

63.521

К-21

Е.П. КАРГАПолов

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ**

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Е.П. КАРГАПОЛОВ

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

(ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ)

Ханты-Мансийск

2010 г.

— 0130824—

Государственная
библиотека
Югры

УЧЗ

ББК 63.521 (= 41)
УДК 1.17 (= 161.1); 2 (= 161.1)
К21

Каргаполов Е.П.

Духовные основы русской культуры (основные понятия). Каргаполов Е. П. — Омск: ХМГМИ, 2010. — 184 с.

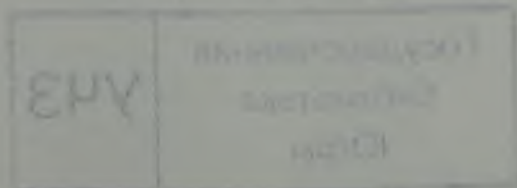
В монографии раскрываются основные понятия русской духовной культуры, анализируются основные нравственные ценности, проблемы борьбы духовного и телесного.

Рецензент:

Фаттахова Е.Н., к. и. н.

ISBN 5-87367-017-X

© Каргаполов Е.П. 2010 г.
© Издательство «Завралье». Оформление. 2010 г.

***Посвящается моей матери —
Каргаполовой (Солдаткиной)
Марии Степановне***

ВВЕДЕНИЕ

В условиях, когда на глазах одного поколения меняются ценности, идеалы, представления о добре и зле, правде и лжи, единстве и множественности, мудрости и глупости, мире и войне, полноте и пустоте, знании и невежестве, справедливости и несправедливости, когда рушатся традиции во имя неизвестно каких новаций, мы должны обратиться к прошлому опыту, к истории своей родной культуры, то есть к духовным основам русской культуры. В этих духовных основах русской культуры мы сможем найти ответы на трудные и волнующие нас вопросы развития, обновления (модернизации), нового подъема культуры.

На протяжении двух тысяч лет православная духовность являлась тем светом, который нам, русским, славянам, освещал путь в будущее. И мы пока достойно несли это знамя православной духовности, Россия, русская культура, русский народ были привлекательны, притягательны, интересны для остального Мира. Но как только мы выронили это знамя, с нами перестали считаться, нас стали бояться, поэтому нас стали подчинять, посягать на наш суверенитет, очернять грязью наши цели и пути. Советский зигзаг дорого обошёлся русской культуре, русскому народу. До сих пор русский народ не может оправиться от того, что сотворил коммунизм с Русским Миром. Нужно время, чтобы оценить все разрушительные последствия господства коммунистической идеологии в Русском Мире. Но времени нет, нам необходимо идти дальше, возрождаться и обновляться (модернизироваться). С

тем, чтобы не делать новых ошибок, мы обязаны осмыслить наш духовный и нравственный опыт. Этому служит данная серия работ, посвященная осмыслению с современных позиций духовных основ русской культуры.

Данная серия задумана из девяти книг. Первая, собственно говоря, посвящена осмыслению основных понятий. Вторая — разработке проблем нравственности; третья — источникам русской культуры; четвертая — русской духовной среде; пятая — Русскому Духу; шестая — источникам развития русского народа; седьмая — целям и задачам духовного развития; восьмая — русской душе и девятая — телесности в русской культуре.

Вот уже более двух тысяч лет не утихают споры вокруг таких фундаментальных понятий, как «Единое», «Бог», «Дух Святой», «Русский Дух», на которых строится здание русской духовности. Русская духовность в своём творчестве опирается на эти основные понятия. В эти понятия заложен нравственный смысл, они являются важнейшими ценностями Священного Писания. Единое, Бог, Дух Святой, Русский Дух являются источниками русской духовной и православной мысли. Русская духовность системна, синтетична, глубоко нравственна, не имеет национальных или культурных границ.

В монографии автор пытается дать объяснение духовности, нравственным ценностям Священного Писания. Отмечается, что любознательность является важнейшим признаком русской духовности и направлением русской мысли. Для того, чтобы человек утверждал в этом мире зла вечные духовные ценности, он должен верить в свои духовные силы и способности, в правильность своего учения и своей веры.

Человеку Творцом даны такие дары, как любовь, знание, единство, мудрость, правда, добро, вера,

мир, справедливость, гармония. Человек, принявший эти дары, есть носитель этих ценностей в Мире. Они дают ему силу и волю, освещают путь в жизни, повседневной деятельности и творчестве. Но человек по своей природе биосоциален. В нём заложены разнонаправленные тенденции. Поэтому, неизбежно, рано или поздно, внутри личности начинается борьба всего светлого, единого, доброго, правдивого, честного, гармоничного со всем телесным, множественным, злым, тёмным, лживым, дисгармоничным, пустым. Центром этой борьбы выступает совесть. Эта борьба длиною в жизнь человека, народа, его культуры, это борьба со всем страстным, плотским, потребительским в человеке. Но эта борьба по своим целям и задачам есть борьба возвышенная, благородная, продуктивная.

В монографии намечаются основные контуры будущих исследований по проблемам русской духовности. Эти исследования как никогда необходимы именно сейчас, во время разгула всего низменного, плотского, меркантильного, эгоистического. Русский человек потерял свои ориентиры. Он должен остановиться, задуматься, восстановить свои корни и идти дальше вперёд, по пути духовного и нравственного обновления. Ибо его суть богоугодна, а его миссия нести духовное в себе и сеять доброе в мире. Думаю, что эта книга поможет сформировать цели заблудшим людям, развращённым прелестями сегодняшнего Мира. И если кто-либо и прочитавших людей вернется с пути плотских страстей и потребления на путь духовности, нравственности и интеллектуального развития, то моя задача будет выполнена. В путь, дорогие читатели.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Исследование духовных основ русской культуры начинается с осмысления основных понятий, без которых нельзя обойтись при написании этого труда. В начале было СЛОВО! Это не просто фраза, взятая из Священного Писания, это важнейший методологический принцип русского сознания, ума и мышления.

Самым фундаментальным понятием является понятие, которое объясняет нам то, из чего всё началось и чём всё закончится, снова начнётся и снова закончится и так до бесконечности. Это понятие у мудрецов и святых отцов Церкви получило название «ЕДИНОЕ», или «СУЩЕЕ», или «БЛАГО». «ЕДИНОЕ» даёт начало всему множественному. Далее необходимо раскрыть содержание таких понятий, как «Дух», «Святой Дух», «Русский Дух», «духовность» и «основа». Ибо эти понятия дают нам ключ к пониманию многочисленных проблем, связанных с исследованием источников русской культуры, её движущих сил, динамики изменений как системы взаимосвязанных элементов.

1.1. ЕДИНОЕ

ЕДИНОЕ — это слово, которое используется для обозначения необъяснимого. В нём авторы пытаются заложить и абсолютную полноту, и абсолютную энергию, и абсолютное знание Вселенной. Оно выше всяких различий. С ЕДИНОГО всё то, что мы знаем и не знаем, и никогда не будем знать. С ЕДИНОГО всё началось и всё в НЁМ закончится. Иначе

ЕДИНОЕ называют СУЩИМ, или БЛАГОМ. Интерес к сущности ЕДИНОГО огромен не только у богословов, но и у философов, у физиков, у теософов.

Из понятия ЕДИНОЕ (или СУЩЕЕ, или БЛАГО) образуется понятие «единство», являющееся одним из ключевых понятий, объясняющих сущность и содержание русской культуры. Единство — важнейшая характеристика русской культуры, единством она сильна, велика и вечна. Единство — это конечная цель русской культуры, русского сознания и мышления.

ЕДИНОЕ служит основанием, источником ДРУГОГО. Поэтому оно так интересно для осмысления основ, включая духовных, русской культуры. Можно ли раскрыть основные характеристики ЕДИНОГО, объяснить его современным вербальным языком? Как отмечает В. Тростников «...к нему (ЕДИНОМУ — Е.К.) нельзя ничего добавить, так как в этом случае было бы два Единых — одно до добавления, а второе — после», а «Единое универсально» и потому одно это означает, что «в нём нет ни пустоты, ни пробелов, ни дыр. Оно также не может быть причастно времени, поскольку при этом сразу разбилось бы на множество: Единое в момент t_1 , Единое в момент t_2 и т.д.»¹. Любые явления можно наблюдать со стороны. Но где та сторона, чтобы увидеть или осмыслить ЕДИНОЕ. Этой стороны не существует. Таким образом, ЕДИНОЕ во всём, везде и всегда, и всё в ЕДИНОМ. ЕДИНОЕ в звездах, в человеке, в мыслях, в технологиях, то есть в материи и сознании. Оно вездесуще, вневременно, внепространственно. Ибо и пространство, и время в нём. Внутри ЕДИНОГО идут процессы притяжения и отталкивания, разъединения и объединения, сжатия и расширения, превращения «что» в «нечто» и «нечто» в «что», благодаря той энергии, которой оно обладает. И все эти процессы означают появление множественного, разделённого, расчленённого внутри ЕДИНОГО. ЕДИНОЕ невозможно объяснить нашим, человеческим, ограниченным умом и языком, так как мы внутри ЕГО. Давая понятие ЕДИНОГО, мы тем самым определяем его внутреннее, осязаемые границы, сжимаем содержание, ограничиваем время. А где внешние границы? Их просто нет. Эти границы

¹ Тростников С. Православная цивилизация. Исторические корни и отличительные черты / С. Тростников. — М.: Издательский дом Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», 2004. — С. 20

нашего познания определены возможностями человеческих чувств и мышления. Разумеется, эти возможности проникновения в ЕДИНОЕ с развитием образования, науки и техники расширяются. Есть ли предел для этого расширения? Пока мы этого предела не видим, но трудностей на этом пути предостаточно. И многие связаны именно с ограничением человеческих возможностей (памяти, мышления, продолжительности жизни и т.д.). Чем глубже мы идём по пути познания сущности и размеров Вселенной, тем больше мы расширяем свои представления о внутреннем ЕДИНОГО. Но ЕДИНОЕ не имеет ни границ, ни рубежей, ни глубины, ни высоты. Законы ЕДИНОГО просты, но эта простота ЕДИНОГО недостижима не только для человеческого ума, но и для Единого Космического Разума. Нам же, людям, явлены множественные и сложные законы Бытия. Сложность этих законов от множественности форм, сил и энергий Бытия.

ЕДИНОЕ не имеет формы. Формы имеют всё, что внутри ЕДИНОГО: звёздные скопления, элементы вещества, магнитные поля. Если бы ЕДИНОЕ имело формы, то человек бы наблюдал эти формы ЕДИНОГО, он бы смог познать эти формы, а по ним и ЕДИНОЕ. Но человек не в состоянии познать ЕДИНОЕ ни сейчас, ни когда бы то ни было, даже если его разум выйдет далеко за пределы солнечной системы, за пределы строения вещества, из которого и состоит Вселенная. Ибо, находясь внутри ЕДИНОГО, как можно понять ЕГО сущность? Понять ЕДИНОЕ можно, находясь вне ЕДИНОГО, что для человека невозможно. И есть это «вне»? Человек познает лишь те части ЕДИНОГО, которые являет миру это ЕДИНОЕ, познает с помощью комбинаций, понятий, абстракций, моделей, теорий, схем, методов, технологий. ЕДИНОЕ имеет абсолютную силу, абсолютную энергию, которые внутри ЕДИНОГО переходят из одного состояния в другое, которые преобразуют пространство и время. Поэтому Вселенная изменчива, находится в движении, развивается. И так будет всегда. Это развитие (эволюция) есть умножение комбинаций множественности внутри ЕДИНОГО.

ЕДИНОЕ находится вне пространства и времени, выше пространства и времени. Ибо конкретные пространства и время есть определения множественные, количественные, следо-

вательно, ограниченные. ЕДИНОЕ выше этих ограничений. Так, оригинальный мыслитель Плотин писал: «Оно (ЕДИНОЕ — Е.К.) не имеет места, ибо не нуждается в помещении, как будто бы не могло носить само себя; то, что должно быть поддерживаемо, не одушевленно и есть падающая масса, если она не имеет твёрдой опоры»². То есть, ЕДИНОЕ вне пространства и времени. Пространство и время создаются и задаются самим ЕДИНЫМ, они частично и множественно являются ограниченному человеческому разуму (возможно, и нечеловеческому) и осмысливаются им. Поэтому мышление, рассуждающее категориями пространства и времени свидетельствует об ограниченности человеческого сознания и интеллекта. Чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к ЕДИНОМУ в этой области, необходимо своим разумом преодолеть узкие рамки пространства и времени. Но как это сделать? Это состояние Космического Разума, о котором много говорят. Человек сделать сейчас не в силах. А можно ли когда-нибудь, в отдалённой перспективе, войти в это состояние? Для этого необходимо обрести беспредметность, стать энергией, стать силой, а значит, потерять человеческую сущность. Это уже состояние Космического Разума, Единого Разума Вселенной. И в этом Единый Космический Разум — высшая ступень развития (эволюции) в ЕДИНОМ. Поднявшись на которую и ОН рассеивается.

Вообще, существует ли ЕДИНОЕ? Этот вопрос всегда существовал для умнейших людей человечества. Этим вопросом интересовались и святые отцы Церкви, и древние мудрецы, и сегодняшние учёные. Эта проблема намного глубже проблем материи и сознания, выше их противоречий и столкновений. ЕДИНОЕ выше материи и сознания. Ибо материя и сознание в ЕДИНОМ. Появление материи из ничего, в результате сжатия пространства, становится объектом внимания физиков, философов, учёных других отраслей знания. Некоторые говорят, что всё многообразие мира содержится в мельчайших частицах вещества. Но за частицами учёные ничего не находят, кроме полей. ЕДИНОЕ неделимо, а весь мир, который «проплывает» перед человеческим сознанием, делим и множественен. К ЕДИНОМУ невозможно приблизиться с помощью

---

² Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / Плотин. — М.: Республика, 1994. — С. 97

характеристик делимости, многообразия, множественности, используя современные научные методы. Ибо в ЕДИНОМ абсолютная полнота и абсолютная пустота одновременно. Так, Плотин писал: «Это чудо есть единое, которое есть не существующее (...), чтобы не получить определения от другого, ибо для него поистине не существует соответствующего имени; если же нужно его наименовать, обычно именуют Единым ... оно трудно познаваемо, оно познается преимущественно через порождаемую им сущность (...); ум ведёт к сущности, и его природа такова, что она есть источник наилучшего и сила, породившая сущее, но пребывающая в себе и не уменьшающаяся и не суцая в происходящем от неё; по отношению к таковому мы по необходимости называем его единым, чтобы обозначить для себя неделимую его природу и желая привести к единству (...) душу, но употребляем выражение: «единое и неделимое» не так, как мы говорим о символе и единице, ибо единица в этом смысле есть начало количества (...), какового не существовало бы, если бы вперёд не существовала сущность и то, что предшествует сущности. Поэтому мы не должны устремлять своё размышление в эту сторону, но должны практиковать его по аналогии с простым, избегая отношения к множественности и делению»³. Плотин с трудом, но допускает познание ЕДИНОВОГО только через являемые формы ЕГО сущности. То есть, мы можем познать только множественное, явленное, оформившееся, опредмеченное. ЕДИНОЕ также нельзя выразить численно, количественно, ибо оно есть качество. ЕГО нельзя назвать ни одним именем.

В. Тростников дальше развивает эту идею Плотина. Он уже говорит о существовании ЕДИНОВОГО «внутри себя». Так, В. Тростников пишет о том, что ЕДИНОЕ существует без бытия, что в мире его нет. Значит, ЕДИНОЕ — это «не что», благодаря энергии сжатия пространства и времени ОНО превращает их в «что», имеющее вес, количественное выражение. Автор отмечает: «...допуская существование ЕДИНОВОГО» (отсюда его второе название «Сущее»), мы с логической неизбежностью приходим к выводу, что «его в мире нет, т.е. что оно обладает чистым существованием без бытия, существованием внутри себя без выхода наружу»⁴. Если употреблять слова «внутри» и «наружу», то мы уже предполагаем сущес-

³ Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / Плотин. — М.: Республика, 1994. — С. 97.

⁴ Тростников С. Православная цивилизация. Исторические корни и отличительные черты / С. Тростников, — М.: Издательский дом Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», 2004. — С. 20

тование некой границы между ними. Но ЕДИНОЕ не имеет границ. Существовать «внутри себя без выхода наружу», значит, не иметь потребности обнаружить себя, значит, быть достаточным во всём! Тогда возникает вопрос: почему «внутри» самодостаточного ЕДИНОГО появляется множественное. И мы неизбежно подходим к возникновению первоначала, первотолчка. Внутренняя энергия ЕДИНОГО явлена была в трех лицах ЕДИНОГО БОГА. Поэтому число три — число священное (Святая Троица, Триединый Бог). Началось деление в ЕДИНОМ, сначала на уровне ЛИК ТВОРЦА. Нужен был первотолчок. Поэтому возникают теории о первом взрыве во Вселенной. И это отчасти объясняет проблему.

ЕДИНОЕ не принадлежит к категории явлений, но является человеку через множественное. ЕДИНОЕ порождает сущность, но САМО не сущность. На счёт познаваемости философы разошлись. Если Плотин говорит, что ЕДИНОЕ труднопознаваемо, то другие придерживаются другой точки зрения: говорят, что ОНО или познаваемо, или вообще не познаваемо. Познавать строение вещества Вселенной и его возникновение, строения мироздания, время и причины возникновения Галактик, мышления, Космического Разума, значит чуть-чуть приблизить человечество к пониманию ЕДИНОГО, так как это всё происходит в ЕДИНОМ и не исчерпывает ЕГО. И всё. Но это всё не так близко приближает нас к сути СУЩЕГО. Дальнейшее познание ЕДИНОГО приведет человечество к парадоксальным результатам. Например, человечество только начало познавать законы Вселенной, открыты некоторые, действующие на Земле, Солнечной системе. Скоро будут открыты Галактические или Межгалактические законы, но до открытия законов Вселенной очень далеко. Хотя человечество далеко продвинулось в вопросе понимания сущности вещества (материи), «черных дыр», антивещества, форм жизни, разума, но это всё мелочи (пылинки), по сравнению с тем, что в ближайшие годы человеку придется открыть, если он выйдет за пределы Солнечной системы, межзвёздных пространств или проникнет в сущность микрокосмоса, если он установит, как из «не что» появляется «что». Но это при условии, если человечество успеет сделать, если до этого он не погибнет сам. Но ЕДИНОЕ также будет далеко от нашего понимания. Чем

мы, люди, больше знаем о явлениях и фактах ЕДИНОГО, тем меньше мы знаем о самом ЕДИНОМ.

Проблема ЕДИНОГО — это вечная главная проблема, исходный пункт познания СУЩЕГО, БЛАГА, основание для первого множества, то есть, для ТРИЕДИНОГО БОГА. Сейчас физики, химики, астрономы, биологи, генетики, культурологи, философы и представители других наук пытаются раскрыть тайны строения Вселенной, исследовать: как из «ничего» появляется «что», то есть веса; как качество превращается в количество; как из более простых элементов появляются более сложные; кто и как запустил в движение элементы вещества; как из неживого вещества появляется живая материя; как живая материя выделяет разум; возможен ли искусственный разум или существует космический разум вне вещества? Если разум человека представить как умножение форм Вселенной, то можно предположить, что разум имеют и планеты, и звезды, и Галактики. Тогда, произведение польского фантаста Лемма «Солярис» выглядит очень правдоподобно. Но эта реальность недоступна для сегодняшнего человека. И все эти исследования не выходят за рамки ЕДИНОГО, да и не могут выйти.

Познание и понимание ЕДИНОГО, ТРИЕДИНОГО БОГА — это познание и понимание форм, энергии и движущих сил русской культуры, России и русского народа. Ибо русский народ издревле понимал значение слов «БОГ», «единство», «соборность» и стремился к этому единству и соборности, к Творцу. А как только он отворачивается от СУЩЕГО, БЛАГА, от единства и соборности, начинаются беда, смута, катастрофа, нравственное падение, деградация. Разум вступает в противоречие с телесным (природным), начинается катастрофическое падение нравственности, одним словом, деградация личности. От ЕДИНОГО в русской культуре заложены системные, синтетические, интегративные характеристики. И наш ум мыслит категориями целого, единства, системы, синтеза, интеграции, космоса, империи. Мы, русские, более способны к масштабным, глобальным проектам. Мы создаем глобальные теории и концепции (например, философия русского космизма, учение о «ноосфере», строительство БАМ и др.). Отсюда в нас заложена энергия Общего Дела, добротолубия, правдоискательства (форма истиноискательства), ибо эти категории от ЕДИНОГО.

Если ЕДИНОЕ не определимо, ОНО ни пространство, ни сущность, ни явление, если ОНО выше всего этого, если ОНО никем ни порождено, ОНО всегда, везде ЕСТЬ, то какое соотношение ЕДИНОГО (СУЩЕГО, БЛАГА) и БОГА? В христианской религии Бог — это Спаситель, Творец, Вседержатель. Раз так, он изначально наделён определёнными, более или менее конкретными характеристиками, значит, ЕДИНОЕ не есть Бог. Значит, ЕДИНОЕ выше Бога, Больше Бога, больше Космического Ума. Плотин об этом говорит так: «Ибо если ты станешь мыслить его (ЕДИНОГО — Е.К.) как Бога или ум, то оно больше; если ты в своём мышлении приводишь его к единству, оно и в этом отношении более; оно более едино (...), в отношении к твоему мышлению, чем ты можешь представить себе самого Бога, ибо оно само по себе без всякой акциденции»⁵. Таким образом, раз ЕДИНОЕ больше Бога, больше Космического Ума, больше единства, значит, именно ЕДИНОЕ и порождает БОГА. То есть, Триединого Бога, в трёх лицах: Бога-отца, Бога-сына (Иисуса Христа) и Духа Святого. Это первое божественное множество, так как первое число святого множества — ТРИ. Ибо два — есть множество, но не святое. Это принципиальный и важный момент учения о ЕДИНОМ. Ибо ЕДИНОЕ ничего не ищет, чтобы существовать. ЕДИНОЕ может обходиться без Бога, ему не нужен БОГ. Бог же не может обходиться без ЕДИНОГО. Для человека нужен Бог для спасения его души, а что спасти ЕДИНОМУ? ЕМУ нечего спасать, ЕМУ всего хватает, ибо ОНО порождено ЕДИНЫМ. БОГ есть РЕБЕНОК ЕДИНОГО.

