим соблазнителем в Вере.»⁴⁰¹

Поэтому старообрядцы решительно отвергают экуменическое движение, которое провоцирует молитвенное общение всех конфессий.

5.3.2. Концепция духовного причастия у староверов-поморцев при отсутствии священства

Старообрядцы никогда не отвергали ни одного церковного Таинства или обряда. В XVIII веке у староверов-поморцев еще существовала практика причащения древними запасными Дарами, в Выговской пустыни существовал также обряд «причащения» Богородичным хлебом. Все их мировоззрение проникнуто осознанием утраты, которая восполняется духовной силой Веры.⁴⁰²

В Церкви без священства старообрядцы стремились во всем следовать каноническим правилам и историческим событиям, возлагая всё своё упование на то, что Бог восполнит не совершённое по вынужденным обстоятельствам. При этом важно отметить, что мирянин крестил и исповедовал вместо священника, чему есть основания и примеры в церковном предании, однако он никогда не совершал неправомочных духовных действий, таких как, например, миропомазания или Литургии, которые мирянами совершаться не могли.

400 Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. СПб.: Изд. Евразия, 2020. С. 263-271.

401 Розанов О.А. Доклад «О мирщении членов Церкви» // Деяния Четвертого Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2016. – С. 33-43.

402 Лукьянова Н. А. Духовное причастие у староверов-беспоповцев [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/duhovnoe_prichastie (дата обращения: 10.02.2023).

Священники призваны совершать священнодействие, но это священнодействие они совершают с разным отношением к этому. Соответственно и результат будет разный. Священник в этом случае лишается дара благодати, хотя формально и может участвовать в богослужении, пока его не лишат сана священнодействовать. Однако такой священник остается вне совершаемого им Таинства.⁴⁰³

Логично задать вопрос: «Происходит ли в этом случае Таинство или только совершается церковный обряд?»

Св. Киприан Карфагенский развил общецерковное учение о том, что вне Церкви Таинств не существует, не может быть вне Церкви и Спасения. Крещение, как и остальные Таинства, установлены в Церкви и Церковью совершаются. В крещении человек благодатно очищается от грехов, умирая для прежней жизни, и освящается Духом и водою, рождаясь чадом Церкви. Крещение не может быть отделено от Духа: где Дух, там крещение, а где нет Духа, там нет и крещения. Но Дух не может быть отделен от Церкви и Церковь от Духа.⁴⁰⁴

Как отмечалось ранее, в начале IV века противоречия в Карфагенской Церкви между различными группами христиан о чистоте священства привели к первому великому церковному расколу и отделению от Единой Церкви последователей епископа Нумидийского Доната. Его мнение состояло в том, что вне зримой ограды Церкви нет Таинств, а действительные Таинства могут совершать только те священники, которые лично святы.⁴⁰⁵

«Требование праведности и незапятнанности клира (в особенности епископата), недопустимости обвинений в каких-либо грехах стало основным для донатистов. Не только еретики, но всякие грешники стоят вне истинной Церкви, равно как и те, кто имеют общение с ними.

403 Осипов А.И. Таинство священства [Электронный ресурс] https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_164533567%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2 (дата обращения: 10.02.2023).

404 Киприан Карфагенский, священномученик. О единстве Церкви. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinstve/#source (дата обращения 24.04.2025).

405 Зайцев Д. В. Донатизм. // Большая российская энциклопедия. Том 9. – М.: Изд. БРЭ, 2007. – С. 260.

Ради сохранения учения о святости Церкви донатисты были готовы пожертвовать учением о ее вселенскости и универсальности. Поэтому некоторые донатистские богословы высказывались в том смысле, что истинная Церковь осталась лишь в Африке.»⁴⁰⁶

По сути, позиция донатистов абсолютно идентична представлению о своей исключительности и святости идеологов старообрядческого движения.

Но церковная практика дала совершенно иное разрешение этой проблемы. Общая тенденция заключалась в смягчении аскетических требований, которые были выдвинуты первыми христианами и утверждены Карфагенским Собором 419 года.⁴⁰⁷

Вместе с тем, в Таинстве священства дар Святого Духа получает лишь достойно (т. е. с верой, благоговением и смирением) приступающий и в течение всей своей жизни «возгревающий» его. (2 Тим. 1:6)

В противном случае (как и в принятии любого Таинства) человек («священник») остается вне этого Дара, становится неспособным (без-дарным) к духовному назиданию людей, и до запрещения или снятия сана сохраняет лишь право служения (поскольку Таинства совершает Сам Христос-Господь, а не священнослужитель).

«По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение.» (2 Тим. 1:6)

Иоанн Златоуст святитель – Толкование на группу стихов: 2 Тим. 1:6.

«Тебе нужно иметь ревность, чтобы возгревать дар Божий. Как огонь требует дров, так и благодать – нашего усердия, чтобы она воспламенялась... потому что от нас зависит и погашать, и воспламенять ее... От беспечности и лености огонь угасает, от внимания и усердия воспламеняется. Он есть в тебе, но ты доставляй ему больше силы; то есть исполняй его крепости, радости, веселия; стой мужественно.»

Толкование на 2-е послание к Тимофею

⁴⁰⁶ Там же.

⁴⁰⁷ Каноны Карфагенского Собора 419 года [Электронный ресурс] https://k-istine.ru/church_canons/church_canons_karfagenskiy_council_419.htm (дата обращения: 09.02.2023).

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Душа священника должна быть чище лучей солнечных, чтобы не отступил от нее Дух Святой», а Святитель Григорий Богослов: «Ибо многие облечены саном, да не все имеют благодать.»⁴⁰⁸

В Таинстве священства христианин получает особый благодатный дар пастырства... Но получает только тот, кто приступает к этому Таинству с верой, благоговением и искренним желанием следовать путем пасторского служения. Без дара благодати рукоположенный священник не может быть пастырем. В этом случае священник превращается в жреца.⁴⁰⁹

* * *

Таинства есть средства, через которые передается Благодать Божия, освящающая нас. Таинство есть прежде всего действие, совершаемое истинно верующими духовно освященными христианами (истинным священством, а не жрецом).

Через формальное совершение Таинства никогда не передается Сила Божия верующему и не снизойдет на него Благодать Святого Духа. А без Благодати нет Таинств. Поэтому священник при совершении Таинств несет особую ответственность и перед Богом, и перед Церковью, и перед прихожанами. Григорий Нисский говорил, что священство есть состояние Божественное, а не человеческое ...⁴¹⁰

Священник не может распоряжаться Духом Святым и в Таинстве Благодать Божию дает не священник, а Господь.⁴¹¹

Над распятым разбойником Таинство Крещения священником не проводилось, но дар благодати Крещения он от Господа получил. Подобная аналогия может быть перенесена и на Таинство Евхаристии ...

408 Осипов А.И. Основное богословие. Курс лекций в Московской духовной семинарии [Электронный ресурс] <http://otechnik.narod.ru/osipovob.htm> (дата обращения: 10.02.2023).

409 Осипов А.И. Таинство священства [Электронный ресурс] https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_164533567%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2 (дата обращения: 10.02.2023).

410 Там же.

411 Осипов А.И. Таинство священства [Электронный ресурс] https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_164533567%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2 (дата обращения: 10.02.2022).

Через нечистое не передается чистое. Поэтому священник, проводящий Таинство Евхаристии, должен соответствовать этому требованию: быть чистым и в мыслях, и в словах, и в поступках. Однако тот, кто думает, что Святой Дух после хиротонии пребывает до конца жизни в священнике, тот, либо невинен и искренне верит в это, либо лицемер и преследует свои земные, но далеко не духовные цели. Без Духа Святого священник – не священник, а Таинство – лишь обряд. Поэтому так важно для Церкви бороться за чистоту священства, ибо через нечистое не передается чистое...

Чиста должна быть душа и непорочна вера как священника, так и прихожан. Наивно думать, что для совершения Таинства Евхаристии достаточно Храма и священника, как и то, что без них невозможно совершить Причащение.

Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.» (Мф. 26: 26-28)

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается.» (Лк. 22: 19-20)

В ранней, еще не разделенной православной церкви, через Святые Таинства Благодать изливалась неприложно, как бы прямым путем в сердце христианина. В настоящее время, после раскола и грехопадения многих христианских конфессий, Божественная Благодать в церковных Таинствах не может изливаться на верующих неприложно без очищения всех составляющих и участников Таинств.

Поэтому остерегайтесь формального причащения по принципу «лишь бы причаститься». Необходимо прежде всего самому быть достойным причащения: очистить свою душу и тело, – изгнать из себя всех нечистых духов и освободить место в сердце для Духа Святого. Затем войти в чистый

Храм и принять Святые Дары от чистого священника. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11:29-31).

* * *

В отличии от Евхаристии, духовное причастие не является Таинством, но, согласно Учению Церкви, является способом принятия благодати для тех, кто по каким-либо причинам не может приступать к Таинству Евхаристии, но желает соединиться с Иисусом Христом, молясь о даре очищения и духовного преображения.

На вопрос о том, как проводить духовное причастие для обретения благодати Святого Духа, старообрядцы беспоповцы отвечают: только духовным подвигом. «Жертва Богу – дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19).

Именно такую концепцию богослужения имели ессеи, одним из последователем которых отдельные богословы считают и самого Иоанна Предтеча. Всей своей жизнью они демонстрировали чистоту служения Богу. Ессеи рассматривали саму молитву как бестелесную духовную жертву Богу. Они не участвовали в храмовом жертвоприношении, поскольку считали, что Храм осквернен.⁴¹²

Поверхностное материальное, а не духовное понимание слов Спасителя: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную и Я воскрешу его в последний день» (Евг.Ин.6.54), – и восприятие освященных хлеба и вина, как вещественных Тела и Крови Христовой, может нанести существенный ущерб причащающемуся. Ибо как в Иуду, вкусившего хлеб причастия из рук Самого Господа, без чистоты и веры, во время Евхаристии в нас может войти сатана. Об этом неоднократно предупреждает христиан

412 Ириней (Пиковский), иеромонах. Первые монахи и монастыри Египта. Лекция в Сретенской духовной семинарии (05.10.2015) [Электронный ресурс] <https://www.youtube.com/watch?v=Rba5yAhVIqM> (дата обращения: 21.02.2023).

Апостол Павел в своих посланиях: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает». (1Кор.11:29-30).

Именно о духовном понимании Тела и Крови Христовых говорил Сам Иисус Христос еще задолго до Тайной Вечери в синагоге, уча в Капернауме:

«Я хлеб живой, сошедший с небес» (Евг.Ин.6.51);

«Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во мне пребывает, а Я в нем» (Евг.Ин.6.56);

«Дух животворит, плоть не пользует нимало, Слова, которые говорю Я вам, есть дух и жизнь» (Евг.Ин.6.63).

И далее, разъясняя смысл Своих слов, Спаситель говорит:

«Кто соблюдает Слово Мое, тот не удивит смерть вовек.» (Евг.Ин.8.51);

«Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.» (Евг.Ин.14,20);

«Пребудьте во Мне и Я в вас» (Евг.Ин.15,4);

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас придут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам» (Евг.Ин.15,7).

Возвращаясь же к Тайной Вечере, Господь говорит своим ученикам: «Сие творите в Мое воспоминание» (Евг.Лк.22,19).

Какой же смысл вкладывает Сын Божий в Свои Слова?

На этот вопрос Евангелие не дает прямого ответа, оставляя верующих самих с помощью Церкви Христовой определить какой путь ведет к спасению, а какой – к гибели.

Концепция утраты Благодати Святого Духа священством в результате грехопадения и церковного раскола объясняет отказ староверов от видимого причастия, заменяя его так называемым «духовным причастием».⁴¹³

Силу и действенность духовного причастия через чтение Священного Писания не отрицают и многие богословы Русской Православной Церкви, в

413 Ермолович В.В. Духовное причастие у староверов-поморцев. // Календарь ДПЦ на 2025 год. – СПб: Изд. ЕС ДПЦ, 2023. – с. 125-133.

том числе и принципиальный противник старообрядчества Святитель Игнатий (Брянчанинов).⁴¹⁴

Хлеб и вино при причастии – прообраз Тела и Крови Христовой, которые старообрядцы беспоповцы вкушают через духовное причастие, а новообрядцы и старообрядцы поповцы через видимое материальное причастие при совершении Божественной Литургии.

Для староверов-поморцев Тело Христово ассоциируется с Церковью, а Кровь Христова – с учением Иисуса Христа. Духовное причастие в их понимании состоит в том, чтобы хранить верность истинной Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, сохранять чистоту во всем и следовать в своей практической жизни заповедям Иисуса Христа. Именно верность и борьба за духовную чистоту понудила противников изменения традиций византийско-русской богослужебной практики не согласиться с политически мотивированными реформами патриарха Никона в XVII веке.⁴¹⁵

Из истории Церкви мы знаем, что во времена гонений, в частности, при противоборстве между Православием и арианством, иконоборчеством и другими ересями, христиане были вынуждены ограничиваться духовным причастием, поскольку были лишены церковной иерархии и священства. Практика духовного причастия имеет место и в Римской Католической Церкви. О духовном причастии упоминает Тридентский собор.⁴¹⁶

Согласно сложившемуся тогда пониманию духовного причастия, оно означает не только единение с тремя Божественными ипостасями, но и единение с душой Иисуса, то есть с компонентом Его человеческого естества. Таким образом, духовное причастие означает оживление присутствия Иисуса в нашей душе, подобно Евхаристическому причащению.

414 Игнатий (Брянчанинов), Святитель. Избранные творения. – М.: ООО «Духовное преображение», 2017. – с. 426-462

415 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 96 с.

416 Тридентский Вселенский Собор [Электронный ресурс] https://unavoce.ru/docs_trent.html (дата обращения: 22.02.2023).

Под духовным причастием католики сегодня понимают единение человеческой души с Богом в Пресвятой Троице. Оно основано на обетовании Господа: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин 14,21); «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14.23).

Староверы-поморцы искренне верят, что в Священном Писании и Священном Предании находят ответ на вопрос, как восполнить вынужденный отказ от некоторых церковных Таинств. Староверы-поморцы при этом особенно отмечают, что духовное содержание имеет приоритет над каноническими внешними формами, а состояние духа человека способно определять результат воздействия Таинства и даже восполнять вынужденную неполноту внешних форм, так как именно «внутренняя духовная сущность предопределяет и внешние формы и характер их изменения».⁴¹⁷

Однако, несмотря на все приведенные аргументы о допустимости и важности, в случае крайней нужды, духовного причастия, нельзя отрицать, что полный отказ от Евхаристии – это, по сути, отход от учения Святых Отцов и многовековых традиций Церкви, отрицание Священного Предания и Домостроительства Святого Духа.

5.3.3. Иерархия и соборность

Церковную иерархию, как институт, старообрядцы, в отличие от протестантов, никогда не отрицали, не подвергали сомнению и статус священства, как носителя Божьей благодати.

Как отмечалось ранее, в начале XVIII века, ощущая необходимость восстановления церковной иерархии для совершения всех семи Таинств Церкви, в Грецию и Палестину был отправлен в поиск подлинно православного архиерея представитель Выговской обители М.И. Вышатин.

⁴¹⁷ Лукьянова Н. А. Духовное причастие у староверов-беспоповцев [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/duhovnoe_prichastie (дата обращения: 10.02.2023).

Лишь только по его возвращения, осознавая тщетность продолжения поиска, староверы-поморцы продолжили свое служение без видимого священства.⁴¹⁸

Другая ветвь старообрядцев, для совершения всех установленных Таинств Православной Церкви, вначале была вынуждены принимать священников, перебежавших по различным причинам из принявшей реформы Патриарха Никона Русской церкви, за что получили название «беглопоповцы».

В 1846 году старообрядцам беглопоповцам удалось восстановить церковную иерархию на территории Австро-Венгрии благодаря переходу в старообрядчество (которое вызывает сомнение) из Константинопольского Патриархата митрополита Амвросия. Так появилась «Белокриницкая иерархия», которая в настоящее время является крупнейшей религиозной организацией староверов – Русской Православной старообрядческой Церковью.

Однако не все старообрядцы беглопоповцы в XIX веке приняли нового митрополита: из-за сомнений в истинности его крещения (в греческом православии практиковалось «обливательное» крещение), а также из-за того, что данная иерархия была основана им единолично вопреки ряду канонов. Не принявшие «Белокриницкую иерархию», в 1923 году создали свою «Новозыбковскую иерархию» благодаря переходу архиепископа Николы (Позднева) из обновленческого раскола, который поддерживали большевики в рамках проекта борьбы с Православием.

Понимая важность священства для восстановления единства Церкви Христовой, состоявшийся в 1909 году в Москве I Всероссийский Собор староверов-поморцев беспоповского толка постановил: «Наших отцов духовных не следует считать простецами, так как они получают по избрании приходом и по благословению другого отца духовного, приемственно передаваемую благодать Святого Духа на управление церковью».⁴¹⁹

418 Шамарин В.В. О священстве и лжесвященстве. – Самара: По заказу РС ДПЦ, 2006. – 20 с.

419 Шамарин В.В. О священстве и лжесвященстве. – Самара: По заказу РС ДПЦ, 2006. – 20 с.

Председательствующий на Соборе Л.Ф. Пичугин скорбил, что старообрядцы «разнятся между собой из-за нового священства и крещения от нового священства произошедшего. От этого происходят жаркие споры между самими же староверцами, но к обоюдному соглашению, с великому сожалению, и по настоящее время прийти не могут.»⁴²⁰

Попытки, к сожалению безрезультатные, по восстановлению церковной иерархии продолжились и проходивший в Нижнем Новгороде в 1926 году собор поморских наставников рекомендовал восстановить в своей среде настоящее священство со всеми иерархическими наименованиями и правами или путем позаимствования его от христианских церквей, или провозглашением своих наставников действительными священниками и епископами.⁴²¹

Точку в этом вопросе поставил проходивший 4-5 мая 2006 года в Санкт-Петербурге III Всероссийский собор староверов-поморцев, который выразил протест в связи с попытками поиска священства, предпринимаемые некоторыми общинами Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ), и утвердил мнение об исчерпанности поисков «благочестивого священства».⁴²²

Взамен восстановления церковной иерархии, IV Всероссийский Собор Древлеправославной Поморской Церкви (Санкт-Петербург, 15-18 мая 2012 года) утвердил Положение о церковнослужителях, согласно которому все кандидаты на степень наставников общин староверов-поморцев в обязательном порядке должны быть согласованы с Российским Советом ДПЦ, что в дальнейшем может послужить укреплению церковной иерархии и стать

419 Уложение Перваго Всероссийскаго Собора христиан-поморцев, приемлющих брак, л.2 [электронный ресурс] <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/112-1-0-700> (дата обращения 10.06.2022)

420 Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДП, 2004. – С. 13

421 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

422 Деяния Третьего Всероссийскаго Собора Древлеправославной Поморской Церкви. СПб.: Церковное издание, 2008. – 216 с.

основой для более тесного сотрудничества внутри старообрядческого сообщества.⁴²³

Однако на сегодняшний день, согласно Устава Древлеправославной Поморской Церкви, приоритет отдается не церковному строительству единой иерархии, а повышению авторитета духовных наставников, как разумно сохраненный остаток архаичной иерархичности, не контролируемой светской властью. Такой путь, как показывает практика, ведет к многочисленным конфликтам внутри региональных общин и подрывает авторитет старообрядчества.

* * *

Старообрядцы полагают, что основной принцип построения Церкви заключается не в иерархии, не в повиновении внешней власти, а в соборности. При этом носителем Истины выступает вся Вселенская Церковь, как единая община, включая мирян, а не только духовенство.⁴²⁴

Так, духовный лидер старообрядцев России Семен Денисов, обосновывая соборную организацию поморской старообрядческой церкви, акцент ставил на ее «соборное», а не иерархическое начало. Иерархическая перестройка церковно-религиозной организации, предпринятая братьями Денисовыми в Выговском общежитии, предполагала отказ от власти «грозных владык епископов» и передача преемственности Господней благодати через «святое равноапостольское собрание общины» напрямую от Христа. Именно община, по мнению староверов-поморцев, является основой Православной Церкви, и вместилищем благодати Божией.⁴²⁵

Принципиальное значение имеет и то, что славянские просветители Кирилл и Мефодий избрали слово «соборный» для перевода с греческого слова «кафолический» (всемирный) в Символе Веры («Верую во единую

423 Деяния Четвертого Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2016. – С.79-84.

424 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – С. 86.

425 Шамарин В.В. О священстве и лжесвященстве. – Самара: Изд. РС ДПЦ, 2006. – 20 с.

соборную церковь»). Славянские переводчики Символа Веры словом «соборная» передали греческое *katholikē* – «кафолическая». Именно так, посредством транслитерации (точное написание слов одного языка буквами другого языка), передается это слово на других европейских языках. Поэтому догматическое определение Церкви «соборная» напрямую не связано с церковными соборами. Однако именно церковные соборы – от Апостольского до Вселенских, от Стоглавого до Куржеецкого – выражали истинную суть соборности, поскольку всегда преследовали цель сохранения единства Церкви Христовой при условии чистоты Веры и единомыслия.⁴²⁶

«Слово соборный – значит кафолический, что таков смысл его по церковному словарю, что в том же смысле оно употреблено в надписании Послания Св. Иакова.»⁴²⁷

Соборность – один из основных принципов построения Церкви Христовой, незыблемость которых заключена в 9-м члене Символе Веры (верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь). Ключевое значение для нас здесь имеют понятия Соборная и Апостольская.

Соборная, – Церковь объединяет всех верующих в единое Тело Христово и каждый из них должен играть существенную роль в ее работе для обеспечения здоровья всего организма, как и в любом живом существе.

Апостольская, – именно святые Апостолы по поручению Иисуса Христа несли Его учения (Благуя весть) всем народам через миссионерскую деятельность; именно они через своих приемников (иерархию) донести до нас Слово Божие.

Таким образом, Символ Веры подтверждает необходимость для построения Церкви, как иерархии, так и соборности, но ставит иерархию после соборности, и не связывает ее со спасением верующих, а только с их просвещением. Высшей властью в Церкви при этом всегда обладали

426 Розанов О.А. Доклад «О соборах и соборности» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 80

427 Хомяков А.С. О значении слов «кафолический» и «соборный» ... [Электронный ресурс] <https://www.golubinski.ru/ecclesia/homyakov.htm> (дата обращения 15.05.2025).

Церковные Соборы. Об этом убедительно свидетельствуют послания Игнатия Богоносца и постановления Неокесарийского (315), Антиохийского (341) и других Поместных соборов.⁴²⁸

Следует также отметить, что три чина церковной иерархии: епископы, священники и диаконы, – утвердились лишь после завершения эпохи мужей апостольских во втором веке и окончательно сформировались только к середине четвертого века.⁴²⁹

Вся внутренняя духовная жизнь Церкви Христовой есть проявление Веры и Любви через осознанный свободный умозрительный и деятельный выбор верующих. И эта свободная христианская жизнь Церкви, как индивидуальная, так и общинная, выражается в Ее соборности. Соборность – это свободное единство членов Церкви в деле совместного понимания ими правды и свободного отыскания пути к спасению, единство, основанное на единомысленной любви к Христу и божественной праведности.

«Соборность, как основа организации всей православной жизни последователей Старой Веры, не допускает безусловного авторитета высшего иерарха и требует коллегиальности, принятия решений на Соборах с уважением к различным точкам зрения.

Соборность не есть собрание одних епископов... Единство верующих, всех вообще, без всяких разграничений между епископом и мирянином в деле веры и благодатного общения всех с Богом, – именно это единство есть действительная соборность... Равночестность и равномерность в Духе Святом каждого верующего перед всеми и всех перед каждым, – вот истинное и полнейшее выражение соборности.»⁴³⁰

428 Православное учение о церковной иерархии. Антология святоотеческих текстов сост. прот. А. Задорнов. [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pravoslavnoe-uchenie-o-tserkovnoj-ierarhii-antologija-svjatootcheskih-tekstov/> (дата обращения 1.12.2022)

429 Церковная иерархия в первые три века. Служение епископов, пресвитеров и диаконов в сравнении с современным. [электронный ресурс] <https://studfile.net/preview/7460142/page:3/> (дата обращения 1.12.2022)

430 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – С. 68-69.

Соборность – богословское понятие, означающее единство, целостность Церкви, единение всех его членов под Главою Церкви – Иисусом Христом. Соборность не есть собрание одних епископов... Единство верующих, всех вообще, без всяких разграничений между епископом и мирянином в деле веры и благодатного общения всех с Богом, – именно это единство есть действительная соборность... Равночестность и равномерность в Духе Святом каждого верующего перед всеми и всех перед каждым, – вот истинное и полнейшее выражение соборности.⁴³¹

«Соборность есть общность верных, благочестивых, благоразумных, добронравных и прямодушных членов Церкви, собравшихся на защиту чистоты и правы Церкви. Основными условиями и признаками соборности являются единомыслие, разумение по Бозе; единогласие, согласие всех членов Церкви; единство неразделенного Тела Христова.»⁴³²

* * *

В русской философии понятие соборность было введено А.С. Хомяковым в рамках его учения о Церкви как органическом целом, как о теле, главой которого является Иисус Христос. «Церковь католическая есть Церковь "согласно всему" или "согласно единству всех", Церковь свободного единодушия, единодушия совершенного, Церковь, в которой нет больше народностей, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, нет ни рабовладельцев, ни рабов».⁴³³

Идея соборности стала основной идеей всего славянофильства, хотя и поразному интерпретировалась». Русские православные философы XIX – начала XX вв. рассматривали соборность как неотъемлемую черту русской нации, как выражение народного мирозерцания, основы всей общественной жизни,

431 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – С. 68-69.

432 Розанов О.А. Доклад «О соборах и соборности» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 76.

433 Хомяков, А. С. Полемические сочинения на французском языке // Хомяков, А.С. Сочинения: в 2 т. – М.: Московский философский фонд; издательство «Медиум»; журнал «Вопросы философии». Т. 2.1994 – С. 25-308.

переделать которую, по убеждению славянофилов, невозможно, не разрушив самые основания русской культуры, поскольку это базовая коммуникация, определяющая содержание и порядок всех социальных форм в стране.

Термин «славянофильство» буквально означает «любовь к славянам». Он появился еще в начале XIX века, когда славянофилами называли сторонников А. С. Шишкова, выступавших за архаизацию русского языка. Однако как наименование определенного направления русской общественной мысли понятие «славянофилы» начинает употребляться именно в 40-х годах XIX века. Сами сторонники этого течения долгое время негативно относились к подобному названию, они предпочитали характеризовать себя «православно-русским направлением», «самобытниками» и т. п.

Обычно, когда дают характеристику раннему славянофильству, называют не более десяти имен людей, составляющих костяк этого течения. Если же говорить о вкладе в развитие идеологии славянофильства, то можно ограничиться четырьмя именами. Это прежде всего А.С. Хомяков, сформировавший основополагающие принципы этого течения, И.В. Киреевский, известный в первую очередь стремлением разработать основополагающие установки славянофильской философии, а также К.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин, внесшие ряд новаций в славянофильское учение и ставшие талантливыми пропагандистами его идей.

Соборность понималась славянофилами как состояние общества, которое возникает не благодаря форме юридической организации, а на основе нравственного чувства любви.

Идеал соборности противостоит и социальному единству социализма, так как соборность признает единство не принудительное, а на основе личной свободы и осознанной воли человека, как самостоятельной личности.

Славянофилы поднимают идею самобытности русской цивилизации и особой исключительной роли русского народа. Как это не странно, XIX век по целому ряду параметров оказывается более консервативным и древним, чем XVIII век. Вновь возрождается «старчество» и просыпается интерес к древним корням. И фундаментом этих перемен явилась именно соборность.

Славянофилы также определили два главных критерия соборности: «внутренний», – духовный, религиозно-этический; и «внешний», – социально-политический. Из них первостепенное значение имеет религиозно-этический.

Особенностью славянофильской концепции соборности является сочетание трех моментов: православной веры, личной свободы и любви.

Философия соборности объединила главные консервативные силы России XIX века, как правительственные, так и церковные круги, включая старообрядчество. Все это скрепило государство в единый организм. Она близка по своим мировоззренческим установкам и национальному духу теории старца Филофея Псковского: «Москва – Третий Рим».⁴³⁴

Феномен соборности веками коренился в социальном опыте старообрядцев, несмотря на усилия государства, особенно во времена Петра I, полностью уничтожить соборность и заменить ее принципом иерархичности.

Соборность должна выражать «согласие». Именно этот принцип был заложен в организацию старообрядцев и был заимствован государственной официальной идеологией в девизе России: «Православие. Самодержавие. Народность.» В основе этой доктрины – объединение самодержавия с национальным и религиозно-православным чувством русского народа. Это явилось попыткой реорганизации политической системы управления, принятой Петром I и не получившей поддержки у большинства русского народа.

В XIX веке русские славянофилы использовали слово «соборность» для построения своей собственной, прежде всего социальной, теории, имеющей мало общего с изначально церковным смыслом этого слова, и потому, конечно, «соборность» в размышлениях Аксаковых о крестьянской общине далека от православной экклезиологии. Единственный, кто пытался совместить собственно социальный и церковный аспекты понятия соборность, был А.С. Хомяков.⁴³⁵

434 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608 с.

435 Георгий (Ореханов), прот. О термине "соборность" в Символе веры и истории. [электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-termine-sobornost-v-simvole-very-i-istorii> (дата обращения 10.11.2022)

Основой соборной гносеологии славянофилов является представление о вере, как ядре целостной личности, о вере, основанной на любви к Богу. Это прямо перекликается с проповедью протопопа Аввакума, что людям нужно жить в вере. Для него самым главным была вера, а не исполнение старых обрядов, несмотря на привязанность к ним. Заботы Аввакума о своих последователях, о крепости старой веры делали его признанным главой старообрядчества.

Этико-философский смысл соборности, как наследия старой веры, всегда отстаивался старообрядцами. Она связывалась с идеалом добровольного объединения людей в Церкви на основе любви к Богу и друг к другу.

Православный священник и богослов, философ и историк, профессор протоирей Георгий Флоровский прямо указывал на родство духовное ранних славянофилов со старообрядческой философско-религиозной мыслью, называя их «историческими старообрядцами».⁴³⁶

Сергей Булгаков говорил, что соборность – это «душа православия».⁴³⁷

«Соборность – это общение людей в вере и любви, умение держать «собор» со всеми» (Н.А. Бердяев).⁴³⁸

Соборность – понятие в русской религиозной философии, означающее свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и любви. Термин не имеет аналогов в других языках.⁴³⁹

С понятием «соборность» связывают также вопрос о понимании сущности жизни, о её духовном характере как основе бытия. Всесторонний анализ данного понятия в дальнейшем был дан в трудах Н.О. Лосского, В.С. Соловьёва, Г.В. Флоровского, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.В. Розанова, С.Л. Франка, В.В. и позднее

436 Флоровский Г.В., протоирей. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608 с.

437 Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. – М., 1991. – С. 145.

438 Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., ЗАО "Сварог и К", 1997. – с.37- 38,

439 Лазарев В. В. Соборность // Новая философская энциклопедия в 4 тт. – Том И-С. – М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. – С. 580

продолжен в работах С.С. Аверинцева, А.В. Гулыги, С.С. Хоружего, И.С. Колесовой, С.Ф. Смагина, Л.Е. Шапошникова и др.

Соборности противостоит раскол. Исторические события, которые были инициированы церковными реформами Патриарха Никона, убедительно показывают, что отход от принципа соборности неизбежно приводит к нарушению единства Церкви и расколу всего общества.

Феномен соборности веками коренился в социальном опыте старообрядцев, несмотря на усилия государства, особенно во времена Петра I, полностью уничтожить соборность и заменить ее принципом иерархичности.

Идеи о том, что соборность, – это «генетический код российского социума», путь спасения России из кризиса и бездуховности, – начинают активно влиять на формирование религиозной идентичности российского общества. Религиозно-философская соборность, осмысленная славянофилами, как феномен русской государственности продолжает возрождаться и реализуется в формировании новой религиозной идентичности Русского Православия. Многие стали отождествлять соборность с общинностью и общиной, которая рассматривается как основа соборности.

Самое значительное продвижение к созданию социальной теории или модели общества на базе соборности было предпринято русским религиозным философом С.Л. Франком.⁴⁴⁰

Говоря о понятии «соборность» как исконно русско-православном феномене, следует отметить, что соборность времён православной Руси и царской России и пропагандируемая многими современными философами, политиками и социологами соборность русского народа сегодня – вещи абсолютно разные. Соборность в настоящее время призвана устранить противоречие между индивидуальностью и коллегиальностью современного общества. Идеи соборности, основанной на принципах коллективной солидарности и кооперации, в последние годы, особенно активно со второй половины XX века, противопоставляется принцип индивидуализма и прав

440 Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 510 с.

человека в экуменизме и формальном объединении всех религий. Соборность формирует человека как соборную личность, однако под влиянием рыночной экономики она трансформируется в личность корпоративную.

В XXI веке соборность проявляет себя как корпоративность в делах и общинность в повседневной жизни. Корпоративность может исказить соборность и привести к формированию тоталитарного общества и разделению людей на «своих» и «чужих», а не на ближних, верующих во Христа, и тех, которые еще не обрели веру.