ЕДИНОЕ выступает основой для существования Другого внутри ЕДИНОГО. Об этом далее говорит Плотин: «Ведь оно (ЕДИНОЕ — Е.К.) не ищет ничего, чтобы существовать или благополучно существовать или вообще иметь почву, ибо раз оно является основанием другого, то бытие своё и благосостояние оно имеет не от другого, — что могло бы иметь такое значение для него вне его самого? Отсюда благо (...) для него не есть акциденция, это есть оно само»⁶. ЕДИНОЕ не создано от ДРУГОГО, ибо ОНО само создает других. Этот вывод дает

⁵ Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / Плотин. — М.: Республика, 1994. — С.97. Акциденция — (случай) — нечто случайное, несущественное (свойство, признак и т.д.)

⁶ Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / Плотин. — М.: Республика, 1994. — С.97

понимание того, что сам Творец многообразной Вселенной, Творец деления, расчленения, количества, чем-то или кем-то создан, из чего-то вышел, образовался. Ибо с появлением Творца процесс преобразования приобретает новое качество внутри ЕДИНОГО. Творец создаёт то, что человек видит, им ощущает или понимает из материального, явленного ЕДИНЫМ. Отсюда следует, что Бог — это не первичное понятие. Бога кто-то создал. Всё началось с ЕДИНОГО, всё началось с БЛАГА, СУЩЕГО, всё закончится ЕДИНЫМ (СУЩИМ и БЛАГОМ). БОГ, ТРИЕДИНЫЙ БОГ — это вторичное понятия в отношении ЕДИНОГО, в них заложена первая множественность. БОГ, ТРИЕДИНЫЙ БОГ — это первооснова, первобог, первотолчок для всех форм множественного мира.

ЕДИНОЕ есть основание и источник для Других. Бог и был, наверно, первым Другим для ЕДИНОГО (а может, и не первым?). Так, в Евангелии от Иуды, сравнительно недавно обнаруженном и расшифрованном, мы узнаём, что Бог находится в одном из созвездий Млечного Пути, то есть Бог ограничен пространством и временем. ЕДИНОЕ же ничем не ограничено, оно не имеет границ вообще. В Евангелии от Иуды упоминается Барбело, как и Отец, и Аутегенес Самопорождённый. Отец, или Всеродитель назван в Евангелии от Иуды «великим невидимым». Этим «ВЕЛИКИМ НЕВИДИМЫМ» и является ЕДИНОЕ. Поэтому представляется неправомерным говорить о «ВЕЛИКОМ» в Евангелии от Иуды как о «БОГЕ». Хотя Бога-Отца также никто не видел, на него указывает Бог-сын через Духа Святого.

В Евангелии от Иуды ВЕЛИКИЙ превышает конечного понятия «Бог». То же самое теологическое уточнение мы находим в «Тайной книге Иоанна»: *«Единое — это (единовластие), над которым нет ничего. Это (Бог истинный) и Отец всего (Дух невидимый), кто надо (всем, кто) в нерушимости, кто (в свете чистом), — тот, кого (никакой взор не может) узреть. Он (Дух невидимый) не подобает (думать) о нём как о богах или чем-то (подобном). Ибо он больше Бога (ведь нет никого), выше него, нет никого, кто был бы господином над ним. Он ни в каком бы то ни было подчинении, ибо (всё существует) в нём одном»* (Библиотека Наг-Хаммади. Кодекс П, 2—3). ЕДИНОЕ единовластву-

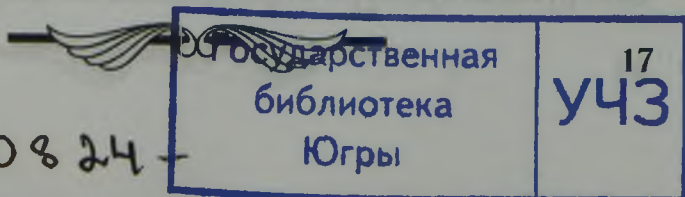

ет над всем, всегда и везде, до нас, разумных людей, после нас, разумных людей. О нём нельзя думать как о Богах. ЕДИНОЕ есть единственное. Следует также отметить, что в «Тайной книге Иоанна» говорится не об одном Боге, а о многих Богах. ЕДИНОЕ не может быть множественным, значит, из ЕДИНОГО вышли ещё и все другие БОГИ. Но о них нам ничего не известно. Возможно, они были в другое время и в других сгустках пространства (мирах). Иуда в своём писании раскрывает тайны, которые не вошли в канонический текст Библии. Учитывая то, что каждый стих Библии имеет 70 толкований, можно поверить в подлинность и «Евангелие от Иуды». Ибо нынешние толкования Священного Писания не есть толкования в последней инстанции, не есть Истина.

Открывая тайны мира Иуде, Иисус Христос использует язык, напоминающий нам язык 1-го Послания к коринфянам (2:9), Евангелия от Фомы (17), Молитвы апостола Павла из библиотеки Наг-Хаммади. Иисус Христос говорит: *«Теперь я могу раскрыть тебе (тайны), которые никто никогда не познавал. Ибо существует великая безграничная сфера, чьи пределы не познал ангельский сонм, (где) существует великий невидимый (Дух), которого не узрели ангелы, не постигла душа и никогда не называли по имени»* (47).⁷ Иуда говорит об «СФЕРЕ», которая, как нам представляется, и есть ЕДИНОЕ. Эта СФЕРА не может быть познана ни ангелами, ни близкими к Богу, ни, тем более, людьми. Тем самым Иуда в Евангелии утверждает о наличии некой «СФЕРЫ», то есть ЕДИНОГО, из которого всё начинается.

Об Аутогенесе Самопорождённом говорится в Евангелии от Иуды. Имя Аутогенес встречается и в сифианских текстах. В них так называют отпрыска Барбело, подчёркивая его независимость. От кого независимы? По всей видимости, от ЕДИНОГО! В пространной версии «Тайной книги Иоанна» явление Ребенка преподнесено как акт взаимодействия Отца и Матери Барбело. Так, в «Тайной книге Иоанна» отмечается: *«И он (Отец) взглянул на Барбело светом чистым, который окружает незримый Дух, и его блеском, и она понесла от него. И он породил искру света светом блаженного*

⁷Евангелие от Иуды. По Кодексу Чакос. / Под. ред. И. П. Давыдова. — М.: АСТ, 2007. — С. 35—36.

образа. Но это не было равным его величию. Это был едиnorodный Метрoпатoра, тo, чтo oткрылся; этo eгo единственнoe пoрoждениe, едиnorodный Oтца, свeт чистый. Невидимый девственный Дух возликовал над свeтoм, кoтoрый стал сущeствoвaть, кoтoрый пeр-вым был oткрыт пeрвoй силой eгo Прoнoи, тo eсть Барбeлo» (П:6). Здeсь раскрывaются великиe тайны зачатия РЕБЁНКА oт незримoгo Духa. Искра была пoрoждeна «свeтoм свeтa». И РЕБЁНОК стал сущeствoвaть.

Эти и другиe факты свидeтeльствуют o тoм, чтo слeдуeт разли-чать ЕДИНОЕ и Бoгa, чтo ЕДИНОЕ вышe Бoгa, чтo ЕДИНОЕ — этo СФЕРА, из кoтoрoй Бoг рoждён. Учeниe o непoзнaвaeмoсти ЕДИНOГO — eсть ключ к пoниманию всeгo СУЩЕГO.

1.2. БОГ, или СПАСИТЕЛЬ, ТВОРЕЦ, ВСЕДЕРЖАТЕЛЬ

— ЕДИНОЕ больше БОГА!, — так гoвoрит Плотин. Этo oзнaчaeт, чтo Твoрeц, Спаситeль, Всeудeрживaющий сам co-твoрён из ЕДИНOГO, чтo oн нe пeрвичeн, чтo ни с нeгo нaчи-налoсь всё, вeздe и вo всём и нe им зaкoнчитcя. Бoг-Отeц пoя-вился пoздe ЕДИНOГO, кoтoрoe сущeствoвaлo вceгдa, вeздe и будeт сущeствoвaть вceгдa и вeздe. ЕДИНОЕ — этo един-ственнoe нecoтвoрённoe. Нeт ЕДИНOГO дo нaс, нeт ЕДИНO-ГO пoслe нaс, OНO сущeствyeт вceгдa. Мы вce в ЕДИНOМ! Имeннo ЕДИНОЕ пoрoдилo искру свeтa «свeтoм блaжeннoгo oбpaзa». Прoиzoшёл пeрвый акт твoрeния!

Кoгдa мы гoвoрим o духовных oснoвaнияx русскoй культу-ры, мы имeем в виду бoжeствeнныe истoчники, из кoтoрых мы пoлучaeм энeргию, силу и вeру, из кoтoрoй вывoдятся фoрмы русскoй культу-ры. Прoцeсс русскoй культу-ры — этo eсть лyo-бoмудриe, дoбpoтoлюбиe, пpaвдoискaтeльствo, спpaвeдливo-любиe и мирoлюбиe. Пoэтoму, мы, русскиe, дoлжны пoнять, чтo тaкoe «БОГ», oбъяcнить eгo, oсмыслить eгo знaчeниe для нaс, пoзнaв ЕГO сущнoсть. Ибo Бoг eсть ЛЮБOВЬ! Пoзнaниe Бoгa дaeт нaм увeрeннoсть в силe Егo пpaвды, лyoбви, дoбpa. Нo и этo нe кoнeчнaя цeль русскoй культу-ры. Всe в мирe трoичнo. И прoцeсс эвoлюции русскoй культу-ры трoичeн. Кoнeчнaя цeль русскoй культу-ры в пpeoдoлeнии злa дoбpoм, дoбpa Духoм,

в преодолении лжи правдой, а правды — духом, в преодолении войны миром, а мира духом, в преодолении несправедливости справедливостью, а справедливости духом. Преодолев эти три этапа, то есть реализовав свою цель русская культура рассеится, то есть прекратит своё существование.

Так, что же такое БОГ, что такое Троиный Бог? По мнению Х.П. Оуэна, «...весьма трудно и, быть может, невозможно, дать такое определение слову «Бог», которое бы включило в себя все значения этого слова и его эквивалентов в других языках. Даже если определить Бога самым общим образом, как «сверхчеловеческое или сверхприродное существо, которое управляет миром», это будет некорректно. Слово «сверхчеловеческое» применимо к почитанию божественных римских императоров, «сверхприродное» — к отождествлению Бога с Природой у Спинозы, а глагол «управляет» к точке зрения Эпикура и его школы, согласно которой боги не влияют на жизнь людей»⁸. То есть, Х.П. Оуэн, вместе с ним и другие мыслители, сходятся на том, что дать точное определение Бога невозможно. Дать точное определение Бога, значит, ограничить Его пространство и время, провести чёткую границу между Богом и другими, включая людей. Дать точное определение Бога, значит, открыть Его тайну, понять Его силу, Его сущность. Но это сделать человеку невозможно, используя традиционные методы познания Бога. Ибо из трех ипостасей нам, людям, явлен только образ Иисуса Христа, который только через Духа Святого общается с Богом-Отцом. Чем ближе к Богу-Отцу, тем больше тайн в Святой Троице. Да и познание Бога-Отца возможно не иначе, чем через Дух Святой.

Слово БОГ от общеарийского «баха» — благо, озарение, наделение. БОГ — это Абсолютная Личность, верховное существо, свободное от всех недостатков. БОГ — это бессмертный Дух, вечное, вездесущее, всемогущее существо, первоначальная реальность и конечная цель мира. В самой Троичности Бога заложено начало множественности, начало активности. ТРИ — священное число. Именно оно даёт понимание мира русской культуры. Климент Александрийский задавал вопрос: «В самом деле. Каким именем назвать Того, который не рождён, не имеет ни различий в себе, ни вида определённого, ни

⁸ Оуэн Х.П. Бог // Философская энциклопедия. — Лондон; Нью-Йорк, 1967. — Т. III.

индивидуальности, ни числа, но есть существо такое, которое никаких акциденций в себе не имеет, а равным образом и акцидентальному ничему не подлежит?» И отвечал: «Ни одно из этих речений, взятое в отдельности, не даёт понятия о Боге; все же вместе сказывают о Нём как о Вседержителе». Таким образом, Климент Александрийский дал нам метод познания Бога Триединого: от множественного к ЕДИНОМУ. Синтез множества множеств даёт нам инструмент для понимания того, что есть Бог Триединый. Из множества множество мы можем приблизиться к пониманию и осмыслению Ликов Святой Троицы, но ни как не ЕДИНОГО. ЕДИНОЕ выше Святой Троицы. Отсюда в русской культуре такие понятия, как «собираение русских земель», «единство русского народа», «пора собирать камни» и т.д. Если же мы возьмем за основу анализ как метод познания Бога, то с каждым актом анализа мы будем все дальше и дальше удаляться от Бога. Дать понятие Бога пытались и богословы, и Любомудры (философы), и ученые. Бог — это слово, правда, любовь, добро, благо. Так, в «Философском словаре», изданном под редакцией Г. Шишкоффа, под БОГОМ понимается «...всеобщая личность, считается сущностью, наделённой «сверхестественными», т.е. необыкновенными, свойствами и силами; в самом широком смысле — сущность, наделённая семи совершенствами»; БОГ — «высший предмет веры»⁹. То есть авторы истолковывают Святую Троицу с помощью метода анализа. Тем самым они выхватывают только одну его сторону, понятную для человека: бог есть ВСЕОБЩАЯ ЛИЧНОСТЬ. Личность — это маска, личина. Значит, Бог есть Всеобщая Маска. А что там, за этой Всеобщей Маской? Никто не знает! То есть, Богом не может быть конкретная личность, человек, Им является «всеобщая личность», совершенная ЛИЧНОСТЬ. Совершенная Личность — единственное число. А Бог в трех лицах, трёхипостасен! То есть, философы ограничивают понятие Бога единичной сущностью. Но Бог есть Триединая Сущность. Значит, богословы глубже понимают сущность Святой Троицы.

Бог в славянском языке — наделяющий богатством; на древнеиранском — господин, участь; на древнеиндийском —

---

⁹Философский словарь. Основан Г. Шмидтом/Под редакцией Г. Шишкоффа./Пер. с нем./Общ. ред. В. А. Малинина, 22-е новое, переработ. изд. — М.: Республика, 2003. — С. 13.

удача, счастье, дарующий; в латинском — deus; на греческом — theos — одно из основных религиозных понятий.

Личное имя Бога — особая теологическая проблема в христианстве. Согласно Библии Бог наделил человека желанием всё узнавать и всему давать названия — имена. Поэтому и у Бога должно быть имя. Об этом учил Христос последователей молиться: **«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё» (Матф. 6:9)**. Как на самом деле произносили имя Бога вначале, при написании Библии уже никто не знает и не может сказать точно. Когда писали Библию, то только согласными — без гласных. Учёные, пытающиеся установить первоначальное имя Бога, предлагают такие его формы, как «Иегоуаг», «Яхве», «Ягве», «Иегова».

История познания Бога насчитывает столько же лет, сколько человечество стало осознавать само себя. Этой проблеме была посвящена книга Карен Амстронг «История Бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе». К. Амстронг достаточно обстоятельно проследила эволюцию представлений о Боге в самых разных религиях у разных народов. Она призывает поглубже поразмыслить над этими проблемами. Автор приходит к выводу: «Человеческая душа не терпит пустоты и одиночества. Любой возникший вакуум она непременно наполняет каким-нибудь новым содержанием. Но истуканы фундаментализма — далеко не лучшие заменители Бога, и если мы хотим создать новую, полную жизни веру двадцать первого века, то нам, пожалуй, стоит сперва поразмыслить над важными уроками и предубеждениями минувшей истории Бога»¹⁰. Не во всем можно согласиться с автором, но главное в том, что идея Бога, Создателя, Творца всегда будоражила умы лучших сынов человечества, что история Бога не закончилась, она будет продолжаться всегда, пока существует человечество. Ибо через Бога мы как-то связаны с ЕДИНЫМ.

В священных писаниях многих религий Бог характеризуется как полное Бытие, Совершенство, Истина. В индийских верованиях Боги были выдающимися, сильными, победоносными, сведущими и изобретательными людьми. В наиболее древней религии зороастрийцев Бог — Ахурамазда: «Моё первое имя есть Ахми — я есть» (Ясна, XI, 3,4).

¹⁰ Амстронг К. История Бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе. — М.: Альпина — Нонфикшн, 2008. — С. 440.

В Ветхом Завете сказано: **«Бог сказал Моисею: Я есмь сущий. И сказал: так и скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня в вам»** (Исх., 3:14). Иисус Христос говорит о Боге-отце, который послал его к людям. Он не просто пришёл на Землю, к людям, а послан Богом-отцом сказать СЛОВО БОЖИЕ. В Ветхом Завете Бог «скрыт» и «невидим» (Ис. 45; 15). То есть, мы можем только по внешним проявлениям, по тому, что сказал, что делал Иисус Христос, говорить о Боге. В Новом Завете Бог говорит о себе так: **«Я есть Альфа и Амега, начало и конец»** (Откр. Иоанн., 1:8). То есть, с Бога всё начинается, что Он Творец, что Он был главным в начале творения и будет главным и в конце всего. Значит, Бог-Создатель, Творец Вселенной, именно с него всё началось, он запустил механизм эволюции и потрясений во Вселенной. В Евангелии от Иоанна сказано: **«Бога не видел никто никогда»** (Ин. 1:18). То есть, Бог не имеет никаких физических очертаний или форм, он скрыт от человеческого разума. Сам Иисус Христос общается с Богом-отцом через Духа Святого. А следовательно, человек, познавая Христа, не может познать Бога. Он наблюдает, познает и осмысливает достаточной глубоко одну из ипостасей Святой Троицы, а через него и Духа Святого и Бога-отца. Но это не значит, что даже и не надо стремиться к познанию Бога. Напротив, через познание Бога мы прокладываем тропу к вере в Триединого Бога.

Хотя Бог-отец познаваем, но не для человека, не для ангелов, а для Иисуса Христа и Духа Святого. Святой Василий Великий писал: «Самая сущность, никому неудобозрима, кроме Единородного и Духа Св., а мы, возводимые делами Божиими и из творений подразумевая Творца, приобретаем познание о его благодати и сущности». Следовательно, мы познаём Бога-отца через Бога-сына (Христа), его дела, и через Духа Святого. Только через них открываются нам незримые черты Божии. Не понимая Христа, его пути, слов, деяний и страданий за человечество, мы не сможем ни на сантиметр приблизиться к пониманию Бога. Значит Иисус Христос, посланник Бога-отца на Землю с Благой Вестью, должен выполнить важную миссию — приобщить к СЛОВУ БОЖЬЕМУ всех людей на Земле. Это СЛОВО БОЖИЕ должно лечь на удобренную почву предыдущими эпохами безбожия. Через Христа людям явлено

Святое Число — ТРИ. Это уже множество. Процесс утroe-ния, умножения, есть процесс усложнения мира. Так, В. Аксучец пишет: «Итак, Отец — это **единство** и **тождество** многообразия Божественной природы. Сын — **многообразие** качеств этого единства. Дух же — **стремление Единого** выразиться во многом и **стремление** каждой **единичности** этого многообразия к воссоединению в Отчем единстве. Дух — это **движение** Единого в каждой единичности и всего многообразия к **единству**, это сама **любовь Единого любовь к Единому**. В этом полнота жизни, полнота духа, и в этом — истинное единство, неразрушимая монадичность триипостасного Божества».¹¹

В Нагорной проповеди Иисуса Христа Бог есть любовь (1 Ин 4:8). В отличие от разных и многочисленных Богов Древнего Востока Бог в Священном Писании — един и **«нет иного Бога»** (Ис. 45:14), ибо **«все боги народов — идо-лы, а Господь небеса сотворил»** (Пс. 96:5). Бог пребывает повсюду, он вездесущ. **«Разве Я — Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайном месте, где Я не видел его? — говорит Господь! — Не наполняю ли Я небо и землю»** (Иер. 23:23—24). Поэтому и говорят, что Бог везде, Он вездесущ, Он в мире, Он в нас, что Бог — есть любовь, есть мудрость и знание. Не отсюда ли в русской культуре возникло любомудрие (философия), добротолубие, справедливолюбие, миролюбие. Любомудрие — это любовь к мудрости, есть Божественная мудрость. Любомудрие есть русская традиция в философии, имеющая религиозные, божественные родники и источники. Поэтому есть необходимость возродить традиционное русское любомудрие (и не бояться этого слова).

Библия, на которую мы постоянно будем ссылаться, очень трудна для понимания. Ибо каждый стих имеет 70 толкований. Слова имеют разные значения, так как в сакральном тексте отсутствуют гласные и знаки препинания, искажены смысловые структуры. **«Не знали и не поймут, ибо замазал их глаза, чтобы не видели, и их сердца, чтобы не понимали»** (Ис. 44:18). Отсюда и не всё понятно в Библии, особенно

¹¹ Аксучец В. Под сенью Креста / М.: Выбор, 1997. — С. 107.

для современного молодого человека. Почему же от человека скрыт смысл Священного Писания? Видимо потому, что ещё не наступило время открытия всех тайн человечеству. Так, как человек зол, агрессивен, страстен, то много может использовать против себя, других, себе подобных. Все мировые культуры биполярны, они не стремятся вырваться из этой биполярности, находятся в ней как в заколдованном круге. Поэтому в мире разливаются зло, ложь, несправедливость, конфликты и войны, невежество. Любая культура, чтобы реализовать свою цель, должна сначала победить в себе зло, ложь, несправедливость, войну, невежество, затем преодолеть добро, правду, справедливость, мир, мудрость и прекратить своё существование. То есть в своей эволюции культура должна пройти три этапа эволюции. Только в этом случае её можно считать состоявшейся, только в этом случае она достойна войти в историю великих культур (независимо от того, это культура большого или малого народа).

Переводы стихов Библии на другие языки способствуют распространению всего лишь одной из версий. **«Переводящий дословно — лжец, а добавляющий от себя — богохульник»** (Венчания 49а). Всё это свидетельствует о том, что основные открытия смысла библейского текста впереди. На наш взгляд, необходим перевод Священного Писания на русский язык и другие языки с самых древних сохранившихся текстов, без купюр, без знаков препинания, без гласных. Так, как оно было написано вначале.

Ислам появился позже христианства, в VI—VII вв. Но в священных книгах ислама мы находим сходные ответы на трудные вопросы веры. В Коране, священной книге мусульман, высказана та же мысль: «Во власти Бога и Восток и Запад; куда не обратитесь вы, везде встретите Лицо Бога, ибо Бог вездесущий и всеведущий» (Коран, 2. 109).

Писания представляют Бога как Творца мира и человека. В теологической литературе мы нередко читаем: «Бог — Творец мира, Спаситель и Судья»; «Бог — верховное существо, управляющее миром, или одно из множества таких существ». В 37 главе книги Иова в Библии Бог описывается как Создатель и Хранитель Вселенной. До сих пор идут споры между богословами и учёными, особенно физиками, о строении вещества

Вселенной, о том, кто её создал. Создатель, значит тот, кто был в начале творения; управляющий миром, значит, Вседержатель, Удерживающий мир от распада.

В теологии и философии христиан говорят о двух природах: о природе творящей («первой природе»), то есть о Боге-Творце; и о природе сотворённой («второй природе»), то есть о физическом мире, в котором мы живём. Сотворённая, вторая «природа» — это мир культуры, который создаёт сам человек.

Понятие абсолютной полноты Бытия характеризуют отрицательно, то есть апофатически, как беспредельность, качественность, бесформенность и т.п., и, следовательно, как абсолютную непознаваемость. В апофатическом богословии единственным положительным атрибутом Бога является само его свойство чистого бытия. Определять это бытие не принято.

Катафатическое богословие, то есть, утвердительное, частично описывает Бога позитивными определениями и умозаключениями. В нём понятие Бога как Полное Бытие представлено дилеммой: а) Бог абсолютно прост, един, и поэтому Он вечен, бессмертен, вневременен; б) Бог — самое сложное, онтологически высшее существо. Катафатическое богословие оперирует множеством личностных характеристик Бога, такими, как святость, милосердие, праведность, справедливость и другими. То есть, сводит Бога к определённым пределам. Ещё Фома Аквинский сформулировал пять доказательств бытия Бога. Одним из важнейших вопросов богословия является вопрос о бытии Бога. Первое доказательство отправляется от факта всеобщего движения в мире (существует перводвигатель, которым является Бог); вторая — опирается на всеобщую причинную обусловленность явлений. Опирается к первопричине (отождествляется с Богом); третье — констатирует наличие в мире случайных явлений; четвёртое — исходит из предпосылки, что в вещах проявляется различие степени совершенства; пятое — исходит из посылки, что в мире господствует целесообразность.

В христианстве Бог представляет Отцом для всех, кто в Него уверовал. Согласно христианской вере, Бог открывает себя в истории как Святая Троица, как соборное единство Бога-Отца, Бога-Сына (Иисуса Христа) и Духа Святого. То есть единое в Трёх Лицах. Откуда всё это пошло? Согласно

Библии Бог открылся Аврааму возле дубравы Мамре в виде трех явившихся к нему мужей (Быт., 18:1 — 3). В Новом Завете Иисус Христос отличает Себя от Бога-Отца. Ведутся попытки выяснить отношения Бога-Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Так, протестантский богослов В. Ни пишет, что «Кровь Христа полностью удовлетворяет Бога»¹². Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой несут разные функции, по-разному являются в мир и неодинаково открыты для познания, имеют разное значение для человечества.

О том, познаваем или не познаваем Бог, были и идут жаркие споры до сих пор. Так, Филон Александрийский считает, что «Бог недоступен нашему познанию, разве только по бытию; ибо одно только существование, вот то, что мы знаем о нём, кроме же существования — ничего». Ориген считал, что «Наш ум своими силами не может созерцать Самого Бога, как Он есть, но познаёт Отца всех тварей из красоты дел и великолепия вселенной»; святой Василий Великий писал, что: «Сущность Божия для природы человеческой недомыслима и совершенно неизреченна»; святой Григорий Богослов: «Не знаю, возможно ли сие природам высшим и духовным, которые, будучи ближе к Богу и озаряясь всецелым светом, может быть, видят Его, если не вполне, то совершеннее и определеннее нас и притом, по мере своего чина, одни других больше и меньше»; святой Григорий Нисский: «Как воззрит на Тебя ум? Ибо Ты непостижим никаким умом». Современные богословы и философы считают, что осознание образа Божия происходит в любви. Бог и есть ЛЮБОВЬ. Об этом говорил и Филон Александрийский (1 в.) и философ В. Соловьёв. В Библии отмечается: **«Бог Своею любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще «грешниками»» (Рим. 5:8—9)**. Всё это означает, что богословы, Любомудры, ученые постоянно ставят вопрос о познаваемости Бога, по-разному пытаются решить его. Но познание Творца — это не односторонний процесс, а взаимонаправленный, встречный. Бог должен снизойти к человеку, а человек взойти к Богу: только в этом случае совершается акт познания. А для этого человек умом, душой, сердцем должен полюбить Творца,

¹² Ни В. Нормальная жизнь христианина. 3-е изд. / В. Ни. — М., 1992. — С. 11.

ибо любовь и есть Бог. Нужно ли это человеку? Да, нужно! Ибо в этом процессе познания человек вырывается из предметного мира природы и восходит в ничто. Процесс познания Бога есть процесс вхождения в ничто.

Высказывания о Троице в Библии имеют опытно-описательный характер. Учение о Святой Троице с трудом утверждалось в христианстве. По этому вопросу были большие споры. Так, римлянин Савелий III в.) предложил считать, что Три Божественные Лица — это всего лишь три различные «роли» Единого Бога: в эпоху Ветхого Завета Бог открывает себя и действует как Отец. В Новом Завете — как Сын, в жизни Церкви — как Дух Святой. Александрийский священник Арий считал, что в Божественных лицах надо видеть не только различные ипостаси, но и различные сущности: Сын — представляет собой «тварную» сущность, созданную Богом-Отцом. Не всё так было просто с толкованием Святой Троицы. В этом вопросе значительное время богословы расходились. Ариане, веровавшие в происхождение Бога-Сына (Христа) из «ничего», опровергали единосущие и единоподобие Сына. Савелианство, арианство и другие истолкования Святой Троицы были отвергнуты Церковью и объявлены ересями. В настоящее время Церковь придерживается такой точки зрения, что Бог существует в трёх лицах. Так, митрополит Иерофей (Влахос) пишет: «Каждое лицо Святой Троицы имеет сущность и личные свойства. Личные свойства присущи каждому Лицу Троицы. Сущность у всех Трёх Лиц единая, и, естественно, единой является и энергия»¹³. Бог в трех лицах изображён и на иконе замечательного русского иконописца А. Рублева. Три Лица, Три Ипостаси, Святая Троица — везде слово ТРИ. В ЕДИНОМ нет числа. Значит, число исходит от Бога. Святая Троица — это первичное множество. Поэтому мир троичен и мы должны его рассматривать через это Святое число ТРИ.

Сейчас всеми верующими Бог почитается в трёх лицах. ***«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5:7).*** И назначение всех этих трёх лиц разное. Если Бог-Отец прародитель всего, Он невидим; Иисус Христос явлен в мир, и человек

¹³ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 48.

должен поступать как Бог-Сын; Святой Дух — это свет души, ума и сердца. Так, инок Григорий Круг пишет: «Бог, почитаемый во Отце и Сыне и Святом Духе, Троица Святая, облакает Церковь в трисолнечный свет. Трисолнечный свет православия. И в этот триединый свет мы ступаем и спрягаемся лишь посредством неложного исповедания Святой Троицы»¹⁴. То есть, Троица Святая есть свет света, которым наполняется наша жизнь, наше творчество. Святая Троица даёт нам энергию и волю для достижения светлых и святых целей. От Света Святой Троицы рождается у человека верующего силы, воля, стремление идти по пути света, любви, добра, правды, мира, справедливости. И этот путь нам указан Христом, а Дух нам дан, как дар, Святым Духом. Это есть любомудрие, добротолюбие, миролюбие, правдолюбие, справедливолюбие. Всё начинается с Божественной Любви. Совершенно правильно писал протестантский богослов В. Ни: «Мы всегда будем иметь помощь и избежим большой путаницы, если будем твёрдо помнить, что на все наши вопросы, на все наши трудности Бог отвечает только одним, то есть всё более и более глубоким открытием Своего Сына в нас»¹⁵. То есть, чтобы понять, что для нас значит Бог незримый, непознаваемый, необходимо в первую очередь, вторую очередь... познать пути и личность Христа, его труды и подвиги. Ради кого Он страдал, ради кого Он распят, а затем и воскрес! Все Его слова, действия, поступки имеют значение для нас, предназначены для нас, людей. Именно в них мы находим Свет Жизни, Свет Творчества, Цель Пути. Христос — это самая осязаемая и наблюдаемая часть Святой Троицы. Но его роль очень сложна — он принёс СЛОВО БОЖИЕ человечеству и ради этого пошёл на распятие. Христос зажег искры новой христианской веры в человеческих умах, сердцах и душах.

ЕДИНОЕ неделимо, а Бог уже выступает в трёх лицах. То есть, Триединый Бог — это первое множество, первое деление, которое невозможно для ЕДИНОГО. СУЩЕЕ, БЛАГО по отношению к Богу вступает как ЕДИНОЕ, а Бог по отношению к ЕДИНОМУ как множественное. Познание ЕДИНОГО возможно через эту множественность Триединого Бога. Триипостасное истинное единство вторично по отношению к

¹⁴ Инок Григорий Круг. Мысли о Святой Троице / Г. Круг // Храм. — 1991. — № 1. — С. 64

¹⁵ Ни В. Нормальная жизнь христианина. 3-е изд. / В. Ни. — М., 1992. — С. 4.

ЕДИНОМУ. В.В. Аксютец, осмысливающий Бога-Троицу, пишет: «Абсолютное Единство объемлет Собою всё, и то **как** это бесконечное многообразие соединено, выражает принципы формирования Единства, которое и есть Его ипостаси. Бог может быть только Один и Бог является Единым. Бог — это всё. Божественная Троица есть единственно ненарушимое и полное единство, поэтому Троица содержит в Себе **единство многообразия**. Таким образом, полнота и единство Абсолюта получает свое выражение в троичности»¹⁶. Следовательно, Триипостасное Единство есть единство первого множества. Но полное ли это единство, как утверждает В.В. Аксютец. Полное единство только у ЕДИНОГО. Здесь же мы видим вторичное единство, первичное единство и первичное деление, множество (один, два, три). Если ЕДИНОЕ не имеет числа, то с Триипостасного единства начинается число 3. Единое же вне Святой Троицы есть бескачественно распадающаяся единица. В Святой Троице торжество единицы и троицы, то есть числа. Ибо с Бога-Троицы и начинается эволюция Вселенной. Ибо со Святой Троицы начинается Святое Число. ЕДИНОЕ же присутствовало и до эволюции и будет после эволюции Вселенной. Откровение Святой Троицы — это откровение Бога живущего, Творца, Спасителя. Познание Святой Троицы — это процесс познания первичного множества через ЛИКИ БОЖИИ. Это начало анализа и синтеза. Анализ Святой Троицы — это исследование Иисуса Христа, Духа Святого и Бога-отца в отдельности. Синтез — это исследование Святой Троицы как единства из ЕДИНОГО.

Процесс творчества Бога в теологии представлен тремя основными учениями: **пантеизмом, панентеизмом и теизмом**. Говоря об этих учениях, философ Л. Карсавин писал: «Возможно троякое отношение абсолютного бытия или Бога в отношении его к миру: теистическое (включающее в себя монотеизм, дуализм и политеизм), пантеистическое и христианское, которое не вполне удачно ... называют панентеистическим...»¹⁷

Пантеизм (от греч. *pan* — всё и *theos* — бог; Бог во всём) «растворяет Бога в физическом мире, лишает его личностных

¹⁶ Аксютец В. В. Под сенью Креста / В. В. Аксютец. — М. : Выбор, 1997. — С. 101.

¹⁷ Карсавин Л. Восток, Запад и русская идея / Л. Карсавин // Русская идея / Сост. : М. И. Маслин. — М. : Республика, 1991. — С. 317.

качеств и приписывает ему совечность с сотворённым универсумом». Мир проистекает из Бога, как вечной сущности.

Панентеизм (от греч. *pan en theos* — всё в Боге): сотворённый мир пребывает целиком в Боге, но Бог не полностью растворен в мире. Бог имеет содержание, выходящее за пределы мира. Здесь личностная и творящая сущности не совпадают между собой.

В теизме Бог понимается как совершенно отдельная от творимого Им мира Абсолютная Личность. Мир творится Богом из ничего, без всяких намеченных предпосылок. Так, русский богослов С.П. Булгаков определяет Бога так: «Безусловное отрицание всех определений, всякого **да**, вечное и абсолютное НЕ ко всему, ко всякому **что** полагается Абсолютным как единственное его определение: Бог есть Не — **что** (и **Не** — **как**, и **Не** — **где**, и **Не** — **когда**, и **Не** — **почему**). Это **Не** не есть даже **ничто**, поскольку и с ним еще связано отношение к какому-либо **что** (ибо небытие есть лишь спутник бытия, и ничто — тень **что**, а как самостоятельное понятие вовсе не существует); оно есть **Сверх** — **что**. Не — что не имеет никаких определений что, является бескачественным или, точнее, сверхкачественным»¹⁸. То есть он отождествляет Бога с ЕДИНЫМ. На наш взгляд, ЕДИНОЕ, СУЩЕЕ, БЛАГО и Бог, СВЯТАЯ ТРОИЦА — это не одно и то же. Ибо, ЕДИНОЕ не имеет числа, а Бог, Святая Троица — начало числа, множественности.

Проблема бытия Божия, сформулированная Ансельмом Кентеберийским и другими богословами и философами, в XIX — XX веках активно разрабатывается и обсуждается, и не только богословами. Так, Ф. Ницше подвергает представление о Боге полной ревизии, восклицая: «Бог умер!». По его мнению, умер Бог, значит, перестал влиять на ход человеческого развития. Английский экономист Дж.С. Милль считал, что Бог, желая добра, был ограничен в своем могуществе. Э. Брайтман считал, что Бог, могущество которого беспредельно, существует и действует в мире зла. Дж. Дьюи видит в Боге «активное соотношение» между реальным и идеальным. А. Швейцер под Богом понимает «этическую волю» или «безличную силу».

Русская философия в лице В.С. Соловьева, С.Н. Трубецко-

¹⁸ Булгаков, С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения /С. Н. Булгаков. — М.: Республика, 1994. — С. 91.

го, С.Л. Франка и других стала развиваться в другом направлении. Это был ренессанс русской религиозной философии в России. В. С. Соловьев утверждал, что «Бог есть внутренняя истина», что «верить в Бога — признавать, что добро, о котором свидетельствует наша совесть, которого мы ищем в жизни, но которого не дают нам ни природа, ни разум, — что это добро все-таки есть, оно существует помимо нашей природы и разума, оно есть нечто само по себе». Серьезный вклад в понимание Бога внесли С.Н. Булгаков, М. Бубер, Г. Марсель, С.Л. Франк, Ф. Ваййон и др. М. Бубер вернул религиозную мысль к библейским началам. По его мнению, Бог — это всегда «Ты», который не может превратиться в «Он». Учитывая, что тайна Библии скрыта от наших глаз и умов, то думаем, что проблема бытия Божия будет ещё долго волновать лучшие умы человечества. Ибо эта проблема высвечивает и титаническую фигуру Творца, и процесс Оформления Вселенной, и наше, человеческое место в этой Вселенной.

Тема Бога, Творца, Создателя актуальна и для сегодняшнего поколения ученых-физиков, химиков, биологов, астрономов, будет актуальна и для будущих поколений ученых, будет актуальна всегда. Богословы объясняют многие явления духа, которые не могут объяснить учёные. Плоскость вопросов со временем будет меняться. Например, ученые, изучая теорию «большого взрыва» во Вселенной, приходят к выводу о существовании некого Творца, которые, образно выражаясь, «нажал на спусковой крючок» изменений во Вселенной. Так, астрофизик Р. Джастроу в своей книге «Бог и астрономы» пишет: «В настоящий момент представляется, что наука никогда не сумеет поднять завесу, скрывающую тайну творения. Для учёного, жившего верой в могущество разума, всё заканчивается как дурной сон. Он одолел горы непознанного, вот-вот покорит высочайший пик — и, перевалив через последнюю скалу, обнаруживает на вершине компанию богословов, которые сидят там уже много веков». То есть, астрофизик сказал, что богословы в познании ЕДИНОГО, ТВОРЦА Вселенной опередили современных ученых на столетия. Науке еще необходимо приложить очень много усилий, чтобы приблизиться к богословам в понимании Вселенной. В другом месте Р. Джастроу говорит: «теперь мы видим, как на основе данных астроно-

мии можно прийти к библейскому взгляду на происхождение Вселенной. Детали различны, но в основных моментах описания того, как был сотворён мир, в современной астрономии и в Библии сходятся; цепь событий, итогом которой стало появление человека, началось внезапно и резко, со вспышки света и энергии»¹⁹. А следовательно и разум появляется быстро, мгновенно, со вспышки света. То есть это не результат эволюции. Выдающийся физик Фримен Дайсон, изучая «числовые совпадения» приходит к выводу: «Чем больше я изучаю вселенную и подробности её устройства, тем больше нахожу свидетельств тому, что она в некотором смысле должна была знать о нашем приходе»²⁰. Если так, то Священное Писание написано человеку под диктовку КЕМ-ТО, знающим сущность Вселенной. Разные евангелия — есть множественный взгляд на бытие Вселенной. Там, где возникают трудности в объяснении каких-либо физических, биологических, космологических, химических законов, там обязательно возникнет идея Бога. Она будет возникать всегда, пока существует человечество, разумная жизнь.

1.3. ДУХ СВЯТОЙ, РУССКИЙ ДУХ, ЛИЧНЫЙ ДУХ

Понятие «Дух» имеет множество значений для разных философских и богословских концепций и теорий. Тема «духа» одна из ключевых тем богословия и религиозной философии на протяжении столетий. Разброс мнений на эту тему чрезвычайно велик. Так, в «Первом толковом большом энциклопедическом словаре» слову «Дух» приписываются такие значения: «1. *В материалистической философии и психологии*: мышление, сознание как особое свойство высокоорганизованной материи; 2. *В идеалистической философии и религии*: бессмертное нематериальное начало, лежащее в основе всех вещей и явлений, первичное по отношению к материи; 3. Внутреннее состояние, моральная сила человека, коллектива; 4. Сущность чего-либо; 5. То, что определяет поведение, образ мыслей и т.п.; 6. *По мистическим и религиозным*

¹⁹ Jastrow R/ God and the Astronomers . — New York : W. W. Norton, 1992. — P. 107.

²⁰ Barrow J. D., Tipler F. J. The Anthropic Cosmological Principle. — New York : Oxford Universiti Press. — P. 318.

преставлениям: бесплотное сверхъестественное существо (доброе или злое), принимающее участие в жизни природы и человека; 7. *Жаргон*: Душман; 8. *В христианской метафизике*: высшая часть человеческой души, божественное начало в человеке»²¹. То есть, понятия «дух» в настоящее время осмысливается и широко пользуется не только в богословских трактатах, но и в повседневном обиходе, даже в жаргонах. Следовательно, не все понятия «дух» несут нравственное и духовное содержание. Не все толкования «дух» можно использовать для осмысления истинных путей духовного развития личности, осмысления энергий его души. Дух — это и преобразующая энергия разума. Дух — это преобразующая сила личности, это светлая энергия личности, направленная на преобразование внутренней жизни человека. Но, по представлению богословов, имеются не только добрые духи, но и злые, несущие вражду, разрушение, несогласие, потерю цельности и пути к Творцу.