5.3.4. Формирование и развитие традиций и религиозно-исторической идентичности старообрядцев

Предостережение Церкви для нас (кафизма первая): «Блажен муж, иже нейдет на совет нечистивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губитель не седе.»

Хотя старообрядцев упрекают в излишнем консерватизме, а порой и фанатизме в силу того, что смыслом жизни они видят сохранение, прежде всего, староцерковной традиции, именно они сумели не только сохранить, но и развить, и соединить воедино культурные достижения современности и духовное наследие предков.⁴⁴¹

Религиозная традиция представляет собой базовую интерпретацию религиозного опыта, который воспроизводит опыт богообщения; она передает способ существования человека, формирующийся посредством энергий, рождающихся в диалоге Бога и человека. Такой опыт не является нейтральным – он изменяет жизнь человека, его субъектную конституцию.⁴⁴²

«То, что... подлежит воспроизводству в Традиции – это религиозная ситуация человека. Человек перед лицом Бога. Научение этому предстоянию.

441 Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции как механизмы формирования, сохранения и эволюции этноконфессиональной группы (на примере староверов Усть-Цильмы): автореф. дис. ... доктор ист. наук: 07.00.07 / Дронова Татьяна Ивановна. – М., 2018. – 50 с.

442 Смирнов А. Е. Религиозный опыт. Религиозная традиция. Религиозное обращение [электронный ресурс] http://hist.isu.ru/ru/science/docs/2016/smirnov_religia.pdf (дата обращения 12.12.2022)

Более того, человек Традиции – это человек, измененный религиозной реальностью, открывшейся ему и вошедший в сокровенность внутренней жизни человека. Человек, в котором, по слову апостола, “изобразился Христос” (Гал. 4:19)»⁴⁴³

Традиция в Церкви не просто непрерывность человеческой памяти или неизменность обрядов и обычаев. В конечном итоге «традиция» – это непрерывность божественного присутствия, не оставляющее нас присутствие Святого Духа. Церковь не связана «буквой». «Дух» постоянно ведет ее вперед. Тот же Дух, Дух Истины, который «говорил через пророков», который направлял апостолов, просвещал евангелистов по-прежнему почитает в Церкви и ведет ее к более глубокому пониманию божественной истины, от славы к славе.

Если смотреть на нее в такой перспективе, то традиция является творческой непрерывностью Святого Духа и открытостью в будущее, к новому миру и Царству Божию, которого мы деятельно ожидаем.⁴⁴⁴

В таком свете традиция старообрядчества приобретает другое значение и другую перспективу: она неразрывно связана с святоотеческой традицией, а ее фундамент заложен византийско-русским религиозным опытом.

«Бытовой консерватизм старообрядчества основывается на религиозном традиционализме. Именно он обусловил сохранение в старообрядчестве русских национальных традиций...»⁴⁴⁵

Сохранение традиционного уклада жизни – не меньшая заслуга русских старообрядцев, чем сохранение тех или иных элементов духовной и религиозно-обрядовой культуры Древней Руси.

Традиции старообрядцев формировались в условиях гонений со стороны государства и жесткого противостояния с церковной иерархией.

443 Кураев А.В. Традиция. Церковь. Человек // Путь: международный философский журнал – 1992. № 2. – С. 185.

444 Калаицидис Панделис. От «возвращения к отцам» к необходимости современного православного богословия [электронный ресурс] <https://bogoslav.ru/article/2586215> (дата обращения 12.12.2022)

445 Шахов, М.О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

В дальнейшем к этому добавились и разногласия между основными старообрядческими согласиями.

На первом этапе раскола на рубеже XVII-XVIII веков сформировалось три центра старообрядчества:⁴⁴⁶

1. На северо-западе Руси (Новгород, Псков) и в Поморье, – в дальнейшем старообрядцы этого региона составили основу беспоповского толка.

2. В восточной части Речи Посполитой (Ветка и Стародуб), – здесь образовались старообрядческие согласия беглопоповского толка.

3. В центральной части Русского Царства и в Поволжье (в основном Москва и Нижний Новгород), – в конце XVIII века проживающие здесь старообрядцы поповцы при поддержке властей воссоединились с Русской Церковью и в 1800 году учредили Единоверие.

В дальнейшем старообрядцы мигрировали на юг России, Урал, Сибирь и стали активно осваивать новые регионы, получая большую поддержку у казачества.

Традиции, которые в каждом поселении старообрядцев имели свои уникальные особенности и развивались в трех основных направлениях: общественные, семейные и личные. Рецепция (принятие, заимствование и усвоение, восприятие и преобразование) традиций Старой Веры становится естественной формой выявления в жизни конкретной церковной общины ее кафолической природы.⁴⁴⁷

Старообрядческие общины с полным правом можем охарактеризовать как хранителей и продолжателей духовных начал русской традиционной культуры. Особое место среди них занимал общежительский монастырь на реке Выг в Карелии вблизи Онежского озера, так называемое Выговское общежительство.

446 Смирнов П.С. Центры раскола в первой четверти XVIII века: Поморье. Керженец. Сибирь. Ветка. Стародубье. Ряпина мыза. Москва. – СПб: СПбПДА, 2009. – 70 с.

447 Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-ctieniia/xix-sretenskie-cteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemy-cerkovnoj-receptii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html> (дата обращения 21.05.2025).

Трудами братьев Денисовых и их учеников на Выге была собрана богатая библиотека, которая состояла не только из рукописных и старопечатных богослужебных книг, но также из учебной и полемической литературы. Этот материал был использован при написании «Дьяконовых ответов» (1719) и «Поморских ответов» (1723), которые заложили фундамент при формировании основных традиций практически всех старообрядческих согласий. Эти полемические источники не потеряли своего значения и в настоящее время.

После прихода к власти большевиков и последующими гонениями на Церковь, как и после распада Советского Союза в условиях глобализационных процессов конца XX века, сохранить в неизменности традиционную старообрядческую культуру той или иной группы стало практически невозможно и сегодня многие обычаи можно считать безвозвратно утраченными.

* * *

В новейшее время на старообрядчестве, на старообрядческом мировоззрении существенно сказывается общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. Это находит отражение и в ослаблении уровня теоретического богословского мышления, связанного, в частности, с дефицитом кадров, и в ослаблении эсхатологических ожиданий, особенно в постсоветский период, в связи с развитием религиозной свободы в стране, и в снижении напряженности религиозной полемики с Московским Патриархатом и между старообрядцами разных согласий.⁴⁴⁸

В результате в новых условиях XXI века старообрядческая субкультура утратила свою первоначальную форму (культурную, религиозную, социальную и политическую) изоляции, но, тем не менее, продолжает воспроизводить определенные виды коммуникаций и правил поведения.

В современной ситуации нарастания эпохи бездуховной технокультуры, с одной стороны, а также в связи с утратой обществом национального

448 Шахов, М.О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

самосознания, духовных традиций в советско-атеистический период, с другой, старообрядчество естественным образом оказалось вовлечено в социокультурное диалоговое пространство с Московским Патриархатом, а также с инославными.

Такие социально-культурные явления, как межконфессиональные браки, родильная практика, свадебные обряды, похоронно-поминальная обрядность, напрямую или поверхностно связанные с коммуникативными процессами, вносят в самобытную культуру староверов технологии, образцы поведения материнской культуры.⁴⁴⁹

Сущность старообрядчества не в церковных обрядах, хотя их спасительная сила не вызывает сомнений. Старообрядчество – это прежде всего образ жизни и мировоззрение человека в соответствии с заповеданным нам наследием Старой Веры. Именно в сохранении, а порой и восстановлении, традиционного образа жизни и представляют свою религиозно-историческую идентичность старообрядцы.

Для сохранения своей идентичности, защиты интересов общины и семьи, придерживаются разумной закрытости (клановости) и никогда «не выносят сор из избы», предпочитается самостоятельно решать свои проблемы. Традиционные семьи старообрядцев отличаются основательностью и жизнестойкостью; чтут традиции, а не моду. Поощряется жизнь в труде, честности и бережливости.

* * *

Идентичность – это ответ на вопрос о том, кто мы такие. Самоидентификация происходит благодаря историям, определяющим нашу историческую индивидуальность.

Только через историю имеется доступ к идентичности субъектов. Идентичность субъектов может быть изображена только с помощью их

449 Хирьянова Л.В. Старообрядческая субкультура в современном российском обществе: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Хирьянова Людмила Васильевна. – Белгород, 2009. – 157 с.

историй, поскольку эта идентичность, какова она сегодня, всегда содержит больше того, что можно понять из анализа условий настоящего времени.⁴⁵⁰

Ницше полагал, что «идентичность – не является результатом действия. Она – результат истории, то есть результат самосохранения и развития субъекта в условиях, которые случайным образом связаны с основанием его сиюминутного стремления».⁴⁵¹ Именно «поэтому по отношению к истории, дающей субъекту его идентичность, он является не ее действующим субъектом, а всего лишь референциальным субъектом рассказывания этой истории.»⁴⁵²

С философской точки зрения понятие идентичности акцентирует внимание на возможностях и условиях самоопределения человека, которое осуществляется в процессе взаимодействия с возрастающим множеством разнообразных социальных общностей, причастность к которым уже не рассматривается как прирожденная или жестко предписанная.

Таким образом, «идентичность – результат осознанного выбора человеком самого себя, осуществляемого в процессе идентификаций с различными социальными общностями, группами.»⁴⁵³

Религиозно-историческую идентичность нужно понимать в диалектике её характеристик, представляющих собой единое (общее) и противоположное, имеющих тенденцию взаимозамещать и взаимодополнять друг друга.

С одной стороны, религия и история выступают в качестве содержания идентификационного процесса. С помощью религиозных истин, норм и учений происходит осознание человеком собственной идентичности. Благодаря религии он находит самого себя, понимает какое место займёт в жизни, а также находит ответ на вопросы экзистенциального содержания.

450 Сергейчик Е. М. Историческая идентичность: территория и карта [электронный ресурс] <http://vestnik.spbu.ru/html16/s17/s17v1/07.pdf> (дата обращения 12.12.2022)

451 Ницше Ф. Генеалогия морали // Ницше Ф. Сочинения: в 2-х кн. – М.: Сирин, 1990. Кн. 2. – С. 113

452 Люббе Г. Историческая идентичность [электронный ресурс] https://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/02_identitaet.htm (дата обращения 12.12.2022)

453 Сергейчик Е. М. Историческая идентичность: территория и карта [электронный ресурс] <http://vestnik.spbu.ru/html16/s17/s17v1/07.pdf> (дата обращения 12.12.2022)

С другой стороны, религия и история выступают инструментом, посредником идентификационного процесса. Посредством религии человек осознает свою принадлежность к определенной группе, роду, нации, стране. Религия служит сохранению и передаче норм, традиций, важных для процесса идентификации.

Религиозно-историческая идентичность должна восприниматься как целостный феномен, включающий в себя индивидуальное и коллективное самосознание.

Религиозно-историческая идентичность является одной из первых форм самосознания человека и потому находится у истоков формирования других видов идентичностей.

Религиозно-историческую идентичность старообрядцев необходимо отождествлять в сочетании с православной и национальной принадлежностью к «русскому миру».

Таким образом, религиозно-историческую идентичность старообрядчества нужно искать не в обрядах и не в замене одного обряда другим, а в самом смысле народной веры, с одной стороны, и в византийско-государственном положении иерархии, с другой стороны.⁴⁵⁴

И прежде всего суть религиозно-исторической идентичности старообрядцев определяет приоритет принципа соборности.

* * *

Выводы

На основании исследований причин неприятия церковной реформы и действий Патриарха Никона можно сделать следующие выводы.

1. После падения Константинополя в 1453 году в Русской церкви стало преобладать мнение о том, что истинная вера в неповрежденной чистоте осталась только в России, а греки и все остальные – это еретики, или почти уже еретики.

454 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – С. 86.

Особо это стало заметно нарастать после Стоглавого собора, и эта болезнь стала быстро развиваться вплоть до Великой Смуты 1598-1612 годов. Очевидно, что складывалась ненормальная ситуация, требовавшая серьезных исправлений. К середине XVII века Русская церковь была уже настолько духовно больна, что без основательного лечения невозможно уже было обойтись.

Реформа патриарха Никона и решала необходимые для Русской церкви задачи согласно Промысла Божия. Вот почему историю Раскола нужно воспринимать не только как трагедию, но и как очищающее и спасительное для Русской Православной Церкви действие. И только через церковную реформу XVII века было сделано болезненное, но необходимое «прижигание» для излечения русского общества от болезни своей исключительности.

Промысел Божий в том и состоял, чтобы разделить русский народ на согласных и несогласных оказывать послушание Воле Божией и царской власти, данной от Бога. Странники старого обряда, по-прежнему уверенные в своей исключительности, не подчинились власти и осознанно сделали свой выбор, который и определил не только их личную судьбу, но и путь развития всей Русской церкви.

2. Истинная цель церковной реформы состояла в том, чтобы распространить влияние Русской Церкви на весь Православный Восток и усилить власть царя и патриарха на всей территории Государства Российского, включая и вновь присоединенные западные земли Речи Посполитой. Для этого было необходимо в кратчайшие сроки провести унификацию церковных обрядов по греческому образцу.

Опорой патриарха Никона в проводимых им по инициативе царя Алексея Михайловича церковных реформах после Земского Собора 1653 года и присоединения Украины к Московскому царству в 1654 году стали последователи митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы. По сути, всю идеологию новой политики государства в вопросах религии стали определять униаты Константинопольского патриархата.

На первом этапе церковного раскола именно Вера, защита соборности Православия на Руси, а не обряд стояла краеугольным камнем для

противников церковных реформ. В дальнейшем центр дискуссий смещается в сторону исключительно обрядовых практик, поэтому более точное, отражающее суть разногласий между сторонниками и противниками реформ Патриарха Никона будет все-таки определение не «старовер», а «старообрядец». Однако, на мой взгляд, понятие «старовер» может быть отнесено ко всем ревнителям Старой Веры, которые смогли сохранить в своем сердце дух веры Святых Отцов.

3. Исторические события в России, которые были инициированы политикой светской и церковной властей второй половины XVII века, убедительно показывают, что отход от религиозных традиций и утрата своей исторической идентичности неизбежно приводят к нарушению единства и расколу всего общества. И здесь возникает дилемма: какой путь выбрать в борьбе за чистоту Церкви, – оставаться в пределах границ Церкви, или выйти за ее пределы ... Старообрядцы, на мой взгляд, движимые своей «исключительностью» и самостью, выбрали неверный путь.

По сути, позиция идеологов старообрядческого движения о своей исключительности и святости абсолютно идентична представлению последователей епископа Нумидийского Доната о чистоте священства, которая привела к первому великому церковному расколу Единой Церкви в начале IV века.

4. Церковную иерархию как таковую старообрядцы, в отличие от протестантов, никогда не отрицали, не подвергали сомнению и статус священства, как носителя Божьей благодати. Старообрядцы беспоповцы приспособили свое богослужение к ситуации постоянного и необходимого отсутствия священства, при этом взяв за основу канонически предусмотренные до церковной реформы XVIII века случаи временного, пусть даже многолетнего отсутствия священства.

Евхаристия, как и другие Таинства, формировалось постепенно и окончательно чинопоследование Божественной Литургии было установлено только в III веке. Однако само литургическое творчество активно развивалось и на протяжении IV-V веков. В Священном Писании и Священном Предании

староверы-поморцы находят ответ на вопрос, как восполнить вынужденный отказ от некоторых церковных Таинств, при этом особенно отмечают, что духовное содержание имеет приоритет над каноническими внешними формами, а состояние духа человека способно определять результат воздействия Таинства и даже восполнять вынужденную неполноту внешних форм.

Вынужденный отказ старообрядцев беспоповцев от видимого причастия, заменяя его так называемым «духовным причастием», подробно раскрывается в «Поморских ответах». Для староверов-поморцев Тело Христово ассоциируется с Церковью, а Кровь Христова – с учением Иисуса Христа. Духовное причастие в их понимании состоит в том, чтобы хранить верность истинной Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, сохранять чистоту во всем и следовать в своей практической жизни заповедям Иисуса Христа.

5. Основу религиозно-исторической идентичности старообрядцев определяет, прежде всего, приоритет принципа соборности. Об этом убедительно повествуют «Поморские ответы» – одно из главных апологетических произведений староверов всех согласий. Старообрядцы полагают, что основной принцип построения Церкви заключается не в иерархии, не в повиновении внешней власти, а в соборности. При этом носителем Истины выступает вся Вселенская Церковь, как община, включая мирян, а не только духовенство.

Религиозно-историческая идентичность старообрядцев формировалась в условиях гонений со стороны государства и жесткого противостояния с церковной иерархией. В дальнейшем к этому добавились и разногласия между основными старообрядческими согласиями. В итоге, в настоящее время религиозно-историческую идентичность старообрядцев необходимо отождествлять в сочетании с православной и национальной принадлежностью к «русскому миру».

6. Принадлежность к старообрядчеству обязывает верующего к организации всей своей жизни по религиозным правилам, к регулярному участию в продолжительных богослужениях согласно строго установленному кругу православных молитв. Поэтому старообрядцы

решительно отвергают экуменическое движение, которое провоцирует молитвенное общение всех конфессий.

Устав, по которому старообрядцам положено молиться и поститься, – по сути, иноческий устав, существовавший в Русской Церкви до трагического раскола XVII века. На мой взгляд, отдельные положения этого устава полезно адаптировать и для монастырей Русской Православной Церкви в настоящее время.

Однако в категоричном отношении старообрядцев беспоповского толка к священству и Евхаристии прослеживается чувство собственного превосходства и прелести, как следствие старообрядческой самости и гордыни. Несмотря на допустимость и важность, в случае крайней нужды, духовного причастия, нельзя отрицать, что полный отказ от Евхаристии – это, по сути, отход от учения Святых Отцов и многовековых традиций Церкви, отрицание Священного Предания и Домостроительства Святого Духа.

7. Старообрядческие общины с полным правом можем охарактеризовать как хранителей и продолжателей духовных начал русской традиционной культуры. Сущность старообрядчества не в церковных обрядах, хотя их спасительная сила не вызывает сомнений. Старообрядчество – это прежде всего образ жизни и мировоззрение человека в соответствии с заповеданным нам наследием Старой Веры. Именно в сохранении, а порой и восстановлении, традиционного образа жизни и представляют свою религиозно-историческую идентичность старообрядцы.

Для сохранения своей идентичности, защиты интересов общины и семьи, придерживаются разумной закрытости (клановости) и никогда «не выносят сор из избы», предпочитается самостоятельно решать свои проблемы. Традиционные семьи старообрядцев отличаются основательностью и жизнестойкостью; чтут традиции, а не моду. Поощряется жизнь в труде, честности и бережливости.

Вместе с тем, в условиях глобализационных процессов конца XX века, сохранить в неизменности традиционную старообрядческую культуру той или иной группы стало практически невозможно и сегодня многие обычаи можно

считать безвозвратно утраченными. В новейшее время на старообрядчестве, на старообрядческом мировоззрении существенно сказывается общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. В новых условиях XXI века старообрядческая субкультура утратила свою первоначальную форму изоляции. Среди современных старообрядцев, живущих преимущественно в городских условиях, система запретов практически не исполняется.

* * *

1. Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-htieniia/xix-sretenskie-hteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemy-cerkovnoj-recepicii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html>

2. Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., ЗАО "Сварог и К", 1997. – с.37- 38,

3. Бернадский М.М. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной / Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/2581332.html>

4. Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. – М., 1991. – С. 145.

5. Геннадий (Фаст), протоиерей. История христианского богослужения [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/audio/istoriya-xristianskogo-bogosluzheniya-protiieriej-gennadij-fast.html>

6. Георгий (Ореханов), прот. О термине "соборность" в Символе веры и истории. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-termine-sobornost-v-simvole-veru-i-istorii>

7. Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. СПб.: Церковное издание, 2008. – 216 с.

8. Деяния Четвертого Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2016. – С.79-84.

9. Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции как механизмы формирования, сохранения и эволюции этноконфессиональной группы (на примере староверов Усть-Цильмы): автореф. дис. ... доктор ист. наук: 07.00.07 / Дронова Татьяна Ивановна. – М., 2018. – 50 с.

10. Ермолович В.В. Духовное причастие у староверов-поморцев. // Календарь ДПЦ на 2025 год. – СПб: Изд. ЕС ДПЦ, 2023. – с. 125-133.

11. Зайцев Д. В. Донатизм // Большая российская энциклопедия. Том 9. – М.: Изд. БРЭ, 2007. – С. 260.

12. Захарова, С.О. Особенности старообрядческой богослужебной культуры и их отражение в произведениях художественного творчества, конец XVII – XIX в. / дис... к. и. н. [Электронный ресурс] <https://cheloveknauka.com/osobennosti-starobryadcheskoy-bogoslužhebnoy-kultury-i-ih-otrazhenie-v-proizvedeniyah-hudozhestvennogo-tvorchestva-konet>

13. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: В 2-х том. – М.: Ин-т ДИ-ДИК, Квадрика 2009. – 688 с.

14. Зерцало таинств и конца всемирного. – Рига: Гребенщиковская старообрядческая община, 2020. – 384 с.

15. Игнатий (Брянчанинов), Святитель. Избранные творения. – М.: ООО «Духовное преображение», 2017. – с. 426-462

16. Ириней (Пиковский), иеромонах. Первые монахи и монастыри Египта. Лекция в Сретенской духовной семинарии (05.10.2015) [Электронный ресурс] <https://www.youtube.com/watch?v=Rba5yAhVIqM>

17. Калаицидис Панделис. От «возвращения к отцам» к необходимости современного православного богословия [Электронный ресурс] <https://bogoslov.ru/article/2586215>

18. Каноны Карфагенского Собора 419 года [Электронный ресурс] https://k-istine.ru/church_canons/church_canons_karfagenskiy_council_419.htm

19. Каптерев Н.Ф. Приезд в Москву Иерусалимского патриарха Паисия в 1649 году. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kapterev/priezd-v-moskvu-ierusalimskogo-patriarha-paisija-v-1649-godu/#source

20. Киприан Карфагенский, священномученик. О единстве Церкви. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_Edinstve/#source
21. Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. – СПб.: Изд. Евразия, 2020. – 317 с.
22. Кураев А.В. Традиция. Церковь. Человек // Путь: международный философский журнал – 1992. № 2. – С. 185.
23. Лазарев В.В. Соборность // Новая философская энциклопедия в 4 тт. – Том И-С. – М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. – С. 580
24. Лукьянова Н. А. Духовное причастие у староверов-беспоповцев [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/duhovnoe_prichastie
25. Люббе Г. Историческая идентичность [Электронный ресурс] https://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/02_identitaet.htm
26. Макарий (Веретенников), архимандрит. Роль и значение митрополита Филиппа I в русской церковной истории [Электронный ресурс] <https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/bd7/bd71cec0e490d8986e3e34caa6ebdf5e.pdf>
27. Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_svete_promysla_bozhiya/
28. Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [Электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starooobryadcheskoj-cerkvi.html>
29. Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческое учение о догмате и ереси [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_I_Mefodij_Zinkovskie/svjatootecheskoe-uchenie-o-dogmate-i-eresi/
30. Ницше Ф. Генеалогия морали // Ницше Ф. Сочинения: в 2-х кн. – М.: Сирин, 1990. Кн. 2. – С. 113

31. Осипов А.И. Основное богословие. Курс лекций в Московской духовной семинарии [Электронный ресурс]
<http://otechnik.narod.ru/osipovob.htm>
32. Осипов А.И. Таинства и спасение [Электронный ресурс]
https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_166443334%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2
33. Осипов А.И. Таинство священства [Электронный ресурс]
https://vk.com/video/@aosipov_vk?z=video-44701224_164533567%2Fclub44701224%2Fpl_-44701224_-2
34. Откровение Иоанна Богослова о пресечении священства. Глава 1, стих 6. [Электронный ресурс] <https://ekzeget.ru/bible/otkrovenie-ap-ioanna-bogoslova/glava-1/stih-6/>
35. Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДПЦ, 2004. – 96 с.
36. Поморские ответы. – М.: Криница, 2016. – 407 с.
37. Постановления Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс]
http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/
38. Православное учение о церковной иерархии. Антология святоотеческих текстов сост. прот. А. Задорнов. [Электронный ресурс]
<https://azbyka.ru/otechnik/prochee/pravoslavnoe-uchenie-o-tserkovnoj-ierarhii-antologija-svjatootecheskih-tekstov/>
39. Резня чистых / Time, 28 апреля, 1961. [Электронный ресурс]
<https://web.archive.org/web/20080302012538/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,897752-2,00.html>
40. Розанов О.А. Доклад «Церковь и общество: секуляризация и обмирщение» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 86-94.
41. Розанов О.А. Доклад «О соборах и соборности» // Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. СПб.: Церковное издание, 2008. – С. 80

42. Розанов О.А. Доклад «О мирщении членов Церкви» // Деяния Четвертого Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Церковное издание, 2016.-С. 33-43.

43. Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 1. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908, 2021. – 106 с.

44. Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 96 с.

45. Сергейчик Е. М. Историческая идентичность: территория и карта [Электронный ресурс] <http://vestnik.spbu.ru/html16/s17/s17v1/07.pdf>

46. Смирнов П.С. Центры раскола в первой четверти XVIII века: Поморье. Керженец. Сибирь. Ветка. Стародубье. Ряпина мыза. Москва. – СПб: СПбПДА, 2009. – 70 с.

47. Смирнов А.Е. Религиозный опыт. Религиозная традиция. Религиозное обращение [Электронный ресурс] http://hist.isu.ru/ru/science/docs/2016/smirnov_religia.pdf

48. Соборное деяние на еретика арменина, на мниха Мартина. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

49. Состояние дневного круга христианского богослужения. Календарь Древлеправославной Поморской Церкви за 2018 год. – СПб.: Изд. ДПЦ, 2017. – С.124-127.

50. Тихомиров Л.А. Толкования Апокалипсиса. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/apokalipsis/lev-tikhomirov-apokalipsicheskoe-uchenie-o-sudbakh-i-kontse-mira/#ch_0_3

51. Толкование на Апокалипсис святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: в 24 словах и 72 главах / святитель Андрей архиепископ Кесарии Каппадокийской; [пер. с греч. В. Юрьева]. – М.: Сибирская Благовонница, 2016. – 347 с.

52. Тридентский Вселенский Собор [Электронный ресурс] https://unavoce.ru/docs_trent.html

53. Чумичева О.В. Большой Московский Собор 1666-1667 гг. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/149721.html>

54. Феофан Затворник, святитель. О православии с предостережением от погрешений против него. – М.: Церковно-историческое общество, 2017. – С. 335 – 336.

55. Флоренский П.А. Философия культа [электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/76747-filosofiya-kulta/>

56. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608 с.

57. Фома Аквинский. Сумма теологии. Том I [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16>

58. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 510 с.

59. Хирьянова Л.В. Старообрядческая субкультура в современном российском обществе: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Хирьянова Людмила Васильевна. – Белгород, 2009. – 157 с.

60. Хомяков, А. С. Полемические сочинения на французском языке // Хомяков, А. С. Сочинения: в 2 т. – М.: Московский философский фонд; издательство «Медиум»; журнал «Вопросы философии». Т. 2.1994 – С. 25-308.

61. Хомяков А.С. О значении слов «кафолический» и «соборный» ... [Электронный ресурс] <https://www.golubinski.ru/ecclesia/homyakov.htm>

62. Храмешин С. Н. Феномен молитвы в православной религиозной практике и вероучении: автореф. дис... канд. философ. наук: 09.00.14 / Храмешин Сергей Николаевич. – М., 2019. – 27 с.

63. Уложение Перваго Всероссийскаго Собора христиан-поморцев, приемлющих брак, л.2 [Электронный ресурс] <https://samstar-biblio.uscoz.ru/load/112-1-0-700>

64. Церковная иерархия в первые три века. Служение епископов, пресвитеров и диаконов в сравнении с современным. [Электронный ресурс] <https://studfile.net/preview/7460142/page:3/>

65. Шамарин В.В. О священстве и лжесвященстве. – Самара: Изд. РС ДПЦ, 2006. – 20 с.

66. Шамарин В.В. Устав соборной службы... Повседневные молитвы // Календари ДПЦ на 2000-2023 годы. – СПб.: Изд. ДПЦ, 2021. – С.115-218.

67. Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

ЧАСТЬ III. ПУТИ ПРИМИРЕНИЯ

Глава 6. Преодоление раскола и сохранение чистоты Старой Веры

В России в XIX веке сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, издревле ревностные и набожные русские люди стремились всемерно соблюдать благочестие и благолепие как в церковной, так и в частной жизни. Но отсутствие необходимого, а тем более всеобщего духовного образования не только в народе, но и в среде священнослужителей с неизбежностью приводило к искажению восприятия сути церковной жизни верующим человеком.⁴⁵⁵

«В отношении к церковным обычаям важнейшие бывшие разности наши с греками суть: двуперстие, сугубая аллилуия, седмипросфорие и хождение посолонь. Но двуперстие не только не есть новшество, а и древность, даже более древняя, чем троеперстие, ибо история формы перстосложения для крестного знамения состояла в том, что первоначально было употребляемо единоперстие и пятиперстие, потом двуперстие и наконец уже, как форма, оставшаяся навсегда, троеперстие. Сугубая аллилуия есть такая же древность, как и трегубая, и она не только употреблялась у греков совместно с трегубой аллилуией до весьма позднего времени, но отчасти употребляется и до сих пор.

Седмипросфорие есть новшество, но именно новшество весьма относительное, ибо и пятипросфорие есть новшество против четверопросфория (которое у греков в патриархате константинопольском было употребляемо еще во второй половине XVI века, а в патриархате иерусалимском даже еще в половине XVII века) и так далее до одной

455 Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_svete_promysla_bozhiya/ (дата обращения 11.05.2025).

просфоры, с которой началась и на которой очень долгое время была совершаема проскомидия. Притом еще, седмипросфорие должно быть признано новшеством и не в совершенно строгом смысле этого слова: в частном употреблении (зависевшем от воли ктиторов монастырей и церквей) оно находилось у греков с весьма древнего времени.

Хождение посолонь как будто действительно составляет наше новшество, и притом какое-то загадочное, но во всяком случае новшество не особенно важное.»⁴⁵⁶

Таким образом, существующие разногласия с греками относительно обрядов и богослужения, существующими в XVII веке, не затрагивали основ Православия и, по сути, «позднейшие греки не отступали от чистоты православия древних греков». Из сказанного следует, – приходит к заключению академик Голубинский Е.Е., – «что полемика с старообрядцами должна быть поставлена иначе, нежели как она поставлена до сих пор.»⁴⁵⁷

Необходимо убедить старообрядцев отказаться от того преувеличенного значения, с которым они относятся как к обрядам и обычаям церковным, равно как и богослужбным чинопоследованиям.

6.1. Исследования раскола Православия на Руси и полемика по церковной реформе XVII века

Основные особенности религиозно-исторической идентичности старообрядцев неразрывно связаны с постановлениями Стоглавого Собора 1551 года, а также Большого Московского Собора 1666-67 годов.^{458 459}

456 Голубинский Е.Е. К нашей полемике с старообрядцами. – М.: СТСЛ, 2019. – с. 100-101.

457 Там же, с 105

458 Постановления Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс] http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/ (дата обращения: 25.04.2022).

459 Деяния Большого Московского Собора 1666-1667 гг. [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/dejanija-bolshogo-moskovskogo-sobora-1666-1667-gg/ <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/112-1-0-700> (дата обращения 10.06.2022)

Первоначальные исследования церковного раскола и старообрядчества проводились исключительно в рамках двух подходов: обличительного и апологетического.

Последователи реформ патриарха Никона, представители официального православного богословия: Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, митрополит Стефан Яворский, митрополит Димитрий Ростовский (Туптало), архиепископ Питирим Нижегородский, архиепископ Феофан Прокопович, митрополит Платон (Левшин), архиепископ Филарет (Гумилевский), митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков) и другие, – в своих исследованиях придерживались ярко выраженной односторонней направленности против старообрядцев.

Обличительная тенденция, при изучении общих проблем старообрядчества как религиозного движения, наблюдается и в сочинениях церковных историков синодального периода, в частности в трудах Н.И. Субботина, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В. О. Ключевского, Е.Е. Голубинского.

Так, по мнению Н.И. Субботина позиция старообрядцев в XIX веке представляла не антирелигиозный, а сугубо политический, имеющей антигосударственный характер. В своих многотомных изданиях «Материалов к истории раскола»⁴⁶⁰ он стал рассматривать конфессиональное старообрядчество не в прежнем богословском, а в политическом аспекте.

Со второй половины – конца XIX в. начинают публиковать исторические документы и источники, идеологические, литературные и художественные произведения по старообрядчеству. В этот период появляются первые объективные исследования об истинных причинах раскола, – это, прежде всего, труды А.П. Щапова, Н.Ф. Каптерева, П.С. Смирнова.

Опубликованная отдельным изданием в 1859 году магистерская диссертация А.П. Щапова стала первой работой, в которой раскол

⁴⁶⁰ Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Братством св. Петра митрополита. Т. 1-9 / Под ред. Н.И. Субботина. – М.: тип. Э. Лиснер и Ю. Роман. – С. 1875–1895.

рассматривался не как примитивное «обрядовое несогласие с православной церковью», а как сложное явление, имеющее глубокие социальные, политические и экономические причины возникновения и распространения.⁴⁶¹

Заметный вклад в исследование старообрядчества внес Н.Ф. Каптерев, с именем которого связана настоящая научная революция, позволившая произвести переоценку церковно-канонической правоты и политической чистоплотности противоборствующих сторон. В своей фундаментальной работе «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» он подверг сомнению выводы целого поколения исследователей, которые стремились к оправданию Патриарха Никона и его церковных реформ. Важнейшей заслугой ученого стало выяснение вопроса о влиянии обрядовой реформы патриарха Никона на возникновение раскола.⁴⁶²

Серьезный анализ разделения старообрядчества на различные согласия и толки содержится в трудах П.С. Смирнова, который особое внимание обращал на то, что церковный раскол в России в значительной степени был спровоцирован особенностями характера Патриарха Никона и непродуманными действиями его последователей.⁴⁶³

В философско-религиозной и богословской мысли старообрядчество становится едва ли не самым обсуждаемым и дискуссионным предметом, обсуждается его роль в возникновении сектантства.⁴⁶⁴

Примечательной, в этой связи, можно считать развитие взглядов выдающегося церковного историка академика Голубинского Е.Е. в процессе

461 Шапов А.П. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и первой половине XVIII века. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. – Казань: Издание книгопродавца И. Дубровина, 1859. – 548 с

462 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: В 2-х т./ Т. 1. Репринт издания: Сергиев Посад, 1912. – М.: Изд. Спасо-Преображенского валаамского монастыря, 1996. – 524 с.

463 Смирнов П.С. История русского раскола старообрядства [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Semenovich_Smirnov/istorija-russkogo-raskola-starobryadstva/ (дата обращения 25.04.2022).

464 Смирнов П.С. История русского раскола старообрядства. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Semenovich_Smirnov/istorija-russkogo-raskola-starobryadstva/ (дата обращения 20.05.2025).

полемики со старообрядцами на рубеже XIX-XX веков в отношении причин возникновения раскола, в результате которой он приходит к выводу о том, «что наш раскол старообрядства есть следствие взаимодействия двух причин: разрознения, нашего с греками в некоторых обычаях церковных и отсутствия у нас просвещения, что было причиной образования у нас своеобразных взглядов на церковные обычаи.»⁴⁶⁵

Критический анализ мировоззрения старообрядцев дается в работах ведущих историков церкви первой четверти XX столетия. В первые два десятилетия XX века переиздаются крупнейшие памятники богословия старообрядцев, в частности, «Поморские ответы» и сочинения протопопа Аввакума.

Старообрядческие исследователи начала XX века: В.Г. Сенатов^{466 467}, Л.Ф. Пичугин⁴⁶⁸, Ф.Е. Мельников⁴⁶⁹, И.А. Кириллов⁴⁷⁰, Т.С. Тулупов⁴⁷¹ и другие, – дали альтернативную интерпретацию событиям, связанным с церковным расколом. Главной задачей их работ стала полемика с официальной Церковью.

Большой вклад в изучение старообрядчества в середине XX века внес И.Н. Заволоко. Им были составлены программы вероучения старообрядцев в общеобразовательных школах Латвии, учебники по Закону Божию. Он стал учредителем журнала «Родная старина» (1927 – 1933), где публиковались материалы из жизни старообрядцев России, по истории развития различных центров старообрядчества. После присоединения Прибалтики к СССР

465 Голубинский Е.Е. К нашей полемике с старообрядцами. – М.: СТСЛ, 2019. – с. 42.

466 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 1. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 106 с.

467 Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 96 с.

468 Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДП, 2004. – 96 с.

469 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

470 470 Кириллов И.А. Правда Старой Веры. – Барнаул: Фонд поддержки ... , 2008. – 502 с.

471 471 Тулупов Т.С. Путь жизни. – Самара: Изд. Офорт, 2008. – 244 с.

единственным изданием старообрядцев стал церковный календарь, главным редактором которого до последних дней жизни являлся И. Н. Заволоко.⁴⁷²

Большой интерес для исследователей современного старообрядчества представляет его переписка с другим крупнейшим исследователем старообрядчества XX века М.И. Чувановым (143 письма с 1959 по 1983 годы).⁴⁷³

Особую ценность для изучения старообрядчества представляют труды русских философов и историков в эмиграции, таких как В.В. Зеньковский⁴⁷⁴, А.В. Карташов⁴⁷⁵, Г.В. Флоровский⁴⁷⁶. Однако в советский период исследования старообрядчества ученых-эмигрантов в СССР не издавались. Лишь в 1995 году в России впервые вышел перевод фундаментальной монографии С.А. Зеньковского «Русское старообрядчество: духовные движения XVII века», опубликованной в Мюнхене еще в 1969 году.⁴⁷⁷

До конца 1980-х годов в российской науке не появилось ни одной значительной работы по старообрядчеству. «И только в постсоветский период стало возможным проведение на высоком уровне форумов по вопросам изучения старообрядчества в России: в 1992 г. на III Международном симпозиуме по старообрядчеству в Новосибирске был впервые подведен итог многолетних усилий ученых разных специальностей по изучению этого феномена.»⁴⁷⁸

472 Заволоко И.Н. История Церкви Христовой. – М.: Изд. РС ДПЦ, 2011, – 153 с.

473 Юхименко Е.М. Актуальные вопросы церковной жизни в переписке двух крупнейших деятелей XX века – И.Н. Заволоко и М.И. Чуванова // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1 – 2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 109 – 115.

Юхименко Е.М. Актуальные вопросы церковной жизни в переписке двух крупнейших деятелей XX века

474 Зеньковский В.В. История русской философии: В 2-х т. / Л.: Изд. Эго, 1991. Т. 1, ч. 1. – 222 с.

475 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2-х т. / М.: Наука, 1991. Т. 1. – 704 с.; т. 2. – 576 с.

476 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608

477 Зеньковский, С. А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века Текст. / С.А. Зеньковский М.: Церковь, 1995. – 528 с.

478 Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции как механизмы формирования, сохранения и эволюции этноконфессиональной группы (на примере староверов Усть-Цильмы): автореф. дис. ... доктор ист. наук: 07.00.07 / Дронова Татьяна Ивановна. – М., 2018. – 50 с.

В историографических исследованиях Т.И. Дроновой отмечалось, что в работах по старообрядчеству представлены различные, порой взаимно исключают друг друга точки зрения авторов, поэтому при проведении исследований необходим критический подход с опорой на первоисточники. «Длительное замалчивание состояния старообрядчества XVII–XX веков создавало известные трудности в его изучении в XXI веке, прежде всего, источникового порядка; под запретом находились дела в областных архивах; существенному пересмотру подверглись периодические издания (церковные и миссионерские отчеты – дела, сыски, журналы, губернские епархиальные ведомости и т. д.) содержащие большое количество материалов по старообрядчеству XVII–XX вв., требующих знакомства, разбора, систематизации.»⁴⁷⁹

В начале XXI века тема «Старообрядчество» потребовала своей актуализации, и М.О. Шахов дает философское осмысление места Древлеправославия в современном мире, называя старообрядчество «явлением русской духовной жизни».⁴⁸⁰

Отдельные аспекты взаимосвязи мировоззрения старообрядцев с их социально-экономической активностью проанализированы в работах В.В. Керова.⁴⁸¹ Духовная жизнь различных российских центров старообрядчества представлена в работах Е.М. Юхименко.⁴⁸² Всесторонне в исторической перспективе рассматривается жизнь старообрядцев в трудах К.Я. Кожурина⁴⁸³.

В целом, к настоящему времени накоплен значительный материал, раскрывающий исторический и религиозный аспект развития различных течений в старообрядчества. При этом позиция старообрядцев в отношении нововведений патриарха Никона в процессе полемики не изменилась и по-

479 Там же

480 Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06. – М., 2000. – 377 с.

481 Керов В.В. Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России в конце XVII – XIX вв.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2004. – 40 с.

482 Юхименко Е. М. Старообрядчество: История и культура. – М., 2016. – 852 с.

483 Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. – СПб.: Изд. Евразия, 2020. – 317 с.

прежнему заключается в том, что именно Русская Православная Церковь откололась от истинной Старой Веры и должна покаяться в расколе и тотальном уничтожении старообрядцев. Именно такой подход доминирует, вплоть до настоящего времени, в полемических работах старообрядческих начетчиков различных согласий и толков. Ошибка такого подхода состоит в том, что смысл происходящего противостояния оценивается и определяется только на основании внешнего вида исторических событий, а не на основании глубинных онтологических механизмов в контексте Воли Божией и Его Промысла.

В этой связи в качестве положительного примера можно привести отказ от обличительной позиции при изучении основополагающих причин церковного раскола, который наблюдается на завершающем этапе творчества Е.Е. Голубинского в конце XIX века. В статье «Необходимо ли было Никоново исправление обрядов и книг и в настоящее время не нуждается ли сделанное Никоном в каких-либо поправках?» – он говорит об отсутствии богословских оснований для церковной реформы.⁴⁸⁴

«Ко времени патриарха Никона между нашими предками и современными греками существовали некоторые разности относительно обрядов и обычаев церковных, а также и богослужebные книги наши были не совершенно согласны с современными им книгами греческими. Но эти разности и это несогласие, от чего бы и как бы они не произошли, не представляли ничего существенного и важного, ничего такого, что касалось бы догматов веры и повреждало их, а равным образом и ничего такого, что составляло бы нарушение положительных узаконений вселенской церкви. Следовательно, и при существовании разностей и несогласия русская церковь была, столько же совершенно православною, как и церковь греческая, и столько же, как и последняя, хранящею положительные узаконения вселенской церкви. ...»

Если же так, то, по-видимому, не было никакой нужды в Никоновом исправлении обрядов и книг, ибо существование разностей между частными церквами относительно обрядов и богослужения, насколько и поколику они

484 Голубинский Е.Е. К нашей полемике с старообрядцами. – М.: СТСЛ, 2019. – с. 84-98.

суть разности безразличные, всегда признавалось как нечто совершенно допустимое и терпимое. ...

Заимствовав от греков христианскую православную веру, мы заимствовали от них вместе с верой и обряды и богослужение. Мы могли бы затем воспользоваться своим правом быть самостоятельными в обрядах и богослужении, насколько это право предоставлено каждой частной церкви. ... Чтобы усвоить настоящий взгляд на обычаи церковные, нужно было иметь общее-богословское научное образование и более или менее достаточные сведения археологические, между тем как Никон не имел ни одного, ни других.»

Соборное сознание Церкви предполагает в каждом решении обязательное участие клириков и мирян, что в учении Апостола Павла сформулировано, как «рассуждение» народа. (1Кор 14:29, 1Фес 5:21)

Вместе с тем, «Обрядовые изменения середины XVII в. проводились по указу церковных властей и не предполагали периода адаптации, периода одновременного существования старого и нового обрядов. ... Народ же не видит для себя возможности активного участия в проведенных реформах.»⁴⁸⁵

Поэтому унификация обрядов и богослужебных текстов как цель реформ не могла быть выполнена в полном соответствии с «буквой и духом» основополагающих принципов соборности и церковности.

«И сейчас остается открытым вопрос – считать ли исправления книг и перемену обрядов в XVII в. реформой по сути? Каких продуктивных целей достигли справщики и инициаторы этого процесса? Каким образом народное благочестие могло быть соотнесено с инициативами иерархии? Где и как возможно было воплотить качество рецепции при общей непросвещенности и отсутствии пространства общения всех членов Церкви?»⁴⁸⁶

485 Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-ctieniia/xix-sretenskie-cteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemu-cerkovnoj-recepicii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html> (дата обращения 21.05.2025).

486 Там же.

Для дальнейшего изучения старообрядчества несомненный интерес представляет феномен религиозного опыта в качестве отправного пункта для теологической рефлексии отечественных теологических дисциплин, к которым относится и московская теистическая метафизика Ф.А. Голубинского⁴⁸⁷.

В этой связи было бы перспективным пользоваться ресурсами философской теологии, несмотря на неоднозначное восприятие ее методов в церковной среде⁴⁸⁸.

6.2. Попытки уврачевания раскола в Православии в начале XX века

«Расколы всегда были присущи Церкви. Но все же это была не норма церковной жизни, а ее распад, не здоровое состояние, а болезненное, губительное, которое нужно лечить и изживать. Сила Церкви не в разделении, а в единении, в сплоченности и единомыслии всех чад ее. Старообрядцы горько скорбели о своих разногласиях и всячески старались прекратить их. Но в годы гонений и преследований они не имели возможности ни свободно собраться где-либо для обсуждения причин разделения и для принятия мер к их устранению, ни издать и распространить какой-либо призыв или увещание по этому делу.»⁴⁸⁹

С момента установления в России религиозной свободы после принятия на Пасху 17 апреля 1905 года Высочайшего Указа о веротерпимости и Манифеста об усовершенствовании государственного порядка (Октябрьский манифест) от 17 октября 1905 года, который фактически имел статус основополагающего Закона, открылась широкая возможность покончить со всякими разделениями и раздорами в старообрядчестве, а также добиться конструктивного диалога с Русской Поместной Церковью.

⁴⁸⁷ Шохин В.К. Философская теология и основное богословие // Вестник ПСТГУ: Богословие. Философия Вып. 1 (51). – 2014. С. 57–79.

⁴⁸⁸ Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. – СПб.: Нестор-История, 2018. – 495 с.

⁴⁸⁹ Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

Последовавший за этим «Золотой век» в истории старообрядчества в период 1905-1917 годов представляет собою действительно золотую полосу многочисленных попыток и усилий объединить все старообрядчество в единую нераздельную Церковь.⁴⁹⁰

Наибольшую активность и последовательность в уврачевании раскола проявляли представители Белокриницкой иерархии.

Руководящий орган Совета Всероссийских Съездов старообрядцев Белокриницкой иерархии, журнал «Церковь», очень энергично настаивал и требовал, чтобы со стороны архипастырства было проявлено как можно больше усилий и мер к объединению старообрядцев.

«Задачу объединения старообрядчества нужно сделать неразрывной частью нашего религиозного сознания, движущей силой в нашем церковно-общественном росте». «Церковь» проектировала созывы Всестарообрядческих Всероссийских Съездов, на которых старообрядцы всех согласий, объединяясь по многим общим вопросам: правовым, экономическим, хозяйственным и т.п., – могли постепенно сближаться и в чисто церковных вопросах, узнавая друг друга ближе, непосредственно знакомясь с нуждами и верованиями всех разъединенных частей единого старообрядчества.

Беспоповские согласия начали также делать попытки к взаимному между собой объединению, например, брачники с безбрачниками (денисовцы с федосеевцами). И те, и другие с радостью приняли государственный Закон о старообрядческих общинах от 17 октября 1906 года, и на основании его начали регистрировать свои приходы; в них стали вести метрические записи своих браков, в том числе записывать свои браки и "безбрачные" беспоповцы.⁴⁹¹

Беспоповцы поморцы обратились с предложением и к представителям Белокриницкой иерархии обсудить совместно с ними вопросы и пункты их

490 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

491 Тулупов Т.С. Путь жизни // О разделении Русской Церкви / Самара: ООО «Офорт», 2008. – 244 с.

разделения. Во время заседания в Москве I Всероссийского Поморского Собора, в мае 1909 г., состоялись публичные собеседования между представителями этих двух старообрядческих ветвей: со стороны белокриницких вели беседы Ф.Е. Мельников и Д.С. Варакин, а со стороны поморцев Л.Ф. Пичугин при своем помощнике Т.А. Худошине.

В первой же речи своей Ф.Е. Мельников нарисовал картину объединения всего старообрядчества под руководством единого старообрядческого центра. «Таким центром объединения может быть только старообрядческая иерархия. Только под ее руководством может и должно последовать примирение всего старообрядчества.»⁴⁹²

Такую же инициативу предложили и единоверцы. Однако данная концепция не была поддержана Собором, но саму идею объединения Л.Ф. Пичугин поддержал.

Конечно, беседы такого характера не могли объединить между собою поморцев и белокриницких старообрядцев. Тем не менее, они с достаточной убедительностью выяснили, что даже между этими старообрядческими расхождениями возможно объединение в единую древлеправославную Церковь.⁴⁹³

Понимая важность священства для восстановления единства Церкви Христовой, состоявшийся в 1909 году в Москве I Всероссийский Собор поморцев постановил: «Наших отцов духовных не следует считать простецами, так как они получают по избрании приходом и по благословению другого отца духовного, приемственно передаваемую благодать Святого Духа на управление церковью»⁴⁹⁴.

Председательствующий на Соборе Л.Ф. Пичугин скорбил, что старообрядцы «разнятся между собой из-за новаго священства и крещения от

492 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

493 Тулупов Т.С. Путь жизни. – Самара: Изд. Офорт, 2008. – С. 84-207.

494 Уложение Перваго Всероссийскаго Собора христиан-поморцев, приемлющих брак, л.2 [электронный ресурс] <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/112-1-0-700> (дата обращения 10.06.2022)

нового священства произошедшего. От этого происходят жаркие споры между самими же староверцами, но к обоюдному соглашению, с великим сожалением, и по настоящее время прийти не могут.»⁴⁹⁵

Важным консолидирующим этапом объединения старообрядчества должен был стать III Общероссийский поморский собор 1914 года, но его проведению помешала первая мировая война. Однако попытки преодоления раскола в старообрядческой среде не прекращались и после Февральской революции 1917 года. К маю 1917 года Организационный комитет московских старообрядцев всех согласий выработал общую политическую программу, предусматривающую введение в России «народоправской» формы правления, созыв Учредительного собрания; отделение церкви от государства, уравнивание в правах всех вероисповеданий.⁴⁹⁶

24 сентября 1917 года в Нижнем Новгороде прошел политический съезд старообрядцев, который был созван Нижегородским политическим союзом старообрядцев всех согласий (основан 29 августа 1917) с целью объединения старообрядчества в ходе выборов в Учредительное собрание. На съезде говорилось: «Для объединения старообрядцев на политической основе нет препятствий, так как речь идет о гражданском объединении во имя спасения погибающей Родины... Родина гибнет, народ беззаконничает, нет между людьми Бога, искренней любви». В съезде, на котором председательствовал поморец А.А. Молодов, приняли участие 150 уполномоченных от поморцев, белокрыницких, спасовцев⁴⁹⁷.

В этом великом деле объединения миряне могли бы скорее достигнуть единства, чем духовные лица. В отличие от массы демократических партий и политических течений, старообрядцы как коренные русские твердо стояли за единство России с широким местным самоуправлением, а также за продолжение войны с Германией до победного конца.

495 Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДП, 2004. – с. 13.

496 Ключкина Ю. В. Старообрядцы и политические партии (1905-1917) / Ю. В. Ключкина // Проблемы истории России. – Екатеринбург: Волот, 2003. – Вып. 5: «На перекрестках эпох и традиций.» – С. 327-349.

497 Агеева Е. А. Беспоповцы [электронный ресурс]
<https://www.pravenc.ru/text/78246.html> (дата обращения 10.06.2022).

Бездарная политика Временного правительства, результатом которой стал распад армии, развал экономики, бандитизм и одичание народа, глубоко взволновали и встревожили вождей российского старообрядчества. Стали всё чаще раздаваться голоса о необходимости спасения страны от надвигавшейся катастрофы, и как путь к этому – возможное объединение господствующей Церкви со старообрядчеством.

К самому концу «золотого» периода в мае 1917 года обратились, наконец, и «единоверцы» к старообрядческому Освященному Собору с письменным предложением объединить старообрядцев и новообрядцев в одну Церковь. Единоверцы признают в этом «Обращении», что раздор в Русской Церкви своим формальным происхождением обязан действиям на соборе 1667 года главным образом восточных «святителей», и «считают необходимым снятие клятв путем соборного определения совместно с восточными патриархами». ⁴⁹⁸

* * *

Состоявшийся в 1917-1918 годах в Москве первый за два с половиной столетия Всероссийский Собор Русской Церкви, обсудив старообрядческий вопрос, пришел к следующим заключениям⁴⁹⁹:

1. дорогие для старообрядцев богослужебные книги и обряды сами по себе православны;
2. держащиеся этих книг и обрядов в общении с церковью являются чадами единой святой соборной и апостольской Церкви;
3. все суждения, несогласные с выраженным (настоящим всероссийским собором) взглядом о старых обрядах, встречавшиеся в издававшихся с разрешения церковной власти и в некоторых других церковногосударственных актах прежнего времени, собором отменяются;

498 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

499 Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. – М.: Изд. Соборного Совета, 1918. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/sobranie-opredelenij-i-dejanija-svjshhennogo-sobora-pravoslavnoj-rossijskoj-tserkvi-1917-1918-gg/ (дата обращения: 15.02.2023).

4. клятвенные запреты, изреченные отдельными святителями и соборами 1656 и 1667 гг., поскольку в этих запретах усматривается возбранение самого употребления старых богослужебных чинов и обрядов, собор отменяет.

Наряду с избранием Патриарха, Собор сыграл огромную объединяющую роль в истории Русской Церкви. Решения Собора могли бы стать прочным фундаментом для построения Здания Единой Русской Православной Церкви. Однако война с Германией во многом помешала достижению этой цели, а вспыхнувшая затем революция лишила всех верующих всякой возможности объединяться между собою.⁵⁰⁰

С наибольшей силой и последовательностью попытка реализации постановлений Собора прослеживается в годы святительства Патриарха Московского и Всея Руси Тихона. Ему противостояло стремление к личному благополучию отдельных иерархов и возникшее в результате этого обновленческое движение, что не позволило реализовать на практике принцип соборности в управлении церковью и уврачевать раскол. Вплоть до 1927 года, патриаршая церковь вела активную борьбу за восстановление единства Русского православия, однако в дальнейшем была вынуждено пойти на сотрудничество с властью.⁵⁰¹

* * *

Тягостное впечатление на старообрядцев произвел обстрел Московского Кремля большевиками в конце октября – начале ноября 1917 года, а также заключение сепаратного мирного договора, подписанного 3 марта 1918 года в Брест-Литовске, что привело к выходу России из Первой мировой войны, которая переросла в войну Гражданскую. В этом противостоянии большевики и староверы преимущественно находились по разные стороны баррикад.

500 Русское православие: Вехи истории / Ред. А. И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – 617 с.

501 Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви» (Декларация митрополита Сергия, также Декларация 1927 года). [Электронный ресурс] <https://www.sedmitza.ru/lib/text/440043/> (дата обращения: 15.02.2023).

У лидеров старообрядчества в начале большевистского режима еще существовали слабые надежды на то, что их, как сторонников свержения самодержавия, не подвергнут репрессиям. И действительно, первые годы новая атеистическая власть преимущественно занималась разгромом патриаршей Церкви, а для поморских общин, пытавшихся приспособиться к изменившимся общественным условиям, 20-е годы XX века были временем высокой активности. Практически повсеместно проходили соборные заседания, в ходе которых обсуждались вопросы уставного, вероучительного и организационного характера.

В дальнейшем, всё более антицерковная политика большевиков, безусловно, требовала объединения всех патриотически настроенных православных сил.

В начале XX века в согласие поморцев, приемлющих брак, перешёл ряд больших федосеевских общин Поволжья, Прибалтики, Ленинграда, Новгородской и Псковской областей. Таким образом, в советское время поморцы стали самым многочисленным беспоповским согласием.

В 1923 году съезд христиан-поморцев разработал положение о церкви поморцев, предусматривавшее учреждение высшего Духовного совета и поместных (краевых, областных) духовных советов.

В 1924 г. состоялся Нижегородский областной собор поморцев, приемлющих брак. На собор прибыло более 200 участников, в качестве слушателей присутствовали представители федосеевского, филипповского, спасова, белокриницкого и других согласий. Программа собора включала избрание областной духовной комиссии, обсуждение прав и обязанностей настоятелей, согласование богослужения в разных общинах, ознакомление с законами советской власти, касающимися религии, доклады с мест о церковных нуждах⁵⁰².

502 Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви СПб.: Лествица, 2009. 568 с. [электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html> (дата обращения 10.06.2022).

На Саратовском (Нижневолжском областном) соборе, прошедшем 25–30 мая 1925 года прошли выборы во Всероссийский Духовный совет, председателем которого был избран Худошин Т.А., вырабатывались положения о соборах и проведении в жизнь их решений. Собором был принят проект объединения с федосеевцами⁵⁰³.

В мае 1927 года, состоялся собор в селе Кошлаково (Курской губ., ныне в Белгородской обл.) под председательством П. В. Ершова, председателя Высшего духовного совета, в соборе участвовали 200 человек., в т. ч. настоятельницы Чугуевского и Кошлаковского женских монастырей. Рассматривались уставные и богослужебные вопросы⁵⁰⁴.

Однако реализовать на практике принятые ранее соборные решения по уврачеванию раскола в то время уже стало невозможно. На повестке дня перед православным сообществом Советского Союза стояла более актуальная задача сохранения Церкви и простого физического выживания верующих перед угрозой надвигающихся репрессий.

В последующие годы соборы проходили тайно, их решения тщательно скрывали, иногда вообще не записывали, но сохраняли в устной форме, а в 30-х годах соборы у поморцев, по-видимому, не созывались. История старообрядчества в советский период и особенно в трагические 1920-1930-е годы чрезвычайно скудно обеспечена письменными и печатными источниками. Архивы старообрядческих центров-кладбищ и храмов за эти годы или вообще не уцелели, или сохранились фрагментарно. Поэтому восстановить во всей полноте позицию различных старообрядческих согласий, в том числе староверов-поморцев, крайне затруднительно. Объективно можно судить только о тенденциях уврачевания раскола в тот период, направленных на объединение всех патриотически настроенных православных.

503 Курс лекций «Расколы в Русской православной церкви конца XVI – середины XVII вв. и их роль в жизни восточнославянских народов» [электронный ресурс] https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1698/4/1335169_lectures.pdf (дата обращения 10.06.2022)

504 Разделение в старообрядчестве. [электронный ресурс] <https://religion.wikireading.ru/220225> (дата обращения 10.06.2022)

Активные гонения на старообрядчество со стороны советской власти были связаны с широко развернувшейся в 1929 году коллективизацией, которая сопровождалась борьбой с кулачеством.

Старообрядческое крестьянское хозяйство в большинстве своем было достаточно зажиточным, и это дало основание Н. К. Крупской сказать, что «борьба с кулачеством есть одновременно борьба со старообрядчеством»⁵⁰⁵.

В последующие годы эти тенденции только усилились.

6.3. Диалог с Московским Патриархатом и сотрудничество между старообрядческими религиозными организациями в постсоветский период

Состоявшийся в 1917-1918 годах в Москве первый за два с половиной столетия Всероссийский Собор Русской Церкви наряду с избранием Патриарха, сыграл огромную роль в реформировании всей системы церковного управления. Была предпринята попытка реализовать в Церковном Уставе истинный принцип соборности Церкви, основанный на выборности, подотчетности иерархов, а также на широком участии прихожан во всех церковных делах.⁵⁰⁶

Огромный, в значительной мере нереализованный до сих пор на практике комплекс определений и опыт работы Московского Собора 1917-18 годов сохраняет актуальность и в настоящее время – это, прежде всего, касается возрождения в полном объеме принципа соборности во всех аспектах церковной жизни. Однако в период тотального коммунистического контроля 30-х – 70-х годов XX века большинство соборных постановлений осуществить уже было невозможно.⁵⁰⁷

505 Крупская Н. К. Вопросы атеистического воспитания: сборник статей и выступлений. М.: Просвещение, 1964.

506 Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. – М.: Изд. Соборного Совета, 1918. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/sobranie-opredelenij-i-dejanija-svjashhennogo-sobora-pravoslavnoj-rossijskoj-tserkvi-1917-1918-gg/ (дата обращения: 15.02.2023).

507 Там же

Только в 1988 году с возобновлением гласности и свободы собраний состоялся Поместный Собор, который принял «Устав об управлении Русской Православной Церкви». К сожалению, в Уставе РПЦ, принятом в 1988 году, постановления Собора были включены в значительно усеченном виде. Эпоха репрессий не прошла бесследно и принцип соборности во многих положениях Устава стал носить подчиненный характер по отношению к принципу иерархичности.^{508 509}

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года по инициативе митрополита Никодима (Ротова) отменил «клятвы» на старые обряды Большого Московского Собора 1667 года и утвердил равночестность старых и новых церковных обрядов. Это решение, по сути, признало отсутствие необходимости реформ патриарха Никона для жизни Церкви и подтвердило их политическую обусловленность, что могло бы способствовать началу диалога в поиске путей преодоления раскола. Но лишь в 1990-е годы началась систематическая работа по подготовке полномасштабного диалога Русской Православной Церкви со старообрядческими согласиями.

* * *

Одним из аспектов деятельности Патриарха Кирилла в должности Председателя Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) было налаживание контактов со старообрядческими согласиями в целях преодоления раскола. 3 июня 1999 года был подписан «Меморандум встречи Председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне Патриарха Московского и всея Руси, с

508 Обозный К. П. К вопросу о несостоявшейся рецепции определений Поместного Собора в 1917-18 гг. в практике церковной жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки: Материалы IX международной научно-богословской конференции, посвященной 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской Православной Церкви, 28-29 сентября 2017 года. – СПб. : Изд-во СПб ДА, 2018. – С. 45-50.

509 Патриарх Сергей и его духовное наследство. – М.: Изд. МП, 1947. – 417 с. Патриарх Сергей и его духовное наследство. – М.: Изд. МП, 1947. –417с. [Электронный ресурс] https://rusneb.ru/catalog/000201_000010_BJVVV1051791/ (дата обращения: 15.02.2023).

делегацией от Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ) Латвии». Впервые за три века, прошедшие со времён раскола, был подписан документ, который создал предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, для чего была создана двухсторонняя комиссия постоянного состава для решения возникающих проблем и недоразумений. В Меморандуме говорилось о необходимости «впредь категорически избегать по отношению друг к другу и к обычаям и обрядам оскорбительных и неодобрительных выражений... не допускать порицательных выражений по отношению к придерживающимся старого обряда в лоне РПЦ... создать при ОВЦС комиссию по рассмотрению возникающих вопросов и координации действий РПЦ и ДПЦ Латвии с возможностью вхождения в нее представителей от других течений беспоповства.»⁵¹⁰

19 июля 1999 года определением Священного Синода при ОВЦС была создана Комиссия по координации взаимоотношений Русской Православной Церкви со старообрядцами, ответственным секретарем которой в настоящее время является бывший наставник Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины протоиерей Иоанн (Миролюбов). Однако, по признанию Патриарха Кирилла, «жизнь показала, что комиссия, в рамках которой предполагалось объединить как представителей Русской Православной Церкви, так и представителей различных старообрядческих согласий, встречается с постоянными затруднениями в своей работе. И это затормозило развитие диалога». По его словам, «диалог со старообрядчеством более успешно развивается отдельно с каждым согласием.»⁵¹¹

По мнению Патриарха Кирилла, «развитию диалога со старообрядцами могло бы способствовать и более вдумчивое осмысление тех причин, которыми была порождена трагедия раскола». Необходимы совместные конференции и семинары, в ходе которых необходимо «пересмотреть историю

510 Иларион (Алфеев), митрополит. Патриарх Кирилл: жизнь и мирозерцание. – М.: ЭКСМО, 2009. – С 201-211.

511 Иларион (Алфеев), митрополит. Диалог со старообрядчеством. [Электронный ресурс] http://www.oldrpc.ru/articles/list.php?ELEMENT_ID=906 (дата обращения 17.05.2025).

нашего разделения, стремясь к наивысшей научно честности, отказавшись от полемических задач и рассматривая проблему церковно-государственных отношений сквозь призму нормы, ныне сформулированной в русской православной церкви.»⁵¹²

Патриарх указал на три причины, по которым он считает своевременным развитие диалога со старообрядцами. «Во-первых, и это самое главное, происшедший в XVII веке раскол, по милости Божией, не привел к появлению иной модели цивилизации, как это произошло, например, в результате великого раскола Востока и Запада. Мы и старообрядцы разделяем одну и ту же веру не только в догматическом, но и в жизненном выражении у нас одна система ценностей. Поэтому в практическом свидетельстве и служении обществу старообрядцы являются нашими естественными соратниками... Во-вторых, у нас со старообрядцами одно и равно любимое Отечество. Нам одинаково дороги наследие и идеалы Святой Руси... В-третьих, именно теперь – впервые за долгое время – сложились наиболее благоприятные условия для доброжелательного и доверительного диалога. Ушли в прошлое времена, когда «господствующая» Православная Российская Церковь могла фактически рассматриваться как придаток государственной власти, как «ведомство православного исповедания», когда государство в своей заботе об интересах Церкви, как оно их со своей точки зрения понимало, действовало присущими государству методами принуждения, в том числе – преследуя старообрядцев и стесняя их религиозную свободу.»⁵¹³

На юбилейной конференции, посвященной 200-летию учреждения единоверия, которая состоялась в ноябре 2000 года под председательством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, было констатировано, что ныне сохраняется и прежнее предназначение единоверия –

512 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о взаимоотношениях со старообрядчеством и о старообрядных приходах Русской Православной Церкви (Москва, 2004 г.) // Интернет-портал пресс-службы Архиерейского Собора (<http://sobor2008.ru/418923/index.html>).