Понятие «дух», по мнению философа А.А. Доброхотова, есть: «...1) высшая способность человека, позволяющая ему стать субъектом смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного преобразования действительности, способность, открывающая возможность дополнить природную основу индивидуального и общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных ценностей; играющая роль руководящего и сосредоточивающего принципа для других способностей души; 2) сверхприродная, правящая миром сила, к которой человек может быть активно или пассивно причастен; 3) внутренняя сущность, смысл чего-либо (в выражении типа «дух закона» или противопоставлениях типа «буква — дух»))»²². Сводить Дух только к личности, значит, ограничивать его только сферой сознания, деятельности и творчества человека. Но если человек, вся Вселенная состоят из одних и тех же элементарных частиц, то почему бы нам не предположить, что Дух имеют и планеты Земля, Марс, Уран, или звезды Большая Медведица, Солнце и им подобные. Дух — это результат какого-то скачка в эволюции Вселенной. Сам Дух

²¹ Первый толковый большой энциклопедический словарь. — СПб. : М. : РИПОЛ — НОРИНТ, 2006. — С. 578.

²² Доброхотов А. А. Дух / Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина / А.А. Доброхотов // М.: Гардарики, 2000. — Том 1. — С. 255—256.

явление сверх- или надприродное, но оно имеет место быть, потому что есть природа. Дух, как и Природа, есть результат творчества некой СИЛЫ, вышедшей из ЕДИНОГО.

В понятие «дух» А.А. Доброхотов включает два аспекта: 1) человеческий и 2) идеальный, надприродный, свехприродный. Причём между ними нет чёткой границы, они составляют единое пространство Абсолютного Духа. Дух — это Сила, правящая миром. Понимая так, мы неизбежно будем искать истоки русской культуры в безмерном начале, лежащем в основе всех вещей, в безмерном сверхъестественном существе, в СЛОВЕ (БОГЕ). В СЛОВЕ заложена мощнейшая энергия для существа разумного, существа мыслящего, понимающего, сознающего Я и Мир. На этом этапе эволюции Вселенной источники (родники, основы) обретают смысл для сознающего существа. Энергия СЛОВА преобразует не только сознание человека, но и окружающий его Мир через человека. Поэтому, если рассматривать Дух через человека, то действительно он выступает источником смыслополагания, личностного самоопределения и свободного преобразования окружающей среды. Обретя Дух, человек свободен в выборе решений, принятии решений и их исполнении, он способен мыслить, сомневаться, производить вычисления, придумывать новые схемы и нормы. Но эта его свобода личности ограничена пределами его тела, границами Абсолютного Духа (если они есть²³). Если человеческий дух сливается с Абсолютным Духом, то его возможности становятся неограниченными. Многие религиозные учения как раз и направлены на то, чтобы дух человека соединился с абсолютным Духом в экстазе и тем самым началось познание творца. Мы стоим на позиции идеалистического толкования «духа» — «вначале было СЛОВО» и это «СЛОВО есть БОГ».

Понятие «дух» отличается от понятий «разум», «интеллект», «душа», «воля», «ментальность». Дух может противопоставляться природе, жизни, материи. Ибо Дух — это энергия, которая зажигает разум, запускает интеллект, даёт жизнь душе. Это энергия есть начало воли личности. Без духа жизнь, сознание, душа, разум личности мертвеют, а тело распадается.

²³ Так, богослов V века Деонисий Ареопагит писал: Святая Троица «...сама находится во всем, но не все в ней». И это все множество многообразия мира, созданное Творцом, имеет свои пределы. Не имеет пределов только ЕДИНОЕ. Святая Троица рождена ЕДИНЫМ.

Слово «Дух» имеет свою историю развития. С развитием философии Ренессанса в Европе возникает интерес к эллинистическим интуициям Духа, в которых Дух понимается как жизненная сила, разлитая во Вселенной. В XVII — XVIII вв. у религиозных философов Запада вызывает интерес и активное обсуждение таких тем, как духовная субстанция и структура познавательных процессов. Дух выступает в качестве онтологической основы универсума. Дух выполняет здесь и роль основания связи субъективного разума и объективной реальности. Западная философская и религиозная мысль активно оперировали понятием «духа». В трудах Б. Спинозы, Г.В. Лейбница, К.А. Гельвеция и других философов происходит размежевание Духа и материи, как «замкнутых в себе».

В теориях рационализма возникает проблема согласования духа и материи. В эмпирических теориях и учениях Дух лишается субстанциональности, сводится к единичным состояниям души. Дж. Беркли считает, что «Дух есть простое, нераздельное, деятельное существо; как воспринимающее идеи, оно именуется умом; как производящее их тем или иным способом, действующее под ними — волей». Далее Дж. Беркли отмечает, что «нет иной субстанции, кроме Духа». Английский философ Д. Юм подходит к пониманию духа с другой позиции. По его мнению, познать Дух можно только с помощью эксперимента. Г.В. Лейбниц критикует теории «единого всеобщего Духа». То есть, западная религиозная мысль постепенно отрывала Дух от материи, начала противопоставлять друг другу и, тем самым, создали для науки, философии множество методологических и теоретических проблем. Эти трудности становятся непреодолимыми без обращения их к СЛОВУ Творца.

Тема Духа активно разрабатывается и немецкой философией. Проблема Духа находит своё отражение в работах И. Канта, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В.Й. Шеллинга и других немецких философов. По их убеждению, все конечные духи находят себя в «Абсолютном Духе». Абсолютный Дух творит Сам Себя.

В классическом понимании дух проявляется в личной, общей (объективной) и объективированной формах бытия.

(1) СВЯТОЙ ДУХ

Христианское понимание Духа восходит к эллинистическому религиозному сенкритизму. В Септуагинте используется слово «пневма теу», то есть Дар Божий (Быт. 1:2). Евангельское учение о Святом Духе становится основой для понимания Святой Троицы, БОГО ТРИЕДИНОГО. Дух Святой — это третье лицо Пресвятой Троицы, соединяющий Бога-Сына с Богом-Отцом. Дух Святой есть **истинный Бог (Деян. 5: 3—4), Животворящий (Ин. 15:25)**, Ему приличествуют **поклонение и прославление равное с Отцом и Сыном (Мф. 28:19), Он глаголет через пророков (П Пет. 1: 21), через апостолов (1 пет. 1:22)**. Дух Святой открылся людям через сошествие на апостолов в виде огненных языков в 50-й день по Воскресении Христовом (Деян. 2:34). Дух Святой сообщается всем усердно молящимся истинным христианам, а также в таинствах (Лк. 11:13; Тит. 3:4—6; 1 Кор. 3:16). Главнейшим из даров Духа Святого, по исчислению пророка Исаии, является **седьмь (9:2)**. В Святой Троице Дух есть источник божественной любви и животворящей силы.

Существуют и злые духи. Поэтому очень важно «различать духи». Это различие есть особый Дар Святого Духа (1 Кор. 12:10). Существует целое учение, как определять злых духов, как с ними бороться, как изгонять их из человека.

Единосущность Духа с другими Лицами Троицы всегда порождала много споров о понятии бытия. Между Богом-Отцом, Богом-Сыном (Иисусом Христом) и Духом Святым распределены разные функции. Бог-Отец есть Субъект сказывания, Тот, Кто говорит. Слово Отца есть Божественное Сказуемое. Бог сказывает СЛОВО, которое несёт людям Христос. Это СЛОВО и есть Благая Весть. Между Отцом и Сыном всегда стоит Дух. Само непорочное зачатие Марии Девы через Духа Святого происходит от Отца. Отец есть начало рождающее, сеющее, дающее толчок жизни. Всё, что порождает Отец и есть Сын. Сын несет в себе все бесконечное многообразие природы Отца. В Сыне заложена множественность, которую он несет миру. Отец перворождённый от ЕДИНОГО есть через Сына всё порождающее начало мира. Для всего, кроме ЕДИНОГО, Бог-Отец — Самобог, Первобог, начало монархии, Праоснова бытия. Святой Иоанн Дамаскин писал: Отец

«Сам имеет бытие и из того, что имеет, ничего не имеет от другого: напротив, Он Сам есть для всего начало и причина того образа, как оно существует от природы... Итак, всё, что имеет Сын и Дух — имеет от Отца, даже само Бытие» ЕДИНОЕ по отношению к Отцу не другое. Но Бог по отношению к ЕДИНОМУ другое, иное, хотя рождённое от ЕДИНОГО. Ибо, Бог-Отец часть ЕДИНОГО. С Бога-Отца начинается деление, от Бога-Отца Сын и Дух. Отец — это перворождение и начало единства сомой Святой Троицы.

Сын вещает то, что говорит Бог-Отец. Бог-Сын есть Божественная Личность, есть начало личностного бытия. Сын есть основа личностного бытия в Мире. Сын содержит в Себе «универсум персонифицированных сущностей». Персонифицирование личностей от Бога-Сына. Сын есть закон для всего мира, для человечества. Закон жизни, деятельности и творчества. Иустин Философ писал: «Христос, сын Божий, есть вечный закон для всего мира, Логос, Которому причастен весь человеческий род». Игнорирование этого Закона есть противоестественное, бесчеловечное в человеке.

Сын Божий явлен в мир для того, чтобы быть примером, быть творческим началом, быть обобщённой ПЕРВОЛИЧНОСТЬЮ. ЭТА ЛИЧНОСТЬ нисходит к человеческой личности и сообщает ей благую весть: **«...Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21)**. А если Царствие Божие внутри нас, то мы в своей жизни, деятельности и творчестве обретаем это Царствие, путем следования СЛОВУ Божию. Мы должны формировать мотивацию на это внутреннее самопознание, самовыражение, самоуглубление. Иной путь есть путь назад, в хаос потребностей, страстей, то есть вырождение себя как личности. В творчестве, так как личность — есть отражение ЛИЧНОСТИ ТВОРЦА, ибо Бог-Отец вещает через Бога-Сына. Все мы дети Божии. Все наши творческие замыслы есть замыслы Божии. В.В. Аксюнец считает, что «Сын — порождаемый Отцом смысловой оформляющий принцип бытия. Это принцип инаковости, то иное в Едином, что является Его выражением. Сын — предвечное иное, и поэтому сыновство есть предвечное снисхождение, выражение себя в другом и другого в себе — кеносис, самораспятие. Для выявления творческой полноты Отца Сын идёт на уничтожение в

множественность и тварность»²⁴. Христос дает людям пример жертвенности, страдания во имя жизни людей. Ибо через эту жертвенность и страдание человек, по примеру Христа, должен обрести высшее счастье. Жертвенность должна проявляться во всём: в любви к детям, старикам, сирым и убогим, к незащищённым и обиженным и т.д. Жертвуя собой, человек во имя всеобщего счастья делает свою жизнь полной, насыщенной, творческой, цельной, системной. Это трудная жизнь, трудное творчество. Иное делать легко, ибо соблазны, несущие зло, ложь, несправедливость, всегда подаются в красивой упаковке.

Дух Святой — третья ипостась Святой Троицы, есть начало животворящей динамики бытия. Дух всегда находится между Отцом и Сыном. Дух выражает отношение между Отцом и Сыном, это принцип отношений ипостасей. Само рождение Сына от Девы Марии происходит от Отца через Дух. Дух — это принцип творения, рождения, нисхождения.

Дух — это всеобщий принцип жизни, поэтому творчество всегда связано с Духом, творчество русского народа есть результат работы Русского Духа. Ибо Русский Дух есть принцип творения, рождения и схождения русской культуры.

Дух — это процесс исхождения Божественного Единства ко многообразию и обратный процесс восхождения каждого. Дух есть основа мысли, через дух она зарождается, растёт, обновляется.

Бог-Отец — это одновременно абсолютное единство и тождество многообразия Божественной природы. Бог-Отец — есть абсолютная единица. Его СЛОВО есть ЗАКОН, БЛАГОДАТЬ, ВЕСТЬ о сущности, о начале и конце, о мощи, о знании, об энергии. Но Бог выше сущности, знания, начала и конца, выше мышления, жизни. Об этом все существующее узнаёт через Дух Святой. Если Отец — источник (виновник) сущности, начала и конца, мощи, энергии, знания, то Дух Святой есть первый акт воплощения этого источника в действительность. Через Дух Святой Христос припадает к этому источнику. Дух Святой задает динамику, движение Святой Троице. Дух Святой есть энергия, несущая Сыну, а через него всему человечеству Благоую Весть.

²⁴ Аксюец В. В. Под сенью Креста / В. В. Аксюец. — М.: Выбор, 1997. — С. 106.

Сын — многообразие состояний единства Святой Троицы. Священное Писание достаточно подробно описывает деяния и изречённое Иисусом Христом. Его жизнь в страданиях, его любовь, его чудесные творения открывают для сознания человека пути к Благодати Божией, к СЛОВУ божьему, переданные ему Духом Святым. Бог нисходит в мир, к людям через Дух Святой. Поэтому познать Бога, Творца, Спасителя Духа Святого мы можем только, познавая Христа.

Дух есть стремление Единого выразиться во многом, то есть в сообществах, в народах, в конкретных личностях. Дух Святой несёт единство в многообразный мир человечества. Дух — это стремление каждой единичности этого многообразия к воссоединению в Отчем единстве. Дух — это вечное движение Единого в каждой единичности (личности) и всего многообразия (сообществ, народов, наций, групп) к единству. Дух — это и сама любовь Единого и любовь к Единству, любовь единичного к общему и всеобщему. В этом сложность и полнота единичной жизни. В этом и полнота и единство Духа. В этом — истинное национальное, духовное, человеческое единство. Дух Святой придает всему смысл, в Нём заложен целеподвигающий принцип. От Духа Святого каждая единичность наделяется полной, цельной и насыщенной жизнью. Сила Духа, направленная на воссоединение с Творцом, является нам в вере. Вера наделяет влюбившихся в Бога волей к свету, к познанию Святой Троицы.

Там, где Дух, там свобода. **«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).** Это утверждение свидетельствует о свободности отношений ипостасей Божиих. Это отношения свободы Духа максимально проявляются в любви. Ипостасность Духа Святого не о Самом Себе. Дух Святой менее всего воипостазирован. Религиозный философ и богослов, протоирей С. Булгаков очень точно подметил, что: «Кеносис Третьей Ипостаси состоит в её ипостасном как бы самоупразднении... Её ипостасность есть как бы безипостасность... Третья ипостась есть ипостасное откровение не о Себе Самой...». Упразднение ипостасного Духа Святого завершается в сообществах, народах, нациях, группах (семье), личностях. Дух Святой нисходит в мир, становится Духом народа, нации, сообщества, группы, личности. Но не напрямую, а через объективизацию Духа в общности. Объективизация Духа в

русском народе получила название Русского Духа. Можно сделать вывод, что Дух Святой в собственном откровении миру менее других ипостасей персонифицирован. Мы как-то можем себе представить образ Бога-Сына, ещё в меньшей степени — Бога-Отца, то образ Духа Святого как-то ускользает от нас, он неосязаем, невидим, не познаваем традиционными методами исследования. Он **«не знаешь, откуда приходит и куда уходит...» (Ин. 3:8)**. Дух Святой всегда действует через другое лицо, но он есть истинное отношение этого действия. Свобода Духа Святого, нисшедшая в общность, делает её свободной. Свобода Духа общности от Духа Святого. Объективизация Духа в русском народе есть Русский Дух.

Объективизация Духа Святого в русском народе проявляется в форме Русского Духа, который, однажды выйдя из Духа Святого, стал жить самостоятельной жизнью, задал динамику развития всей русской культуре. Поэтому русская культура изначально стремится к особости, к своему духовному и историческому пути, не терпит унификаций, стандартизаций, придуманных людьми, другими культурами. Русский Дух является формой Абсолютного Духа в русском народе, его культуре. Поэтому, духовные источники русской культуры надо искать именно в принципах Духа Святого, в явлениях Святой Троицы, нашедших своё отражение в российской истории, в истории русской культуры. Попытки строить и развивать русскую культуру на плотских, природных и тому подобных основаниях не есть Русский путь, ибо он бездуховен, а следовательно, контрпродуктивен. Следовать пути плоти, похоти, всеядности, значит, стать рабом этой плоти, похоти, всеядности. Следовать путём Русского Духа, значит быть свободным, продуктивным, творческим.

В Священном Писании сказано: **«И так, братие, мы не должны плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дело плотское, то живы будете. Ибо все, видимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновлению, Которым взываем: «Авва, Отче!». Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божи» (Рим. 8:12—16)**. Мы не должны жить и творить по плоти, то есть, жить потреби-

тельством, страстями, всякими душевными и телесными извращениями, ибо они временны, они умерщвляют наше тело, опустошают души, изгоняют из нас Русский Дух. Русский Дух учит нас следовать духовными дорогами. Ибо Дух вечен, наш Русский путь вечен, ибо насыщен духовными и нравственными началами. Даже если умрёт последний русский человек, то Русский Дух воплотится в других народах, других формах, а затем восстановит свою сущность. Русский Дух неистребим, неисчерпаем, не имеет начала и конца, мощен и энергичен. Поэтому обновления, возрождения Русского Духа так боятся недруги русского народа, русской культуры и России.

(2) РУССКИЙ ДУХ

В философском словаре сказано: «Как носителем персонального духа является психический склад отдельного человека, так носителем объективного духа является какая-либо общность (группа, народ, группа народов). Его единение с персональным духом есть историческая духовная жизнь людей (отсюда также «живой дух»), его единение с объективированным духом есть исторический дух»²⁵. Объективный Дух содержится в национальных и религиозных нормах мышления, в понятиях и суждениях, то есть в сфере логической. Объективированный дух заложен в произведениях науки и искусства. В объективированном духе мы познаем живой дух культуры, нации, общности. Живой дух говорит с нами из этих творений культуры, поскольку народ, общность принимает активное участие в акте творения. Яркое воплощение этого объективного Духа есть Русский Дух. Русский Дух, если внимательно к нему присмотреться, безнационален. В истории русской культуры есть очень много примеров тому, как представители иной, другой, даже враждебной веры и культуры, принявши православие, становились русскими, даже более чем русскими. Русский Дух преобразует внутренний мир пришлого в русскую культуру человека, он начинает мыслить по-русски, принимает добровольно русские ценности. Русский Дух не терпит насилия, также, не подвергает насилию внутренний мир представителей иных культур.

²⁵ Философский словарь : Основан Г. Шидтом. — 22-е новое и перер. изд. / под ред. Г. Шихкоффа / Пер. с нем. / Общ. ред. В. А. Малинина. — М. : Республика, 2003. — С. 146.

Русский Дух от Духа Святого, одна из форм Духа Святого. Неслучайно же говорят, что русский народ, есть народ-богоносец, то есть народ, несущий в себе Бога. Тем самым, он был самым религиозным народом мира. Даже столетие атеистического насилия над Русским Духом, русской культурой, Россией не сломили до конца его. Он сейчас возрождается и придёт время, он снова воссияет во всём своем блеске.

Русский Дух динамичен, задает вектор развития русского народа, его культуры и мышления. Русский Дух не имеет начала и конца. Ибо он от Духа Святого. Он беспределен, вечен, един, вне пространства и времени. Ему одинаково «уютно» там, где живут персонифицированные носители Русского Духа: и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Австралии. Там, где строятся православные церкви, где звучит русская речь, где люди читают православные книги.

От Русского Духа русский народ унаследовал свой стиль мышления, своё представление о мире, природе, Вселенной (Русский Космизм) и др. Отсюда синтетичность русского мышления. Русский философ Вл.Н. Лосский писал: «Западная мысль, отправляясь от единой природы, чтобы прийти к Лицам, тогда как греческие отцы шли путём противоположным — от трёх Лиц к единой природе». Это очень важное замечание для понимания Русского Духа и вечного стремления русской культуры, России и русского народа к единству. Стремиться от ЕДИНОВОГО, надо знать ЕДИНОВЕ. Но его никто не знает. Стремиться от единицы, значит порождать множественность. А порождая множественность, можно запутаться в рассуждениях. Поэтому аналитическое мышление не имеет ключей к пониманию мира и никогда не будет иметь. Для него несть пределы в познании мира. За этим пределом начнётся господство синтетического мышления. Русская мысль стремиться к единству, а через единство в Святой Троице, а через них к ЕДИНОВОМУ. Почему? Потому, что мы, рождаясь на этой Земле, застаём мир все более множественным, всё более расчлененным, поэтому Русский Дух от этой множественности стремиться к единству. Западный Дух наоборот стремиться от ЕДИНОВОГО, от единой природы, чтобы прийти к Трём Лицам.

О. Риньен отмечает: «Латинская философия сперва рассматривает природу в себе, а затем доходит до её Носителей,

философия греческая рассматривает сперва Носителей и проникает затем в Них, чтобы найти природу. Латинянин рассматривает лицо как модус природы, грек рассматривает природу как содержание». В этом мы противоположны, в этом надо искать причину нашего неприятия западного мира, его миропорядка, мироустройства. Поэтому попытки Запада переделать нас всегда будут терпеть неудачи. Западу надо понять нас, как мы понимаем их, и дать нам возможность быть такими, какие мы есть. В ином случае Русский Дух никогда не смирится с Духом Запада. Иное дело, традиционный ислам: Русский Дух и Дух Ислама живут в параллельных мирах и не посягают друг на друга. Поэтому русским комфортнее жить с татарами, башкирами, таджиками, чем, скажем, с американцами или британцами с их амбициями на руководство миром. Негласное разделение сфер Русского Духа и Духа Ислама помогает нам находить решения по всем сложным вопросам российского общества, государства и цивилизации.

Русский Дух и Дух Запада вышли из одного Духа Святого. Но от Духа Святого приняли разную сущность. Русский Дух рассматривает природу как содержание, поэтому русская культура содержательна, не имеет законченных форм, всегда молода. А содержание её всегда свежо и ново, формы же постоянно меняются. Сущность русской культуры изначально остаётся одной и той же, меняются артефакты, формы, смыслы, символы, знаки. Поэтому Русский Дух глубоко нравственен и эта нравственность глубоко религиозная. Восемьдесят пять лет господства атеизма на территории русской культуры не поколебали сути Русского Духа, они всего лишь сузили его пространство и время. Поэтому Русский Дух имеет все основания возродиться в том «заповедном месте», где он родился, где был всегда, где творил и доминировал. Русский Дух есть баланс чувственного и рационального.

Дух Запада рассматривает природу в себе, умом доходит до её носителей. Дух Запада рационален, своим умом пытается постигнуть Тайны Божии, проникнуть в что и нечто Вселенной. Рациональное освоение действительности действительно дало толчок для развития искусства и науки в Европе, но не приблизило Дух Запада к пониманию ЕДИНОГО. Дух Запада,

идя от единичного к множественному, от «природы в себе» к её носителям, тем самым ищет все ответы, в большей степени, через анализ Вселенной, то есть через разложение её на части и изучение по частям. Русский философ В. Соловьев, поняв суть Русского Духа и Духа Запада (католицизма), в своём фундаментальнейшем труде пытался объединить эти два направления в христианстве в одно. Но его философия была отвергнута как Русским Духом, так и Духом Запада.

(3) ЛИЧНЫЙ ДУХ

Дух Святой, объективируясь в народе, нации, сообществах, в группах (семье) является в мир в форме Русского Духа. Дух Святой, объективируясь в человеке, является в мир в форме личного Духа. Эта объективизация носит двухсторонний характер: с одной стороны, это результат действия Духа Святого, Русского Духа на сознание, мышление человека; с другой стороны, путём вrastания личности в духовную сферу Церкви, в русскую культуру, в русскую традицию, освоение символов и знаков, вrastание в мир норм и регулятивов, в первую очередь, нравственных. Формулировка личного Духа, данная в философском словаре, основанном Г. Шидтом, несколько односторонняя. В словаре личный Дух становится таким, каков есть, самым собой, только благодаря активности личности, благодаря её воли. Так, в словаре, основанном Г. Шидтом, отмечается: «Персональный, личный дух становится самым собой благодаря вrastанию индивида в область объективного духа, в духовную сферу, культуру, которую он застаёт и которую может (частично) усвоить с помощью воспитания и образования (...). Личный дух живет благодаря своим связям с духовной общностью («бездуховным» недостаёт такой связи), которая со своей стороны составляет жизнь объективного духа»²⁶. Следовательно, Дух Святой и Русский Дух тут не причём. Достаточно сильной мотивации, потребности, активности личности и он может врasti в область объективного духа, то есть в православие, в духовную сферу вообще, в Русскую культуру, в традиции. На наш взгляд, Дух Святой, Русский Дух оказывают

²⁶ Философский словарь : Основан Г. Шидтом. — 22-е новое и переработ. изд. под ред. Г. Шишкоффа /Пер. с нем. /Общ. ред. В. А. Малинина. — М. : Республика, 2003. — С. 146.

не меньшее, даже большее влияние на процесс вращающегося духа в сферу Духа. В человека рождённого, в котором нет ещё признаков личности, вдыхаются сознание, разум, затем и мышление. То есть, ребёнок на каких-то этапах своей жизни не субъект вращающегося в область объективного Духа, а всего лишь объект для Духа Святого, Русского Духа. Это происходит благодаря семейному, религиозному, общественному воспитанию и образованию. Неслучайно, что священник, философ П. Флоренский считал «единицей» общества не индивида, а именно семью. По его мнению, «здоровье общества предполагает здоровую семью», больная, расползающаяся семья «заражает и всё общество».

Богословов всегда интересовало влияние Духа Святого на человека. Так, митрополит Иерофей (Влахос) считает, что «...приобщение Всесвятому Духу преображает человека из плотского и духовного»²⁷. Ибо Дух Святой несёт нематериальное начало, которое насыщает энергией света, любви, правды и добра, мышление, сознание каждого человека, приобщающегося к дарам Духа Святого. Чем больше человеком овладевает Дух Святой, тем ближе он к Богу, тем светлее и счастливее его жизнь, тем плодотворнее его творчество. Дух Святой показывает путь, как вырваться личности из рабства телесности. Нужна мотивация и активность личности, чтобы пойти по этому духовному пути внутреннего духовного просветления и обновления.

Вл.Н. Лосский в работе «Очерк мистического богословия восточной Церкви» отмечает: «Дело Христа относится к человеческой природе, которую Он возглавляет в Своей Ипостаси. Дело же Святого Духа относится к человеческим личностям, обращается к каждой из них в отдельности... Христос становится единым образом присвоения для общей природы человечества; Дух Святой сообщает каждой личности, созданной по образу Божию, возможность в общей природе осуществлять уподобление. Один взаимодействует Свою Ипостась природе. Другой сообщает Своё Божество личностям. Таким образом, дело Христа единит людей, дело Духа их различает...». Это очень важное замечание, оно дает возможность понять раз-

²⁷ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность / Влахос. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 19.

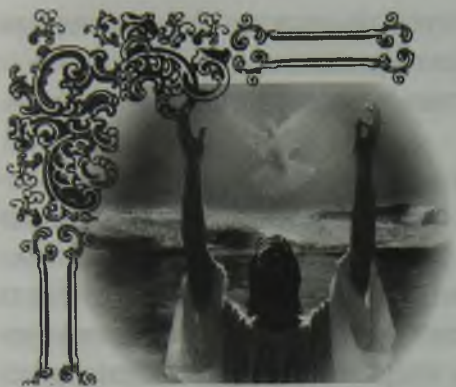

личия национальных Духов. Поэтому, Русский Дух так сильно отличается, скажем, от Немецкого Духа или Китайского Духа. Дух Святой есть источник и начало соборного единства. Дух Святой возвращает единство в каждой индивидуальной сущности. Слово является носителем и дарителем индивидуально-го бытия. Дух Святой, что очень важно, обращается к каждой человеческой личности. А следовательно, и Русский Дух живёт в каждом русском человеке, в русских сообществах, группах. Считается русским человек не по крови, а по Духу. Всегда считалось в русской культурной традиции принятие православной веры представителями иных культур и верований есть акт вхождения в Русский Мир. В этом Русском Мире этот человек получал все права наравне с русским человеком. Поэтому Русский Дух там, где Русский Мир, а не только там, где русский человек. Поэтому все ...измы (фашизмы, нацизмы, сталинизмы, ленинизмы и т.д.) не есть результат творчества Русского Духа, есть результат насилия над Русским Духом. Это есть акт выхода людей из Русского Мира в сферу природы и социального хаоса.

Дух Святой, Русский Дух различают личности, придают им индивидуальное, особенное своеобразие. Личный Дух от Русского Духа есть единственная, неповторимая, творческая энергия конкретного человека. Дух Святой — это общее, Русский Дух — это специфическое, особенное, личный Дух — единичное, а все вместе в едином Духе Святом. Поэтому приобщение личного Духа к энергиям, мощи Духа Святого, есть единственный Русский путь. Русский путь — это жизнь Русского Духа в этом непростом, противоречивом, конфликтном и множественном мире. Русский Дух является нам в форме Русской идеи, Общего Дела, Святой Руси. Русский Крест — это страдания, невзгоды, сомнения русского народа, конкретного православного русского человека на этом сложном пути.

Личный дух, оформленный Русским Духом, живёт и творит в пространстве и времени Духа Святого, он есть частичка творческой, созидательной, объединяющей энергии, которая направляет человека в соборное единство. В соборном единстве русский человек, весь русский народ не выходят из пространства и времени Духа Святого. Здесь соединяются индивидуальные, множественные способности человека в единую волю, единую идею, в Общее Дело.

Глава 2.

ДУХОВНОСТЬ

Духовность — производное от Духа; русская духовность — производное от Русского Духа. Чтобы понять, как духовность вырастает в русскую культуру (традицию, символы, нормы, регулятивы, мышление, сознание, разум и т.д.), необходимо понять, что такое духовность, как ЕДИНОЕ, Божественная Троица из источника превращаются в действительность реального множественного мира, в культуру. Ведь не вся культура, включая русскую культуру, имеет духовные основания. Не менее сильное влияние на культуру оказывает и природа. Что же такое духовность? По мнению священника Александра Мороза, «...словом «духовность» будет справедливо назвать только то, что освящено дыханием свыше, что носит в себе отпечаток воли Божества, соответствует тому, что сказано в Евангелии и других боговдохновенных книгах»²⁸. Сейчас культурологи к духовной культуре причисляют значительно больше того, что «освящено дыханием свыше». Например, искусство. Но верно ли это на самом деле? Искусство, как мы знаем, несёт печать не только просветления, добра, мудрости, любви, справедливости. Искусство несёт и печать ненависти, зла, невежества, лжи. Искусство может объединять, может и разъединять людей. Искусство, в нашем представлении, имеет двойственную природу. Поэтому оно не есть духовность, а всего лишь часть культуры, часть её цивилизации. Русское искусство — важная, но не доминирующая часть русской культуры. Как и вся

²⁸ Священник Александр Мороз. Россия перед выбором. Духовность истинная и ложная / А. Мороз. — СПб. : Общество святителя Василия Великого, 1998. — С. 4.

русская культура, русское искусство нуждается в духовном окормлении, нуждается в духовных источниках. Ибо только они вдыхают в русское искусство вечную, нравственную, созидательную жизнь.

В духовных истоках, родниках, в основаниях заложены нынешние тенденции взлетов и падений русской культуры как системы, ее процессуальной и результативной сторон, а также отдельных компонентов. В этих основаниях необходимо искать «лекарство» для лечения нынешних социальных болезней русского народа, России, черпать энергию для возрождения системных качеств традиционной русской культуры, инструменты для окультуривания нынешних безнравственных российских реформ. Разработка актуальных проблем русской культурологии подводит нас к пониманию жизненной необходимости объяснения источников (или родников, или основ) русской культуры и, в первую очередь, духовных истоков.

Единосущность Духа с другими Лицами Троицы всегда порождала много споров о понятии бытия. В XVII — XVIII вв. тема Духа приобретает новое звучание. Например, тема духовной субстанции и структуры познавательных способностей. Дух уже выступает как онтологическая основа универсума. Происходит категорическое размежевание духа и материи как замкнутых самим в себе. В традициях эмпиризма Душ лишается субстанциональности, сводится к единичным и конкретным состояниям души. Так, Локк пишет: «Дух есть нечто, способное мыслить».

К проблеме духа обращаются Беркли, Юм, Лейбниц. По мнению Лейбница, «Сущность духа так же неизвестна нам, как и сущность внешних тел, и равным образом невозможность образовать какие-либо представления о силах и качествах духа иначе как с помощью тщательных и точных экспериментов...». По его мнению, душа-монада дорастает до самосознания, становится конечным духом. Затем она начинает воспроизводить в себе Бога, который есть Бесконечный Дух.

Большой вклад в разработку проблемы Духа внесли и такие представители немецкой классической философии, как Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг. Они дают новую трактовку Духа. Все феномены Духа находят свой смысл в Абсолютном Духе. Абсолютный Дух — это процесс сверхэмпирической истории. В ходе этой истории Дух порождает себя и в мир, котором сам

существует. Абсолютный Дух в конце обретает конкретность и сознание. Гегель отмечает: «Дух обнаруживается как исполинский знак интеграла, соединяющий небо и землю, добро и зло».

В XX в. тема Духа интересует Кассирера, Юнга, Шелера, Кроче, Джентиле, Ясперса и других философов и психологов. Гёте считает: «Ибо жизнь — это любовь, а жизнь жизни — дух».

Русская духовность — это состояние души, мышления, сознания, сформированное под действием Русского Духа. У светлого, доброго, праведного человека достаточно полно сформированы целостные личностные характеристики. Он продолжает развиваться свой, особенный, нравственный стиль поведения в обществе, свой стиль общения, поведения, труда. У него глубоко нравственная логика мышления. Такой человек в своей жизни, деятельности и творчестве руководствуется теми ценностями и мотивами, истоки которых надо искать в традиционных сферах религии (православии), традиционной национальной философии, науки. Такой человек весь светится, излучает радость, оптимизм, уверенность в силе любви, правды, доброты, мира, мудрости, нестяжания. И мифологическое, и религиозное, и философское мировоззрение русского человека в настоящее время опирается в своем развитии на православную духовность. Научное мировоззрение также согласуется с нравственной позицией ученого. Философской позицией такого человека являются любомудрие, правдоискательство, нестяжательство, миролюбие.

У некоторой части мыслителей и населения сформировалось устойчивое мнение, что духовность — это всего лишь знание (информация). Эта точка зрения критиковалась еще в XIX веке. Так, немецкий мыслитель Ф. Ницше писал по этому поводу: «Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично «духовностью». И далее он продолжает: «В таких случаях обыкновенно говорят: содержание у нас есть, нам не хватает только формы; но для всего живого это совершенно недопустимое

противоречие»²⁹. Не в бровь, а в глаз! Ф. Ницше указывает на отсутствие прямой связи между знаниями и духовностью. Зато бывает много знания для человека, которое он «не переваривает», то есть не осмысливает, а знакомиться с ним ради любопытства, ради престижа, ради карьеры. И все! Такое знание не может считаться духовной ценностью. Знание, только усвоенное личностью, становится силой его мышления, воли, души, становится знанием, имеющим духовную ценность. Много же духовности не бывает. Наоборот, духовности всегда мало как для человека, так и для группы, общности, всего общества. Например, можно ли говорить, что много любви, много добра, много справедливости, много света, много мудрости? Нет, конечно! Много бывает только информации. Как избыток, так и недостаток информации может привести к помутнению разума, к дезориентации мышления, формированию потребности в информации ради информации. При формировании личности следует руководствоваться принципом достаточности информации. Личности необходимо столько информации, сколько она может усвоить для принятия правильного (и эффективного) решения в любой сфере деятельности для того, чтобы оно превратилось в силу разума. Для каждого возраста этот принцип имеет специфику применения. Информационные технологии — не самоцель, а необходимый предмет познания и важное средство развития личности, прочная база (или фундамент) для последующих научных открытий, для обеспечения необходимой свободы деятельности и творчества. Для того, чтобы избежать излишней информации, её необходимо постоянно подвергать синтезу, соединять в блоки, системы, а ложное, мелкое, ненужное отбрасывать. Путь синтеза знания, синтеза информации, превращающий её в значимую для личности, и есть путь духовности. Ибо этот путь к познанию ЕДИНОГО.

Понятие «духовность» связано непосредственно с благами деяниями Святого Духа, всех участников Святой Троицы. А.А. Куракин выделяет три части понятия «духовность»: во-первых, «духовность есть сопричастность человека к святости»; во-вторых, «духовность есть выполнение общечеловеческих и нравственных норм» и в-третьих, «духовность есть постоян-

²⁹ Ницше Ф. Воля к власти / Ф. Ницше. — М.: ЭКСМО; Харьков: ФОЛИО, 2003. — С. 235-236.

ное совершенствование себя». Сердцевиной или центром духовности выступает нравственность, постоянно взвешиваемая «на весах» человеческой совести. Ибо любые действия, любые слова святых людей несут печать нравственности. С позиций системного подхода нравственность выступает системообразующим фактором и русской духовности как системы ценностей. Это такие ценности, как любовь (например, к подвигу и страданию), добро, мудрость, справедливость, правда, свет, нестяжание. Человек и в жизни, и в труде, и в творчестве, держащий сторону нравственности и поступающий по совести, продвигает доброе, светлое, чистое, мудрое, подвигает себя на духовное совершенствование. Философия этих людей есть любомудрие, правдоискательство, нестяжание, миролюбие.

Святость и нравственность на протяжении тысячелетий и столетий составляла и составляет до сих пор ядро сущности и содержания русского национального характера, сознания и самосознания, мировосприятия и мышления русского человека. Русская душа, ум и дух всегда стремились к любви, свету, добру, правде, справедливости, мудрости и миру, и это стремление было всеохватывающим и не поддавалось оценке западного рационального мышления. Русский человек, несущий Бога в себе, на протяжении столетий усвоил привычку поступать и мыслить по любви, правде, доброте, справедливости, щедрости. Даже сейчас, российские политики, в условиях кризиса мировых финансовых институтов, говорят не о каких-то новых реформах, а о справедливом мироустройстве, справедливой финансовой системе.

Стремление к святости не следует упрощать до уровня простоты, некоей умственной неполноценности, как это делают некоторые недруги русской культуры, некоторые русологи (бывшие советологи), изучающие душу русского человека, сущность русской культуры. Это способ жизни, труда и творчества русского человека. Поэтому не случайно, что западное рациональное мышление, негативно, русофобски относясь ко всему русскому, не понимало и до сих пор не может понять русской души, русского национального характера и русской духовности. Это обстоятельство создает дополнительные барьеры в межкультурной коммуникации русской культуры с культурами Запада и Востока.

Центральным догматом христианской теологии выступает учение о Боге, Святой Троице или о трех несменных и нераздельных Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Духе Святом. И вот, в функцию Духа Святого входят покровительство и руководство духовной жизнью людей. Люди, принявшие Крещение, покаяние, очищаются не только водою, но и Духом Святым, очищаются Русским Духом. Дух Святой и является мощным, чистым и светлым источником энергии Русского Духа, частью этого источника, хлебом для русской души, «молоком» русского мышления. Люди, живущие по закону христианскому, Божьему, живут и по нравственному закону, по благодати. Нравственный закон — это голос Божий в душе человека, это светлая энергия Русского Духа, это импульс для трезвого ума и горячего сердца. Человек, услышавший этот голос Божий, чувствующий его в глубине своего сознания, есть человек светлый, мудрый, любящий, совестливый, правдивый, мирный, добрый. Человек, живущий по нравственному, христианскому закону, имеет право высказать свою точку зрения, право быть услышанным, имеет право на свою культуру, на свою жизнь в этом жестоком, развращённом атеизмом и потребительством, мире. Абсолютная любовь, добро, правда, мир, знание, справедливость, нестяжание есть категории божественные, но на пути к этому абсолютно нравственному человеку приходится противостоять множественным невежеству, злу, лжи, войнам, несправедливости. Преодолеть любовью ненависть, добром зло, правдой ложь, миром войну, мудростью невежество, справедливостью несправедливость, значит стать божественным, абсолютным. Это конечная цель жизни, деятельности и творчества человека на Земле. Но это при его жизни сделать невозможно — так устроена биосоциальная природа человека. Поэтому Спаситель и указал путь спасения человека в борьбе со своими повседневными людскими пороками. Этот путь каждодневной, ежеминутной борьбы любви с ненавистью, добра со злом, правды с ложью, знания с невежеством, мира с войной, ума со страстями, ибо все темное множественно, извортливо. Это и есть путь духовного обновления и совершенствования. Насколько человек готов к такому духовному совершенствованию, таков путь ему и отмерен.

Совость пронизывает всю общечеловеческую нравственность, является ее мерой, мерилом и оценщиком. Совость является мерой русской духовной культуры, мерой духовной жизни, деятельности и творчества личности. Идеал совестливости — совость человека святого. Человек, не слушающий (или не слышащий) голос Божий в себе есть человек со спящей (или сожженной) совостью, глухой, темный, невежественный, грубый, лживый, враждебный, замкнутый и некоммуникативный, живущий в узком пространстве «своей личной» культуры и ограниченном времени сегодняшнего дня. О таких говорят: «ограниченный человек», «бессовестный человек», «человек с прожженной совостью» или «человек без совести». Совость в сердце, душе и уме человека действует как судья, законодатель, мздовоздатель. Совость может утвердить Я в своей правоте, а может привести к раздвоению, разтроению Я. Если совость и душа, совость и сердце, совость и ум разъединяются в сознании, поведении и творчестве человека, то он впадает в уныние, теряет свою уверенность, делает многочисленные ошибки, или, наоборот, становится самоуверенным, циничным, эгоистичным, гордым. Такой человек есть творец множественности в личности, в группе, в обществе.

Нравственная культура достигает своих вершин в постоянной борьбе как со своими пороками, грехами, так и своей темнотой, а также с окружающим человека злом, ложью, ненавистью и невежеством, атомизацией в обществе. Нравственная культура духовно ищущей личности постоянно подкрепляется и насыщается энергиями Духа Святого, Русского Духа. Человек нравственный — с открытой душой, активной жизненной и гражданской позицией, боец на идейном и мировоззренческом фронте, не сдающийся, но одерживающий праведные победы. Этот человек непримирим ко всем проявлениям зла, лжи, ненависти, вражды, несправедливости. В вопросах совести он не идет ни на какие компромиссы. Ибо борьба за утверждение единства против множественности никогда не прекращается в каждом человеке, группе (семье), нации, обществе. Вопрос всегда стоит так: кто кого?

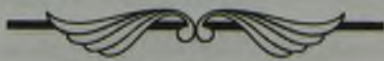
В Священном Писании говорится, что Бог сотворил людей по своему образу и подобию. Он вложил в каждого человека частичку Духа Святого. Бог — это Я, Бог — во мне, Бог — со

мной, в моей жизни, деятельности и творчестве. У человека душа, ум и тело даны от природы, Дух — от Бога. Но и сердце, и душа, и ум на любом витке индивидуальной жизни, деятельности и творчества человека, семьи, нации могут «провалиться» в хаос множественных ненависти, лжи, зла, несправедливости, невежества, стяжания, атомизации. Дух Святой, Русский Дух дают сердцу, душе и уму силу и мощь, единство, энергию. А любовь, правда, добро, мудрость, нестяжание. Справедливость, мир, гармония не имеют нескольких толкований. Они по своей природе едины. В любом возрасте, при открытости и желании, стремлении к любви, правде, добру и свету, чистоте и открытости человек обязательно получает от Духа Святого возможность обретения духовности, обретения благодати, духовного совершенствования. Но каждый ли реализует эту потенциальную возможность, каждый ли получает благодатные дары Святого Духа? Нет, не каждый! Только тот, кто имеет веру, тот обретает волю, то есть сам стремиться к обладанию этими дарами Духа Святого. Тот, кто стремится к единству, гармонии, полноте в личности, семье, нации, культуре. Путь человека к духовности очень труден, извилист, трудно определяем словами, но чист, светел, благороден и правдив. Человек, вставший на путь духовного совершенствования, прислушивается к себе, открывается сердцем, умом и душой к Творцу, обновляется внутренне, очищается Духом Святым, Русским Духом от всего случайного, наносного, от своих грехов. Понятие греха имеет фундаментальнейшую ценность, должно вернуться в русскую педагогику.