Там же. 513

служить единению русского церковного народа, быть залогом и знаком надежды на это единение, поскольку в религиозном отношении русский народ по-прежнему остается в значительной мере разделенным. На конференции говорилось о необходимости разработки для единоверческих приходов новой концепции их бытия, отражающей необходимость их интеграции в общецерковную жизнь и открытость для всех православных христиан. Новое смысловое значение этих приходов повлекло за собой и решение впредь называть себя старообрядными приходами Русской Православной Церкви.⁵¹⁴

Однако изменение названия единоверческих приходов, по мнению старообрядцев, не поменяло суть их целевых установок и миссионерской деятельности, хотя сами они придерживаются иного мнения и предпринимают усилия изменить к себе отношение и наладить диалог со старообрядцами. Следует отметить, что «единоверческий проект» не является привлекательным для старообрядцев и необходимо искать иные пути для преодоления разногласий.⁵¹⁵

Инициатива И.И. Миролюбова на сближение с Московским Патриархатом с целью через Единоверие преодолеть раскол в Русском Православии не получила поддержку у старообрядцев. Он был вынужден выйти из состава Рижской старообрядческой общины. и после переезда в Москву в 2004 году официально вошел в юрисдикцию Московского Патриархата, став сотрудником Отдела внешних церковных связей, а в 2005 году – Секретарём Комиссии по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством. За переход в Русскую Православную

514 Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее / Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних сношений Московского Патриархата, Председателя Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству Русской Православной Церкви и Старообрядчества на юбилейной конференции, посвящённой 200-летию канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви. Москва, ОВЦС, 27 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] <https://mospat.ru/ru/old-believers/voice/61504/> (дата обращения 26.05.2025).

515 Старообрядчество в поисках священства. Исторический очерк/ под ред. Григорьева Е. – Рига: Изд. РГСО, 2006. – 28 с.

Церковь он подверглась неоправданно жесткой критике со стороны старообрядцев.⁵¹⁶

В целом отношение старообрядцев к Единоверию неоднозначное и зачастую не комплементарное. Однако нельзя отрицать, что Единоверие было и остаётся залогом народного единства, причём залогом действенным. Единоверие восстанавливает древнее богослужение в более аутентичной форме, чем это сохранилось в старообрядческих согласиях, где церковный обряд представляет собой достаточно многоликую и разнообразную картину. Конечно, прежний статус Единоверия в Русской Православной Церкви во многом исторически себя изжил, а нынешний статус старообрядных приходов еще соборно не оформлен, тем не менее число единоверческих старообрядных приходов растёт, хотя сегодня их настоящее служение и будущее практически всецело зависят от расположения или нерасположения к ним правящего архиерея той или иной епархии.⁵¹⁷

На юбилейной конференции в честь 200-летия Единоверия в приветственном слове Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прозвучала высокая оценка факту его учреждения, чрез которое из церковного раскола «...многие вернулись в дом отчий, стали возлюбленными чадами Матери-Церкви, наследниками ее благодатных даров». Святейший Патриарх особо подчеркнул, что «чадам Русской Православной Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды составляют часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви.»⁵¹⁸

* * *

516 Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Изд. РС ДПЦ, 2008. – 216 с.

517 Иоанн (Миролюбов), протоиерей. «Предназначение единоверия – служить единению русского церковного народа.» [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/ioann_mirolyubov_interviyu_2022 (дата обращения 17.05.2025).

518 Иоанн (Миролюбов), протоиерей. Современное положение старообрядных приходов Русской Православной Церкви // Научный журнал «Актуальные вопросы церковной науки». – СПб., Изд. СПбДА, 2024, – с. 209-215.

4-5 мая 2006 г. в С.-Петербурге состоялся III Всероссийский собор староверов поморцев, собравший 153 участника, в т. ч. 109 делегатов, представлявших 74 (41 зарегистрированную и 33 незарегистрированные) общины России, Казахстана, Украины, а также гостей из духовных центров Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ) в Белоруссии, Латвии, Литве.

Обсуждались вопросы соборности управления ДПЦ и изменения устава, жизни общин в условиях секуляризации, а также около 20 вопросов, присланных из регионов; состоялось избрание руководства РС ДПЦ.

Собор выразил протест в связи с попытками поиска священства, которые предпринимались некоторыми общинами ДПЦ, и утвердил мнение об исчерпанности поисков «благочестивого священства».⁵¹⁹

Отстаивая свою самобытность, старообрядцы осознают, что в случае примирения с Московским Патриархатом старообрядчество обязательно обезличится. Это обстоятельство объясняет истинные причины категоричной позиции последователей старого обряда в дискуссии с представителями Русской Православной Церкви по уврачеванию раскола.

Отказ от поиска священства и восстановления церковной иерархии на практике означает отказ от примирения и объединения с Русской Православной Церковью. В результате характер взаимоотношений Московского Патриархата и староверов-поморцев к настоящему времени сводится не к переговорам об объединении, а к действиям по преодолению исторически возникшей отчужденности и взаимного недоверия. Недопустимо искусственно форсировать этот диалог, который требует деликатность и выдержку. В этом вопросе остается только набраться терпения, уповать на Промысел Божий и не стараться опережать исторические события...

Однако надо стремиться делать все для того, чтобы отношения между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями улучшались. Необходимо отказаться от тезиса, озвученного протоиреем

519 Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Изд. РС ДПЦ, 2008. – 216 с.

Андреем Марченко на Всемирном старообрядческом форуме 2018 года: «Да, действительно, у многих новообрядцев схожие представления о задачах русского Православия, однако их приверженность церковной реформе, которая и запустила процессы дехристианизации русского народа, обесценивает все их прочие возвышенные стремления. Объединение старообрядчества и новообрядчества в единую общность не может произойти до той поры, пока новообрядцы не отбросят наследие своей реформации, как вредное, нанесшее прямой урон Русской Церкви, русскому национальному самосознанию.»⁵²⁰

Пора подвести черту под взаимными претензиями: начать жить настоящим и смотреть в будущее, а не оглядываться в прошлое. Прошлое, история раскола, есть только средство преодоления разногласий в настоящем и прививка от совершения подобных ошибок в будущем. Осмысление опыта несостоявшегося уврачевания раскола начала XX века может оказать в этом деле неоценимую помощь и прежде всего в достижении согласия внутри старообрядческой среды между поповцами и беспоповцами.

* * *

В 2000 году на Архиерейском Соборе Русская православная церковь за границей принесла покаяние перед старообрядцами.⁵²¹

«Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам Старого Обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в Иерархии Русской Церкви только за любовь Старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская Зарубежная Церковь с самого своего основания соответственно искала

520 Андрей (Марченко), протоирей. Ближайшие задачи Старообрядчества и проблемы его самоидентификации в эпоху глобализма // Материалы Международной конференции, – Москва, 1-2 октября 2018г. – С. 46.

521 Обращение к старообрядцам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей (11/24 октября 2000 г.) [электронный ресурс] http://www.oldrpc.ru/oldbelieve/doc/index.php?ELEMENT_ID=902 (дата обращения 10.06.2022).

примирения со Старообрядцами, и на своём Третьем Всезарубежном Соборе, состоявшемся в 1974 г. во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными; запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи считать недействительными, отмененными и яко не бывшими...

Итак, мы сознаем горькия последствия событий, разделивших нас и, тем самым, ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы торжественно провозглашаем своё глубокое желание исцелить нанесенную Церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля Всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле.

Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианскія добродетели устроят нам наше спасение.

Мы искренно желаем встретить представителей Церквей Старого Обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить Старый Обряд в лоне Русской Церкви.

13/26 октября, 2000 г.»

Такое же покаяние старообрядцы рассчитывают получить и от всего Московского Патриархата. «Мы полагаем, что основой объединения, если это угодно Богу, может стать покаяние новообрядческой церкви за жестокие гонения и казни старообрядцев, как это сделал собор Зарубежной церкви в 2000 году.»⁵²²

Путь к истинному воссоединению был проложен в процессе обретения единства с Русской православной церковью за границей ... К сожалению, в отношении старообрядцев выбрана иная позиция, и причина в этом находится в категоричной концепции по преодолению раскола самих старообрядцев.

522 Корнилий (Титов), Митрополит. «В этом нет ничего нового для староверов». [Электронный ресурс] <https://www.kommersant.ru/doc/4910784> (дата обращения 17.05.2025).

Категоричность и «мнимая ортодоксальность» старообрядцев не позволяет за слепым исполнением обрядов разглядеть главное – духовную жизнь Церкви во имя спасения каждого православного христианина.

Необходимо проявлять веротерпимость и за различием в обрядах увидеть главное – чистоту жизни и силу веры христиан, что было главным отличием ревнителей Старой Веры и присуще многим представителям Русской Православной Церкви. Ведь далеко не каждый старообрядец является старовером, а многие новообрядцы фактически являются староверами по своим духовно-этическим принципам.

Отвечая на вопросы «Русского Дома», протоиерей Иоанн Миролубов, настоятель Покровского храма в Рубцове (Москва), секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, в прошлом – наставник Гребенщиковской старообрядческой поморской общины города Риги, говорит о том, что «Большинство старообрядцев объединяет сегодня не любовь к благочестию Святой Руси, а дистанцирование от РПЦ. ... Его весьма удивило нежелание оргкомитета «Всемирного старообрядческого форума», состоявшегося недавно в Москве, видеть на мероприятии в качестве гостей представителей единоверческих приходов.»⁵²³

Следует также отметить, что старообрядчество потеряло свою былую креативность. Сегодня, по сути, во многих старообрядческих общинах наблюдается устойчивая тенденция трансформации староверия в обрядоверие ...

* * *

Документ, принятый на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году «Основные принципы отношения РПЦ к инославиям» отражает официальную позицию Священноначалия Русской Церкви, которой «клирикам и мирянам Русской Православной Церкви

523 Иоанн (Миролубов), протоиерей. Интервью Газете «Русский дом», март 2019. [электронный ресурс] VKOdnoklassnikiTwitterWhatsAppTelegramEmailCopy Link (дата обращения 16.04.2025).

[надлежит] руководствоваться [...] при участии в контактах с инославными», к которым большинство архиереев относят и старообрядцев. Изложенные в нем принципы трех чинов приема инославных в лоно Московского Патриархата, эффективны только в отношении отдельных верующих и, не могут быть применены ко всему старообрядческому сообществу.

К сожалению, и само старообрядчество до сих пор весьма неоднородно, и тенденции к вероисповедному единству, а также к молитвенному общению пока не наблюдаются, что сильно уменьшает возможность всей Церкви заметным образом влиять на российское общество. Всеобъемлющего, межстарообрядческого сотрудничества, которое бы осуществлялось на постоянной основе, до сих пор нет.⁵²⁴

Так, в 2020 году по причине разногласий с Русской Православной старообрядческой Церковью было приостановлено участие Русской Древлеправославной Церкви в деятельности «существующих межстарообрядческих (межконфессиональных) контактных групп и организаций».

Старообрядчество должно идти не по пути размежевания, а по пути решения общих проблем сохранения тех духовных ценностей, которые объединяют сторонников Старой Веры, несмотря на вероучительное различие. Однако на сегодняшний день среди лидеров старообрядчества доминирует концепция, озвученная в 2016 году Шамариным В.В. – бывшим Председателем Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви: «Мне представляется, что старообрядческое сотрудничество должно базироваться на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.»⁵²⁵

Поэтому необходимо сначала наладить диалог внутри христианского сообщества. Опорой в этом богоугодном деле может служить прежде всего

524 Андрей (Марченко), протоиерей. Межстарообрядческое сотрудничество: прошлое, настоящее, перспективы // Старообрядчество, государство и общество в современном мире. (Материалы Международной конференции, Москва, 23 – 24 июня 2016 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 30.

525 Шамарин В.В. Заключительное слово... //Материалы Международной конференции, – Москва, 1-2 октября 2018г. – С. 252-253.

семья как малая Церковь, воссоединенная с Единой Небесной Церковью Христовой.⁵²⁶

В борьбе за чистоту Старой Веры важно не скатиться до попытки слепой реставрации христианской жизни при апостолах: необходимо сохранить огромный 2000-летний духовный опыт Церкви Христовой, но отбросить все формальное, – восстановить дух веры первых христиан и чистоту Старой Веры. Об опасности бездумной реставрации «старообрядческого христианства» предупреждал Н.А. Бердяев, считая, что это может быть на руку духу антихристову.⁵²⁷

Для Русской Православной старообрядческой Церкви основной проблемой во взаимоотношениях с Московским Патриархатом является каноническое признание «Белокриницкой иерархии». По свидетельству митрополита Корнилия: «На соборе РПЦ 1971 года не сказано ни слова о признании каноничности нашего духовенства. Единоверческое духовенство признается РПЦ. А наше не признается. В целом поместный собор РПЦ 1971 года, в нашем понимании, есть лишь своеобразная реанимация «новообрядной унии», то есть единоверия.»⁵²⁸

Однако нельзя отрицать, что при учреждении «Белокриницкой иерархии» митрополит Амвросий, на момент рукоположения им для старообрядцев Кирилла, в качестве своего преемника, действовал единолично, без канонических полномочий от других епископов.⁵²⁹

«Проблема единоличного рукоположения епископа состоит не в том, был ли он «де факто» рукоположен единолично, а был ли совет епископов,

526 Максим (Козлов), протоирей. Семья как малая Церковь [электронный ресурс] https://portal-slovo.ru/pedagogy/37977.php?ELEMENT_ID=37977&SHOWALL_1=1 (дата обращения 10.06.2022)

527 Бердяев Н.А. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-dostoinstve-xristianstva-i-nedostoinstve-xristian> (дата обращения 16.05.2025).

528 Корнилий (Титов), Митрополит. «В этом нет ничего нового для староверов». [Электронный ресурс] <https://www.kommersant.ru/doc/4910784> (дата обращения 17.05.2025).

529 Комментарий РПЦ о возможности признания иерархии РПСЦ. [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/o_priznanija_ierarhii_rpsc (дата обращения 17.05.2025).

подтверждающих это решение и полномочия друг друга. Именно в этом смысл 1-го апостольского правила! ... А обстоятельства нынешнего времени и, в частности, в православном мире, таковы, что все шаги в области канонического права в РПЦ тщательно взвешиваются, чтобы любой прецедент не имел негативных последствий в современном общецерковном масштабе.» – поясняет протоиерей Иоанн Миролюбов.⁵³⁰

По его мнению, «Старообрядчество желает сохранить самоидентичность, ментально отличается от РПЦ, хорошо это чувствует и опасается поглощения чуждой ментальностью. Но к этому все быстро и идет, хотя никто в РПЦ никаких организационных решений к тому не предпринимает и предпринимать не собирается.»⁵³¹

Старообрядчество должно осознать, что сможет себя ментально и организационно сохранить только в рамках конструктивного диалога с Русской Православной Церковью. Движение к церковному единению возможно только внутри Русской Православной Церкви, на основе ее старообрядных приходов.⁵³²

Однако для восстановления церковного единства необходима новая концепция, привлекательная для всех правящих архиереев, в рамках которой старый обряд, как и новый обряд, обретет статус дополнительного канонического богослужения Русской Православной Церкви.

К сожалению, старообрядчество не пойдет на создание каких-либо организационных альянсов и не готово хотя бы частично преодолеть собственные мифологемы. По крайней мере в обозримом будущем.

* * *

Многие вопросы по восстановлению церковного единства, в том числе, актуальный сегодня для старообрядцев вопрос о единоверческом архиерее

⁵³⁰ Там же.

⁵³¹ Иоанн (Миролюбов), протоиерей. Интервью газете «Русский дом», март 2019. [Электронный ресурс] <https://sokryt.ru/articles/protoierey-ioann-miroljubov-bolshinstvo-starobryadcev-obedinyayet-segodnya-ne-lyubov-k> (дата обращения 17.05.2025).

⁵³² Там же.

были решены на Поместном соборе 1917-1918 гг. Однако в результате отсутствия единоверческих епископов после террора 1930-е годов в отношении священнослужителей Русской Православной Церкви, Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Старогородскому) пришлось осуществлять управление единоверческими приходами через правящих епархиальных архиереев.

Сегодня «мы подошли к той точке, когда дальнейшее качественное движение вперед в русском единоверчестве произойдет при условии, что появится архиерей. Он мог бы иметь статус патриаршего викария, который бы вникал в проблемы приходов и мог бы сообща с правящими архиереями способствовать решению некоторых задач.»⁵³³

Процесс объединения Русского Православия – это явление воистину эпохального масштаба, который, должен впитать все уникальные особенности жизни старообрядцев и духовный опыт Московского Патриархата, а также учитывать тенденции развития современного общества. В итоге Церковь должна стать структурообразующей основой современного общества.

При этом необходимо извлечь уроки из неудавшейся попытки уврачевания раскола Русского Православия начала прошлого столетия.

Однако в настоящее время нельзя говорить о тенденции сближения позиций различных старообрядческих согласий между собой и Московским Патриархатом. Сегодня церковные иерархи больше заняты сохранением «статус кво», а перед большинством россиян на первом месте стоят чисто материальные задачи и прихожанам не до спасения и жизни вечной. Реальная перспектива объединения верующих остается по-прежнему только утопией, мечтой, которая в обозримом будущем не будет реализована в Единой иерархической церковной структуре. Нужно избавиться от иллюзий и признать тот факт, что реально речь может идти только о духовном единстве

533 «Единовере – для молодых и образованных». [Электронный ресурс] <https://sokryt.ru/articles/protoierey-ioann-miroljubov-edinoverie-dlya-molodykh-i-obrazovannykh> (дата обращения 19.05.2025).

всех христиан в рамках малых семейных церквей, «ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я последние них» (Евг. Мтф.18,20).

«Слова апостола Павла о семье как «домашней Церкви» (Рим. 16:4) важно понимать не метафорически и не только в моральном смысле. Это, прежде всего, онтологическое свидетельство: истинная церковная семья должна быть и может быть малой Церковью Христовой.»⁵³⁴

В расколе, как и в любом конфликте, лежит определенная доля вины как на одной, так и на другой стороне. Как старообрядцы, так и новообрядцы говорят прежде всего не о духовных сторонах конфликта, а об истинности или ложности обрядов. Дело дошло до того, что у старообрядцев возникла оскорбительная для новообрядцев концепция истинного и ложного священства. Необходимо прежде всего бороться за чистоту веры и вернуться к истокам православия, а не убеждать друг друга в своей правоте. Ведь прав только Христос, в Нем Истина.

Сегодня следует говорить не о том, кто был прав или виноват в прошлом, а смотреть в будущее и оценивать реальное влияние каждой из сторон на социальные процессы в обществе...

6.4. Церковный раскол на Украине: потери и приобретения минувшего, образ будущего

«Современный мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный, национальный,» – так в 1935 году характеризовал русский философ И.А. Ильин (1883-1954) состояние европейского общества перед началом Второй мировой войны в своей книге «Пути духовного обновления».⁵³⁵

За прошедшее столетие, по сути, ничего не изменилось. Более того, перед началом войны на Украине, нравственное состояние современного общества подошло к роковой черте, несовместимой с христианскими ценностями.

⁵³⁴ Максим (Козлов), протоирей. Семья как малая Церковь [электронный ресурс] <https://portal-slovo.ru/pedagogy/37977.php> (Дата обращения 25.04.2024).

⁵³⁵ Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М.: Дар, 2017. – с. 12

Конфликт между Россией и западной Украиной имеет глубокое исторические корни еще со времен нашествия Батыя, когда Даниил Романович, князь Галицкий и Волынский, Великий князь Киевский (1240), поклонился владычеству Рима и фактически заключил унию с католической церковью. В 1253 году он принял предложение римского папы Иннокентия IV о принятии королевской короны и помощи против Орды в обмен на католизацию русских земель и был коронован в Дорогичине, как король Руси. Официальное принятие этого титула сыграло негативную роль в дальнейшем при установлении польской власти над Юго-Западной Русью.⁵³⁶

Присоединение восточной Галиции в 1939 году и затем юридическое признание этого факта по итогам Второй мировой войны не смогло существенным образом повлиять на религиозно-историческую идентичность жителей западной Украины за столь короткий исторический период пребывания в составе Советского Союза. После распада единого государства в 1991 году произошел реваншистский поворот всей Украины к западноевропейским ценностям и возникла конфронтация с Российской Федерацией, на пике которой стояли представители присоединенных областей восточной Галиции.

За трагическим распадом Советского Союза последовал и церковный раскол. В настоящее время на Украине существуют две основные ветви единой в недалеком прошлом Русской Православной Церкви. Одна ветвь представлена Украинской Православной Церковью (УПЦ), которая входила в Русскую Православную Церковь (РПЦ) в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии; другая – раскольнической православной церковью Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году, которая получила статус автокефалии в соответствии с томосом (указом) патриарха Константинопольского.

* * *

⁵³⁶ Филюшкин А. И. Титулы русских государей. -М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. – с. 49-50.

К концу 2021 года преследования православных на Украине и гонение на русскоязычное население достигло такой степени, что стало экзистенциальной угрозой для самого существования «русского мира» и послужило одной из основных причин начала специальной военной операции. После начала боевых действий под давлением украинских властей в мае 2022 года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского Патриархата. Однако, несмотря на это, 20 августа 2024 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую Православную Церковь.⁵³⁷

«Священники ПЦУ «святотатствуют» и «будут страшно наказаны Богом» ... «Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, – разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создан раскол – безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти), но это факт», – об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушино. (цитата по ТАСС) Он выразил надежду, что церковный раскол закончится.

Однако, в борьбе за единство Православия нельзя недооценивать противостоящие России силы тьмы. Необходимо воспринимать Промысел Божий в сложившейся ситуации, как шанс на духовное очищение и преодоление национального и религиозного кризиса.

«Война является следствием греха богоотступничества и попускается Промыслом Божиим для спасения людей при этом, воин-христианин, участвуя в военных действиях, не должен превращаться в орудие убийства, то есть не должен превращаться в военного преступника.»⁵³⁸

537 Ермолович В.В. Церковный раскол на Украине: что день грядущий нам готовит? // XIV Международная научно-практическая конференция «Евангелие в контексте современной культуры» – г. Белгород, 16 мая 2025 г.

538 Лука (Коваленко), Митрополит. Раскол или единство: к чему ведет политика Константинопольского Патриархата? [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/168591.html> (дата обращения 30.04.2025).

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13), – именно на этой заповеди основана современная позиция Русской Православной Церкви: «Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних».⁵³⁹

В Новом Завете изложено, на первый взгляд, весьма противоречивое отношение к войне. С одной стороны, христианство проповедует любовь к Богу и ближнему своему; но с другой стороны, допускает необходимость воинской службы. (Спаситель весьма благосклонно отнесся к сотнику, который просил исцелить своего слугу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк. 7: 9)) Ответ Христа на эту проблему лаконичен, но очень многозначителен: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.» (Мк. 12, 17)

В Евангелии Сам Господь устанавливает принципиальное различие Царства Божьего и царства кесаря и дает пояснение о необходимости как земных, так и духовных законов. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.» (Мф. 5:17) И закон Ветхого Завета гласит: «Когда же приступите к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас.» (Втор. 20: 1–4)

* * *

Известные христианские богословы, начиная с первых веков, приводили различные доводы о допустимости применения силы и необходимости праведных справедливых войн. Такие дискуссии продолжаются и в наше время, порой с весьма непримиримых позиций, и сами становятся подобием «духовных войн». Наиболее известным примером такой полемики можно

⁵³⁹ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – с. 55.

считать спор, доведенный до абсурда и конфликта, между Н.А. Бердяевым и И.А. Ильным, двумя наиболее известными русскими философами XX века, по поводу опубликованной в 1925 году книги «О сопротивлении злу силою».⁵⁴⁰

«Спор, развернувшийся между Н.А. Бердяевым и И.А. Ильным, был предопределен не только расхождением в личных философских установках мыслителей, но и историческим и социально-политическим контекстом того времени. В условиях революционных и военных потрясений этот спор подчеркивает сложность определения тех границ, в которых допустимо прибегать к «функции меча» в деле сопротивления злу.»⁵⁴¹

Подвергая критике концепцию И.А. Ильина о том, что «как государственная власть, так и Церковь в конкретных случаях могут и должны оказывать сопротивление злу, прибегая к таким формам «функции меча», Н.А. Бердяев утверждает в несвойственной ему категоричной манере: «Совершенно нехристианскими и антихристианскими являются взгляды И. Ильина на государство, на человека и на свободу. Взгляды эти порождены ложной философией идеалистического монизма. ... Государство не есть носитель абсолютного духа и абсолютного добра, оно относительно по своей природе. Борьба с внутренним источником зла и побеждать его может лишь Церковь, и лишь Церковь имеет это призвание. Но в книге И. Ильина государство и Церковь совершенно смешиваются и отождествляются.»⁵⁴²

В ответ на эти обвинения И.А. Ильин в своей статье «Кошмар Н.А. Бердяева. Необходимая оборона» разъясняет свою позицию: «Если отрицать государственное дело – нелепо, зловредно и фальшиво, то переоценивать государственное дело – недопустимо, опасно и губительно. Дело государства является, по моему убеждению, в полном смысле слова второочередным, предварительно отрицательным, неабсолютным, несправедливым и все же

540 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. – М.: Изд. АСТ, 2023. – 320 с.

541 Филарет (Гусев), епископ. Спор между Н.А. Бердяевым и И.А. Ильным о непротивлении злу силой // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11, № 1. С. 13-23.

542 Бердяев Н.А. Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою») // Путь. 1926. № 4. С. 103-116.

необходимым, ответственным и могущественным делом. Исследованию этой необходимости и пределов этой мощи и посвящена моя книга.»⁵⁴³

Однако, расширив границы и возможности сопротивления злу силой, учение И.А. Ильина допускает возможность и оправдание практически любого насилия, как универсального средства противостояния злу. В результате этого, написанная в ответ на учение Л. Н. Толстого и его последователей «о непротивлении злу силой», книга философа И. А. Ильина стала предметом критики и упреков как со стороны государства, так и со стороны Церкви.

Примечательно, что и И.А. Ильин, и Н.А. Бердяев, будучи искренними патриотами, приверженцами православной веры и критиками концепции непротивленчества Л. Н. Толстого, в своем ответе на эти вопросы исходят из разных и противоположных установок. Если для И. А. Ильина непротивление злу сродни «приятию этого зла», то для Н. А. Бердяева применение «функций меча» может породить еще большее зло.⁵⁴⁴

* * *

Вместе с тем, в отношении церковного раскола на Украине, простой силой проблему не разрешить, хотя на первом этапе приоритет, без всякого сомнения, будет оставаться за силой. Украина в условиях нового церковного раскола явила собой инструмент, позволяющий в той или иной степени воздействовать на процессы в нашей стране, добиваясь их трансформации в сторону, выгодную Западу.⁵⁴⁵

Основной удар направлен на Русскую Православную Церковь. Создание «ПЦУ» в 2018 году и дарование ей Томоса об автокефалии стали отправной точкой для реализации инициированного патриархом Варфоломеем процесса разделения в Православном мире, что Продвигая идею своего первенства на Православном

543 Ильин И.А. Кошмар Н.А. Бердяева. Необходимая оборона // Собрание сочинений, Т.5. – М.: Русская книга, 1996. – 236-242.

544 Филарет (Гусев), епископ. Спор между Н.А. Бердяевым и И.А. Ильным о непротивлении злу силой // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11, № 1. С. 13-23.

545 Курылев К.П., Станис Д.В. Церковный раскол на Украине как следствие переворота в феврале 2014 г. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/tserkovnyy-raskol-na-ukraine-kak-sledstvie-gosudarstvennogo-perevorota-v-fevrale-2014-g> (дата обращения 30.04.2025).

Востоке, Фанар стремится к сближению с Ватиканом. При этом неприкрытая цель Ватикана в экуменическом диалоге с Фанаром состоит в том, чтобы превратить Автокефальные Поместные Православные Церкви в униатские. В этом контексте важно подчеркнуть, что уния неоднократно осуждалась Православной Церковью. Еще в 2003 году мировое Православие устами Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей выразило солидарную позицию по поводу унии и попыток учреждения униатского патриархата на Украине.⁵⁴⁶

«Для противодействия этим разрушительным процессам, – считает Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, – необходимо предпринять комплексные меры, направленные на защиту канонического порядка, укрепление соборного принципа управления Церковью и противодействие односторонним решениям Константинопольского престола, угрожающим православному единству. ... Только соборное, совместное рассмотрение кризиса, возникшего в результате действий Фанара, может привести к выработке справедливого и канонически обоснованного решения, которое учтет позиции всех Поместных Церквей и будет способствовать преодолению существующего разделения.»⁵⁴⁷

Однако реализовать на практике эти разумные предложения и «способствовать освобождению соборного духа Церкви от догматических и административных перекосов, навязываемых фанариотской идеологией», без денацификации и демилитаризации существующего украинского режима не представляется возможным. В этой связи можно привести историческую аналогию воссоединения Киевской митрополии с Русской православной церковью в 1685-1686 годах, которая стала возможна только после череды значимых побед Русского государства на Речью Посполитой.

* * *

546 Лука (Коваленко), Митрополит. Украина как апробационная площадка для новой унии: угрозы и пути преодоления. [Электронный ресурс] <https://www.patriarchia.ru/db/text/6167722.html> (дата обращения 30.04.2025).

547 Лука (Коваленко), Митрополит. Раскол или единство: к чему ведет политика Константинопольского Патриархата? [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/168591.html> (дата обращения 30.04.2025).

«Идеал христианской святости в любом вероисповедном и культурно-национальном варианте неизбежно включает два полярных аспекта – строгость и милость.»⁵⁴⁸ Именно гармоничному сочетанию строгости и милости, согласно Промысла Божия, и должна следовать Святая Церковь в разрешении кризиса соборности в Восточном Православии, в целом, и преодолении церковного раскола на Украине, в частности.

В связи с этим, один из возможных путей разрешения проблемы церковного раскола, на мой взгляд, может стать концепция богословского движение «Возвращение к Святым Отцам», инициированное отцом Георгием Флоровским на Первой православной богословской конференции, проведенной в Афинах в 1936 году, как ответ на его призыв «Вперёд – к Отцам!»

«Следовать Отцам – значит усвоить их дух.» Он призывал к «воцерковлению» богословского разума и аскетическому собиранию духа, без чего, по его мнению, невозможен творческий христианский ответ на вызовы современного мира.⁵⁴⁹

Таким образом, Старая Вера – это не старый обряд, а душа Православия, сохранившая в своей сердцевине дух Святых Отцов.

Преодоление последствий церковной реформы XVII века и раскола Православия лежит через внутреннее духовное единение христиан на принципах Старой Веры, а не через внешнее организационное действие. И, как ни парадоксально, в зарождении, развитии и разрешении конфликта вокруг Украины состоит очищающее действие Промысла Божия для возрождения и становления России, как новой самобытной страны-цивилизации, обширной единой евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития.⁵⁵⁰

* * *

548 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8 (30.04.2025).

549 Флоровский Г.В., протоиерей. Святой Григорий Палама и традиция отцов. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/svjatoj-grigorij-palama-i-traditsija-ottsov/ (дата обращения 20.05.2025).

550 Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] <http://kremlin.ru/events/president/news/70811> (дата обращения: 15.04.2023).

Выводы

На основании исследований церковной реформы XVII века и старообрядческого движения на пути преодоления раскола XVIII – начала XX веков можно сделать следующие выводы.

1. К началу церковной реформы XVII века в Восточном Православии между Поместными Церквами существовали некоторые различия как относительно обрядов и обычаев церковных; так и в отношении соответствия богослужебных книг современным греческим образцам. Однако эти особенности были вполне допустимы, поскольку не затрагивали догматов веры. Это свидетельствует об отсутствии богословских оснований в действиях Патриарха Никона.

Смешивая обряд с догматом, Патриарх Никон, смотрел на различия в обрядах как на различия в вере. Отсюда крутая и поспешная ломка русской церковной обрядности, к которой он приступил вскоре после вступления на Патриаршую кафедру в 1652 году

Необходимо убедить старообрядцев отказаться от того преувеличенного значения, с которым они относятся как к обрядам и обычаям церковным, равно как и богослужебным чинопоследованиям.

2. К настоящему времени накоплен значительный материал, раскрывающий исторический и религиозный аспект развития различных течений в старообрядчестве. При этом позиция старообрядцев в отношении нововведений патриарха Никона в процессе полемики не изменилась и по-прежнему заключается в том, что именно Русская Православная Церковь откололась от истинной Старой Веры и должна покаяться в расколе и тотальном уничтожении старообрядцев.

Когда двуперстие, принятое русскими от греков вместе с православной верой, было объявлено за еретический обряд, то ревнители русской церковной обрядности, в порядке ее охранения, естественно, должны были увидеть то же самое в троеперстии.

Именно такой подход доминирует, вплоть до настоящего времени, в полемических работах старообрядческих начетчиков различных согласий и толков. Ошибка такого подхода состоит в том, что смысл происходящего противостояния оценивается и определяется только на основании внешнего вида исторических событий, а не на основании глубинных онтологических механизмов в контексте Воли Божией и Его Промысла.

3. С момента установления в России религиозной свободы после принятия на Пасху 17 апреля 1905 года Высочайшего Указа о веротерпимости и Манифеста об усовершенствовании государственного порядка (Октябрьский манифест) от 17 октября 1905 года, который фактически имел статус основополагающего Закона, открылась широкая возможность покончить со всякими разделениями и раздорами в старообрядчестве, а также добиться конструктивного диалога с Русской Поместной Церковью.

Наибольшую активность и последовательность в уврачевании раскола проявляли представители Белокриницкой иерархии, которые предлагали объединение всего старообрядчества под руководством единого старообрядческого центра на базе только старообрядческая иерархия. Такую же инициативу предложили и единоверцы.

Однако данная концепция не была поддержана староверами-поморцами, хотя сама идея объединения получила поддержку. Тем не менее, состоявшиеся переговоры с достаточной убедительностью выяснили, что старообрядческие согласия возможно объединить в единую Древлеправославную Церковь.

4. Состоявшийся в 1917-1918 годах в Москве первый за два с половиной столетия Всероссийский Собор, наряду с избранием Патриарха, сыграл огромную объединяющую роль в истории Русской Церкви. Решения Собора могли бы стать прочным фундаментом для построения Здания Единой Русской Православной Церкви. Однако война с Германией во многом помешала достижению этой цели, а вспыхнувшая затем революция лишила всех верующих всякой возможности объединяться между собою.

С наибольшей силой и последовательностью попытка реализации постановлений Собора прослеживается в годы святительства Патриарха Московского и Всея Руси Тихона. Ему противостояло стремление к личному благополучию отдельных иерархов и возникшее в результате этого обновленческое движение, что не позволило реализовать на практике принцип соборности в управлении церковью и уврачевать раскол.

Вплоть до 1927 года, патриаршая церковь вела активную борьбу за восстановление единства Русского православия, однако в дальнейшем была вынуждено пойти на сотрудничество с властью.

5. Отстаивая свою самобытность, старообрядцы осознают, что в случае примирения с Московским Патриархатом старообрядчество обязательно обезличится. Это обстоятельство объясняет истинные причины категоричной позиции последователей старого обряда в дискуссии с представителями Русской Православной Церкви по уврачеванию раскола. Пора избавиться от иллюзий и признать тот факт, что реально речь может идти только о духовном единстве, и прежде всего в рамках истинно православных семей, «ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я последние них» (Евг. Мтф.18,20).

Необходимо проявлять веротерпимость и за различием в обрядах увидеть главное – чистоту жизни и силу веры христиан, что было главным отличием ревнителей Старой Веры и присуще некоторым представителям официальной Церкви. Ведь далеко не каждый старообрядец является старовером, а многие новообрядцы по сути являются староверами по своим духовно-этическим принципам.

6. Один из возможных путей разрешения проблемы церковного раскола, на мой взгляд, может стать концепция богословского движение «Возвращение к Святым Отцам», инициированное отцом Георгием Флоровским на Первой православной богословской конференции, проведенной в Афинах в 1936 году, как ответ на его призыв «Вперёд – к Отцам!»

Преодоление последствий церковной реформы XVII века и раскола Православия лежит через внутреннее духовное единение христиан на принципах

Старой Веры, а не через внешнее организационное действие. Недопустимо искусственно форсировать этот диалог, который требует деликатность и выдержку. Однако необходимо делать все для того, чтобы отношения между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями улучшались. В этом вопросе остается только набраться терпения, уповать на промысел Божий и не стараться опережать исторические события ...

7. Старообрядчество весьма неоднородно, и тенденции к вероисповедному единству, а также к молитвенному общению пока не наблюдаются, что сильно уменьшает возможность заметным образом влиять на российское общество. Всеобъемлющего, межстарообрядческого сотрудничества, которое бы осуществлялось на постоянной основе, до сих пор нет. Старообрядчество должно идти не по пути размежевания, а по пути решения общих проблем сохранения тех духовных ценностей, которые объединяют сторонников Старой Веры, несмотря на вероучительное различие.

Для преодоления кризиса Православия необходимо создать условия для восстановления соборности Церкви, а затем начать путь к единству без всяких предварительных условий. Именно Единая, Святая, Соборная, Апостольская Церковь должна стать структурообразующей основой современного общества. На первом этапе должно быть достигнуто, прежде всего, согласие внутри старообрядческой среды между поповцами и беспоповцами. Пора подвести черту под взаимными претензиями: начать жить настоящим и смотреть в будущее, а не оглядываться в прошлое. Прошлое, история раскола, есть только средство преодоления разногласий в настоящем и прививка от совершения подобных ошибок в будущем.

Процесс объединения Русского Православия – это явление воистину эпохального масштаба, который, должен впитать все уникальные особенности жизни старообрядцев и духовный опыт Московского Патриархата, а также учитывать тенденции развития современного общества. В итоге Церковь должна стать структурообразующей основой современного общества.

При этом необходимо извлечь уроки из неудавшейся попытки уврачевания раскола Русского Православия начала прошлого столетия. И, как ни парадоксально, в зарождении, развитии и разрешении конфликта вокруг Украины состоит очищающее действие Промысла Божия для возрождения величия России, преодоления раскола и восстановления единства Православия.

* * *

1. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/drugoj-rim/8

2. Агеева Е.А. Беспоповцы. [Электронный ресурс] <https://www.pravenc.ru/text/78246.html>

3. Андрей (Марченко), протоиерей. Межстарообрядческое сотрудничество: прошлое, настоящее, перспективы // Старообрядчество, государство и общество в современном мире. (Материалы Международной конференции, Москва, 23–24 июня 2016 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 30.

4. Андрей (Марченко), протоиерей. Ближайшие задачи Старообрядчества и проблемы его самоидентификации в эпоху глобализма // Материалы Международной конференции, – Москва, 1-2 октября 2018г. – С. 46.

5. Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-chtieniia/xix-sretenskie-hteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemy-cerkovnoj-recepicii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html>

6. Бердяев Н.А. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/o-dostoinstve-xristianstva-i-nedostoinstve-xristian>

7. Бердяев Н.А. Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою») // Путь. 1926. № 4. С. 103-116.

8. Голубинский Е.Е. К нашей полемике с старообрядцами. – М.: СТСЛ, 2019.

9. Деяния Большого Московского Собора 1666-1667 гг. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/dejanija-bolshogo-moskovskogo-sobora-1666-1667-gg/ <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/112-1-0-700>

10. Деяния Третьего Всероссийского Собора Древлеправославной Поморской Церкви. – СПб.: Изд. РС ДПЦ, 2008. – 216 с.

11. Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции как механизмы формирования, сохранения и эволюции этноконфессиональной группы (на примере староверов Усть-Цильмы): автореф. дис. ... доктор ист. наук: 07.00.07 / Дронова Татьяна Ивановна. – М., 2018. – 50 с.

12. Ермолович В.В. Церковный раскол на Украине: что день грядущий нам готовит? // XIV Международная научно-практическая конференция «Евангелие в контексте современной культуры» – г. Белгород, 16 мая 2025 г.

13. Заволоко И.Н. История Церкви Христовой. – М.: Изд. РС ДПЦ, 2011, – 153 с.

14. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2-х т. / Л.: Изд. Эго, 1991. Т. 1, ч. 1. – 222 с.

15. Зеньковский, С. А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века Текст. / С.А. Зеньковский М.: Церковь, 1995. – 528 с.

16. Иларион (Алфеев), митрополит. Патриарх Кирилл: жизнь и мирозерцание. – М.: ЭКСМО, 2009. – С 201-211.

17. Иларион (Алфеев), митрополит. Диалог со старообрядчеством. [Электронный ресурс] http://www.oldrpc.ru/articles/list.php?ELEMENT_ID=906

18. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. – М.: Изд. АСТ, 2023. – 320 с.

19. Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М.: Дар, 2017. – 477 с.

20. Ильин И.А. Кошмар Н.А. Бердяева. Необходимая оборона // Собрание сочинений, Т.5. – М.: Русская книга, 1996. – 236-242.

21. Иоанн (Миролюбов), протоиерей. Современное положение старообрядных приходов Русской Православной Церкви // Научный журнал «Актуальные вопросы церковной науки». – СПб., Изд. СПбДА, 2024, – с. 209-215.

22. Иоанн (Миролюбов), протоиерей. «Предназначение единоверия – служить единению русского церковного народа.» [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/ioann_mirolyubov_interviyu_2022

23. Иоанн (Миролюбов), протоиерей. «Единоверие – для молодых и образованных». [Электронный ресурс] <https://sokryt.ru/articles/protoierey-ioann-mirolyubov-edinoverie-dlya-molodykh-i-obrazovannykh>

24. Иоанн (Миролюбов), протоиерей. Интервью Газете «Русский дом», март 2019. [Электронный ресурс] VKOdnoklassnikiTwitterWhatsAppTelegramEmailCopy Link

25. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: В 2-х т. / Т. 1. Репринт издания: Сергиев Посад, 1912. – М.: Изд. Спасо-Преображенского валаамского монастыря, 1996. – 524 с.

26. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2-х т. /М.: Наука, 1991. т. 1. – 704 с.; т. 2. – 576 с.

27. Керов В.В. Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России в конце XVII – XIX вв.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2004. – 40 с.

28. Кирилов И.А. Правда Старой Веры. – Барнаул: Фонд поддержки ... , 2008. – 502 с.

29. Клюкина Ю. В. Старообрядцы и политические партии (1905-1917) / Ю. В. Клюкина // Проблемы истории России. – Екатеринбург: Волот, 2003. – Вып. 5: «На перекрестках эпох и традиций.» – С. 327-349.

30. Кожурин К.Я. Круг староверческой жизни: от купели до погоста. – СПб.: Изд. Евразия, 2020. – 317 с.

31. Комментарий РПЦ о возможности признания иерархии РПСЦ. [Электронный ресурс] https://ruvera.ru/articles/o_priznaniya_ierarii_rpsc

32. Корнилий (Титов), Митрополит. «В этом нет ничего нового для староверов». [Электронный ресурс] <https://www.kommersant.ru/doc/4910784>

33. Крупская Н. К. Вопросы атеистического воспитания: сборник статей и выступлений. М.: Просвещение, 1964.

34. Курс лекций «Расколы в Русской православной церкви конца XVI – середины XVII вв. и их роль в жизни восточнославянских народов» [Электронный ресурс]

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1698/4/1335169_lectures.pdf

35. Курылев К.П., Станис Д.В. Церковный раскол на Украине как следствие переворота в феврале 2014 г. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/tserkovnyy-raskol-na-ukraine-kak-sledstvie-gosudarstvennogo-perevorota-v-fevrале-2014-g>

36. Лука (Коваленко), Митрополит. Украина как апробационная площадка для новой унии: угрозы и пути преодоления. [Электронный ресурс] <https://www.patriarchia.ru/db/text/6167722.html>

37. Лука (Коваленко), Митрополит. Раскол или единство: к чему ведет политика Константинопольского Патриархата? [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/168591.html>

38. Максим (Козлов), протоирей. Семья как малая Церковь [Электронный ресурс] https://portal-slovo.ru/pedagogy/37977.php?ELEMENT_ID=37977&SHOWALL_1=1

39. Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Братством св. Петра митрополита. Т. 1-9 / Под ред. Н.И. Субботина. – М.: тип. Э. Лисснер и Ю. Роман. – С. 1875–1895.

40. Матрусов Д.Н. Раскол русской церкви XVII-го века в свете промысла Божия. [Электронный ресурс] https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/12/19/raskol_russkoj_cerkvi_xvii-go_veka_v_svete_promysla_bozhiya/

41. Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – СПб.: Лествица, 2009. – 568 с. [Электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303024-fedor-melnikov-kratkaya-istoriya-drevlepravoslavnoj-starobryadcheskoj-cerkvi.html>

42. Обозный К. П. К вопросу о несостоявшейся рецепции определений Поместного Собора в 1917-18 гг. в практике церковной жизни Русской

Православной Церкви Московского Патриархата // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки: Материалы IX международной научно-богословской конференции, посвященной 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской Православной Церкви, 28-29 сентября 2017 года. – СПб. : Изд-во СПб ДА, 2018. – С. 45-50.

43. Олег (Кобец), протоиерей. Церковь и война. [Электронный ресурс] <https://pravosk.ru/cerkov-i-vojna/>

44. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о взаимоотношениях со старообрядчеством и о старообрядных приходах Русской Православной Церкви (Москва, 2004 г.) // Интернет-портал пресс-службы Архиерейского Собора (<http://sobor2008.ru/418923/index.html>).

45. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. – 176 с.

46. Патриарх Сергей и его духовное наследство. – М.: Изд. МП, 1947. – 417 с. Патриарх Сергей и его духовное наследство. – М.: Изд. МП, 1947. -417с. [Электронный ресурс] https://rusneb.ru/catalog/000201_000010_BJVVV1051791/

47. Пичугин Л.Ф. Старая вера. – М.: РС ДП, 2004. – 96 с.

48. Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви» (Декларация митрополита Сергия, также Декларация 1927 года). [Электронный ресурс] <https://www.sedmitza.ru/lib/text/440043/>

49. Постановления Стоглавого собора 1551 года [Электронный ресурс] http://www.monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/postanovleniya-stoglavogo-sobora-1551-goda/

50. Разделение в старообрядчестве. [Электронный ресурс]
<https://religion.wikireading.ru/220225>

51. Русское православие: Вехи истории / Ред. А. И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – 617 с.

52. Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. – М.: Изд. Соборного Совета, 1918. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/sobranie-opredelenij-i-dejanija-svjashhennogo-sobora-pravoslavnoj-rossijskoj-tserkvi-1917-1918-gg/

53. Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 1. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 106 с.

54. Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. Выпуск 2. – М.: Т-во типолитографии И.М. Машистова, 1908. – 96 с.

55. Смирнов П.С. История русского раскола старообрядства [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Semenovich_Smirnov/istorija-russkogo-raskola-starobrjadstva/

56. Старообрядчество в поисках священства. Исторический очерк/ пол ред. Григорьева Е. – Рига: Изд. РГСО, 2006. – 28 с.

57. Тулупов Т.С. Путь жизни. – Самара: Изд. Офорт, 2008. – 244 с.

58. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. – Минск: Изд. Белорусской православной церкви, 2006. – 608 с.

59. Флоровский Г.В., протоиерей. Святой Григорий Палама и традиция отцов. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/svjatoj-grigorij-palama-i-traditsija-ottsov/

60. Филарет (Гусев), епископ. Спор между Н.А. Бердяевым и И.А. Ильным о непротивлении злу силой // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11, № 1. С. 13-23.

61. Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее / Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела

внешних сношений Московского Патриархата, Председателя Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству Русской Православной Церкви и Старообрядчества на юбилейной конференции, посвящённой 200-летию канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви. Москва, ОБЦС, 27 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] <https://mospat.ru/ru/old-believers/voice/61504/>

62. Филюшкин А. И. Титулы русских государей. -М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. – 254 с.

63. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] <http://kremlin.ru/events/president/news/70811>

64. Уложение Перваго Всероссийскаго Собора христиан-поморцев, приемлющих брак, л.2 [электронный ресурс] <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/112-1-0-700>

65. Шамарин В.В. Заключительное слово... //Материалы Международной конференции, – Москва, 1-2 октября 2018г. – С. 252-253.

66. Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06. – М., 2000. – 377 с.

67. Шохин В.К. Философская теология и основное богословие // Вестник ПСТГУ: Богословие. Философия Вып. 1 (51). – 2014. С. 57–79

68. Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. – СПб.: Нестор-История, 2018. – 495 с.

69. Щапов А.П. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и первой половине XVIII века. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. – Казань: Издание книгопродавца И. Дубровина, 1859. – 548 с

70. Юхименко Е. М. Старообрядчество: История и культура. – М., 2016. – 852 с.

71. Юхименко Е.М. Актуальные вопросы церковной жизни в переписке двух крупнейших деятелей XX века – И.Н. Заволоко и М.И. Чуванова // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1–2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 109–115.

Глава 7. Рецепция традиций Старой Веры в период построения солидарного многонационального поликонфессионального общества

В основе жизни деятельной всегда лежал труд. Однако отношение к труду на различных этапах истории существенным образом отличались друг от друга. Блаженный Августин на закате Римской империи писал о бремени деятельной жизни в своем труде «О граде Божиим».⁵⁵¹ Говорил об этом в XIII веке и Фома Аквинский в своем эпископском трактате «Сумма теологии». С точки зрения Фомы Аквинского, практически любой вид деятельности имеет право на существование, поскольку разделение труда установлено Богом, создавшим мир, в котором человек, чтобы жить, обязан трудиться. Однако главной целью человека должно быть нравственное самосовершенствование поэтому только необходимость понуждает человека к телесному труду.⁵⁵²

Именно такое отношение к труду, как к необходимости, а не как к духовной потребности, привело к кризису христианство в эпоху Реформации и созданию протестантской этики труда периода зарождающегося капитализма, как главного источника богатства и символа праведной христианской жизни.

Современное отношение к труду и жизни деятельной сформировалось в эпоху Ренессанса в период XV-XVI веков и промышленной революции, последовавшей за ней. Если культурным центром Возрождения стал юг Европы, и прежде всего Италия, то центром промышленного производства безусловно являлся ее север, и прежде всего Англия и Голландия. Во многом такому разделению способствовала реформация и возникновение протестантизма, сторонники которого были вынуждены предпринимать запредельную деловую

551 Августин (Аврелий), Блаженный. «О граде Божиим». [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/1_1 (дата обращения 22.05.2025).

552 Фома Аквинский. Сумма теологии. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16> (дата обращения 22.05.2025).

активность в борьбе с доминирующим католическим югом. Эти условия позволили протестантам в дальнейшем организовать конкурентноспособную экономику, основанную на трудовых отношениях нового типа.

Находясь в оппозиции к власти, протестанты были вынуждены вести бизнес честно, предлагая высокое качество товаров по доступной цене, без обмана, следуя библейским традициям. Таким образом, современные трудовые отношения возникли на основе нравственного движения в борьбе с официальной властью и реализовались как протестантская этика, определяющая оптимальные соотношения между чувством долга (обязанностями) и правами человека.

Термин «протестантская трудовая этика» впервые был введен в научный оборот немецким социологом и философом Максом Вебером в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» в 1905 году.⁵⁵³

По мнению Вебера именно протестантская этика явилась опорой развития капитализма в Европе и Америке, которая объясняет тот факт, почему север Европы, где преимущественно проживали протестанты, стал более успешным, чем юг, где проживали католики.

Практически все протестантские деноминации признают спасение как Дар Божий, который ничем не может быть заработан. Многие протестантские предприниматели рассматривают деловой успех, как подтверждение наличия этого дара, дара спасения. Вебер в своем обосновании протестантской трудовой этики говорит: «Если Бог указывает вам этот путь, следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным способом заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым препятствуете одной из целей вашего призвания, вы отказываетесь быть управляющим Бога и принимать дары Его, для того, чтобы иметь возможность употреблять их на благо Ему, когда Он того пожелает. Не для утех плоти и грешных радостей, но

553 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. [Электронный ресурс] <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml> (Дата обращения 25.04.2024)

для Бога следует вам трудиться и богатеть». Однако с богословской позиции, такая точка зрения является спорной и не принимается ни католиками, ни православными.

Как протестанты, закаленные в борьбе за свои нравственные идеалы, были локомотивом развития капитализма в Западной Европе, так и старообрядцы и их деловые традиции, сформировавшиеся в период гонений, во-многом повлияли на более позднее распространение капитализма в России.

Существует на первый взгляд парадокс между фактическим не восприятием старообрядцами церковных реформ XVIII века с одной стороны, и ключевой их ролью в модернизации России в XIX веке. Однако, ответ достаточно прост – он заключается в рационализме старообрядчества.

Традиции Старой Веры в расчете на свои собственные силы стали основой предпринимательства, как вида деятельности, которая наряду с общинным образом жизни и взаимопомощью послужила катализатором экономических реформ XIX века.

В аспекте рационализма, православная трудовая этика, как основа зарождения капитализма в России в XIX веке, во многом схожа с трудовой этикой протестантов, однако имеет существенные различия в вопросах индивидуализма и коллективизма (соборности). Ключевым фактором развития трудовой этики старообрядцев является духовная составляющая практической деятельности, которая определяется не как у протестантов через «эго», что привело к индивидуализму и переоценке значения прав и свобод личности; а через «соборность», что привело к развитию кооперации и осмыслению социальных обязанностей старообрядческого предпринимательства. Свой выбор старообрядцы сделали в направлении свободы и горизонтальных связей, а не в сторону диктата и вертикального давления, но никогда при этом не отказывались от прогрессивных технологий.

Старообрядцы всегда вели жизнь деятельную в составе всей семьи и общины, изначально предпочитая крестьянский труд на земле другим профессиям. Сейчас главная тенденция развития старообрядчества

изменилась и состоит в том, что оно перестало быть чисто сельским и крестьянским; старообрядчество интегрировано в городскую жизнь. Это привело к переоценке ценностей и определенному изменению старообрядческого мировоззрения. Однако, чтобы сохранить чистоту традиционных ценностей, его модернизация должна проходить на базе Старой Веры, а не современных нововведений.

Вместе с тем, как группа людей, объединенных общей историей, культурой, верой, старообрядцы постепенно возвращаются к религиозным воззрениям, культурным идеалам, правилам, запретам своих отцов и дедов, хотя зачастую и в примитивной форме. «Так, из духа семьи и рода, из духовного и религиозно-осмысленного приятия своих родителей и предков, родится и утверждается в человеке чувство собственного духовного достоинства.»⁵⁵⁴

Таким образом, главным фактором сохранения идентичности старообрядцев и возрождения Старой Веры является традиционная православная семья.

Рецепция традиций Старой Веры осуществлялась на протяжении всей истории Русской Церкви со времен крещения Руси в 988 году князем Владимиром и продолжается по сей день. Само понятие «рецепция» происходит от латинского слова и обозначает принятие, заимствование и усвоение, восприятие и преобразование. Рецепция становится естественной формой выявления в жизни конкретной церковной общины ее католической природы. Церковная рецепция может принадлежать только всей Церкви, как свидетельство Церкви о самой Себе, и всегда была связана с самой сущностью Церкви. Критерий рецепции – «единство Духа в союзе мира».⁵⁵⁵

554 Хирьянова Л.В. Старообрядческая субкультура в современном российском обществе: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Хирьянова Людмила Васильевна. – Белгород, 2009. – 15с.

555 Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-htieniia/xix-sretenskie-hteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemy-cerkovnoj-receptii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html> (дата обращения 21.05.2025).

7.1. Возрождение традиционного образа жизни старообрядцев в изменившемся секулярном мире

В настоящее время может быть востребован и полезен исторический жизненный опыт и деловые традиции старообрядцев, которые всегда стремились к гармонии и духовной благости, были истинными носителями христианской морали и примером семейной жизни во Христе. Не в бороде и кафтанах суть жизни старообрядцев, – суть в вере, конкретных делах и нравах.

Основа гармоничной жизни старообрядческой общины: чистота во всем, – и в мыслях, и в словах, и в поступках. Путь спасения для старообрядцев – это путь семейной жизни в постоянном труде и молитве.

Старообрядцы всегда раздели жизнь, которая проходит в стенах церкви и при богослужении от всей остальной жизни деятельной. Вера – формирующая основа жизни старообрядческой общины, суть которой состоит в сохранении традиционных семейных ценностей. В жизни традиционной православной семьи воплощаются слова Христа Спасителя: «...Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). По свидетельству святителя Иоанна Златоуста: «Брак есть таинственное изображение Церкви. ... Семья, в которой любовь как взаимное желание спасения друг друга и помощи в этом и в которой один ради другого себя во всем стесняет, ограничивает, отказывается от чего-то, для себя желаемого, – это и есть малая Церковь.»⁵⁵⁶

Изначально старообрядческая семейно-брачная структура включала супругов с детьми и многих кровных родственников (дедушка, бабушка, тетя, дядя, двоюродные братья и сестры) и отличалась высокой степенью сплоченности, прочности, стабильности. Как правило, такие семьи были многодетными и насчитывали до 13-18 детей, – такое уродливое явление как аборт было немыслимо.⁵⁵⁷

556 Иоанн Златоуст. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе. 12 томов. – СПб.: издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1895-1906 – Том одиннадцатый. В двух книгах. Книга первая. (1905). 472 с.- с.130.

557 Хирьянова Л. В. Традиционные основы семьи как главный фактор формирования идентичности старообрядчества в эпоху модернизации. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-osnovy-semi-kak-glavnyy-faktor-formirovaniya-identichnosti-starobryadchestva-v-epohu-modernizatsii-1> (Дата обращения 25.04.2024)

На рубеже XIX-XX вв. большинство браков заключались на основании семейных и имущественных потребностей и многие пары не встречались до свадьбы, любовь как основная составляющая брачных отношений появлялась в процессе семейной жизни, скорее всего в форме привязанности-родственности и не носила эротической окраски. Такие семейные узы, как показывает практика, оказались наиболее крепкими. ... Расторжения браков у староверов практически не зафиксированы.⁵⁵⁸

Фундамент семьи старообрядцев содержал в себе все аспекты религиозной этики. Дети почитали своих родителей, и почитание это не было показным, ибо власть родителей согласно Пятой Библейской заповеди -от Бога. «Чти отца твоего и мать твою ...» (Исх.20;12). Выбор партнера для брака, практика «родительской воли», олицетворяющей Волю Божию, принадлежал исключительно родителям вплоть до 1930-х годов.

Рождение и воспитание детей в букве и духе Старой Веры на принципах благочестия и строгости являлось главной целью традиционной старообрядческой семьи. Забота о духовном состоянии детей и приобщение их с малых лет к труду – вот что обеспечивало стабильность семейно-брачных отношений у старообрядцев и сохраняло преемственность традиций, изложенных в «Домострое».⁵⁵⁹

Отношения между супругами регламентировались Евангельской заповедью: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, и Он же спаситель тела. Но как Церковь повинуетя Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5, 22-24). Супружеская верность воспринималась как неотъемлемая часть исполнения Закона Божия: «Не прелюбодействуй» (Исх. 20; 14).

«Семья начинается с брака и в нем завязывается.»⁵⁶⁰

558 Там же

559 Домострой Сильвестровского извода: Текст памятника с примеч., материалы для сравн. изуч. (образцы Домостроев: Ксенофонта и 3 зап.-европ.), объясн. ст. и словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Глазунов, 1902. – V, 143 с., 2 л. фронт. (ил.), факс.; 20. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова: Пособие при изуч. рус. лит.; Вып. 2).

560 Ильин И.А. О семье (Из книги «Путь духовного обновления») [Электронный ресурс] https://verapravoslavnaaya.ru/?Ivan_Ilmzin_O_semmze (Дата обращения 25.04.2024)

В течение всего XVIII века среди староверов-поморцев (представителей беспоповского толка) велась полемика о бессвященнословном браке, то есть о возможности заключения брака в условиях отсутствия священства. Брачный чин был утвержден на Соборе в Выговском общежительстве в результате продолжительных дискуссий только в 1798 году, что привело к размежеванию в поморском согласии на приемлющих брак – новопоморцев и его отрицающих – старопоморцев.⁵⁶¹

Следует отметить, что вопрос о браке был всегда одним из основных разногласий среди старообрядцев. Окончательное размежевание различных поморских старообрядческих течений и формирование учения о браке завершается Соборным Уложением Второго Всероссийского Собора 1912 года «О законности браков, совершенных вне Церкви и о законности браков, совершенных в Церкви неуполномоченными на то лицами.»⁵⁶²

Именно с признанием поморцами возможности заключать браки, что было привлекательно для состоятельных старообрядцев и поддерживалось государством, связан в начале XX века значительный рост последователей новопоморского согласия. Однако, в надвигающуюся эпоху революционных перемен, сохранить самобытность семейных традиций старообрядцам было непросто. Под воздействием индустриально-урбанистических тенденций фундамент традиционной старообрядческой семьи постепенно рушится, изменяется ее хозяйственная основа, меняется и само мировоззрение старообрядцев, особенно подрастающего поколения. Россия неуклонно стремилась к принятым на западе моделям жизненного уклада, которые оставляли мало места религии и обычаям предков.⁵⁶³

* * *

561 Выговский полемический сборник («стоглавник») начала 19 века. [Электронный ресурс] <http://starajavera.narod.ru/stoglavnik.html> (Дата обращения 25.04.2024)

562 Уложение Второго Всероссийского Собора христианского поморского церковного общества в царствующем граде Москве в лето от сотворения мира 7421, месяца сентября в дни с 8 по 17.

563 Апанасенок, А.В. Старообрядчество Курского края в XVII – начале XX века. – Курск: КГТУ, 2005. – с. 155.

Так в чем же состоит главная причина трансформации традиционного института семейно-брачных отношений у старообрядцев?

Отцы Стоглавого собора 1551 года стремились восстанавливать «старину», а Сильвестр – собрать в «Домострое» всевозможные старые правила праведного жития. Анализируя творение Сильвестра, можно сделать вывод о том, что основным средством обеспечения семейного благочиния, которое исповедовал «Домострой», является чувство страха. Именно на страхе наказания, а не на вере в нравственные возможности человека, был построен свод его бытовых правил. «Домострое» нет места ни для свободы творчества, ни для духовной любви, – лишь только указания о разных житейских делах и обстоятельствах. Человеку, по мнению Сильвестра, остается только следовать этим указаниям, и жизнь его обретет гармонию и душевный покой. Как полагалось жить человеку определяли исключительно государственная и церковная власть. Именно в этом и состоит, на мой взгляд, внутренний конфликт этических норм «Домостроя» и главная причина его забвения.

Любая настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Там, где заключается брак без любви, семья возникает лишь по внешней видимости; там, где брак не дает человеку счастья, он не выполняет своего первого назначения. Научить детей любви родители могут лишь тогда, если они сами в браке умели любить. Здесь нет места эгоизму. Там, где есть эгоизм, нет Любви. Там, где есть Любовь, нет эгоизма.

В здоровой христианской семье есть один-единственный отец и одна-единственная мать, которые совместно представляют единый – властвующий и организующий – авторитет в семейной жизни.⁵⁶⁴

В противоположность традиционному обществу с расширенным семейным укладом, индустриальное общество декларирует нуклеарный тип семейно-брачных отношений. Современная старообрядческая семья

⁵⁶⁴ Ильин И.А. О семье (Из книги «Путь духовного обновления») [Электронный ресурс] https://verapravoslavnaaya.ru/?Ivan_Ilmzin_O_semmze (Дата обращения 25.04.2024)

приобретает новую форму: супруги, и их дети составляют основу взаимоотношений, родственные связи отходят на второй план.⁵⁶⁵

Современные пары чаще всего живут независимо от родителей, выбирая неолокальную модель проживания. Патриархальный тип семейного уклада заменяется эгалитарным типом, когда власть и авторитет в семье распределяются между мужем и женой в равных долях. Старообрядческие семьи сегодня демонстрируют самостоятельность и автономность своих членов по отношению друг к другу, в отличие от традиционных семей, которым были характерны сплоченность и взаимная забота.

На этапе глобализации, когда рухнул старый традиционный строй жизни, сохранить веками выработанный старообрядческий семейный быт стало практически невозможно. И проблема института семьи кроется в духовном кризисе современного общества. Наблюдаемое ослабление роли семьи как прямого посредника при взаимодействии личности и общества приводит к усилению внесемейных ценностных ориентаций ... а на институциональном уровне проявляет зависимость института семьи, в частности от института государства.⁵⁶⁶

Процесс социально-экономических изменений внутри общества потребления и стремления к удовольствиям, а порой и к примитивной животной похоти, привел к ограничению деторождения и большому количеству разводов. Количество детей у старообрядцев не отличается от среднестатистических показателей всего общества, хотя семьи и распадаются гораздо реже.

Однако в реальной жизни современного общества далеко не всегда достигается гармония в семейной жизни. Сегодня семья все чаще становится просто союзом мужчины и женщины.

⁵⁶⁵ Домострой Сильвестровского извода: Текст памятника с примеч., материалы для сравн. изуч. (образцы Домостроев: Ксенофонта и 3 зап.-европ.), объясн. ст. и словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Глазунов, 1902. – V, 143 с., 2 л. фронт. (ил.), факс.; 20. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова: Пособие при изуч. рус. лит.; Вып. 2).

⁵⁶⁶ Кудрявцев В.А., Грудина Т.Н., Вакулинская А.И. Актуальность наследия Н.А. Булгакова и И.А. Ильина в условиях кризиса институтов семьи и государства в современной России // Духовно-полемический альманах «Возвращение». 2019 – Вып.4 – с. 6-7.

Как в этом случае обрести счастье и найти путь к спасению в этом случае?

Семейные ценности может заменить духовная жизнь и творчество. Понятие семьи при этом трансформируется и становится нечто большим – союзом близких по духу и единомышленников.