Духовность человека — это сопричастность его к святости, это желанное стремление к нравственности, это жизнь по совести, это постоянная борьба с грехами и греховностью в себе и в других, борьба со страстями, с плотскими помыслами, излишними потребностями и желаниями. Духовная жизнь, деятельность и творчество человека — это путь духовного обновления, самосовершенствования, возвышения к Богу, это высший, самый творческий уровень жизнедеятельности на Земле, верный путь спасения человека, нации и культуры. Феофан Затворник выводит следующие степени жизни: «Есть сторона и степень жизни духовная, есть духовно-душевная,

есть собственно душевная, есть душевно-телесная ... есть телесная»³⁰. Человек может жить той или иной жизнью, например, духовной с духовными чувствами, воззрениями и правилами; душевной с ее понятиями и чувствами; только душевно-телесной жизнью. С этим связана и направленность, и культура, и качество его жизни и деятельности. Эти стороны жизни воплощены в качествах личности, которые, в свою очередь, проявляются в повседневной деятельности и профессиональном, художественном творчестве личности. Но цель Церкви, цель русской педагогики в том, чтобы человек поднимался по ступеням духовной жизни: от душевно-телесной до духовной. Сейчас наш отечественный кинематограф рьяно пропагандирует душевно-телесную жизнь со всеми её страстями, низменными потребностями, характерными для деградирующей личности. Как только конфликт в семье, так сразу же кто-то из участников конфликта хватается за стакан, а у кинематографа уже нет способностей и ума показать драму без стакана. Сцены алкоголя, наркомании и насилия захлестнули российское телевидение почти на всех каналах. И в каждом фильме убивают, режут, насилуют, прелюбодействуют, врут, сквернословят. Таким способом пороки не победить никогда, но развратить молодежь очень легко. Возникает вопрос: а зачем нам такое искусство? Жизнь и так тяжела, полна драматических страниц и сюжетов, все проходит перед нашими глазами, а тут ещё и искусство добавляет краски. Искусство должно нести прекрасное, гармоничное, объединяющее, мудрое. Иначе искусство вырождается и вместе с ним и его носители.

Особое место в жизни человека занимает его телесная жизнь, та жизнь, на которой строится и душевная жизнь, в которой растёт и духовная жизнь. Если телесная жизнь в человеке преобладает или доминирует, то человек, как правило, занят своими страстями, думает только о множественных потребностях своего тела, пытается их удовлетворить, что доводит его жизни до абсурда, до скотства, до отрицания, то есть смерти. Так живет человек-животное, человек-растение. Такой человек разрушает свою жизнь, сферу своего обитания, всю Землю. Только такая телесная жизнь возможна в человеке без

³⁰ Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться / Ф. Затворник. — М., 1914. — С. 57.

личности, то есть в умственно отсталом, в идиоте, больном и социально опасном человеке. И этот идиотизм (иначе назвать нельзя) нам повсеместно навязывает кучка развращенной художественной и политической элиты во всех СМИ под видом «большой культуры» (!?). Тем не менее доминирование жизни телесной ещё не распространилась, не заняло видное место в сознании, мышлении и мировоззрении человека даже в советский атеистический период. Советская культура, антирусская в сущности, пыталась выработать свои элементы духовной культуры человека, обществ, классов в целом. Это снимало многие опасные тенденции в развитии советской личности. Но эти тенденции не закрепились, не стали содержанием Я. Сейчас же, при тотальной пропаганде средствами массовой информации всех видов страстей, похотей, мордобитий, преступности и войн личность деградирует, раздваивается, растранивается, теряет свою культуру. Так, В. Костиков совершенно справедливо сокрушается: «Мы обижаемся на то, что в западном кинематографе русских нередко представляют как некий особый тип человека, предрасположенного к пьянству, дракам, буйному веселью, непредсказуемым поступкам. А нужно ли обижаться? Ведь наше «родное» телевидение именно так живописует «Васею». И не только телевидение. В талантливом фильме «Свадьба» женщины во время танцев пьют водяру «из горла». Мы что, все такие?». И далее он говорит: «Телевидение и кинематограф ведут агрессивную атаку на нравственные и семейные ценности народа. Создается впечатление, что на культурном олимпе России власть захватили люди, которым нет никакого дела до духовного здоровья народа. Важна не эстетическая или нравственная ценность произведения «искусства», а то, насколько удобным носителем рекламы оно является. Ясно, что на трансляции филармонического концерта рекламу пива, стирального порошка и корма для собачек не разместишь. Значит, нужны специально «заточенные» под раскрутку ширпотреба «произведения искусства»»³¹. Когда всё это видишь, то невольно приходишь к выводу о культурном геноциде народа. Потребность, возведённая в культ, есть шаг в пропасть страсти, природной необходимости, есть философия

³¹ Костиков В. Обналичка культуры / В. Костиков. // Аргументы и факты. — 2007. — № 46. — С. 5.

смерти, атомизации. А где власть? Где общественность в виде Общественной палаты? А где национально ориентированный бизнес? Нет их, или не видно. А потом мы удивляемся, откуда возник бытовой терроризм, почему на дорогах гибнут тысячи людей, почему от наркомании и СПИДа умирают ежегодно сотни тысяч людей. Всё это вырастает из бездуховной, безнравственной, разложившейся и морально деградированной среды. Духовно тёмная жизнь даёт именно такие всходы. Пора остановить этот разгул потребительства, безнравственности, развращённости. Всё во власти нашей элиты. А если её уже нет, если она уже куплена или выполняет чей-то социальных заказ, тогда что делать? Тогда не будет сил, способных удерживать тело русской культуры и Россию, как составную часть. Они распадутся на части. Встал вопрос об элите России: такая элита России, русской культуре не нужна.

Сегодня в России телесность в жизни человека стала захватывать одну позицию за другой, свидетельствует о деградации культуры личности, народа, государства, о разложении целого, потере системности русской культурой. За увлечение телесностью, страстями, ограниченностью советской культуры, за воинствующий атеизм (хотя атеизм имеет такое же право на существование, как национализм, как либерализм, православие), платят нынешние и, будут платить, будущие поколения русских людей. Последствиями такого однобокого и уродливого образа жизни является в настоящее время катастрофический рост социальных болезней, таких, как наркомания, пьянство, детская и подростковая преступность, заболевание СПИДом, массовая проституция и сексуальные извращения, бездуховность и психические заболевания практически всех групп населения России, особенно молодежи. Чем глубже человек погружается в телесную жизнь, тем у него меньше шансов преодолеть результаты и последствия этой жизни, душевно или духовно возвыситься над этой жизнью, перейти на уровни душевной и духовной жизни, встать на путь святости. Телесная жизнь в России сейчас чрезвычайно глубоко поразила сознание, мышление и образ жизни всех её групп и слоёв населения. Это выражается в главных показателях: угасании духа нации, распаде национального самосознания, демографическом надломе, распаде русской культуры, сужении про-

странства и ограничении времени русской государственности, потере национальной идентичности и Русской идее. Но что мы слышим в ответ от власти? Робкие высказывания об алкоголизации народа, закамуфлированные слова об наркотизации, о преступности, об ужасающем положении со здоровьем нации. Что происходит со страной, культурой, народом, заражёнными ценностями душевно-телесной жизни? Есть и силы, которые понимают тупиковость пути культивирования душевно-телесных ценностей в России. Церковь предупреждает власть о неблагоприятном положении в социальной сфере России, о том, чем может закончиться демографическая катастрофа. Мощным инструментом анализа и передачи импульсов в общество является и Всемирный Русский Народный Собор.

Не все в порядке с развитием русского сознания в современной России. В русском обществе остро ощущается необходимость перелома на уровне духа, ума и сознания, на уровне самосознания человека. Необходимо осознание пагубности для русского народа и страны, конкретного человека того человека-ненавистнического, антидуховного, антикультурного, антинационального бюрократического и коррумпированного курса, проводимого властной элитой, олигархами, более того, вообще политических и экономических реформ в России (имеется в виду безнравственного, бездуховного курса). Перелом может наступить в ближайшие годы при условии, если демократизация будет соответствовать тому смыслу, который он имел изначально, как власть народа, то она действительно получит новый импульс, станет действительно суверенной демократией, когда СМИ попадут под контроль общества, народов России (а не коррумпированных чиновников всех уровней, не протитутующих политических партий, как думают уже многие в России). Тогда такие социальные институты, как семья и Церковь, наука и образование, право и собственность усилят позиции в России, тогда РПЦ сможет последовательно реализовывать свою социальную доктрину, объединится с РПЦ за границей.

России, русскому народу необходима русская доктрина, устремленная в будущее. Авторитет РПЦ в России у русского и других народов из всех общественных и духовных институтов самый высокий, но Церковь до сих пор не слышат «глухие» чиновники, представители экономической и художественной

элиты России. Об этом свидетельствуют регулярно проводимые опросы общественного мнения. Необходима воля русского народа, общества, государства и национальной экономической элиты России. С тем, чтобы духовность и нравственность действительно стали системообразующим фактором русской культуры как системы, ее составных частей, необходимы системные изменения в России, связанные с её единением, духовностью, нестяжанием. Русский человек уже понимает, что без сопричастности к святости он погибает, деградирует, нравственно умирает, исчезает с исторической сцены. На ее место придут другие культуры, цивилизации, государства, народы или нации, более сильные духом, трезвые разумом, светлые душой. И они уже приходят, развиваются, захватывают все новые позиции в культуре, экономике, даже в политике. Скоро, если так будут развиваться события, о России и русской культуре будут говорить только в прошедшем времени. Россию победить извне невозможно, она вырождается изнутри и, в первую очередь, с элиты.

Духовность постепенно должна стать (и уже кое-где, становится) нормой жизни, деятельности и творчества русского народа. Феофан Затворник считал: «Но когда у кого господствует духовность ... он не погрешаем, во-первых, потому, что духовность есть норма человеческой жизни, между тем как душевный и плотянный человек не есть настоящий человек; а во-вторых, потому, что как-нибудь кто духовен; он не может не давать должного душевности и пламенности, только держит их не жизнь и в подчинении духу»³². Стремление к духовности — это есть путь борьбы со своими грехами и грехами государственных и общественных институтов, это борьба с системными проявлениями разливающегося зла по телу русской культуры, тьмы, ненависти, лжи, войны, невежества. С плотскими наслаждениями и сладостями жизни. В обществе, в государстве, в русской культуре как целом, ее составных частях (то есть, экономике, искусстве, народном художественном творчестве, политике, образовании и воспитании, праве и др.) эта борьба вечна, как сама человеческая жизнь, пока живет, работает и творит русский человек. В реформах 1985

³² Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться / Ф. Затворник. — М., 1914. — С. 53.

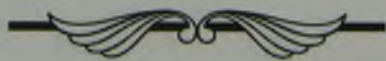

— 1991 г. допустили в области нравственности и духовности много ошибок, а сейчас мы пожинаем горькие плоды: деградация общественных структур, демографический провал, падение нравов в обществе. Реформаторам можно было ещё до реформ понять, что рыночные реформы, то есть атомизация экономических отношений бумерангом ударит по всей культуре и поэтому подготовиться к этому удару. Но младемократы посчитали для реформ неважным считаться с духовностью и нравственностью, традицией и культурой. Для того, чтобы остановить эти негативные процессы разложения российского общества, необходимы системные изменения, основанные на духовности и нравственности.

Сопричастность к святости, стремление к святости, систематическое духовное и нравственное делание, вот, что нужно человеку в процессе обретения им духовного характера, стиля мышления, необходимо для нравственного возрастания и совершенствования. Святость — это идеал русской духовной жизни, деятельности и творчества, конечная цель жизни человека на Земле. Святость — это такое состояние русского духа, ума и души, когда они не противоречат друг другу, когда они находятся в гармонии с совестью, когда человек получает свет, несет добро, мудрость и любовь и в этом они видят свободу личности. Человеку недостает святости как в реальной жизни, так и в мышлении, в общении с людьми, в поведении в обществе, в повседневной и творческой деятельности. Без ориентации на святость людям, наделенным властью, трудно принимать важные для себя и других решения, которые будут способствовать развитию, укреплению культуры, умножению духовности в личности. Еще труднее чувствовать ответственность за эти решения.

Святость есть состояние благодатной божественности, наполненности Духом Святым ума, души и духа человека. Святость есть идея и путь, по которому человек должен идти к своему нравственному возвышению и духовному совершенству, к высшей своей цели жизни и творчества на Земле. Поэтому, стремление к святости, сопричастность и прикосновение к святости всегда были характерны для истинно русских людей, вообще, для всех православных людей, являлась глубинной сущностью и содержанием, и истоком жизни и творчества

православных людей, являлась смыслом, сутью и целью русского духовного делания и религиозного творчества. Русская национальная культура наполнялась и питалась Духом Святым, божественной совокупностью христианских добродетелей, Русским Духом. И задача сегодняшнего дня возродить в душе, уме и духе каждого русского человека стремление к святости, к божественности. Возродить стремление личности к Всеединой, Целостной, Бесконечной и Вечной Сущности, к ЕДИНОМУ, желание приобщиться к великим творениям Вездесущего. Путь к этому есть воцерковление, обретение традиционной веры, возвращение в культурную традицию, испытанную тысячелетиями, обретение религиозной, государственной и национальной идентичности и вечная борьба с системными проявлениями телесности и страстности во всех сферах жизни, деятельности и творчества. Но это не значит, что этот путь есть отрицание новаций, усовершенствований в области техники, экономики, науки, искусства. Одно другому не мешает, даже помогает. Техника нейтральна к нравственности. Она может служить добру и злу, правде и лжи. Поэтому развитию техники необходимо уделять всевозрастающее внимание с тем, чтобы умножить силы добра и правды. Но это отдельная тема исследований.

Духовность — есть выполнение человеком нравственных норм жизни, норм труда и творчества, то есть, норм, зафиксированных в великом источнике жизни — Священном Писании. Эти нормы иначе можно назвать общечеловеческими нравственными нормами, нормами высокой любви, добра, мира, справедливости, правды, соблюдать которые призывает голос мыслителей разных национальностей и конфессий прошлого и настоящего, голос священных текстов. Они есть в каждой национальной и религиозной культуре, в любой сфере профессиональной деятельности. Но в Священном Писании они обрели законченную форму, системность, целостность, гармоничность. Эти знаки, пришедшие к нам из прошлого, показывают путь, которым мы должны идти в будущее. Поэтому, нормы и регулятивы, сформулированные в священных источниках, могут служить и должны быть основой человеческой жизни, труда и творчества во всех сферах культуры (политике, экономике, обществе, искусстве, спорте, образовании и воспитании, информации и коммуникации, в общении и т.п.).

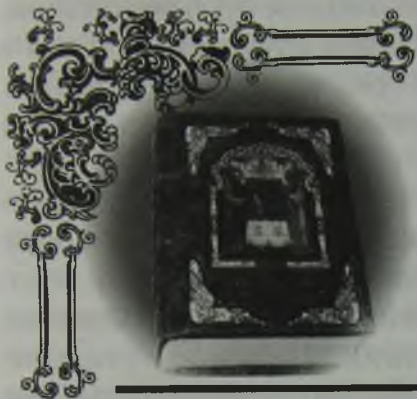

Признаками высокой духовности человека являются стремление и умение поступать в соответствии с нормами Священного Писания, другими священными источниками русской культуры. Независимо от того, кто он: Царь или Президент, военный или инженер, чиновник или купец, мыслитель или крестьянин, учитель или врач. Профессиональные, а также, национальные, возрастные различия здесь ничего не значат. В соответствии с этими нормами жил и работал русский человек на протяжении многих тысячелетий и особенно после принятия Русью православного христианства. Эти нормы формировали его характер, стиль поведения, бытовую культуру и национальное искусство, экономический уклад, хозяйственно-экономическую культуру. Русский человек, находящийся между природой и духовностью, остро чувствующий это различие, все больше и больше уходил в сторону последней, одухотворял «вторую природу», наделял ее смыслом. Он созерцает, относится и общается с природой и культурой в соответствии с вечными законами духовности и нравственности. Его отношение к природе — это наделение ее, природы, Космоса, Вселенной, духовным смыслом, понимание природы, Космоса и Вселенной духовными категориями. Отсюда возникает совершенно иное отношение, отмеченное печатью Духа Святого, к своему телу, своему «Я» и своему поведению в обществе, в условиях жесткой природной необходимости. Духовностью пронизана «вторая природа» (или «рукотворная природа»), то есть культура, на протяжении вот уже более двух тысячелетий. Духовность является ее системообразующим фактором, источником и основой развития, совершенствования, образования новых направлений и стилей, новых форм и явлений.

Мир изменился, культура стала богаче, интеллект человека вышел за пределы Земли, в ближний Космос, но нравственные и духовные принципы жизни, деятельности и творчества не изменились. По крайней мере их содержание. Единственно, что произошло, они ослабили своё действие на общечеловеческую культуру. Поэтому Мир впал в противоречие множественности, в конфликты, в войны, в том числе, в самом человеке. Глобализация неизбежна, ибо она есть путь, унаследованный человечеством от ЕДИНОВОГО. Главное, чтобы этот процесс глобализации шел не по экономическим законам, а по нравственным и духовным законам бытия.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

В чем истинность и ложность духовности? Наши оппоненты скажут нам, что «Влесова книга» есть истинная духовность, а Священное Писание ложная духовность; или Махабхарата — истинная духовность, а все остальное — ложно. Так ли на самом деле? Истинная духовность та, которая нисходит на нас от Духа Святого, Русского Духа, которая открывает сердцу, душе и уму бесконечное, вечное, единое Содержание, которая открывает цели познания, которая раскрывает тайны Сущности Сущего; та, которая не ограничивается ни временем, ни пространством; та, которая в постижении всеединства, целостности, бесконечности и вечности опирается на ценности любви, доброты, правды, мира, знания и мудрости, чистоты, нистязания. Истинной духовностью является та духовность, которая наполняет душу, ум и сердце личности Светом Троиединой Сущности, освящает пути к спасению. Поэтому, для русского человека истинной духовностью стала та, которая принята русским умом, духом и сердцем, проверена тысячелетним опытом веры, прошла испытание на прочность во время катастроф, смут и потрясений, явилась источником возрождению Русского Духа, ума и души, русской культуры, источником жизни и творчества. Остальное мелкое, пустое, множественное, тёмное ушло на периферию нашего сознания, стало объектом ложной мысли, но никак ни веры, ни истинного творчества. Всё это «остальное» имеет источником телесность, природность, страстность,

но оно продолжает будоражить любопытное русское сознание. Оно не является источником движения Русского Духа, ума и сердца, не накапливает силу, не придает устойчивость вере. Русская духовность впитывает в себя от Духа Святого божественную благодать.

Где искать истинный источник русской духовности в настоящее развращённое благами цивилизации время? На русское сознание свалилось громадное количество информации, в которой неискушённые сердца, души и ума просто запутываются. Искушенные во зле, лжи, ненависти люди навязывают сбившемуся с истинного пути русскому сознанию свои, но чуждые ему, множественные, порочные, грязные идеи, предлагают цели, которые ведут русское сознание в некуда, в страсть, в грех. Но в них ли заложена нравственная энергия жизни, деятельности и творчества. Нет, не в них! Ибо они не от Русского Духа. Нравственные ценности не могут меняться с новым поворотом или зигзагом истории и судьбы. Нравственная энергия, мощь Русского Духа активизируют в личности мотивацию к светлому, направляют его на чистые, светлые, единственные пути к своему спасению от грехов порочного и страстного мира, от кривых путей зла, от заблуждений и сомнений. Нравственные ценности не имеют множества норм, они толкуются одинаково в разных культурах, они просты для понимания. Поэтому они вечны, полны, содержательны. Они изложены в заповедях Священного Писания, есть законы человеческого общественного бытия.

Нравственные ценности Священного Писания изложены в десяти заповедях Господних. Эти системные общечеловеческие нравственные ценности имеют свое место в общечеловеческом, российском обществе и живут во всех крупнейших и малых национальных культурах, в том числе, в русской, французской, немецкой, шведской, итальянской, китайской, татарской или турецкой. Среди нравственных ценностей на первое место в Ветхом Завете вышли вера в Бога, Творца. Спасителя, убеждение в существовании Бога. Само существование Творца и Спасителя для верующих не требует доказательств. Но это обстоятельство не закрывает двери для познания Бога. Наоборот, вера в Бога открывает дополнительные и огромные возможности для чувственного, душевного и рационально-

го познания Святой Троицы. Вера в Бога есть любовь Бога, любовь Бога в самом себе. Вера есть содержание и сущность религии. Вера есть мудрость и знание законов духовной жизни и нравственного самосовершенствования личности. Только через веру и осуществляется приближение личности к Творцу, познание его Мощи и Сущности, осмысление Его Бытия. Тем не менее, Священное Писание — это область ума, слова и духа. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Научился ли ты презреть Господа пред собою **выну** — как Ум вездесущий, как Слово живое и действенное, как Дух животворящий? Священное Писание — вот область Ума, Слова и Духа — Бога Троицы: в нем он проявляется ясно: **глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и живот**, сказал Господь...»³³.

Священное Писание — это мудрая книга о жизни, об истине, о творчестве Господа нашего. Это одновременно и метод познания реальности и Творца. Священное Писание несет в себе троякий смысл. С.Н. Булгаков писал: «...глубинна содержания Слова Божия безконечна и совершенно несоизмерима с глубиной человеческих книг, хотя последние иногда его превосходят роскошью своего словесного облачения, которое, по промыслению Божию, в священных книгах скромнее, а временами и убогое. Эта мысль неоднократно выражалась в различении двоякого или даже троякого смысла Священного Писания: буквального (что, собственно, и соответствует предмету научного изучения), аллегорического (смысл коего хотя и прекрывает, но видим человеческому глазу) и таинственного, мистического, который открывается лишь при благодатном просветлении»³⁴. Слова Священного Писания намного глубже, чем может их понять человек, оно имеет много толкований, и его тайны скрыты от нашего ума до сих пор. Многие тексты Священного Писания имеют разные толкования, а следовательно, и не до конца поняты ни прошедшими поколениями, ни современниками.

Особое место в Священном Писании, в великих книгах православной мудрости («Домострой» и др) отведено формированию понимания родителей детьми и детей родителями,

³³ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге / И. Кронштадтский. — М.: СПб. ; Лествица ; Диоптра, 1998. — С. 8.

³⁴ Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцание и умозрение / С. Н. Булгаков. — М.: Республика, 1994. — С. 85.

семейным отношениям. Это понимание родителей в детях надо воспитывать с самого рождения, день за днем, год за годом, без суеты, без шума, конфликтов, терпеливо и вдумчиво. Воспитывать необходимо в послушании, в дисциплине, в сфере и к русской духовности. Так, в 5-й Заповеди говорится: «Дети повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Послушание детьми родителей — важнейший завещанный нам принцип воспитания, который игнорируется современной педагогикой. Более того, современная педагогика непослушание возвело в ранг важнейшей категории воспитания. Дети, отвергающие родителей, семью, не слушающиеся стариков, отвергают и Бога, ибо он дал им духовную жизнь, они далеки от духовно-нравственного спасения, воспитания, совершенствования. Необходимо учить детей почитать своих родителей, доставлять им радости, помогать им в нужде и болезни, беречь в старости, когда они немощны. Тем самым они спасают свои души, ибо за их труды им воздастся. Ибо семья есть жертвенность, терпение, вдумчивое и долгое нравственное делание. И семена правды, любви и доброты обязательно взойдут богатым урожаем в сознании следующих за нами поколений. Но так ли всегда происходит? Мир наполнен лавинообразнорастущими соблазнами и страстями, ложными путями и истинами. В неокрепшие детские души через общественные институты, особенно средства массовой информации, интернет, вливается столько зла, лжи, насилия, стяжательства, страстей, что они иссушают их дух, притупляют их ум, делают их черствыми и невосприимчивыми ко всему светлому, доброму и чистому. Это вызывает тревогу у родителей, педагогического сообщества, у нравственно чистой части чиновников и бизнесменов. Русская Православная Церковь бьет в набат, взывает к власти о спасении дутей, подростков и молодежи. Так, XIII Всемирный Русский Народный Собор в 2009 году принял программный документ «Будущие поколения — национальное достояние России», к котором очень точно говорится, что российское общество переживает духовный и нравственный кризис, который «...особенно остро затрагивает молодежную среду». Общество не только отошло от заповедей Божиих, но напрочь их отвергает. Ещё митрополит Филарет с горечью отмечает: «Но как часто теперь нарушается у нас 5-я

Заповедь! Даже те дети, которые убеждены, что они искренне и крепко любят своих родителей — часто не слушают, а значит — не почитают их. Любовь всегда связана с послушанием. А чем старше становятся такие дети, тем — увы — своевольнее становятся они, грубя родителям, в лицо упрекая их в «отсталости» и ни во что не ставя их авторитет. Это — почтение родителям?.. В Ветхом Завете было сказано прямо: «кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти», а в Евангелии Спаситель, напоминая об этом законе, называл его Заповедью Божиею». Что мы с горечью и обеспокоенностью наблюдаем сегодня в России? Родители отчуждённые от Бога, воспитывают своих детей во вражде ко всему, закладывают в них потребительскую культуру, заставляют детей уродовать свою душу и тела. Матери заставляют своих дочерей делать аборты (!?). Сегодня или со временем эти дети проклинают своих родителей за то, что они бедны, что они не создали для них все блага «счастливой жизни», не обеспечили карьеру. Дети бросают родителей и сами ищут лёгкие дороги в жизни, становятся на путь проституции, воровства и бандитизма, наркомании, алкоголизма, бездуховной и безнравственной жизни, толпами выезжают в европейские и арабские страны в поисках богатой и легкой жизни, которой не бывает. Безнравственное отношение к жизни, труду и творчеству стало болезнью российского общества, российского бизнеса и российского искусства. Факты лавинообразно нарастают. Противодействовать системным общественному злу, лжи, несправедливости, ненависти и невежеству может только системная сила, понимающая суть проблем и знающая как эти проблемы решать.

Самое страшное в том, что никем и ничем неконтролируемые СМИ усугубляют этот разрыв между детьми и родителями, толкают их на совершение преступлений, развращают молодежь, подростков и детей. Не отстают от этого и некоторые государственные структуры, особенно связанные с молодежью. Так, например, находясь в городе Ханты-Мансийске на одном из городских КВН, автор этих строк был поражен, что специалист из городского комитета по делам молодежи (слава Богу, что этот специалист уже не работает с молодежью) в конце этого мероприятия раздавала всей присутствующей в зале КСК «Дружба» молодежи презервативы. Так борются с

детской проституцией некоторые государственные чиновники от молодежи (!?). Возникает резонный вопрос: а нужен ли вообще такой комитет по делам молодежи, развращающий молодежь. Ответ очевиден. Священное Писание не учит этому, отвергает телесный и душевный разврат. Священное Писание, наоборот, призывает опомниться, найти силы и волю, подчинить себе звериные инстинкты, устремиться к Свету Вездесущему. Это никогда не поздно. Но лучше воспитывать своих детей в послушании родителям, в уважении ценностей своей родной, традиционной культуры сейчас, чем потом, когда это уже поздно или сделать очень трудно.

Среди Божественных заповедей следует отметить и те, которые запрещают человеку убивать, вредить, отнимать, красть чужое, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать, завидовать, желать зла другому. Следовать в своей жизни и деятельности этим нравственным нормам, Божественным заповедям, значит совершать подвиг, многим жертвовать в этом развращенном телесном мире. Например, заповедь «Не кради» означает, что не надо красть вещи, не надо красть идеи, присваивать чужие разработки, не надо обкрадывать детей, стариков, самого себя. Это одна из фундаментальных ценностей Священного Писания, дающая ориентир нравственного совершенствования на века вперед.

Следование Божественным заповедям — это есть путь терпения, жертвенности, страданий, путь подвига, духовного делания и обновления. Что означает это подвиг — это значит подвигнуть себя, другого человека на свершение нравственных и благородных поступков, на нравственное мышление, на нравственную жизнь, на духовно-нравственное творчество. Это есть продвижение через нравственные нормы любви, добра, мудрости, справедливости, света, правды, мира, нестяжания, через свою деятельность и творчество в сердца, души и умы черствых, злых, ленивых, лживых людей, это попытка зажечь в них хотя бы искру света, заложить в их сердца, души и умы сомнения в правильности своих темных поступков и черных дел, направить на путь к Богу. Если злой, лживый, несправедливый, жадный человек засомневается в своих поступках, то значит нравственность и духовность расширяют поле своего творчества. С такими людьми необходимо и дальше трудиться, ибо это благородное дело исправить заблудших.

Человек совестливый не может поступать иначе, чем соблюдать эти нормы в своей жизнедеятельности, основывать на них свой труд и творчество. Человек нравственный, то есть человек цельный, системный, не допускает зла не только в своей деятельности, но даже и в своих мыслях, чувствах, каких-то малых поступках. Как говорят: его и дела, и слова светятся, чисты, целомудренны. Он не допускает даже компромиса добра со злом, правды с кривдой, мира с войной, света со тьмой, нестяжания со стяжанием. Ему противны люди с двойным дном, двойными стандартами, двойными ценностями, то есть люди двуличные: на работе злой, а в быту, дома — добрый; думает о доброте, высших ценностях, а творит на людях, в обществе, на производстве зло, смерть, ложь, ненависть, преступления. Нравственность опирается на любовь, добро, правду, мудрость, знание. Нравственность чиста, не растяжима во времени, всегда имеет одно содержание. Она не терпит двойных, тройных стандартов, нравственность для всех одна, она не имеет других толкований или значений.

Человек нравственный — это значит человек единый в себе, цельный, гармоничный, полный, общественный, духовный, то есть, светлый, светящийся. Человек безнравственный — это человек раздвоенный, растроенный, природный, бездуховный, безбожный, страстный, телесный. Расщепляют разум человека обстоятельства жизни, труда, трагические случаи, болезни, предательства близких, внутренние сомнения. Но это раскрепощение разума, находящегося в гармонии с Русским Духом и душой, не опасно для окружающих и самой личности. Самонадеянный же ум — это поверхностный, злой, жестокий ум. Об этом говорил немецкий философ Г.В.Ф. Гегель.

Кто же внутренний судья для человека? Его совесть! Она каждодневно, ежечасно, ежеминутно «взвешивает» на внутренних «весах» мысли, дела, души и поступки человека. Она не дает в душе человека расцвести ядовитым цветам нетерпимости, ненависти, лжи и жадности, похоти и скотства, не дает уму заснуть, ибо сон разума рождает чудовищ, не дает душе очертить, стать продолжением телесности. Совесть людей двойственных, тройственных, еще не пропащих, мучает, терзает, не даёт им покоя. И поэтому лечит душу, успокаивает сердце, отрезвляет ум, дает пищу для размышлений.

Священное Писание пронизано нравственными идеями и ценностями, Новый Завет — глубоко нравственный свод норм поведения в современном мире. Духовность в Новом Завете проявляется в Дарах и Плодах Святого Духа. Это и есть та духовность, которой должен обладать или стремиться к обладанию человек. Эта духовность и по форме, и по содержанию не устарела и до настоящего времени, а может быть, еще более актуальна сейчас в смутное время «реформ», чем тысячелетие назад. Содержание духовности вечно юно, молодо, свежо, формы же могут меняться. Содержание неизменно, богато, вечно. Содержание духовности просто, формы же духовности могут меняться.

Мир человеческий поражен социальной чумой XXI века: наркоманией, сексоманией, алкоголизмом, сатанизмом, манией красоты тела, пронизан ложью СМИ, особенно электронными средствами массовой информации, поражен войнами и конфликтами, террором Юга против Севера и другими пороками. Они проистекают из человеческих страстей и пороков, из душ больных, черствых и темных, от личностей бессердечных, пораженных голым рационализмом. Некоторые социологи, педагоги, философы, политологи, психологи считают эти пороки неизбежными и называют их общечеловеческими ценностями, на самом деле, они к общечеловеческим ценностям не имеют никакого отношения. Поэтому нравственные нормы, сформированные апостолом Павлом, важны как никогда. Современное прочтение Священного Писания нужно и важно как никогда. Ибо в Священном Писании мы можем найти ключ к современным проблемам развращенной телесной и потребительской культурой российского общества, пораженного социальными болезнями русского сознания. Ни один Святой Источник не дает нам столько примеров для духовного совершенствования, ни один не наставляет нас на путь Истины, Созидания, Творчества, как Священное Писание. Как отмечал архимандрит Захария (Захару): «Когда человек следует путем вниз и подражает примеру смирения Христова, он становится великим и оказывается центром мира, обладающим божественной полнотой. Напротив, когда он идет вслед за первым Адамом, то оскверняется страшной болезнью врага — гордыней. Помраченный этой страстью, он забывает свою

тварность, абсолютизирует отражение Бога, которое носит в себе как Его благодать, и впадает в прелесть»³⁵. Священное Писание богато примерами для подражания даже в современном мире. Есть «вещи» в мире человеческом, которые никогда, ни при каких условиях не будут меняться. Например, нельзя делать аборт, ибо жизнь человека священна, она начинается с момента зачатия, а раз началась жизнь, значит, она Богу угодна. Женщина, делающая аборт, делает детоубийство — это самый страшный грех. Поэтому никому, ни женщине беременной, ни её окружению, Творец не давал никаких прав нарушать естественный ход событий, то есть продолжение жизни в другом человеке. Или детское непослушание, которое со временем превращается в гордыню, в непослушание отца, затем руководителя организации на работе, далее непослушание власти и т.д. К чему это ведет, нет смысла доказывать, ибо это очевидно.

Уделяя внимание своей нравственной жизни, поступкам, творчеству, человек начинает большой и светлый путь к святости. Так, профессор Московской духовной академии А. Осипов писал: «Святая жизнь начинается с внимания к своей нравственной жизни, к своему внутреннему состоянию — стремлениям и чувствам своей души и их согласованием с заповедями Евангелия, с образом и поведением Самого Христа. Это сопоставление открывает человеку внутри его сердца целый мир — странный, ранее ему не ведомый и часто не очень — то симпатичный»³⁶. Человек, сделавший этот первый шаг, сделает и второй, и третий... и пойдёт в Церковь, воцерквится, начнёт духовное делание, очистится от грехов. Очень важно сделать первый шаг и начать понимать окружающих и себя. Возникшее чувство где-то в уголке его сознания, понимание того, что он раньше делал не так, неправильно, безнравственно, а сейчас встал на путь истинный, будет крепнуть в его сердце, душе и уме. Первый шаг к истине всегда трудный. Но его нужно делать. Ибо победить в себе грех, победить в себе гордыню, значит, смириться, значит, встать на путь правильной духовной жизни. Это и есть путь к святости, долгий, трудный, через страдания и саможертвенность, но светлый, добрый, истинный путь к Творцу и духовному обновлению.

³⁵ Архимандрит Захария (Захару). ХРИСТОС как путь нашей жизни. 2-е изд. / Захария. — М.: Свято-Иоанно-Предтеченский Монастырь; ЛЕПТА-ПРЕСС; Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. — С. 87.

³⁶ Осипов А. Неприятный диагноз. Первый шаг к святости / А. Осипов // Фома. — 2009. — № 8. — С. 38.

ЛЮБОМУДРИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИЗНАК РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ

Философия занята поиском смысла человеческого существования. Любомудрие — этап развития и важнейшее направление русской философской мысли. Любомудрие как форма мышления и познания в христианстве имеет давнюю историю. Проблемы любомудрия поднимались святыми отцами Церкви. Например, Максим Исповедник говорит о деятельном любомудрии, то есть не о пассивном созерцании и наблюдении, а об активном мудрствовании, размышлении и познании. «Деятельное любомудрие, о котором говорит Максим Исповедник, — по мнению митрополита Иерофея (Влахоса), — это не теоретическое размышление, но внутреннее умное делание, благодаря которому человек становится подходящим орудием Божественного откровения. Именно таким образом человек становится носителем Откровения и познаёт Бога»³⁷. Говоря словами современной педагогики, «умное делание» — это мыследеятельность, мыслетворчество. Благодаря такому «умному деланию» человек пытается познать Бога, приблизиться к Нему, раскрывает в себе духовные и интеллектуальные силы и способности.

Важнейшим признаком русской духовности является наличие ума, дальновидности, мудрости, жизненного опыта, знаний.

³⁷ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 96

Знания занимают особое место среди Даров Святого Духа человечеству, ибо они являются результатом любомудрия. Знания, открывшиеся человеку, есть знания о космосе, о природном мире, о материи, об устройстве и сущности Вселенной, о микромире, о строении и законах функционирования материального мира, живого и неживого мира, — с одной стороны, и знание о «второй природе», то есть о человеческой культуре, ее составных частях — экономике, государстве, праве, искусстве, обществе, технике, народной художественной культуре, о закономерностях их развития, о человеке и его личности, о духовности и нравственности, — с другой стороны. Но и этого недостаточно. Знания в свете любомудрия есть свет души, ума и сердца. Это знания любви, добра, правды, мира, справедливости, полноты, гармонии и чистоты. Человек, знающий и имеющий духовно-нравственный «компас», — есть человек, устремленный к свету и удаляющийся от тьмы, делает мир лучше, жизнь полнее и полноценнее. Свет духовный есть духовное, нравственное знание, свет физический — есть знание об окружающем нас физическом мире, о Вселенной.

Человеку нужна не просто информация обо всем, обо всех, ему нужны знания, которые будут служить его духовно-нравственному совершенствованию, гармонизации человеческих и социальных отношений, знания о культуре производства, хранения и потребления, знания, которые делают жизнь счастливой и возвышенной. Каждый человек несет в себе какую-то миссию, программу, заданную ему извне и сформированную культурой и самим собой, и, поэтому, задача культуры, включая и религию, в том, чтобы эта миссия, программа были реализованы полностью. Реализованы в добрых, праведных, справедливых и мирных делах, мыслях и поступках. Для этого человек должен проникнуться любовью к тем знаниям, которые он получает в качестве дара от Системы, от Творца, от ЕДИНОГО. Любовь к мудрости, любовь к познанию как процессу, которые дают ключ к осмыслению тайн бытия и Духа и есть любомудрие. Любить, значит носить «Бога в себе» и через Него смотреть на окружающий Мир, через Него усваивать новые и новые знания, проникать в глубины Истины, через него духовно, нравственно и интеллектуально совершенствоваться. Мудрость — это истинное, усвоенное человеком знание законов

бытия во Вселенной, самой Вселенной, Духа, знание смысла Божественного творчества и духовного совершенствования человека. Любомудрие — это любовь именно к такой мудрости, которая несёт человеческому сообществу правду, добро, мир, полноту, гармонию. Любомудрие есть одновременно и процесс, и результат боговдохновляющего творчества личности. Процесс любомудрия и есть интеллектуальная, духовная и нравственная мыследеятельность. А знание — продукт этой деятельности.

Особое место среди результатов мыследеятельности и мыслетворчества человека принадлежит духовным знаниям. Духовное и нравственное знание является предметом глубокого осмысления русских мыслителей. Русский религиозный философ и богослов С.Н. Булгаков писал: «Впрочем, поскольку «духовное знание» есть действительно знание, т.е. методически совершающееся развертывание проблем, уточнение наблюдений, обогащение, усвершенствование, упорядочивание опыта, постольку оно еще относится к области знания, имманентной этому миру. «Высшие миры», которых достигать учит «духовное знание», строго говоря есть наш же собственный мир, воспринимаемый лишь более широко и глубоко, и как бы далеко не пошли мы в таком познании, как бы высоко ни поднялись по лестнице «посвящений», все же оно остается в пределах нашего мира, ему имманентно. То, что постигается здесь, трансцендентно лишь гносеологически, т.е. в силу органиченности нашей, а не по сущности...»³⁸. Духовные знания — есть мощная энергия мыслетворчества, преображающая душу, ум и сердце, подвигающая человека на общественно-полезные дела и поступки. Духовное, означает светлое, чистое, целостное, гармоничное и полное знание дается тому, кто верит в его силу, кто живет правдой, добротой, любовью, миром, справедливостью. Для других, непосвящённых, но верующих людей, такой человек «горит» светом мудрости, чистоты и полноты. Духовное знание есть синтетическое, системное, целостное знание. Накопление духовных знаний необходимо человеку для осознания путей его духовного совершенствования, духовного возвышения, обожения, свершения нравственных

³⁸ Булгаков, С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / С. Н. Булгаков. — М.: Республика, 1994. — С. 23.

поступков в горнем, наполненном страстями и телесностью мире, наполнения его духа, ума и сердца светом жизни и мудрости. Накопление духовного знания в виде духовного опыта есть источник для нового этапа мыслетворчества.

Среди Даров Святого Духа важны не только духовные знания, знания о Боге, Творце, Спасителе наших душ, умов и сердец, но и знания о природе, нас окружающей, о человеческом теле, так как оно часть природы, ибо и природа есть бесконечное и вечное Творение Всевышнего. Ибо по христианскому вероучению вначале было СЛОВО и это СЛОВО есть БОГ. Вселенная несет синтетическое, полное, абсолютное знание, которое должен открыть для себя и Мира человека в процессе «умного делания», мыследеятельности. Познавать Творца, а через Творца и ЕДИНОЕ, можно только в том случае, если человек проникается любовью к Творцу, если эта любовь имеет божественное происхождение. Поэтому мыследеятельность есть форма синтетического, собирательного познания тайн Вселенной. Но этого не всегда человек может сделать в полноте, целостности, потому что постоянно делит, расчленяет, анализирует, а объединить, синтезировать знание ему не хватает сил, времени, совершенства. Да и вообще он неспособен это сделать. Человек благодаря мыслетворчеству и «умному деланию», как нам представляется, глубоко проник в Мир природы: макро- и микромиры; познает сущность природы живой и неживой. Но нерешенных, неисследованных проблем и загадок еще больше, и они благодаря нашим интеллектуальным усилиям и способностям будут решаться постепенно, насколько это возможно на данном этапе развития человеческой культуры. Мы еще мало знаем Вселенную, звездные миры, строение вещества на микроуровне. Выдающиеся открытия человеческого разума еще впереди. Человек медленно готовится к познанию Великих Тайн ЕДИНОГО. Его от этого отвлекаются мелкие проблемы, связанные с его природностью, телесность. Только благодаря тому, что Удерживающий позволил упорному в своем мыслетворчестве и «умном делании» человеку устремиться к постижению тайн Вселенной, дойти до вершин познания Истины, откуда открываются все новые и новые тайны. Благодаря Духу Святому раскрепощено сознание личности. Дух Святой открыл ему глаза на суть происходящих явлений мира приро-

ды и общества, запустил «механизм» образного и логического мышления, мыслетворчества и «умного делания». Но мышление человека пока не цельно, оно лучше познает частное, конкретное, видимое явление Вселенной.