* * *

Старообрядцев всегда связывала воедино не только Вера и Церковь, но и Дело. На этом были основаны все старообрядческие общины. Без общего Дела нет и общины, а без общины нет и старообрядчества. Стара Вера – это образ жизни, а не только церковные обряды.

Именно община по мнению старообрядцев является основой православной Церкви и вместилище благодати Божией. Однако за годы советской власти старообрядцы утратили, точнее насильственно были лишены практически всех своих достижений. Как было отмечено на Всемирном старообрядческом форуме в докладе протоиерея РДЦ Андрея Марченко «за годы советской власти старообрядческий бытовой уклад в общинах был практически повсеместно разрушен. Собственно, и самих общин практически не осталось. Они превратились в так называемые приходы, где старообрядцы вне стен храма не объединены никакими общими целями и деятельностью. Все это способствует постепенному разрушению межличностных связей на уровне общины, утрате интереса к общинной жизни, а в недалекой перспективе к вероятному исчезновению и ее самой.»⁵⁶⁷

Еще более плачевная ситуация сложилась у старообрядцев беспоповского толка, где, в связи с отсутствием церковной иерархии, все пущено на самотек и местные религиозные старообрядческие организации в нарушение своих же собственных уставных документов действуют исключительно как религиозные группы по усмотрению своих «отцов

567 Андрей (Марченко), протоиерей. Ближайшие задачи старообрядчества и проблемы его самоидентификации в эпоху глобализма // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1 – 2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 43 – 50.

духовных». Все это приводит к снижению привлекательности старообрядческого образа жизни среди молодежи.

Для того, чтобы переломить отмеченные тенденции, необходимо действовать сообща, несмотря на межконфессиональные разногласия. Сегодня перед обществом и государством, всеми христианами России, стоит несоизмеримо более важный вызов, чем интересы отдельных религиозных групп, – вызов сохранения христианской цивилизации как таковой. И прежде всего глобальной атаке подвергается сама суть христианства: семья и община.

Несмотря на разногласия перед всеми христианами России, обществом и государством стоит несоизмеримо более важный вызов, чем межконфессиональные разногласия, вызов сохранения христианской цивилизации как таковой. И прежде всего глобальной атаке подвергается сама суть христианства: семья и община. В старообрядческой среде еще остаются непоколебимы остаются традиционные семейные ценности, но общинная жизнь по заповедям Старой Веры в лучшем случае превратилась в так называемую приходскую жизнь.

Старообрядцев всегда связывала воедино не только Вера и Церковь, но и Дело. На этом были основаны все старообрядческие общины. Без общего Дела нет и общины, а без общины нет и старообрядчества. Старообрядческая община – это образ жизни, а не только церковные обряды.

Возрождение старообрядческих общин на принципах соборности, которые дали толчок развитию русскому предпринимательства и зарождению капитализма в России XIX века является скорее иллюзией, чем реальностью. Здесь требуется более серьезный системообразующий подход в разработке государственной политики формирования равноправного социально-справедливого общества. На этом пути для старообрядчества открывается возможность разрешения многих накопившихся проблем и противоречий.⁵⁶⁸

568 Ермолович В.В. Религиозно-историческая идентичность Белгородской общины староверов поморцев // Третьи Ковылинские Преображенские чтения. Сборник материалов. – М.: Культурно-паломнический центр им. Протопопа Аввакума. – С. 192-197.

Для того, чтобы восстановить свою силу и авторитет, старообрядцы должны снова стать привлекательными для молодежи и осознать реальные необратимые изменения общественного развития, в частности, не относиться к интернету как к чуждой Церкви всемирной паутине, а использовать его информационные возможности для раскрытия истинных основ учения Иисуса Христа.

Старообрядцы всегда отличалось активной жизненной позицией и стремлением реализовать свою религиозно-историческую идентичность «в миру», а не путем сектантства и «ухода из мира». Однако сегодняшнее состояние старообрядческой среды больше придерживаются формы, а не сути, и больше живут прошлым, а не настоящим и будущим. Причина такого положения состоит в том, что старообрядцы утратили дух свободы и творчества.

Если не возродить дух творчества в старообрядческой среде и не принять вызов современного общества, то никогда не возродится и дух соборности, без которого не будет у старообрядцев общего дела за пределами Церкви, никогда не возродится дух старообрядческой общины. Потому что без творчества нет дела, а без дела нет общины, а без общины угаснет старообрядческий дух, без которого никогда не возродится Старая Вера.

Только дух творчества позволит старообрядчеству духовно возродиться и занять достойное место в процессе восстановления Единой Святой Соборной Апостольской Церкви в России и обустройстве современного общества.

Однако выбор в пользу творчества накладывает на человека существенные ограничения и требует запредельной концентрации воли, отречения от мирских привязанностей и подчинения Воле Божией. Необходимо обречь себя на жизнь аскета и быть фанатически преданным познанию Истины. Без этого невозможно добиться успеха на пути творчества. Настоящий исследователь по сути является «монахом в миру» и дает тайные обеты перед Богом жить в послушании Воле Божией, преодолеть зависимость от власти денег и обрести духовную целостность самого себя. Многие выдающиеся люди были истинными аскетами и, по сути, вели жизнь монахов в миру. Творческая гениальность, по мнению выдающегося религиозного

философа XX века Н.А. Бердяева, аналогична святости- главной целевой установке монашества.⁵⁶⁹

7.2. Становление монашеской жизни у старообрядцев в современной России

Возрождение Православия в современной России началось накануне празднования 1000-летия Крещения Руси. Последующие за этим историческим событием годы в жизни Русской Православной Церкви ознаменовались беспрецедентным увеличением числа монашеских обителей. Если в последние годы советской власти их было около двадцати, то по состоянию на 25 сентября 2024 года – 957 (460 мужских и 497 женских); из них на территории Российской Федерации 580 монастырей (279 мужских и 301 женский).

В большинстве монастырей жизнь начиналась с нуля: в них не могло быть того преемства традиции, которое было характерно для дореволюционного русского монашества. Вновь в русском монашестве возросла роль «личного подвижничества».

Говоря о монашестве и его возрождении, нужно всегда осознавать, что эту проблему необходимо рассматривать в двух основных аспектах. Первый – это внешняя деятельность, связанная с восстановлением монастырских храмов, налаживанием быта и развитием традиционного социального служения. Восстанавливать стены, корпуса и башни, создавать внешние условия жизни в монастыре необходимо, и в этом нет ничего, что само по себе могло бы негативно повлиять на достижение основной цели, второго аспекта возрождения монашества – становление жизни духовной. ... если упустить то, основное, ради чего мы возводим здания и благоустроиваем быт в обителях, то вместо предполагаемой пользы братству или сестричеству получим

⁵⁶⁹ Бердяев Н.А. Смысл творчества. [Электронный ресурс] <https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/> (дата обращения: 15.03.2023).

обратное: мы потеряем духовные ориентиры и забудем, с какой целью пришли в монашеское общежитие.⁵⁷⁰

Выступая 8 октября 2014 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первом в новейшей истории Русской Православной Церкви собрании игуменов и игумений монастырей Московского Патриархата представил доклад «Вклад преподобного Сергия в устройство монашеской жизни и монастырей на Руси», в котором говорил: «Мы должны выйти с новым, обновленным чувством своего призвания, с желанием возродить и укрепить наше монашество, потому что, если монашество ослабнет, ослабнет Церковь, ослабнут жизненные силы нашего народа. ... Сегодня в наших обителях нужно возрождать молитвенное делание, и прежде всего сами игумены и игумении призваны быть образцом молитвы, ибо именно в ней сила монашества. ... Возрождение монашества – это Божие дело, которое совершается посредством усердия избранных Им на это людей.»⁵⁷¹

«Если мы посмотрим на примеры возрожденных монастырей, то увидим, что в большинстве случаев восстановление обители произошло благодаря внутренней работе одного человека, собравшего вокруг себя учеников. Такие люди благодатью Божией всегда будут притягивать к себе души, рождать монахов, населять пустыню подвижниками, а Церковь – служащими ей, открывать присутствие Бога и свидетельствовать о Царствии Небесном... Возрождению монашества, несомненно, будет способствовать старание приспособить монашескую жизнь к измененной психологии современного человека и потребностям человека образованного. Монах не должен быть лицом безвольным, лишенным собственного мнения.»⁵⁷²

570 Алексей (Фролов), Архиепископ. Некоторые вопросы возрождения монашества в России. [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/doklady/doklady-all/444-nekotorye-voprosy-vozhzheniya-monashestva-v-rossii/> (дата обращения 07.05.2025).

571 Кирилл (Гундеев), Патриарх. Возрождение русского монашества зависит от игумений и игуменов нынешних обителей [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/predstoyatel/doklady/1472-vozhzhenie-russkogo-monashestva-zavisit-ot-igumenij-i-igumenov-nyneshnikh-obitelej/> (дата обращения: 15.03.2023).

572 Эмилиан (Вафидис), схиархимандрит. Пути обновления и возрождения монашества [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Emilian_Vafidis/puti-obnovlenija-i-vozhzhenija-monashestva/ (дата обращения: 15.03.2023).

В последние годы проявляется также инициатива по возрождению старообрядческого монашества, которое в силу своей малочисленности имеет ряд отличительных особенностей. В частности, эта проблема активно обсуждалась на расширенном заседании Единого Совета Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ) как в 2019, так и в 2022 годах.⁵⁷³

На основании анкетирования, проведенного через газету «Старообрядец»⁵⁷⁴, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для возрождения монашества у староверов-поморцев представляется перспективной существовавшая в период гонений такая форма иночества, как «монашество в миру», а также нестяжательное скитское монашество. При этом «монашество в миру» будет занимать особое место в малочисленных общинах, а скитское – в крупных. Жизнь в скиту соединяет в себе достоинства и общежития, и отшельничества: насельники, имея общее имущество, богослужебный круг и послушания, живут по двое-трое в некотором отдалении друг от друга, достигая тем самым уединенности, но имея общего наставника. А жизнь «монахов в миру» во многом может способствовать миссионерской деятельности Церкви.

Русскому монашеству уже знакомы периоды расцвета и возрождения, как в XIV, так и в XIX веках, которые неразрывно связаны с возвращением к святоотеческой и афонской традициям. Несмотря на все общеизвестные проблемы современного общества, монашество у староверов сможет вновь возродиться, только если встанет на путь, указанный святыми отцами, – «путь священного безмолвия.»⁵⁷⁵

573 Расширенное заседание Единого Совета Древлеправославной Поморской Церкви [Электронный ресурс] <http://sar-starover.ru/edinyi-sovet-dpc/> (дата обращения: 15.03.2023).

574 Ермолович, В.В. О возрождении монашества в Белгородской общине староверов-поморцев // газета «Старообрядец» – 2023. – январь-март (№89). – С.17,19.

575 Елисей, Архимандрит, игумен монастыря Симонопетра (Святая Гора Афон). Православное монашество и вызовы современного мира [Электронный ресурс] <https://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/pravoslavnoe-monashestvo-i-vyzovy-sovremennogo-mira> (дата обращения: 15.03.2023).

«Путь священного безмолвия» – это путь активного «безмолвного знания» в постоянной труде и молитве; а не путь показного «фаписейского знания» для формирования своей важности и значимости. И главной задачей для любого человека остается одно: выйти из трагического одиночества своего «я» и стать причастником подлинной жизни, войти в общение с вечностью, с Господом нашим Иисусом Христом.

Лучшее приношение монахов людям – это отречение от мира, выражающееся в молчаливой молитве и сердечном устремлении к Богу. И этого ожидают от монахов верующие люди, которые возлагают свою надежду на их молитву, а не на слова.⁵⁷⁶

По образному выражению старца Силуана Афонского: «Монах – это молитвенник за весь мир ...»⁵⁷⁷

Однако, как нельзя в одну реку войти дважды, так и ошибочно будет считать, что можно просто скопировать опыт раннехристианского монашества, Выговской пустыни или заволжских скитов.

«И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.» (Лк.5:37-38)

К сожалению, многое в организации монашеской жизни у старообрядцев забыто и утрачено. В этих условиях они должны переосмыслить церковный опыт XIV века и возрастающую роль «личного подвижничества» для возрождения монашества на современном этапе. Вновь, как и во времена преп. Сергия Радонежского, пресеклась монашеская традиция, принесенная преп. Антонием Печерским от афонских старцев. Думаю, в возрождении монашества старообрядцам будет полезен опыт монашеской республики на Афоне.⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ Там же.

⁵⁷⁷ Софроний (Сахаров), схииархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991. – с. 366-377.

⁵⁷⁸ Ермолович В.В. Религиозно-философские основы возрождения монашества у староверов-поморцев // XI Международная научно-практическая конференция «Евангелие в контексте современной культуры» – г. Белгород, 12 мая 2023 г.

Многие старообрядцы с настороженностью относятся к Афону, считая, что у нас, дескать, «своя традиция, свое предание».

«И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: «старое лучше.» (Лк.5:39)

Но ведь монашество на Руси приняли от греков, переняв именно афонскую традицию, и преподобные Антоний Печерский, Нил Сорский и множество других подвижников благочестия, подвизавшихся на Афоне, свидетельствуют о том, что монашество по сути своей имеет Вселенский характер. И почему бы староверам после 70-летнего советского периода уничтожения монашеской традиции, не обратиться к примеру и опыту афонских монахов.⁵⁷⁹

Не так важно каким путем пойдет возрождение монашества ... Ибо «В доме Отца Моего обителей много.» (Ин 14:2) Гораздо важнее, чтобы христианская жизнь монашествующих строилась по Заповедям Святого Евангелия ... Ибо «Царствие Божие внутрь вас есть.» (Лк.17:21)

«Жизнь монашеская, в отношении дел, слов, помышлений и движений должна быть проводима в чувстве сердца. Если же не так, то она не будет монашеская, не говорю уже ангельская», – пишет преподобный Иоанн Лествичник.⁵⁸⁰

Таким образом, надо просто идти по монашескому пути «в чувстве сердца», памятуя о том, что никакие внешние предписания не смогут подменить собой тот внутренний подвиг, к которому призван каждый монах, будь то в монастыре или в миру.

* * *

Силуан Афонский, который считается одним из духоносных афонских старцев начала XX века полагал, что «наступило то время, когда многие «ученые» люди будут монахами в миру; он находил, что вообще условия для монашества в

⁵⁷⁹ Ермолович, В.В. Духовные истоки старообрядчества // газета «Старообрядец» – 2023. – январь-март (№89). – С.1-2.

⁵⁸⁰ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. – М.: Благовест, 2016. – с. 329.

той форме, как оно существовало в древности, становятся неблагоприятными, но что призвание и стремление к монашеству всегда будет»⁵⁸¹.

Предвидя поступление информационной эпохи, старец Силуан говорил о том, что монашество в старой форме, должно обрести новое содержание и реализовать стремления образованных людей к уединению. Сегодня уединение порой легче обрести в своей квартире, чем в монашеской келье, и наш ответ на все вызовы современного мира должен быть однозначным: по словам святого апостола Павла «мы должны пользоваться этим миром, как не пользующиеся» (1 Кор. 7:31), то есть мы не должны иметь пристрастия к делам мира сего.

Такой подход к современному монашеству разделяет и митрополит Антоний Сурожский: «Монашество может менять свой облик. ... Поэтому речь не идет о том, чтобы один только образ жизни представлял собой подлинное монашество, речь идет о том, чтобы суть монашества была осуществляема в душе и в жизни человека.»⁵⁸²

«Пусть нашим оружием в борьбе против соблазнов мира будет воздержание и духовное трезвение, эти традиционные монашеские подвиги. И хотя сегодня они принимают новые формы, но имеют ту же цель: сохранить духовное благородство человека, явить его царственное призвание.»⁵⁸³

В эпоху постмодерна монашество в его изначальной форме уже утратило свой духовный потенциал и возможно будут востребованы иные формы ее организации. Сегодня само понятие «монах в миру» должно быть трансформировано применительно к условиям современной жизни.

Монашество – это, прежде всего, безупречное исполнение Евангелия ... Ибо Бог не в монастырских стенах, а в сердцах наших. Главная задача – вести

581 Софроний (Сахаров), архимандрит. Старец Силуан Афонский [Электронный ресурс] <https://predanie.ru/book/69621-starec-siluan-afonskiy/> (дата обращения: 15.03.2023).

582 Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – с. 232.

583 Елисей, Архимандрит, игумен монастыря Симонопетра (Святая Гора Афон). Православное монашество и вызовы современного мира [Электронный ресурс] <https://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/pravoslavnoe-monashestvo-i-vyzovy-sovremennogo-mira> (дата обращения: 15.03.2023).

праведную духовную жизнь, а не облачиться в мантию. Не во всех монастырях сегодня есть жизнь духовная, порой преобладает жизнь мирская...

Раньше все было просто и определенно: человек обретал спасение либо в семье, либо в монастыре. Культурная революция разрушила эту идиллию. В эпоху разрушения семейных ценностей монашество в миру становится все более востребованным как путь спасения в жизни деятельной. Для того, чтобы стать монахом в миру нужно прежде всего самому дать монашеские обеты перед Богом и, главное, строго им следовать. Однако не надо выставлять себя праведником и говорить с людьми о своем выборе. У каждого свой путь, но этот путь должен вести к спасению, а не к гибели⁵⁸⁴.

В сущности, как раз здесь и находится основа диалектического развития староверия: с одной стороны, оно, объявляя своей главной задачей следование «старине», отказывается переносить понятие «развития» на область вероисповедания и признает только сохранение истины или уклонение от нее; с другой – доминирующая консервативная тенденция не мешает ему активно включаться в современную действительность и успешно овладевать разными системами воззрения и исторического опыта.⁵⁸⁵

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для возрождения монашества у староверов-поморцев представляется перспективной существовавшая в период гонений такая форма иночества, как «монашество в миру», а также нестяжательное скитское монашество. При этом «монашество в миру» будет занимать особое место в малочисленных общинах, а скитское – в крупных.

Жизнь в скиту соединяет в себе достоинства и общежития, и отшельничества: насельники, имея общее имущество, богослужебный круг и послушания, живут по двое-трое в некотором отдалении друг от друга,

584 Старицын А.Н. Формы принятия монашеского звания у поморцев в XVIII в. // Календарь Древлеправославной Поморской Церкви на 2020 год. – СПб.: Изд. ЕС ДПЦ, 2020. – с.70-74.

585 Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.) / Под ред. В.В. Керова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 414 с.

достигая тем самым уединенности, но имея общего наставника. А жизнь «монахов в миру» во многом может способствовать миссионерской деятельности Церкви.

Возрождение монашества, на мой взгляд, непременно приведет и к восстановлению полноценной жизни старообрядческих общин на принципах соборности, которые в XIV веке объединили Русь, а в XIX веке дали толчок для развития русского предпринимательства.

Нужно всегда помнить, что монашество никогда не было противником технического прогресса и даже играло значительную роль в развитии цивилизации. Старообрядчество всегда отличалось активной жизненной позицией и стремлением реализовать свою религиозно-историческую идентичность «в миру», а не путем сектантства и «ухода из мира». Спасение в современной концепции не может рассматриваться в отрыве от жизни деятельной. Спасение «в миру» не предполагает отказ от жизни деятельной и не предполагает «спасение от мира». Мы не призваны отречься от мира, мы призваны преображать его⁵⁸⁶. Поэтому «миссионерская, благотворительная и общественная деятельность должна играть существенную роль в обновлении монашеского идеала.»⁵⁸⁷

На этом пути обретет надежду на возрождение и Старая Вера, и для старообрядчества откроется возможность разрешения многих накопившихся проблем и противоречий ...

7.3. Богословская традиция борьбы с инновациями и ересью в христианстве за чистоту Старой Веры

Со времен раннего христианства и до конца Нового времени (до середины – конца XIX века) роль инноваций (нововведений) в христианстве активно исполняли разного рода ереси. Ереси отходили от официального

586 Ермолович В.В. (Василий Ермолов) Путь к Истине и Старой Вере. – Белгород: Бел. обл. тип., 2021. – С. 173-201.

587 Эмилиан (Вафидис), схиархимандрит. Пути обновления и возрождения монашества [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Emilian_Vafidis/puti-obnovlenija-i-vozhrozhdenija-monashestva/ (дата обращения: 15.03.2023).

учения церкви, от Евангелия, уходили от христианства и превращались обычно в секты. Отход от христианства был связан с конфликтом с официальной церковью, а антропология и сотериология еретиков оставалась верной христианской парадигме.⁵⁸⁸

Основой для появления течений, которые отходили от христианства, но оставались верными многим его основным принципам и идеологемам, с XVII века стал прежде всего протестантизм, который впоследствии породил тысячи направлений и групп, однако большая их часть развивалась в рамках протестантской этики и логики церковного развития. Меньшая часть к концу XIX века превратилась в новые религиозные движения (НРД), которые принципиально отличаются от традиционного исторического христианства.^{589 590}

Заманчивой стороной любого из возникших сектантских неохристианских учений всегда было и остается вера в мнимое воображаемое спасение и благополучную жизнь без всякого подвига – труда во славу Божию. Святые Отцы такое состояние характеризовали как «прелесть».⁵⁹¹

Сектанты преследуют цель или подменить собою Православие, или ассимилировать христианство. Эта методология противостояния Церкви известна Ей давно. Впервые Церковь встретила такую опасность в борьбе с гностицизмом. Другими словами, заблуждения современных сектантов имеют типологическое сходство с доктринами более древних ересей.

Доктрины современных сект воплотили в себя предшествующие идеи и не представляют собою неизвестные Церкви учения. У сект, подобно Преданию Церкви, существует свое еретическое предание. Хотя в нем не всегда прослеживается историческая преемственность, но часто существует

588 Лункин Р.В. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков // Сб. статей «Двадцать лет религиозной свободы в России. – М., РОССПЭН: Московский центр Карнеги, 2009. – С. 329-394.

589 Каргашев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. – М.: Наука, 1991. Т. 1. – С. 287.

590 Куликов И. Справочник. НРО России деструктивного и оккультного характера. – М.: Паломник, 2008. – 386 с.

591 Питанов В.Ю. Духовный опыт, как источник истины [Электронный ресурс] URL: http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/pitanov_duhovniy_opit.pdf (дата обращения: 25.04.2022).

типологическое сходство их идей, которые в большинстве сект восходят ко времени возникновения Церкви. Поэтому для определения характерных признаков сектантства приемлемы выработанные Церковью признаки отличия истины от заблуждения.⁵⁹²

Идеология целого ряда НРД, тесно связанных с христианским миропониманием и вероучением, основывается на переосмыслении и развитии христианских идей в самых неожиданных направлениях. При этом в подавляющем большинстве случаев НРД противопоставляет себя христианству либо критикует его⁵⁹³.

Развитие религиозной свободы личности от церковного авторитета иерархии, а частично от авторитета Священного Писания в его буквальном понимании путем использования различных аллегорических истолкований, неприемлема для сторонников истинной православной веры. Поэтому старообрядчество сохраняет принципиальное признание учительной власти духовенства: не приемлет «свободного исследования» Библии и опирается на святоотеческое толкование ее текстов.

* * *

Принадлежность к старообрядчеству обязывает верующего к организации всей своей жизни по религиозным правилам, к регулярному участию в продолжительных богослужениях, к соблюдению многочисленных ограничений в быту. Бытовой консерватизм старообрядчества основывается на религиозном традиционализме. Именно он обусловил сохранение в старообрядчестве русских национальных традиций. Представление о целостности человеческого бытия, неразделимой связи между материальным и идеальным началами, особенно в отношениях между человеком и Богом, в религиозном культе; о нераздельности между церковным и светским – все

592 Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. – М.: Сибирская Благовонница, 2011. Т.1. Святые отцы в истории Православной Церкви. – С. 234-250.

593 Лункин Р.В. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков // Сб. статей «Двадцать лет религиозной свободы в России. – М., РОССПЭН: Московский центр Карнеги, 2009. – С. 329-394.

должно быть воцерковлено, вся жизнь устроена на религиозных основах. Отсюда происходит неприятие старообрядчеством идеи нерелигиозной «светской» жизни.⁵⁹⁴

Ревнителю Старой Веры, являясь приверженцами традиционного византийско-русского богословия и концепции «воссоздания Святой Руси», полагают, что для противодействия деструктивному влиянию неохристианских НРД необходимо провести «воцерковление» россиян, в частности, через повышение роли религиозного образования в современном обществе. И в этом вопросе нельзя идти на поводу у идеологов построения социально фрагментированного секуляризованного общества, которые так любят прикрываться принципами свободы совести и религиозной свободы граждан.^{595 596}

В последние годы лидеры детрадиционализации и религиозной свободы усиливают пропаганду религиозной нетерпимости в стране. Верующих традиционных конфессий они сплошь и рядом пытаются опорочить и именуют «земными прислужниками сатаны», а россиян пытаются запугать «нашествием всеереси» и якобы творящимся в стране «бесовским шабашем». Цель подобных заявлений – подорвать доминирующее положение Православия.⁵⁹⁷

Противостояние старообрядцев неохристианским НРД и сектанству с целью сохранения традиционных христианских ценностей основано, прежде всего, на святоотеческом опыте борьбы с ересью. В этом вопросе у старообрядцев нет противоречий с официальной позицией Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл охарактеризовал сектантство как «очень болезненное явление»: «В сектантской деятельности есть отрицание истории, есть

594 Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

595 Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. – М.: Мысль, 1979. – С. 56.

596 Балагушкин Е.Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен // Общественные науки и современность. 1996. № 2. – С. 95.

597 Осипова В.В. Нетрадиционные движения в общественно-политической жизни России 1990-2015 гг.: дисс... канд. ист. наук.; 07.00.02 / Осипова Виктория Владимировна. – М., 2021. – 326 с.

отрицание религиозного опыта других, есть попытка монополизировать религиозный фактор и подчинить его недеклалируемым целям. В России это всегда направлено против Русской Церкви. Я не встречал ни одного сектанта, безразличного или доброжелательного по отношению к Русской Церкви». Патриарх подчеркнул, что «религиозный экстремизм – а речь идет об экстремизме – конечно, должен быть ограничен законодательно».⁵⁹⁸

Проблемы отношений старообрядческих религиозных организаций с Русской Православной Церковью, возникающие в ходе обеспечения конституционного равенства конфессий, возвращения церковного имущества, в связи с принятием Закона «О свободе вероисповеданий и о религиозных объединениях» для старообрядчества вызвана тем, что, будучи мировоззренчески одной из традиционных конфессий, оно в то же время находится в состоянии религиозного антагонизма с Московским Патриархатом по отношению к церковной реформе XVII века.

Однако по отношению к неохристианским НРД стороны занимают солидарную позицию, поскольку сторонники Старой Веры конфессионально рассматривают себя как подлинную Российскую Православную Церковь и придерживаются в этом вопросе, как и новообрядцы, исключительно авторитетного мнения Святых Отцов. Старообрядцы полагают, что любые инновации (нововведения) в христианстве недопустимы и являются ересью.

В новейшее время на старообрядчестве, на старообрядческом мировоззрении, существенно сказывается общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. Сегодня наряду борьбы с сектантством перед старообрядцами и всем православным сообществом стоит гораздо более трудный вызов – вызов глобализации. Поэтому актуальность противостояния деструктивному влиянию новых религиозных организаций, с опорой, прежде всего, на святоотеческий опыт борьбы с ересью, будет только усиливаться.

598 Кирилл (Гундяев), Патриарх. В сектантстве всегда есть пафос отрицания своей истории и культуры [Электронный ресурс] URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/726813.html> (дата обращения: 26.04.2022).

И противостоять этой негативной тенденции возможно только совместными действиями всех традиционных христианских конфессий.⁵⁹⁹

Прежде всего здесь речь может идти о духовном единстве всех христиан в рамках малых семейных церквей, «ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я последние них» (Мтф.18,20).

* * *

Как отмечалось в Итоговой резолюции Всемирного старообрядческого форума, проходившего в Москве в 2018 году, «старообрядцы настороженно воспринимают информационную и духовную глобализацию, следствием которой становится пропаганда греха.»⁶⁰⁰

Идее соборности, основанной на принципах коллективной солидарности и кооперации, со второй половины XX века особенно активно противопоставляется принцип индивидуализма и прав человека в экуменическом движении – формальном объединении всех религий.

С точки зрения экуменического подхода основные принципы объединения всех христианских конфессий сводятся к следующему.⁶⁰¹

1. Единственным исключительным источником вероучения является Священное Писание. Авторитет Предания в вопросах веры носит рекомендательный характер.

2. Обязанность каждого верующего – самостоятельное чтение и токование Библии с опорой на авторитет Предания, поучений святых отцов и духовного наставника.

3. Божественной благодатью обладает не только духовенство через епископское рукоположение, но и все уверовавшие во Христа. Поэтому в связи с отсутствием границы между мирянами и духовенством, иерархичность построения церкви имеет подчиненный характер по отношению к соборности.

599 Андрей (Марченко), протоирей. Ближайшие задачи Старообрядчества и проблемы его самоидентификации в эпоху глобализма // Материалы Международной конференции, Москва, 1-2 октября 2018г. – С. 43.

600 Всемирный старообрядческий форум (Материалы международной конференции). – М.: КПЦ им. протопопа Аввакума, 2018. – С. 257.

601 Гордиенко Н.С. Современный экуменизм Движение за единство христианских церквей. – М.: Наука, 1972. – 200 с.

4. Каждая христианская конфессия вправе определять себе перечень Таинств и обрядов по решению Поместных Соборов и не навязывать свою исключительность другим.

5. Спасение достигается личной верой в Бога и духовным преображением в процессе жизни деятельной через совершение угодных Богу дел.

Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) проповедует экуменизм и объединение всех религий. ВСЦ – крупнейшая экуменическая организация, основанная в 1948 году в Амстердаме, членами которой являются 348 христианских церквей более чем в 100 странах. Штаб-квартира находится в Женеве. Целью ВСЦ является объединение всех христианских церквей через взаимное признание друг друга, совместную молитву и Евхаристическое общение.

В 1961 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви одобрил вступление в ВСЦ, таким образом, изменив решение Всеправославного совещания 1948 года.

Русская Православная Церковь является членом Всемирного Совета Церквей, хотя считает, что никакого будущего у идеи экуменизма в объединении Церкви нет. Однако использование площадки ВСЦ для обсуждения догматов веры в духе толерантности и уважительного отношения ко всем религиям, считается полезной и допустимой.⁶⁰²

Более категоричную позицию занимает Священный Кино́т Афонских монастырей. В феврале 2007 года Комиссия по догматическим вопросам Священного Кино́та Святой Горы Афон в составе настоятеля Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, старца монастыря Филофей Луки и настоятеля монастыря Григориат архимандрита Георгия разработала документ, принятый 27 марта 2007 года на заседании Священного Кино́та и разосланный Предстоятелям и архиереям Поместных Православных Церквей. В сопроводительном письме говорится, что «данный меморандум является

602 Определение Архиерейского Собора 1994 года «Об отношении Русской Православной Церкви к межхристианскому сотрудничеству в поисках единства». [Электронный ресурс] <https://www.patriarchia.ru/db/text/530469.html> (дата обращения 20.05.2025).

отголоском нашей общей озабоченности и беспокойства за сформулированные во время богословских диалогов ВСЦ выражения, а также чувства ответственности за сохранение веры без искажений, принятой нами от наших отцов. Как известно, Святая Гора постоянно выражала свое беспокойство в отношении вопросов веры. Взирая на пример наших блаженных отцов, как члены Церкви, мы в глубоком смирении дерзаем выказывать нашу озабоченность».⁶⁰³

Принятый Священным Кинотом Афонских монастырей «Меморандум об участии Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей» рекомендует следовать критическому отношению к экуменизму:

1. В основе цели ВСЦ – достижение видимого всехристианского единства – лежит протестантская экклезиология о «невидимой» Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и ее «видимых» исторических формах, из которых ни одна не обладает полнотой апостольской веры.

2. Согласно Православному учению веры, под единством всех христиан понимается возвращение всех инославных в лоно Православия.

3. В ВСЦ существует тенденция к расширению межхристианского единства и включению всех религий мира, потому что спасение Божие якобы предназначено для всех людей.

4. Православная Церковь никогда не сможет принять нравственный выбор некоторых протестантских групп о признании гомосексуализма и др., что полностью противоречит Библии, а также не соответствующее Священному Приданию женское священство.

5. К перспективам предложения о совместном праздновании Пасхи и созыва Всемирной Ассамблеи без достижения догматического единства следует относиться с большим опасением и вниманием.

6. Православная Церковь не должна идти на уступки ВСЦ в вопросах веры.

603 Священный Кинот Афонских монастырей. «Меморандум об участии Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей». [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/37101.html> (дата обращения 20.05.2025).

7. Если единство станет когда-то возможным, включая католиков, не входящих в ВСЦ, то оно будет не плодом слияния, но плодом молитвы, верности Православию и, главным образом, даром Всеблагого.

Экуменизм является совокупностью еретических учений и утверждает возможность спасения в других вероисповеданиях, размывает границы Церкви и разоряет ее канонический и литургический строй.

Староверы также считают экуменизм опасной тенденцией в развитии мировых религий и свидетельством попыток низвержения Иисуса Христа и воцарения Антихриста.

Современный экуменизм стремится к созданию некой «общей религии» на основе существующих вероисповеданий и, являясь инструментом глобализации, ведет к уничтожению истинных духовных ценностей. Старая Вера противостоит этим тенденциям и мотивирует людей вести праведную жизнь. Однако сама Старая Вера должна внутри старообрядческой среды сначала определиться в том, какими должны стать совместные оптимальные действия по возрождению старообрядческой общины, вне зависимости от согласий и толков.

* * *

Еще совсем недавно мнение афонских старцев почиталось как свидетельство об истине суровых аскетов, молитвенников, подвижников благочестия. Но сейчас, по мнению митрополита Серафима (Мендзелопулоса), ситуация в корне изменилась: *«Сегодня смотрим мы на Святую гору Афон и не узнаем ее духовный облик; она напугана и поработана своей вышестоящей церковной властью, будучи готова подчиниться указаниям Фанара, даже тогда, когда тот во многих отношениях поступает неправильно.»*⁶⁰⁴

Глава Фанара, Константинопольский патриарх Варфоломей открыто заявляет: «Экуменизм – это благословение и возможность примирения»

604 Серафим (Мендзелопулос), Митрополит. Со скорбью об Афоне и Константинопольском патриархате. [Электронный ресурс] <https://spzh.eu/ru/zashhitavery/79116-so-skorbyju-ob-afone-i-konstantinopolyskom-patriarkhate> (дата обращения 21.05.2025).

Однако вместо этого он принес только раскол. Разрыв евхаристического общения Московского Патриархата с Константинополем в ответ на создание новой украинской церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) – означает, что прихожане Русской Православной Церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции. Неканоническое признание некоторыми афонскими обителями Православной Церкви Украины только лишь обнаружила уже существовавшую деградацию духовной жизни и стойкости в вере на Афоне. *«Серьезная духовная деградация нынешней Святой горы уже является печальным фактом, который констатировали многие духовные мужи и выдающиеся личности, следящие за событиями на Афоне, да и вообще за тем, как обозначено его присутствие в современной церковной действительности.»*⁶⁰⁵

Сейчас становится всё более очевидным, что экуменизм – это глобальный проект по разрушению мирового православия с постепенной его трансформацией в «новое объединенное христианство». А оно по сути своей должно составить некий симбиоз католичества и протестантизма при сохранении некоторых сугубо внешних атрибутов православия.⁶⁰⁶

XX век стал веком научно-технического прогресса, который отодвинул духовную жизнь на второй план. Познавая и реализуя в жизнь законы бытия во имя светлого будущего, в Советском Союзе игнорировались духовные законы, что привело к кризису системы и возникновению в 1990-х годах различных учений и «пророков». Лицемерие и эгоизм стали править балом в Современной России. Каждый в отдельности старался найти путь к своему спасению, неизбежно погружаясь в «прелесть»

Современная духовная жизнь и борьба за возрождение истиной Православной Веры в эпоху постиндустриального информационного общества несоизмеримо тяжелее и существенно отличается от всех предыдущих вызовов,

605 Там же.

606 Циткилов П.Я. Ответственность Константинополя за провоцирование раскола в православии. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-konstantinopolya-za-provotsirovanie-raskola-v-pravoslavii> (дата обращения 21.05.2025).

стоящих перед Церковью Христовой. Поэтому и методы этой духовной борьбы должны быть во многом иными, более эффективными, простыми и доходящими до самой сути сознания каждого христианина.

И главное в этой борьбе, преодолеть лицемерие, вдохновенно трудиться и начать исполнять социально значимое послушание, а не заботиться исключительно о своем статусе и богатстве. Ибо лицемерие есть мать всех грехов, а вдохновенный труд – отец всех добродетелей. Преодолев лицемерие, мы осознаем свою греховность и приходим к покаянию, а вдохновенный труд научит нас смиренномудрию и прощению. Все это будет побуждать нас к добру, что позволит в конечном счете обрести гармонию и духовную любовь. Ибо в самом греческом слове Церковь – «эκκλησία», что означает «собрание», «созывание», – призыв к объединению в любви.

Церковь никогда не считала единообразие условием и выражением ее единства.⁶⁰⁷

Единства можно достигнуть только путем поиска, с одной стороны, того, что действительно универсально в православной традиции, с другой стороны, того, что будет воплощать эту традицию именно в современной ситуации. При этом закон эмпирической церковной жизни гласит, что право вступает в действие там, где слабеет благодать. Таким образом, на практике утраченная церковная рецепция продолжает жить в глубинах Церкви, и сегодня ожидая актуализации.

7.4. «Религиозное возрождение»

и приоритеты взаимоотношений Церкви с государством и обществом

Современная Россия – это страна, в которой состояние религиозности населения определяется множеством разнообразных факторов, часть которых унаследована из прошлого, а часть является следствием социально-

607 Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietieniskiie-chtienia/xix-sretenskie-chtleniya/cerkovno-istoricheskaya-sekcija/problemy-cerkovnoj-recepicii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html> (дата обращения 21.05.2025).

культурных изменений, постсоветского периода. Значительную роль в изменении отношения общества и государства к религии сыграло празднование в 1988 году 1000-летия принятия христианства на Руси.

В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе стала формироваться небывалая ранее ситуация религиозной свободы. Именно в эти годы в России наблюдался повышенный интерес к католицизму, протестантству, буддизму и другим восточным религиям, возникли многие не существовавшие ранее в стране религиозные деноминации, особенно протестантские.

Позитивное отношение к религии находило свое отражение в официальных документах государственных органов различного уровня, в договорах и соглашениях между государственными органами и руководством различных конфессий, в публичных выступлениях ведущих политиков, в материалах средств массовой информации. Принципиально изменилась правовая база, регулировавшая религиозную жизнь.

Положения Конституции России, касающиеся принципа свободы совести, Федеральные Законы 1992 года «О свободе вероисповеданий» и 1997 году «О свободе совести и религиозных организациях» составлялись с учетом их соответствия международным правовым нормам и обязательствам России, принятым ею в связи с официальным признанием международных правовых документов и прежде всего «Всеобщей декларации прав человека» (1948 года).

В отношении к религии российского общества в целом также произошли существенные изменения. Это относится, прежде всего, к православию, которое стало теперь практически единодушно оцениваться как важнейшая составляющая часть истории и культуры страны. В связи с этим православие постепенно стало приобретать особое значение культурно-национального символа России.

«Аналогичным образом национальные меньшинства, обратившиеся к своим этническим корням в поисках национальной идентичности, стали рассматривать свои традиционные религии как ее важнейший фактор.

На территориях, населенных другими этносами, признавались: ислам как национальная религия татар, башкир и значительной части жителей

Кавказа; буддизм как религия калмыков, бурят и тувинцев; иудаизм, католичество, лютеранство и некоторые другие течения протестантизма как национальная вера народов евреев, литовцев, поляков, немцев, компактно проживавших на российской территории.

В целом по стране лидирует Русская Православная Церковь, однако ее присутствие в различных федеральных округах неодинаково. Второе место занимает ислам. Третье – протестантские деноминации, которые не имеют общей организационной структуры. Среди протестантов наибольшее количество общин имеют христиане веры евангельской – пятидесятники, затем следуют баптисты, евангельские христиане и адвентисты седьмого дня.»⁶⁰⁸

По данным ВЦИОМ на 2021 год конфессиональный состав населения России таков:⁶⁰⁹

православие – 66 %

ислам – 6 %

протестантизм – 1 %

буддизм – 1 %

католицизм – ~0 %

иудаизм – ~0 %

«являюсь верующим, но к какой-либо конкретной конфессии не принадлежу» – 4 %

неверующие – 14 %

«колеблюсь между верой и неверием» – 6 %

другого вероисповедания – 2 %

затруднились ответить – 1 %

Общая численность представителей различных старообрядческих согласий в России составляет более двух миллионов человек, из них около

608 Степанова Е.А. Религиозная ситуация в России и основы межконфессиональных взаимоотношений [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-situatsiya-v-rossii-i-osnovy-mezhkonfessionalnyh-vzaimootnosheniy> (дата обращения: 15.02.2023).

609 Религия в России. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 15.02.2023).

миллиона человек состоят в религиозной организации поповского толка – Русской Православной старообрядческой Церкви. Порядка 400 тысяч человек относятся к поморскому согласию староверов-беспоповцев. Крупнейшей религиозной организацией староверов-поморцев является Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ). В ДПЦ – 450 общин, в т.ч. 250 – в России, из которых всего 50 имеют государственную регистрацию. Братские к поморскому согласию Старопоморцы Федосеевского и Филипповского согласий распространены в центральных областях России и в Поволжье, а также в Кировской и Кемеровской областях. Всего в этих согласиях насчитывается около 50 общин.⁶¹⁰

«Такое разнообразие религиозных течений свидетельствует, с одной стороны, о высокой степени религиозной свободы, достигнутой за годы демократических преобразований, но, с другой стороны, создает предпосылки для возникновения и обострения межконфессиональных противоречий и конфликтов.

Внутренние процессы, происходящие в религиозных организациях, в известной степени являются отражением более общих процессов, характерных для социально-экономической, политической и духовной сферы жизни российского общества.

Нередко основанием для внутриконтфессиональных и межконтфессиональных противоречий выступает различная оценка прошлого и перспектив дальнейшего развития страны в целом и отдельных населяющих ее народов.

Практически во всех конфессиях, хотя и в различной степени, наблюдаются конфликты между консерваторами, выступающими за чистоту и неукоснительное соблюдение традиционных норм религиозной жизни, и либералами – сторонниками приведения вероучения в соответствие с реалиями современной жизни.

Так, в Русской Православной Церкви существуют серьезные противоречия между сторонниками этнонациональной замкнутости и

610 Безгодков А.А. Особенности организационной структуры старообрядцев-беспоповцев в России // Старообрядчество, государство и общество в современном мире. (Материалы Международной конференции, Москва, 23 – 24 июня 2016 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 229.

экуменизма, в исламе – между представителями различных этнонациональных групп в мусульманской среде.»⁶¹¹

В районах с нестабильной общественно-политической ситуацией наблюдаются проявления исламского экстремизма, который по существу является этнополитическим экстремизмом под религиозными лозунгами.

Тенденция к децентрализации и росту числа направлений прослеживается в буддизме.

В протестантизме наряду с бурным развитием традиционных для России деноминаций возникли многие новые направления, в основном вследствие религиозного влияния из других стран.

Активную деятельность развернули иностранные миссионеры, желающие привить чуждые российскому населению духовные стандарты и ценности.

В последние годы тема «новых религиозных движений» активно обсуждается в средствах массовой информации, в религиозных организациях, в обществе в целом. Однако, по оценкам специалистов, число приверженцев этих движений невелико и их количество в последнее время неуклонно сокращается.

В целом современная религиозная ситуация в России не может быть однозначно охарактеризована как состояние «религиозного возрождения», однако после начала специальной военной операции на Украину ситуация стала стремительно меняться и все больше россиян стало обращаться к вере.

«Религиозное возрождение» – это прежде всего «духовное возрождение» ...

* * *

Характерной чертой современной религиозной ситуации является определенная политизация ряда конфессий. «Некоторые церковные иерархи и руководители религиозных организаций, декларируя дистанцирование от

611 Степанова Е.А. Религиозная ситуация в России и основы межконфессиональных взаимоотношений [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-situatsiya-v-rossii-i-osnovy-mezhkonfessionalnyh-vzaimootnosheniy> (дата обращения: 15.02.2023).

политики, на деле оказываются вовлеченными в игру политических сил, стремятся влиять на общественно-политические процессы и тем самым добиваться осуществления своих корпоративных интересов. С другой стороны, многие политические партии и движения желают заручиться поддержкой тех или иных конфессий для расширения своей электоральной базы, эксплуатировать религиозный фактор как источник легитимации своих притязаний на власть, использовать конфессии для укрепления своей популярности и достижения определенных политических целей.»⁶¹²

Со стороны государства необходимо пресекать такие факты.

В Российской Федерации основным законом, определяющим, в частности, правовые отношения между государством и религиозными объединениями, является Конституция.

Статья 14 Конституции нашего государства определяет, что «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Конституционный принцип светского государства, принятый в России, реализуется посредством четкого разделения сфер компетенции государства и религиозных объединений.

Государственные органы должны как осуществлять контроль за соблюдением конституционных принципов свободы совести и равенства всех религий перед законом, так и следить за обеспечением интересов национальной безопасности в духовной сфере, исходя из приоритетности сохранения, возрождения и развития культурно-исторического наследия народов России.

Религиозные объединения всегда являлись важными элементами гражданского общества, стояли у истоков его становления. С учетом принципа разделения политической, экономической и духовной власти Церковь может

612 Степанова Е.А. Религиозная ситуация в России и основы межконфессиональных взаимоотношений [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-situatsiya-v-rossii-i-osnovy-mezhkonfessionalnyh-vzaimootnosheniy> (дата обращения: 15.02.2023).

рассматриваться как один из институтов гражданского общества, не подопечного государству.

Духовная власть Церкви стоит над гражданским обществом, выступает как гарант неотчуждаемых духовных ценностей.

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви», принятой Архиерейским собором 2000 года и излагающей базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений, отмечается, что «нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство их во внутренние дела друг друга»⁶¹³.

Область деятельности церкви и государства определена характером самих учреждений и целью их: в делах духовных, имеющих духовную цель и касающихся спасения душ, издавать соответствующие законы должна церковная власть; в делах же, имеющих земные цели и касающихся охранения мира и порядка в обществе, хотя бы эти дела были и не всегда материального характера, издание законов принадлежит государственной власти; совместно же обеим властям подлежат дела, касающиеся в одно и то же время и духовной церковной жизни, и земной – государства.

«Перечисление этих дел с точки зрения того, какой власти они подлежат, составляет дело кодификации права; поэтому приведем их здесь в общих группах»⁶¹⁴.

1. Церковь имеет самостоятельную компетенцию во всех делах духовного характера, т. е. касающихся:

613 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/zdorovie/osnovy-socialnoj-koncepcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi> (дата обращения: 15.02.2023).

614 Никодим (Милаш), священноисповедник. Церковь и государство// [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/5 (дата обращения 28.10.2022)

- а) веры и христианской нравственности,
- б) церковного богослужения,
- в) таинств с их церковным значением,
- г) внутреннего управления церкви,
- д) принятия неверных или иноверцев в церковь,
- е) принятия в клир,
- ж) принятия в монастырь и надзора за монастырской жизнью,
- з) духовного суда,
- и) законодательства во всем, что касается внутренней жизни церкви.

2. Государство имеет самостоятельную компетенцию в делах, касающихся:

- а) гражданского и политического положения подданных, светских и духовных,
- б) частного права,
- в) нарушения государственных законов,
- г) гражданского и политического значения официальных бумаг церковной власти,
- д) значения, которое могут иметь для государства действия церкви, а в особенности таинства.

3. Подлежат совместно и церковной, и государственной власти все те дела, которые непосредственно касаются и церкви, и государства; именно: определение границ церковных областей; основание епископий, приходов и др.; установление праздников с обязанностью для граждан посвящать их отдыху; устройство церковных зданий, кладбищ, заведений и друг., согласно требованиям общих гигиенических и строительных постановлений; открытие на этих же основаниях монастырей, устройство церковных школ и определение значения выдаваемых ими свидетельств в государстве; замещение епископских, приходских и подобных мест; ведение приходских книг и т. д.»

В «Основах социальной концепции ...» сформулирован принцип гражданского неповиновения – и только в тех случаях, если власть будет

требовать от Церкви или общества того, что противоречит христианской нравственности, противоречит Евангелию.

«Даже эпоха послереволюционного устройства России, пока не стало ясно, что большевики закрепились, увы, надолго и всерьез, отношение Патриарха Тихона и церковной иерархии к этой, видевшейся недолговременной, власти, было однозначно жестко критическим. Но когда, увы, стало понятным, что придется и дальше жить и существовать в безбожном государстве, тот же Патриарх Тихон принципиальным образом развернул церковный корабль в сторону выстраивания каких-то, елико возможно стабильных, отношений с этой властью – для того, чтобы главное, для чего существует Церковь, возможность спасения в ее ограде верных через приобщение к таинствам, была сохраняема, для того, чтобы врата ее, хотя бы в каком-то виде, были открыты для народа Божия.»⁶¹⁵

Патриарх Кирилл в своей речи на приеме в Кремле 2 февраля 2009 года призвал церковь и государство стремиться во взаимоотношениях к гармоничному сочетанию интересов и, не вмешиваясь во внутренние дела другой стороны, уважать друг друга и взаимодействовать во благо людей, а также говорил о «симфонии» как своём видении идеальных отношений между Церковью и государством.⁶¹⁶

Подобную позицию занимают и старообрядцы ...

* * *

На смену глобализации и создания единого мирового политического, экономического, социального и религиозно-культурного центра силы приходит многополярный мир суверенных мировых цивилизаций. Вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий на фоне глобализации, в процессе глокализации – экономического, социального, религиозно-

⁶¹⁵ Церковь и государство: историческая ретроспектива и современная ситуация. Доклад протоиерея Максима Козлова на торжественном акте МДА// [электронный ресурс] <http://www.patriarchia.ru/db/text/930676.html> (дата обращения 29.10.2022)

⁶¹⁶ Кирилл (Гундяев), Патриарх. Речь на торжественном приеме в Кремле// [Электронный ресурс] <https://ria.ru/20090202/160741655.html> (дата обращения: 19.10.2022).

культурного развития, характеризующегося сосуществованием разнонаправленных тенденций, – происходит их сохранение и усиление. На смену слияния и унификации приходят и набирают силу явления иного направления: обострение интереса к традициям и возрождению географических, социальных, антропологических и культурных различий между отдельными регионами.

«Современные культуры, безусловно, испытывают мощное давление извне и вынуждены отвечать на очень разноплановые вызовы, каждый из которых в той или иной степени меняет или деформирует их. Вместе с тем, степень этого воздействия не стоит преувеличивать. Сколь бы ни было сильным сближение культур, их «коды» пока сохраняются. Запад не превратился в Восток, а Восток – в Запад, культурно-цивилизационные различия между, скажем, конфуцианским, исламским и индо-буддийским мирами по-прежнему остаются четкими.»⁶¹⁷

Глокализация, в сущности, ведёт к тому, что глобальность оказывается не каким-то одномерным пространством, но многомерным – с ярка выраженной транслокальностью. В связи с этим возникает необходимость осмысления концепции самого процесса глокализации в аспекте противостояния глобального и глокального. Ни одна трактовка глокализации не может быть окончательной и всеобъемлющей без пересмотра её отношения к глобализации, при помощи которой можно было бы установить простую или прямую корреляцию между глобальным и глокальным.

Термин «глокальный» и существительное «глокализация» образованы путем симбиоза терминов «глобальный» и «локальный». «Локальная глобализация» сводит воедино процессы глобализации и глокализации, которые имеют взаимозависимый характер. «Проблема одновременности происходящего: глобализация локальных процессов и локализация

617 Хачатурян В. М. К проблеме трансформации культурного пространства в эпоху глобализации: гибридизация и анклавизация [электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-transformatsiy-kulturnogo-prostranstva-v-epohu-globalizatsii-gibridizatsiya-i-anklavizatsiya> (дата обращения 29.10.2022)

глобальных явлений может быть представлена как парный процесс – макролокализации и микро-глобализации. «Макро-локализация включает в себя расширение границ локальности, а также превращение некоторых локальных идей, практик и институтов в глобальные. Возникновение всемирных религиозных или этнических возрожденческих движений можно рассматривать как примеры макро-локализации. Микро-глобализация включает в себя включение определенных глобальных процессов в локальную систему (местную среду).»⁶¹⁸

В основе глокализации лежит идея децентрализованного и «справедливого» мира. Переживаемый современным мировым сообществом глобальный кризис показал ограниченность либерально-рыночной модели социального порядка. Подробный анализ западной концепции миропорядка и отношения к труду был представлен Ханной Арендт еще в 1958 году в книге «О деятельной жизни».⁶¹⁹

Она отмечает, что в современном мире на первое место встает принцип полезности, который способен решить все проблемы и обеспечить все человеческие мотивации: в мире произошло извращение средств, ставших целью и, наоборот, целей, ставших следствиями. В заключении Арендт приходит к пессимистическому выводу: «Новое время, начавшееся такой многообещающей активизацией всех человеческих способностей и деятельности, завершится в конечном счете самой мертвенной, самой стерильной пассивностью, какую когда-либо знала история.»⁶²⁰

С точки зрения Арендт, отчуждение от мира, а не отчуждение от самости, стало характерным признаком Нового времени. В эпоху «массовой культуры» люди

618 Овсянникова Т. А. Глобализация или глокализация: стратегия развития локальных культур. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-ili-glokalizatsiya-strategiya-razvitiya-lokalnyh-kultur> (дата обращения: 15.02.2023).

619 Ханна Арендт. Vita Activa, или О деятельной жизни. – М.: Изд. Литагент Ад маргинем, 2017. [Электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/priklyucheniya/prochie-priklyucheniya/foreign-edu/361337-hanna-arendt-vita-activa-ili-o-deyatelnoj-zhizni.html> (дата обращения: 15.02.2022).

620 Там же.

предпочитают «убивать время», а не заниматься творчеством. В этом есть реальная угроза современной цивилизации, предзнаменованием упадка христианства.

Перспектива также не вносит оптимизма. Искусственный интеллект только будет усугублять этот кризис. Труд стал восприниматься не как творчество, а как механизм исполнения определенных указаний. В этом и проявляется современный кризис западного христианства. Однако это есть западный путь развития цивилизации. Концепция Старой Веры предлагают иной путь – жизнь в гармонии с природой и традиционные семейные ценности.

В целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности Российской Федерации Владимир Путин 31 марта 2023 года подписал Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации».⁶²¹

«Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции»⁶²², – отметил глава МИД Сергей Лавров, выступая с докладом на заседании СБ России.

Из текста Концепции следует, что Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества. В подписанной президентом Концепции появились новые понятия, например, такие как «евро-тихоокеанская держава».

«Разумеется, в рамках Концепции трудно ожидать подробного разъяснения каждого тезиса. Но появление таких понятий в столь важном

621 Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] <http://kremlin.ru/events/president/news/70811> (дата обращения: 15.04.2023).

622 Россия переосмыслила свою роль в мире [Электронный ресурс] <https://vz.ru/politics/2023/4/1/1205564.html> (дата обращения 15.04.2023).

документе говорит о том, что концептуальная работа не стоит на месте. Идет непрерывный процесс переосмысления и самой России, и ее места в мире, и нашей внешнеполитической идентичности ... Также в Концепции стоит обратить внимание на деление мира на макрорегионы и структурирование представления о нашем окружении. Это новая, более широкая рамка, которая учитывает всякого рода цивилизационные, экономические и прочие аспекты. По-моему, мы видим комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира», – полагает Иван Тимофеев, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».⁶²³

* * *

Идеи альтернативного социального порядка, основанного на других принципах, в частности самоуправление и самоорганизация, более всего способствуют установлению социальной гармонии и кооперативный принцип может послужить основой реформирования общества и позволит преодолеть глобальный социальный кризис.

Кооперация в этой связи может быть истолкована как форма справедливого социального общества при изменении влияния государства (власти) в развитие личности и сохранение человеческого достоинства.

Общество способно к самоорганизации на основе солидарности и кооперации., Общество, как свободный кооператив, как добровольный союз свободных людей- таков должен быть идеал развития цивилизации, которая и сама, по сути, есть объединение людей, то есть кооперация. Кооперативное движение сегодня рассматривается как общество (или община), способное к самоорганизации и социальной интеграции.

В условиях модернизирующегося общества его устойчивость может быть обеспечена поддержкой тех форм солидарности и кооперативного взаимодействия, которые показали свою жизнестойкость, социальную и экономическую

623 Там же.

эффективность, в качестве важной формы самоорганизации населения. Современные приоритетные национальные проекты, в частности в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, могут быть претворены на практике только при условии общественного согласия, солидарности и кооперации усилий всех групп населения при социальном партнерстве с государством и местными органами власти. Таким образом, соборность, как форма организации русского народа, в которой воплотилась вся сущность старообрядчества, неотделима от кооперации – идеала человеческого общежития.

Возможно три пути взаимодействия старообрядчества с обществом:⁶²⁴

1. Уход от мира, – отшельническая жизнь отдельных людей или небольших обществ в отдельных обустроенных «скитах» или общинах.

2. Жизнь в миру, не отрекаясь от Веры, – предполагает разделять четко жизнь в Церкви и жизнь деятельную.

3. Жизнь в миру и полное принятие новых правил, – предполагает на деле полный отказ от традиций и только формальное сохранение памяти о своих старообрядческих корнях.

Перспективным является второй путь развития, который доказал свою эффективность в период активного участия старообрядцев в предпринимательской деятельности в эпоху становления капитализма в России в XIX веке. Однако этот путь – это путь сотрудничества и прежде всего с предпринимателями, которые являются активными сторонниками Московского Патриархата.

Необходимо отказаться от тезиса, озвученного протоиреем Андреем Марченко на Всемирном старообрядческом форуме 2018 года: «Да, действительно, у многих новообрядцев схожие представления о задачах русского Православия, однако их приверженность церковной реформе, которая и запустила процессы дехристианизации русского народа, обесценивает все их

624 Пригарин А.А. Старообрядчество и глобализация: вариативность моделей взаимодействия // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1 – 2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 131 – 134.

прочие возвышенные стремления. Объединение старообрядчества и новообрядчества в единую общность не может произойти до той поры, пока новообрядцы не отбросят наследие своей реформации, как вредное, нанесшее прямой урон Русской Церкви, русскому национальному самосознанию».

Именно такой подход к восстановлению Единой Русской Православной Церкви во многом является причиной того, что, как отмечалось на том же форуме, старообрядчество теряет свою привлекательность для молодежи: «Сегодняшнее состояние молодого поколения старообрядцев смело можно назвать кризисным. Число молодых старообрядцев, отпадающих по этой причине в неверие, растет от года в год по экспоненте».⁶²⁵

Пора наконец-то признать, что старообрядчество во многих общинах трансформировалось в обрядоверие, а традиции Старой Веры живут и среди представителей Русской Православной Церкви.

* * *

«Безусловно, любовь и верность по отношению к своей религиозной традиции и охранению ее целостности естественны для каждого искренне верующего, но обстоятельства жизни подвергают всех нас проверке и испытанию на глубину усвоения нами истин христианства.»⁶²⁶

Объективно на тысячелетних путях опыта Вселенской Церкви неизменно стояли и стоят задачи универсальные. Действительно, рухнули царства, династии, государства, границы, классы, установления. Старые симфонические условия исчезли.

Мы живем в мире секуляризованнейшей культуры, новых правовых или авторитарных государств, многонациональных, многоконфессиональных, разноверных и безверных. Однако в настоящее время, точно так же, как и в эпоху

⁶²⁵ Там же.

⁶²⁶ Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее / Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних сношений Московского Патриархата, Председателя Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству Русской Православной Церкви и Старообрядчества на юбилейной конференции, посвящённой 200-летию канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви. Москва, ОВЦС, 27 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] <https://mospat.ru/ru/old-believers/voice/61504/> (дата обращения 26.05.2025).

Вселенских Соборов, Церковь есть душа мира и орудие Божественного мироправления. Она призвана духовно управлять миром, водворять Царство Христово и на земле, как на небе. Она в том смысле онтологична, теократична и христократична. И потому для христиан в этом аспекте стоит лишь один вопрос: как, какими средствами, какими методами должно реализовывать это участие в делах мира сего, и, в частности, в делах государственных и социальных?⁶²⁷

Проблема взаимоотношений Церкви и государства, Церкви и общества вызывает в нашей стране повышенный интерес как в церковном сознании, так и в обществе в целом. Это обусловлено в первую очередь тем переломным моментом в своем развитии, который переживает Россия.⁶²⁸

Русская цивилизация на всем протяжении своей истории являлась христианской и сегодня, после периода вероотступничества, сохраняет перспективу христианского возрождения. Во времена тревожные, подобные тем, которые в наши дни переживает Россия, неперенным условием достойного преодоления испытаний является внутренняя сплоченность, национальное единство, немислимое без сотрудничества Церкви, государства и общества.

В условиях агрессивной дехристианизации мира, осуществляемой под руководством западных элит, перед угрозой уничтожения православной цивилизации путем поглощения остатков христианской Европы с помощью «трансатлантического партнерства» и вооруженного конфликта на Украине, жизненно необходима формулировка общих задач государства и Церкви. Сегодня этой общей задачей является политический и духовный суверенитет России как стержневой страны православного мира.

Россия, которой суждено вновь стать Империей, является законным цивилизационным правопреемником Византийской православной империи и творцом новой геополитической реальности, имя которой «Третий Рим». Нам

627 Карташев А.В. Воссоздание Св. Руси. [Электронный ресурс] http://www.odinblago.ru/vossozhdanie_rusi (дата обращения 27.05.2025).

628 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Электронный ресурс] <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 15.04.2023).

предстоит научиться видеть в государстве не дарителя и приказчика, но гаранта и охранителя наших духовных богатств, нами самими свободно от мира собираемых; возродить принцип симфонии светской и церковной властей в современном обществе.

Именно это и будет христианское отношение к власти, христианский взгляд на государство, соответствующий словам апостола Павла: «...стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).

Именно поэтому Русская Православная Церковь призвана обличать тупики антихристианской деградации, а Российское государство выступать гарантом исторического бытия не только русского, но и всех православных народов мира.

«Ошибки и неудачи прошлого не должны нас смущать. ... Исторический путь еще не пройден, история Церкви еще не кончилась. Православие с его единством в многообразии – это живая закваска, растущее семя, наш долг и призвание. Да, силы инерции, силы псевдо-консерватизма и откровенного цинизма очень велики, но ведь то же самое можно сказать и об истории древней Церкви. Церковь всегда страдает, если где-либо существует заблуждение или разделение, никогда не допускает компромисса в делах веры, но бесконечно сострадательна и терпима к человеческой слабости.

Жизнь Церкви – это продолжающееся откровение полноты истины, которая в ней заложена и это откровение воспринимается не пассивным механическим актом, но творческим раскрытием истины в ответ на вызовы жизни и вопрошения человеческой мысли.»⁶²⁹

* * *

629 Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее / Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних сношений Московского Патриархата, Председателя Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству Русской Православной Церкви и Старообрядчества на юбилейной конференции, посвящённой 200-летию канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви. Москва, ОВЦС, 27 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] <https://mospat.ru/ru/old-believers/voice/61504/> (дата обращения 26.05.2025).

Выводы

На основании исследований тенденций развития старообрядчества в изменившемся секулярном мире можно сделать следующие выводы.

1. Традиции Старой Веры в расчете на свои собственные силы стали основой предпринимательства, как вида деятельности, которая наряду с общинным образом жизни и взаимопомощью послужила катализатором экономических реформ XIX века. В аспекте рационализма, православная трудовая этика, как основа зарождения капитализма в России в XIX веке, во многом схожа с трудовой этикой протестантов, однако имеет существенные различия в вопросах индивидуализма и коллективизма (соборности).

Ключевым фактором развития трудовой этики старообрядцев является духовная составляющая практической деятельности, которая определяется не как у протестантов через «эго», что привело к индивидуализму и переоценке значения прав и свобод личности, а через «соборность», что послужило развитию кооперации и осмыслению социальных обязанностей старообрядческого предпринимательства.

Свой выбор старообрядцы сделали в направлении свободы и горизонтальных связей, а не в сторону диктата и вертикального давления, но никогда при этом не отказывались от прогрессивных технологий.

2. Рецепция традиций Старой Веры осуществлялась на протяжении всей истории Русской Церкви со времен крещения Руси в 988 году князем Владимиром и продолжается по сей день. В настоящее время может быть востребован и полезен исторический жизненный опыт и деловые традиции старообрядцев, которые всегда стремились к гармонии и духовной благости, были истинными носителями христианской морали и примером семейной жизни во Христе. Не в бороде и кафтанах суть жизни старообрядцев, – суть в вере, конкретных делах и нравах.

Старообрядцы всегда разделяли жизнь, которая проходит в стенах церкви и при богослужении от всей остальной жизни деятельной. Вера – формирующая основа жизни старообрядческой общины, суть которой состоит в сохранении традиционных христианских и семейных ценностей.

Однако на этапе глобализации, когда рухнул старый традиционный строй жизни, сохранить веками выработанный старообрядческий семейный быт стало практически невозможно. Прежде всего глобальной атаке подвергается сама суть христианства: семья и община, – и проблема института семьи кроется в духовном кризисе современного общества. И сегодня, несмотря на все разногласия, перед всеми христианами России, обществом и государством стоит несоизмеримо более важный вызов, чем межконфессиональные разногласия, – сохранение христианской цивилизации как таковой.

3. Старообрядчество всегда отличалось активной жизненной позицией и стремлением реализовать свою религиозно-историческую идентичность как «в миру», так и путем «ухода из мира».

В старообрядческой среде еще остаются непоколебимы традиционные семейные ценности, но общинная жизнь по заповедям Старой Веры в лучшем случае превратилась в так называемую приходскую жизнь. Возрождение старообрядческих общин на принципах соборности, которые дали толчок развитию русскому предпринимательства и зарождению капитализма в России XIX века является скорее иллюзией, чем реальностью.

Здесь требуется более серьезный системообразующий подход в разработке государственной политики формирования равноправного социально-справедливого общества.

4. Старообрядцев, вплоть до 20-х годов прошлого века, всегда связывала воедино не только Вера и Церковь, но и Дело. На этом были основаны все старообрядческие общины. Без общего Дела нет и общины, а без общины нет и старообрядчества. Стара Вера – это образ жизни, а не только церковные обряды.

Только дух творчества и совместная трудовая деятельность на принципах кооперации позволит старообрядчеству духовно возродиться и занять достойное место в процессе восстановления исторических традиций Единой Святой Соборной Апостольской Церкви в России и обустройстве современного общества.

На этом пути для старообрядчества открывается возможность разрешения многих накопившихся проблем и противоречий

5. Сегодня перед старообрядцами и всем православным сообществом стоит вызов глобализации. В новейшее время на старообрядческое мировоззрение существенно сказывается общая тенденция к снижению уровня религиозности в обществе. Приоритетом в общественном сознании являются материальные, а не духовные ценности.

В связи с этим, если говорить о сути, а не о форме, современное православие находится в системном кризисе. Поэтому актуальность противостояния деструктивному влиянию новых религиозных организаций, с опорой, прежде всего, на святоотеческий опыт борьбы с ересью, будет только усиливаться. И противостоять этой негативной тенденции возможно только совместными действиями всех традиционных христианских конфессий.

Традиция борьбы старообрядцев с инновациями в христианстве предполагает также возрождение монашества, что непременно будет способствовать восстановлению полноценной жизни старообрядческих общин на принципах соборности, которые в XIV веке объединили Русь, а в XIX веке дали толчок для развития русского предпринимательства.

6. Тенденция развития религиозности в изменившемся секулярном мире свидетельствует о том, что самостоятельно, без конструктивного диалога с другими религиозными организациями и государством, старообрядчество не выживет и не сможет сохранить свою идентичность.

Переживаемый современным мировым сообществом глобальный кризис показал ограниченность либерально-рыночной модели социального порядка. В связи с этим возникает необходимость осмысления концепции самого процесса глобализации в аспекте противостояния глобального и локального. И опыт старообрядцев может найти свое достойное место в процессе формирования России как новой самобытной страны-цивилизации, обширной единой евразийской державы, – одного из суверенных центров мирового развития.

7. Идеи альтернативного социального порядка, основанного на других принципах, в частности самоуправление и самоорганизация, более всего способствуют установлению социальной гармонии и кооперативный принцип

может послужить основой реформирования общества и позволит преодолеть глобальный социальный кризис.

Русская цивилизация на всем протяжении своей истории являлась христианской и сегодня, после периода вероотступничества, сохраняет перспективу христианского возрождения. Во времена тревожные, подобные тем, которые в наши дни переживает Россия, непременным условием достойного преодоления испытаний является внутренняя сплоченность, национальное единство, немислимое без сотрудничества Церкви, государства и общества.

Россия может сохраниться только как Империя, которая исторически является законным цивилизационным правопреемником Византийской православной империи и творцом новой геополитической реальности, имя которой «Третий Рим». Нам предстоит научиться видеть в государстве не дарителя и приказчика, но гаранта и охранителя наших духовных богатств, нами самими свободно от мира собираемых; возродить принцип симфонии светской и церковной властей в современном обществе. Именно поэтому Русская Православная Церковь, как фундамент Русской цивилизации, призвана выступить инициатором преодоления раскола Православия и возрождения традиций Старой Веры, а Российское государство выступать гарантом исторического бытия не только русского, но и всех православных народов мира.

* * *

1. Августин (Аврелий), Блаженный. «О граде Божием». [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/1_1

2. Алексей (Фролов), Архиепископ. Некоторые вопросы возрождения монашества в России. [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/doklady/doklady-all/444-nekotorye-voprosy-vozrozhdeniya-monashestva-v-rossii/>

3. Андрей (Марченко), протоиерей. Ближайшие задачи старообрядчества и проблемы его самоидентификации в эпоху глобализма // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1–2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 43 – 50.

4. Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Пути христианской жизни: беседы. – М.: Практика, 2018. – с. 232.
5. Апанасенок, А.В. Старообрядчество Курского края в XVII – начале XX века. – Курск: КГТУ, 2005. – с. 155.
6. Афанасьева О.В. Проблемы церковной рецепции в примере литургических реформ в Русской православной церкви в XVII веке. [Электронный ресурс] <https://sfi.ru/science/srietienskiie-chtieniia/xix-sretenskie-chteniya/cerkovno-istoricheskaya-sekciya/problemy-cerkovnoj-recepicii-v-primere-liturgicheskikh-reform-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-xvii-veke.html>
7. Балагушкин Е.Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен // Общественные науки и современность. 1996. № 2. – С. 95.
8. Безгодков А.А. Особенности организационной структуры старообрядцев-беспоповцев в России // Старообрядчество, государство и общество в современном мире. (Материалы Международной конференции, Москва, 23 – 24 июня 2016 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 229.
9. Бердяев Н.А. Смысл творчества. [Электронный ресурс] <https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/>
10. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. [Электронный ресурс] <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml>
11. Всемирный старообрядческий форум (Материалы международной конференции). – М.: КПЦ им. протопопа Аввакума, 2018. – С. 257.
12. Выговский полемический сборник («стоглавник») начала 19 века. [Электронный ресурс] <http://starajavera.narod.ru/stoglavnik.html>
13. Гордиенко Н.С. Современный экуменизм. Движение за единство христианских церквей. – М.: Наука, 1972. – 200 с.
14. Домострой Сильвестровского извода: Текст памятника с примеч., материалы для сравн. изуч. (образцы Домостроев: Ксенофонта и 3 зап.-европ.), объясн. ст. и словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Глазунов, 1902. – V, 143 с., 2 л. фронт. (ил.), факс.; 20. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова: Пособие при изуч. рус. лит.; Вып. 2).

15. Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.) / Под ред. В.В. Керова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 414 с.

16. Елисей, Архимандрит, игумен монастыря Симонопетра (Святая Гора Афон). Православное монашество и вызовы современного мира [Электронный ресурс] <https://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/pravoslavnoe-monashество-i-vyzovy-sovremennogo-mira>

17. Ермолович В.В. Религиозно-историческая идентичность Белгородской общины староверов поморцев // Третьи Ковылинские Преображенские чтения. Сборник материалов. – М.: Культурно-паломнический центр им. Протопопа Аввакума. – С. 192-197.

18. Ермолович, В.В. Духовные истоки старообрядчества // газета «Старообрядец» – 2023. – январь-март (№89). – С.1-2.

19. Ермолович, В.В. О возрождении монашества в Белгородской общине староверов-поморцев // газета «Старообрядец» – 2023. – январь-март (№89). – С.17,19.

20. Ермолович В.В. Религиозно-философские основы возрождения монашества у староверов-поморцев // XI Международная научно-практическая конференция «Евангелие в контексте современной культуры» – г. Белгород, 12 мая 2023 г.

21. Ильин И.А. О семье / Из книги «Путь духовного обновления». [Электронный ресурс] https://verappravoslavnaaya.ru/?Ivan_Ilmzin_O_semmze

22. Иоанн Златоуст. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе. 12 томов. – СПб.: издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1895-1906 – Том одиннадцатый. В двух книгах / Книга первая. (1905). 472 с.

23. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. – М.: Благовест, 2016. – с. 329.

24. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2-х т. /М.: Наука, 1991. т. 1. – 704 с.; т. 2. – 576 с.

25. Кирилл (Гундеев), Патриарх. Возрождение русского монашества зависит от игумений и игуменов нынешних обителей [Электронный ресурс] <https://monasterium.ru/predstoyatel/doklady/1472-vozrozhdenie-russkogo-monashestva-zavisit-ot-igumenij-i-igumenov-nyneshnikh-obitelej/>
26. Карташев А.В. Воссоздание Св. Руси. [Электронный ресурс] http://www.odinblago.ru/vossozdanie_rusi
27. Кирилл (Гундяев), Патриарх. В сектантстве всегда есть пафос отрицания своей истории и культуры [Электронный ресурс] URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/726813.html>
28. Кирилл (Гундяев), Патриарх. Речь на торжественном приеме в Кремле// [Электронный ресурс] <https://ria.ru/20090202/160741655.html>
29. Кудрявцев В.А., Грудина Т.Н., Вакулинская А.И. Актуальность наследия Н.А. Булгакова и И.А. Ильина в условиях кризиса институтов семьи и государства в современной России // Духовно-полемический альманах «Возвращение». 2019 – Вып.4 – с. 6-7.
30. Куликов И. Справочник. НРО России деструктивного и оккультного характера. – М.: Паломник, 2008. – 386 с.
31. Лункин Р.В. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков // Сб. статей «Двадцать лет религиозной свободы в России. – М., РОССПЭН: Московский центр Карнеги, 2009. – С. 329-394.
32. Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. – М.: Мысль, 1979. – 128 с.
33. Никодим (Милаш), священноисповедник. Церковь и государство// [электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/5
34. Овсянникова Т. А. Глобализация или глокализация: стратегия развития локальных культур. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-ili-glokalizatsiya-strategiya-razvitiya-lokalnyh-kultur>

35. Обращение к старообрядцам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей (11/24 октября 2000 г.) [Электронный ресурс] http://www.oldrpc.ru/oldbelieve/doc/index.php?ELEMENT_ID=902 (дата обращения 10.06.2022).

36. Определение Архиерейского Собора 1994 года «Об отношении Русской Православной Церкви к межхристианскому сотрудничеству в поисках единства». [Электронный ресурс] <https://www.patriarchia.ru/db/text/530469.html>

37. Осипова В.В. Нетрадиционные движения в общественно-политической жизни России 1990-2015 гг.: дисс... канд. ист. наук.; 07.00.02 / Осипова Виктория Владимировна. – М., 2021.- 326 с.

38. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/zdorovie/osnovy-socialnoj-konceptcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi>

39. Питанов В.Ю. Духовный опыт, как источник истины [Электронный ресурс] URL: http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/pitanov_duhovniy_opit.pdf

40. Пригарин А.А. Старообрядчество и глобализация: вариативность моделей взаимодействия // Всемирный старообрядческий форум. (Материалы Международной конференции, Москва, 1 – 2 октября 2018 г.). – М.: КПЦ им. прот. Аввакума, – С. 131 – 134.

41. Расширенное заседание Единого Совета Древлеправославной Поморской Церкви [Электронный ресурс] <http://sar-starover.ru/edinyi-sovet-dpc/>

42. Религия в России. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>

43. Россия переосмыслила свою роль в мире [Электронный ресурс] <https://vz.ru/politics/2023/4/1/1205564.html>

44. Священный Кинот Афонских монастырей. «Меморандум об участии Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей». [Электронный ресурс] <https://pravoslavie.ru/37101.html>

45. Серафим (Мендзелопулос), Митрополит. Со скорбью об Афоне и Константинопольском патриархате. [Электронный ресурс]

<https://spzh.eu/ru/zashhita-very/79116-so-skorbyju-ob-afone-i-konstantinopolyskom-patriarkhate>

46. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности / Т.1. Святые отцы в истории Православной Церкви. – М.: Сибирская Благовонница, 2011. – С. 234-250.

47. Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Старец Силуан. – М.: Вознесение, 1991.

48. Старицын А.Н. Формы принятия монашеского звания у поморцев в XVIII в. // Календарь Древлеправославной Поморской Церкви на 2020 год. – СПб.: Изд. ЕС ДПЦ, 2020. – с.70-74.

49. Степанова Е.А. Религиозная ситуация в России и основы межконфессиональных взаимоотношений [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-situatsiya-v-rossii-i-osnovy-mezhkonfessionalnyh-vzaimootnosheniy> (дата обращения: 15.02.2023).

50. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] <http://kremlin.ru/events/president/news/70811>

51. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” [Электронный ресурс] <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/>

52. Уложение Второго Всероссийского Собора христианского поморского церковного общества в царствующем граде Москве в лето от сотворения мира 7421, месяца сентября в дни с 8 по 17. [Электронный ресурс] <https://samstar-biblio.ucoz.ru/load/117-1-0-395>

53. Ханна Арендт. Vita Activa, или О деятельной жизни. – М.: Изд. Литагент Ад маргинем, 2017. [Электронный ресурс] <https://libcat.ru/knigi/priklyucheniya/prochie-priklyucheniya/foreign-edu/361337-hanna-arendt-vita-activa-ili-o-deyatelnoj-zhizni.html>

54. Хачатурян В. М. К проблеме трансформации культурного пространства в эпоху глобализации: гибридизация и анклавизация [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-transformatsiy-kulturnogo-prostranstva-v-epohu-globalizatsii-gibridizatsiya-i-anklavizatsiya>

55. Хирьянова Л.В. Старообрядческая субкультура в современном российском обществе: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Хирьянова Людмила Васильевна. – Белгород, 2009. – 15с.

56. Хирьянова Л. В. Традиционные основы семьи как главный фактор формирования идентичности старообрядчества в эпоху модернизации. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-osnovy-semi-kak-glavnyy-faktor-formirovaniya-identichnosti-starobryadchestva-v-epohu-modernizatsii-1>

57. Философия единоверия: прошлое-настоящее-будущее / Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних сношений Московского Патриархата, Председателя Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству Русской Православной Церкви и Старообрядчества на юбилейной конференции, посвящённой 200-летию канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви. Москва, ОВЦС, 27 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] <https://mospat.ru/ru/old-believers/voice/61504/>

58. Фома Аквинский. Сумма теологии. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/16>

59. Церковь и государство: историческая ретроспектива и современная ситуация / Доклад протоиерея Максима Козлова на торжественном акте МДА. [Электронный ресурс] <http://www.patriarchia.ru/db/text/930676.html>

60. Циткилов П.Я. Ответственность Константинополя за провоцирование раскола в православии. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-konstantinopolya-za-provotsirovanie-raskola-v-pravoslavii>

61. Шахов, М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.06 / Шахов Михаил Олегович. – М., 2000. – 377 с.

62. Эмилиан (Вафидис), схиархимандрит. Пути обновления и возрождения монашества [Электронный ресурс]
https://azbyka.ru/otechnik/Emilian_Vafidis/puti-obnovlenija-i-vozhzhdenija-monashestva/

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Построение солидарного многонационального поликонфессионального общества предполагает особую роль Русской Православной Церкви и государства при преодолении тенденций антирелигиозной деградации и гармоничного развития всех народов Российской Федерации. Это обусловлено в первую очередь тем переломным моментом, который переживает в своем развитии наша Родина.

Непременным условием достойного преодоления испытаний является внутренняя сплоченность, национальное единство, немыслимое без сотрудничества Церкви, государства и общества. В условиях агрессивной дехристианизации мира, осуществляемой под руководством западных элит, перед угрозой уничтожения православной цивилизации путем поглощения остатков христианской Европы с помощью «трансатлантического партнерства» и вооруженного конфликта на Украине, жизненно необходима формулировка общих задач государства и Церкви. Сегодня этой общей задачей является политический и духовный суверенитет России как стержневой страны православного мира. Для преодоления кризиса Православия всем христианам на Руси необходимо осознать решение первоочередной задачи – задачи воссоединения Русской Православной Церкви. Церковь должна стать структурообразующей основой современного общества.

Особое значение при этом имеет реализация в полном объеме решений состоявшегося в 1917-1918 годах в Москве Всероссийского Собора Русской Церкви по восстановлению соборности и старообрядческому вопросу. Пора подвести черту под взаимными претензиями и начать путь к единству без всяких предварительных условий: надо жить настоящим и смотреть в будущее, а не оглядываться в прошлое. Прошлое, история раскола, есть только средство преодоления разногласий в настоящем и прививка от совершения подобных ошибок в будущем. Процесс воссоединения Православия может происходить только вокруг Русской Православной Церкви и должен впитать в себя духовный

опыт Московского Патриархата и все уникальные особенности жизни старообрядцев, а также учитывать тенденции развития современного общества.

В этом и сокрыта Истина – в восстановлении Единства Святой Соборной Апостольской Церкви на Руси. Однако, прежде всего, необходимо укрепить сам фундамент Православной Веры: познание Истины Священного Писания с опорой на духовный опыт Святых Отцов и современные достижения науки, – и только затем переходить к реорганизации жизни деятельной по Заповедям Божиим при активном участии верующих во Иисуса Христа в делах Церкви.

* * *

В заключении постараюсь представить некоторые обобщенные результаты проведенных в этом направлении исследований.

1. Для обретения Истины Божественного Откровения, которая передавалась пророкам и апостолам, необходимо осознать символизм Библии и отказаться от формального ее восприятия без учета современных научных знаний. Критерий правильного понимания Священного Писания – это постоянное сопоставление Веры и научных фактов. Православное богословие считает Священное Писание фундаментом, источником представлений о мироздании: происхождения, эволюции и возможной судьбы Вселенной.

Бог сотворил мир из ничего ... Учение о творении мира из небытия лежит в основании христианского учения о мироздании. В расширенном понимании под «ничто» иногда принимается первозданный хаос. Поскольку мир сотворен Богом, он, следовательно, не вечен, и имеет начало, а следовательно, и конец.

Божественные Дары жизни благословенной передаются человеку при зачатии через Святого Духа и родителей. И в утробе матери возникает новая жизнь, и начинает развиваться тело согласно установленному Закону, по Слову Божию. Затем рождается новое разумное существо по Воле Бога Отца Вседержителя. Личность же человека начинает формироваться при выходе из чрева материнского, когда происходит первый контакт с внешним миром и другими личностями вне утробы матери. Тезис о том, что наша личность

неуничтожима не должен восприниматься буквально. Неуничтожим только наш дух, который обретает духовное тело на Небесах и находит спасение при воссоединении со Святым Духом. Личность же человека, которая имеет начало формирования при рождении, имеет и окончание, как и все, что имеет отношение к категории «пространство-время».

2. Спасение нашей личности состоит не в том, чтобы сохранить свою индивидуальность после смерти, а в том, чтобы отказаться от своего «Я» и воссоединиться с Личностью Бога Живаго, с Духом Святым. Личность человека после Страшного Суда полностью подчиняется Личности Бога Живаго, а затем поглощается Духом Святым. В конце времен личность разделит судьбу всего тварного мира и, как вся сотворенная Богом наша Вселенная и бытие, прекратит свое существование.

В вопросах спасения нельзя быть категоричным: надо понимать, что это зависит не от нас, а от Господа, – единственный путь к спасению лежит через смирение перед Богом и смиренномудрие перед людьми. Спасение есть акт воссоединения человека с Богом, а поскольку Бог есть Дух, то такое соединение возможно только с нашим духовным телом. Поэтому воскресение мертвых возможно только как воскресение наших перерожденных духовных тел.

Если в духе человека нет духа любви, а только дух злобы, он, как и сказано в Откровении Иоанна Богослова, не записан в книге жизни, и это смерть вторая, духовная. Поэтому впусти любовь в свое сердце еще при жизни, когда ваша душа еще обладает свободной волей, ибо только любовь есть оправдание духу и личности человека на Страшном Суде перед Господом. Если дух не обладает достаточной силой, то человек не обретает спасения. Дух обладает достаточной силой, то обретает жизнь вечную, ибо Царство Божие Силой дается. Но в чем состоит сила или слабость нашего духа, есть великая тайна Бога Троицы.

3. Есть два пути познания основ мироздания: путь веры и путь науки. Хотя и наука в доказательство истинности законов мироздания основывается на определенных принимаемых на веру постулатах или аксиомах. Суть научного познания основ мироздания есть творчество разума, религиозного – творчество веры.

Существуют различные научные теории возникновения жизни и сознания, однако главный вопрос мироздания: «Как все-таки возникли живая материя и разумная жизнь?» – находится за пределами концепции эволюции и генетики.

Наука сегодня не может конкурировать с Божественным предопределением при объяснении фазового перехода от одного состояния материи к другому: от неживой – к живой, от живой – к разумной, от разумной о к духовной. Христианство разрешает эту проблему просто: Силой Святого Духа. Действующей Силой в акте творения всего сущего было «Слово», «Бог Слово», то есть «Информация» в глобальном понимании этого термина.

4. Проблемы бытия, пространства и времени лежат в основе философии и отсылают нас к самому начальному периоду ее зарождения. Однако дальнейшее продвижение в научном познании основ мироздания неизбежно приведет к переосмыслению материальной составляющей понятие «бытие», однако это переосмысление не должно войти в непримиримый конфликт с Истиной Священного Писания.

В фундаменте бытия, с позиций христианской космологии, лежит фундаментальная Воля Бога Троицы, определяющая потенциальные возможности жизни и разума. Способен ли человек, мыслящий в пределах причинно-следственных связей, осознать категории за пределами пространства и времени, в области вечности и бесконечности, осознать Кто есть Бог.

Есть знания, которые нам уже известны. Есть знания, которые мы еще способны познать. Есть знания, которые находятся вне нашего предела понимания законов бытия и прежде всего – это знания о Боге во всей Его полноте. Сущность Бога сокрыта от нас в природе фундаментальной первичной энергии Космоса.

5. Идея вечного и бесконечного Гиперпространства (Космоса), в котором существует Мультивселенная, состоящая из многих, в том числе, и нашей Вселенной, не противоречит Божественной первопричине всего сущего, Единого Бога, Творца всех миров. Ведь вечность и бесконечность Бога Троицы предполагает наличие Его Божественной Энергии за пределами нашей Вселенной.

Бог Троица Своей Энергией, существующей вне пространства и времени, в вечности и бесконечности, согласно Своей Воле посредством глобальной Божественной Информации (Бога Слово) создает и разрушает Вселенные и управляет Мультивселенной.

Природа Божественных Энергий сокрыта от логики причинно-следственного человеческого разума, в непознаваемой вечной и бесконечной Божественной Сущности. Именно осознание пределов познания и осмысление христианского догмата «о творении мира Богом из ничего» позволит приблизить гармонию отношений и устранить противоречия между наукой и религией.

Несмотря на признание обществом научных доказательств, конфликт между религией и наукой, окончательно не преодолен и продолжается до наших дней. В этом извечном споре нет никакого смысла. Наука не отрицает религию, она просто исследует Вселенную по законам логики, а религия – по духовным законам. И те, и другие заняты поиском истины, и дополняют друг друга.

6. Существующие теории мироздания достаточно сложны и противоречивы, чтобы претендовать на исключительность и правоту. Истина в простоте, – в Боге. И мы должны осознать, что одним только умом, без помощи Святого Духа, невозможно познать Истину.

Истина – это глобальная Информация, закодированная в Божественном Откровении, в Слове Божиим. Информация первична по отношению к окружающему миру и в полноте своей непознаваема: Истина есть Бог Слово и Дух Святой, а Бог Слово и есть Истина, Дух Истины.

Истина открывается нам Духом Святым, но только через испытания. Истина обретается только через труд и силой дается. Трудны дороги, ведущие к истине, и на этом пути не нужно бояться пересматривать итоги своих дел и отказываться от заблуждений. Однако одно всегда остается неизменным – Истина Священного Писания. Глупо пытаться Познать Бога во всей Его абсолютной Истине: есть то, что мы познали, есть то, что мы можем познать, есть то, что выше человеческого разума, – все имеет свой предел ... надо просто верить и поступать согласно Промыслу Божию.

Тайны Абсолютной Истины сокрыты в законах духовной жизни, скрытых от взора тех прочих, кому достаточно и притчи, ибо «они, видя не видят и слыша не понимают». Эти законы содержатся прежде всего в заповедях «Блаженств», первейшим из которых является духовный закон гармонии и любви.

7. Вечное Евангелие, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова, с начала времен являлось хранителем информации о вечных духовных Законах Божиих. Божественное Откровение передавалось апостолам и пророкам Духом Святым. Апостолы только описали в своих Евангелиях Христовы Заповеди Блаженств, которые существовали во все времена.

Объективная реальность состоит в том, что существуют данные Богом извечные духовные законы и каждому воздается за земные дела, добрые или злые, согласно этим законам, и Бог именно через духовные законы и определяет судьбы людей.

Духовные законы носят фундаментальный характер, поскольку наиболее полно приближают нас к Истине и познанию Бога. Все остальные законы имеют лишь прикладной характер и необходимы человеку только в земной жизни. Бог Слово через Божественное Откровение дает нам возможность познать духовные законы бытия и законы материального мира. Ведь все духовные законы бытия и духовной жизни в конечном счете сводятся к Единому Закону сохранения, перераспределения и трансформации Божественной Энергии.

8. Нас окружает невиданный мир, и мы неразрывно связаны с этим миром духов и теней. В науке этот мир называется темной материей и темной энергией, о которых практически ничего не известно. Возможно, в невидимом мире темной материи и темной энергии действуют другие законы, отличные от законов материального мира, в основе которых лежит фундаментальная вечная и бесконечная Энергии Бога Троицы.

Святой Дух открывает Истину человеку только на границе предела его возможностей: после преодоления испытаний Веры. Святой Дух дал гениям науки возможность познать законы бытия, а великим подвижникам

благочестия – законы духовной жизни. Не исключено, что познания законов невидимого мира находится за пределами возможностей человека.

Ограниченному разуму человека Богом Слово через Святого Духа могут быть открыты только законы, обусловленные причинно-следственной связью явлений в реальном пространстве и времени. Все остальное – от лукавого, мечтание непотребное, «прелесть». Поэтому в поиске Истины важно знать свой предел. Одинаково недопустимо и опасно для души как недооценивать, так и переоценивать свои силы, ибо переоценка своих сил есть следствие гордыни, а недооценка – уныние.

8. Вся земная история Церкви была наполнена спорами. Во времена Отцов Церкви и расцвета церковной жизни при проведении Вселенских Соборов такие споры вели к очищению Церкви и не нарушали ее единства. Однако в дальнейшем, при нарастании противоречий между Восточным и Западным христианством, церковное единство было утрачено, что привело к целой череде расколов. Церковный раскол XVII века на Руси далеко не самый значимый в череде произошедших событий. Вместе с тем, есть все основания предполагать, что Промыслом Божиим, трагедией Раскола, Русская Церковь не только сохранила Православие, но и подготавливалась к возможным более страшным последним временам богоотступничества, всевозможных ересей, отвержения высшей Истины.

9. Духовная жизнь христианина немислима без покаяния и прощения. Христианская духовность – это не просто вера в Бога, а активный опыт жизни во Христе, наполненный любовью, служением и молитвой. Она подразумевает не просто теоретическое знание, а практическое участие в жизни Церкви Христовой, живое молитвенное общение с Господом и стремление к духовному росту. Есть только один путь обретения и, главное, сохранения благодати, – вдохновенный труд (послушание), воздержание и молитва.

Неотъемлемой частью православной духовности является молитва. В молитве мы должны подчинить волю свою Воле Господа. Ищи в молитве то, что угодно Богу, а не тебе, тогда молитва соединит дух человеческий со Святым Духом и обретешь Благодать Божию.

В основании всякого греха лежит дух гордости, самость. Это можно отнести и к самости старообрядцев, в основе которой лежит самоизоляция, эгоцентризм и гордыня. Без свободного обмена мнениями, общения, соборности, Церковь как социальный институт, действующий в истории, превращается практически во всех старообрядческих согласиях в идола и утрачивает свое истинное предназначение.

10. К середине XVII века Русская Церковь была уже духовно больна и без основательного лечения невозможно уже было обойтись. Об этом отчетливо свидетельствуют постановления Стоглавого Собора 1551 года. Реформа патриарха Никона и предприняла попытку разрешить необходимые для Русской Церкви задачи. Вот почему историю Раскола нужно воспринимать не только как трагедию, но и как очищающее и спасительное для Русской Православной Церкви действие согласно Промыслу Божию. И только через церковную реформу XVII века было сделано болезненное, но необходимое «прижигание» для излечения русского общества от болезни своей исключительности.

Не исключено, что Промысел Божий в том и состоял, чтобы разделить русский народ на согласных и несогласных оказывать послушание Воле Божией и царской власти, данной от Бога. Сторонники старого обряда, по прежнему уверенные в своей исключительности, не подчинились власти и осознанно сделали свой выбор, который и определил не только их личную судьбу, но и путь развития всей Русской церкви.

Церковный раскол XVII века, хотя и имел в своей основе канонические и обрядовые, а не догматические корни, в конечном итоге привел к серьезным отклонениям от догматического богословия. Если строго следовать правилам церковного законодательства, старообрядцы, вольно или невольно, нарушили догмат о единстве Церкви и апостольской преемственности священства.

11. На первом этапе церковного раскола именно Вера, защита соборности Православия на Руси, а не обряд стояла краеугольным камнем для противников церковных реформ. В дальнейшем центр дискуссий смещается в сторону исключительно обрядовых практик, поэтому более точное, отражающее суть

разногласий между сторонниками и противниками реформ Патриарха Никона будет все-таки определено не «старовер», а «старообрядец». Понятие «старовер» может быть отнесено ко всем ревнителям Старой Веры, которые смогли сохранить в своем сердце дух веры Святых Отцов.

Исторические события в России, которые были инициированы политикой светской и церковной властей второй половины XVII века, убедительно показывают, что отход от религиозных традиций и утрата своей исторической идентичности неизбежно приводят к нарушению единства и расколу всего общества. И здесь возникает дилемма: какой путь выбрать в борьбе за чистоту Церкви, – оставаться в пределах границ Церкви, или выйти за ее пределы ... Старообрядцы, на мой взгляд, движимые своей «исключительностью» и самостью, выбрали неверный путь.

По сути, позиция идеологов старообрядческого движения о своей исключительности и святости абсолютно идентична представлению последователей епископа Нумидийского Доната о чистоте священства, которая привела к первому великому церковному расколу Единой Церкви в начале IV века.

12. Старообрядчество весьма неоднородно, и тенденции к вероисповедному единству, а также к молитвенному общению пока не наблюдаются, что сильно уменьшает возможность заметным образом влиять на российское общество. Всеобъемлющего, межстарообрядческого сотрудничества, которое бы осуществлялось на постоянной основе, до сих пор нет. Старообрядчество должно идти не по пути размежевания, а по пути решения общих проблем сохранения тех духовных ценностей, которые объединяют сторонников Старой Веры, несмотря на вероучительное различие.

Отстаивая свою самобытность, старообрядцы осознают, что в случае примирения с Московским Патриархатом старообрядчество обязательно обезличится. Это обстоятельство объясняет истинные причины категоричной позиции последователей старого обряда в дискуссии с представителями Русской Православной Церкви по уврачеванию раскола.

Старообрядцы, по сути, разделяют догматическое учение Русской Православной Церкви, о чем отчетливо свидетельствуют Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита – Поморские ответы – одно из главных апологетических произведений староверов всех согласий, опубликованное в 1723 году.

Остается ожидать возвращения в лоно Матери-Церкви насколько это будет возможно большего числа отпавших некогда от нее в старообрядческий раскол XVII века. Необходимо проявлять веротерпимость и за различием в обрядах увидеть главное – чистоту жизни и силу веры христиан, что было главным отличием ревнителей Старой Веры и присуще некоторым представителям официальной Церкви. Ведь далеко не каждый старообрядец является старовером, а многие представители Русской Православной Церкви, по сути, являются староверами по своим духовно-этическим принципам.

* * *

Русская цивилизация на всем протяжении своей истории являлась христианской и сегодня, после периода вероотступничества, сохраняет перспективу христианского возрождения. Процесс объединения Русского Православия – это явление воистину эпохального масштаба и один из возможных путей разрешения проблемы церковного раскола, на мой взгляд, может стать концепция богословского движения «Возвращение к Святым Отцам», инициированное отцом Георгием Флоровским на Первой православной богословской конференции, проведенной в Афинах в 1936 году, как ответ на его призыв «Вперёд – к Отцам!»

Преодоление последствий церковной реформы XVII века и раскола Православия лежит через внутреннее духовное единение христиан на принципах Старой Веры, а не через внешнее организационное действие. Недопустимо искусственно форсировать этот диалог, который требует деликатность и выдержку. Однако необходимо делать все для того, чтобы отношения между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями улучшались.

В этом вопросе остается только набраться терпения, уповать на Промысел Божий и не стараться опережать исторические события. При этом необходимо извлечь уроки из неудавшейся попытки уврачевания раскола Русского Православия начала прошлого столетия. И, как ни парадоксально, вполне возможно, что в зарождении, развитии и разрешении конфликта вокруг Украины состоит очищающее действие Промысла Божия для возрождения величия России, преодоления раскола и восстановления единства Православия ...

* * *

*Научное электронное издание
сетевого распространения*

Ермолович Вячеслав Васильевич

ПУТЬ К ИСТИНЕ И СТАРОЙ ВЕРЕ

Монография

Публикуется в авторской редакции

Оригинал-макет: Ю.В. Мишенина
Выпускающий редактор: В.С. Берегова

Подписано к использованию 12.02.2026
Гарнитура Times New Roman. Объем издания – 6,36 МБ
Оригинал-макет подготовлен в ЦПП ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ»
308015 г. Белгород, ул. Победы, 85. Тел.: 30-14-48