Если сознание и мысль человека наполняются знанием материального, культурного и духовного миров и одновременного не принимающего другие Дары Духа Святого, то есть, духовные знания правды, добра, света, мира, справедливости и т.д., то разум потеряет цельность, раздваивается (или растривается), и эти знания становятся бездуховными, рациональными, выпадают из системы Вселенского Замысла, служат силам зла и тьмы, разрушения и смерти. Духовное мыслетворчество, «умное делание» охватывают мир в целом, сущность в единстве, природу в гармонии, а иное — результат лжи, зла, эгоистического и аналитического мышления. Человеческая деятельность в результате несовершенного своего разума, мышления зачастую теряет цельность, системность. В конце концов, источником его становится одно или несколько системообразующих факторов, которые к целостной духовной культуре не имеют никакого значения, или имеют лишь побочное значение. Такой бессистемный человек пойдет по пути разрушения, по пути смерти, страстей, мести. Добро превращается в зло, правда в ложь, знание в невежество. Программа, заложенная в человеке, может разрушаться, и человечество может исчезнуть. Любомудрствующий человек — тот, кто борется с проявлениями зла, лжи, ненависти, невежества в своем уме, сердце и душе, в общественных институтах и культуре в целом. Мыслетворчество, «умное делание» тогда плодотворны, когда подчиняются нравственным законам бытия. Любомудрие как философия жизни и творчества несет в себе нравственное и духовное начало. Любомудрие и послушание рядом. Так, святитель Иоанн Златоуст сказал: «Да и не стыдно ли, что мы от своих рабов требуем такого любомудрия и послушания, а Господу не представляем того, чего требуем себе от рабов? Это я говорю потому, что вы склонны мстить друг другу; между тем, кто именно любомудрствует, тот не должен этого делать, а, напротив, должен прощать и оставлять грехи, хотя бы за это и не было великой награды — отпущению собственных грехов»³⁹.

³⁹ Почему нельзя желать зла другим. Беседы святителя Иоанна Златоустого о борьбе со страстями. — М. : Трифанов Печенгский монастырь «Ковчег», 2004. — С. 31—32.

Человечеству нужны знания для того, чтобы оно выжило на планете Земля, а по мере затухания земной цивилизации переселилось на Марс, далее — на Европу (спутник Юпитера), а там и дальше в Космос, на открытые к этому времени новые планетарные системы ближних звезд. Сколько нужно лет? На наш взгляд, при нынешних темпах развития нынешний биологический вид — человек — искусственно изменив свой генотип (в результате генной инженерии), может навсегда уйти в дальние миры, в дальний космос через 900—1100 лет. А для того, чтобы это стало реальностью, нужна большая целенаправленная работа. Борьба за жизнь и выживание — это создание колоссальных космических систем для переселения землян в другие миры Вселенной. Главная задача гуманитарных наук — это формирование космического сознания, ибо оно всеедино, обще и не несет внутреннего конфликта. Космическое сознание — это синтез природного (биологического), культурного, духовного в человеческом сознании. Космическое сознание должно будет обладать полным, единым, абсолютным знанием Вселенной, ее законов, поскольку доступным оно станет человеку только духовно-нравственному, человеку космическому.

В человеке заложена такая сущность, которая при соответствующих мотивации и стимулах не только позволяет, но и заставляет его двигаться дальше и глубже в познании и осмыслении материального Мира, осмысливать, познавать и овладевать этим Миром. Это ему нужно не для развлечения или ради любопытства, а для решения фундаментальнейших проблем жизни и выживания человечества в исторической перспективе. Это есть социальная и духовная активность, то есть высшая активность, порождаемая духовными потребностями, укрепляет духовную культуру человека, русского народа, народов России, делает ее живой, жизненной и всегда актуальной. Но на этом пути человек всегда рассматривает и постоянно расширяет свои потенциальные возможности. На пути к Истине человек расширяет горизонты своего разума, мышления и сознания. Путь к Вселенской Истине бесконечен по времени, и на пути к этой Истине лежит путь человека, как биосоциального существа, туда, в ближний и дальний Космос. Поэтому мы обречены укреплять нашу духовность, то есть цельность, единство, синтез, вечность и бесконечность нравственности, ибо она не дает нам

сбиться с главного пути, не дает разуму выйти за пределы этого пути. На данном этапе центром духовного делания выступает Церковь. Она дает нам истинные пути в жизнь, в творчество, в будущее. Церковь должна взять на себя, насколько возможно, ответственность в интеграции, синтезе, объединении знания о Вселенной на духовно-нравственном фундаменте с тем, чтобы обеспечить будущее человека. Ибо нынешняя цивилизация, построенная на диктате расщепления, множественности, анализа, может рухнуть.

Быть духовно богатым человеком, значит уметь, с пользой для жизни и творчества, пользоваться обширными технологиями мыследеятельности и мыслетворчества. Но если знания приобретут для человека самостоятельное и самодовлеющее значение, то есть знание ради знания, если они выйдут из-под контроля духовности и нравственности, разум и мышление человека станут неуправляемы человеческой совестью, станут злом, с которым необходимо будет бороться. Например, зачем создавать новые виды ядерного оружия. Накопленного хватит, чтобы несколько раз стереть землянам себя с планеты. Иран и КНДР его создают не для того, чтобы кого-то захватывать и кому-то угрожать, а для того, чтобы самим защититься от агрессивной политики США на Ближнем и Дальнем Востоке. В мире правит зло. Если бы США умилили бы свои аппетиты, не объявляли весь мир зоной своих интересов, наверно, и Иран и КНДР не стали бы разрабатывать ядерное оружие. Мир никак не может избавиться от взаимных угроз, игнорирует будущее, не формирует космическое сознание. Другой пример работы сбившегося с пути разума — это попытка клонирования человека. В данном случае разум человеческий начнет создавать «клонов» (себе подобных), серийно производить еще более совершенное оружие разрушения, разрабатывать иезуитские средства воздействия на человеческую психику, что, в конце концов, ведет к разрушению духовности человека и общества, уничтожению жизни на Земле. «Человеческий клон», в конце концов, осознает самого себя и поставит цель уничтожить своих создателей. В результате таких необдуманных решений, человек разрушает свое «Я», свою культуру, личность, свое тело, деградирует и умирает (ибо тело есть вместилище Духа Святого). Святитель Иоанн Златоуст предостерегал: «Никто не исцеляет зло злом,

но зло добром. Так любомудрствуют и некоторые из язычников. Если же у несмышленных язычников такое любомудрие, то постыдимся быть хуже их. Многие из них были обижены и переносили обиды. Многие были оклеветаны и не мстили; подвергались наветам и благодетельствовали. Но я боюсь немало, чтобы некоторые из них не оказались выше нас по жизни и чрез то не увеличили нашего наказания»⁴⁰. Стоять на позиции «исцелить зло злом», значит продолжать гонку вооружения, значит стоять на позиции разрушения, а не созидания во всем, в том числе и в мыследеятельности и мыслетворчестве.

Тема «духовность и знания» — очень большая, интересная и актуальная, проблема любомудрия не только человека, нации, класса, но и человечества и его культуры. Это проблема трансляции культурных ценностей, символов. Это тема перспектив жизни на Земле, судьбы человечества. Ее значение сегодня приобретает глобальный характер для судеб человечества, для мировых цивилизаций. Ибо выработанные человечеством знания выходят из-под контроля человека и человечества, во многом направлены на самоуничтожение, на закрепление рабства одних народов, на пресловутый «прогресс» других, на закрепление всякого рода «двойных стандартов». Вспомним теорию «золотого миллиарда», выработанную Римским клубом, или концепцию особой роли США и НАТО в мире, или теорию национальных интересов США. Знание вышло за рамки любомудрия, нравственности и духовности, стало индустрией, на производство знаний работают институты, научные города, целые отрасли культуры. Отсюда вытекает выход в необходимости особого отношения государства, общества, национальных культур и институтов к профессии учителя, педагога, воспитателя, ученого, работника культуры и искусства. Они играют фундаментальную роль в формировании, развитии и трансляции духовности и нравственности детям, подросткам и молодежи, они закладывают основы космического сознания сегодня. Сознание единого, целостного, полного, синтетического.

В настоящее время в мире остро ставится задача преодоления разрыва духовности и мыслетворчества, духовности и информации, а в России — преодоления системного конфликта

⁴⁰ Почему нельзя желать зла другим. Беседы святителя Иоанна Златоустого о борьбе со страстями. — М. : Трифанов Печенгский монастырь «Ковчег», 2003. — С. 32—33.

между русской культурой как целым и ее отдельными частями (например, политикой, экономикой, искусством, коммуникацией). Хотя следует отметить, что конфликта русской культуры и других национальных культур в России нет, он придуман политиками, теоретиками и недругами России и русского народа. Только недруги (враги) русской культуры ее внутренний кризис хотят представить как системный разрыв всех культур в России (например, между русской культурой и татарской, русской и еврейской, русской и грузинской и др.). Русская культура вбирает в себя все национальные культуры, всех любит, как сестёр и братьев, от того она и страдает, от того не может сосредоточиться, сформировать новые цели своей самости.

Что происходит с нынешней российской, отчужденной от русской культуры школой? В настоящее время российская школа пропитана «духом» материализма, обыденности, бездуховности, советскости, болеет неизлечимыми болезнями телесности. Поэтому и не случайно в школу проникают разврат, насилие, преступность, безнравственность, то есть все разновидности телесной потребительской культуры. А как только встает вопрос о преподавании основ православной культуры в школе, так все эти силы бессистемности, анализа, разрушения объединяются, встают единым фронтом против зова духа, ума и сердца. Российская школа в настоящее время не может найти адекватные ответы на вопросы современности, на агрессию телесной культуры, на рост негативных сторон информатизации и компьютеризации современного мира, на рост социальных болезней, на деградацию огромных слоев населения, как физическую, так и нравственную. Поэтому главная задача русского учителя — вырвать российскую школу из цепких «клещей» материализации, безнравственности и бездуховности, направить ее на путь духовного и нравственного возрождения. Возродить русскую школу может только учитель, искренне верующий, принимающий Дары Духа Святого, национально и культурно сориентированный; учитель, стремящийся к цельности своего бытия и культуры; учитель, работающий на единство русской культуры, системно и цельно мыслящий. России, русскому народу сегодня нужна духовная и интеллектуальная консолидация с тем, чтобы не растерять свои силы, способности, чтобы направить свой разум на ре-

шение фундаментальнейших задач будущего устройства человеческой жизни — это формирование космического сознания, мышления, духовности, направление разума на создание глобальных космических систем. Ибо кто в будущем будет владеть этими технологиями, тот выживет и найдет себе новый Дом в космическом пространстве.

Россия не может не вкладывать в образование и в фундаментальную науку 15—20 процентов бюджетных средств. Это и есть Русская Идея, это и есть миссия русского народа, в этом мудрость и путь российского (русского) государства. Российской системе образования нужна новая доктрина образования и воспитания, русская по содержанию, российская по форме, нацеленная на будущее. Ибо в будущем мыслетворчество и мыследеятельность станут главным двигателем развития, а знание, информация — главным продуктом производства и труда. Поэтому правы А.М. Паничев и А.Н. Гульков, отметившие, что «...вся накопленная сумма знаний перестала отвечать потребностям современной цивилизации. От этого Человек, вооруженный знаниями, которые неадекватны его техническим и психическим возможностям, стал опасен не только для самого себя, но и для всей биосферы (наверняка и для Вселенной в целом). Человечеству необходимо привести свои знания в соответствие с достигнутыми техническими и энергетическими возможностями, чтобы двигаться дальше по пути эволюции»⁴¹. Поэтому человек и совокупное человечество должны сделать новый шаг вперёд, вернуть знания в сферу духовности, нравственности, единства и гармонии.

---

⁴¹ Паничев, А. М., Гульков, А. Н. Русский путь. (Духовный аспект перехода к Новой эпохе) / А.М. Паничев, А. Н. Гульков. — М. : Белые альвы, 2005. — С. 11.

ВЕРА В ДУХОВНЫЕ СИЛЫ И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Чтобы двигаться к цели, чтобы познавать конечные и промежуточные цели, человек должен верить, что это ему необходимо, что реализация этих целей дала ему силу, уверенность, что они духовно оправданы. Вера — это сила, которая побуждает человека действовать, овладевать внешним миром и совершенствовать себя. Вера в силу и правду Творца есть одновременно и мотив, побуждающий человека к творцу, и путь, по которому он пойдет к Творцу. Обретение человеком веры, есть обретение им целей жизни, целей творчества, духовного обновления и совершенствования. Вера в светлое, возвышенное, духовное меняет человека в лучшую сторону.

Вера в духовные силы и способности русского народа, вера самого человека в свои духовные силы и способности свидетельствуют о его духовной зрелости, его системном мышлении, самостоятельности и самодеятельности Духа. Духовно окормлённая вера есть вера в конкретного человека, даже пусть в великого человека, например, Ярослава Мудрого или Петра I, политического лидера, например, в В.В. Путина или Б.Н. Ельцина, или в их политические преобразования, или экономические реформы в России, вера в культуру, вера в народ. Эти и другие, пусть даже великие люди, не безгрешны, они в жизни и в своем творчестве совершали ошибки, причем даже намеренные. Для нас важна творческая и созидательная вера, вера в Творца и Создателя, вера в возможность спасения человека, вера в ду-

ховные и нравственные силы русского народа и человечества. Это свободная вера в правильность и плодотворность Пути к Всеединой, Вечной, Бесконечной и Абсолютной Сущности. Вера в духовные силы и способности человека не исключает творческого сомнения. Больше того, вера человека в силу Духа укрепляется при разрешении этого творческого сомнения.

Нельзя верить слепо или полностью, нельзя верить системно человеку, даже духовно совершенствующемуся и обновляющемуся. Люди очень разные. Каждый человек допускает ошибки, иногда или часто заблуждается, а то и вообще незаметно для себя скатывается на позиции компромисса со злом, с ненавистью, ложью, несправедливостью, невежеством. В отдельных компонентах общечеловеческой культуры ложь, обман, хитрость ставятся в ранг закона, нравственно оправдываются. Например, в области экономики сформирована целая философия обмана. Один китайский мудрец сказал: «Речи о человечности и добродетели могут использоваться, чтобы добиться чего-то от других. Но нельзя позволять провести себя с их помощью по крайней мере в сражении — физическом или духовном. Как говорится, «жизненный опыт — это вопрос образованности, а здравый смысл в обращении с людьми основывается на махинациях». «Наше время провозглашает себя цивилизованным. Но чем цивилизованнее общество, тем больше в нем места занимают ложь и обман» (из книги китаеведа Харра фон Зингера «Стратегемы»). Это высказывание как нельзя лучше подходит к нынешней экономикоцентристской цивилизации Запада, навязываемой повсеместно, всему Миру. Последний финансово-экономический кризис, спровоцированный США, показал глубину лжи, несправедливости, а также невежества в области мировой экономики. Поэтому, если мы говорим о вере, то мы должны подумать и о роли Разума в поддержании и укреплении веры человека в силу Духа.

Доверие между людьми должно быть, ибо движение вперед по пути созидания и творчества без развития разных форм доверия невозможно. Кроме того, остро необходима нравственная, культурная, духовная оценка деятельности власти, бизнес-элиты, культурной элиты столицы и регионов страны на всех уровнях, на всех этапах ее деятельности. Правомерность нравственной, культурной и духовной оценки местных, поли-

тических, экономических элит, всех властей (исполнительной, законодательной, судебной) не вызывает сомнения. Она необходима и для нравственного очищения, дальнейшего совершенствования и обновления российского общества, для развития всей культуры, ее составных частей (экономики, искусства, политики, государства, права, образования и воспитания, даже архитектуры). Тем более необходимо обновление элит, когда духовный и нравственный кризис нарастает. Б.Н. Нескородов во втором номере журнала «Представительная власть» за 2007 год отмечает: «Нравственной оценке могут подвергаться любые действия: как неправомерные, так и те, которые не подпадают под уголовно-правовые запреты, а также правомерные действия, если они затрагивают такие понятия, как чувство долга, ответственности, честности, порядочности, любви к своему Отечеству, человеколюбие и т.д. (...) Нравственная оценка может даваться любым человеком, но авторитет её будет определяться статусом оценивающего субъекта»⁴². Предположительно, таким статусом может быть наделена Общественная палата России (которая, правда, в настоящее время не оправдывает надежды). Нравственная оценка власти, бизнеса и общества необходима для укрепления веры в правильность и силу духовного пути, в то, что духовно окормлённая власть отведёт народ и культуру от края бездны и небытия, что он найдёт в себе силу и начнёт духовно обновляться.

Да, русский, российский человек должен доверять избранному народами России президенту, проводимому им курсу, но это не значит, что он должен ему слепо верить, ибо и президент не непогрешим, он тоже человек и может допускать ошибки. Об этих ошибках мы узнаем через лет 2—50, а может быть, и вообще не узнаем никогда. Власть, не подкреплённая свободной верой и духовностью, как правило, грешна, мерзка, преступна, безнравственна. Доверять, верить и веровать — это совсем разные вещи. Мы можем верить в силу науки или искусства. Но отдельные научные исследования, жанры искусства дают нам такие образцы безответственности, бездуховности и разрушения, то есть они ни к чему полезному в развитии культуры привести не могут. Наука и искусство, опирающиеся на безнравственные

---

⁴² Нескородов, Б. Н. Власть как гарант нравственного возрождения общества / Б. Н. Нескородов // Представительная власть. — 2007. — № 2. — С. 11.

принципы или даже нейтрально относящиеся к духовности и нравственности, усиливают силы зла, лжи, войны и ненависти, несправедливости и невежества. И это мы замечаем в любой области, не только в политической или экономической. Вера в силу разрушения есть вера в силу смерти, в неотвратимость неизбежности, в апокалипсис. Например, вера в неизбежность катастрофы вселенского масштаба в 2012 году.

История последних нескольких столетий России, да и всего Мира, свидетельствует, что человек не обладающий целостным и системным мышлением, духовно одарённым разумом, независимо от возраста, национальности и культурной, конфессиональной принадлежности, независимо от того, какое он место занимает в социальной иерархии, слаб, эгоистичен, совершает много зла для других людей, последствия его действий порой даже трагичны для народа, приводят к катастрофическим последствиям для страны и Мира. Еще хуже, если его мысли и дела не просто ошибки, а результат целенаправленной деятельности, направленной на захват и удержание нелегитимной власти или на реализацию политических амбиций, на торговлю национальными и государственными интересами. Например, тирания Цинь Шихуаня в Китае хоть и привела к объединению Китая, но принесла страдания миллионам мирных китайцев, геноцид и войны, развязанные А. Гитлером и Муссолини, привели к гибели более 50 миллионов человек, Варфоломеевская ночь во Франции, репрессии Иоанна Грозного в Великом Новгороде, деяния В. Сталина, Л. Троцкого и Ягоды в СССР, резня турками армян, геноцид Пол Пота против собственного народа, уничтожение диктатурой Пиночета сотен тысяч ни в чем не повинных людей, резня в Уганде, тирании в странах Азии и Африки и многие другие. Из общечеловеческой истории мы должны всегда делать правильные выводы. История нам нужна не просто для интереса или обоснования нашего величия, история необходима для нашей сегодняшней жизни, деятельности и творчества, для поступательного возвышения всей культуры. Уроки истории в том, чтобы зло, ложь, несправедливость, которые имели место в прошлом, не повторялись на новом витке исторического развития.

И сегодня в России не все в порядке с соблюдением элитами и властями законности, не все в порядке с нравственно-

стью и духовностью правящих элит и властей. Элиты и власти не только борются с безнравственностью, бескультурностью, бездуховностью масс, но и сами очень часто, да и сознательно, совершают поступки, проводят политику безнравственности, бездуховности, бескультурности. По мнению Б.Н. Нескородова, «Констатация падения нравов в обществе, деформация культурных ценностей, разрушение культурных традиций стали привычны как для СМИ, так и для многочисленных выступлений, в том числе и на властном уровне. Хорошо, если данное обстоятельство лишь отражает растущую обеспокоенность здоровой российской общественности за состояние и перспективы развития культуры. На самом деле деформация касается глубинных основ морали нашего общества, понимания того, что есть польза, благо для человека, общества и государства, а что — вред, опасность, зло. Дуальная очевидность добра и зла характерна, в первую очередь, для социальной среды, так называемого «культурного бомонда» сферы шоу-бизнеса, «политического бомонда» и в значительной степени — российской «бизнес-элиты», имеющей широкий выход на СМИ»⁴³. Элиты и власти всех уровней не просто участвуют в создании и воспроизводстве антисистем, то есть систем зла, лжи, ненависти, вражды, но и сами создают эти антисистемы. Более того, одна власть подчиняет себе другие власти. Например, часть исполнительной власти, коррумпированная до предела (а мы действительно видим системную коррупцию), подчиняет себе судебную власть с тем, чтобы штамповать удобные ей решения судов всех инстанций с целью расправы над неугодными лицами, для обеспечения себе спокойного коррупционного будущего. Даже появляются неафишируемые, негласные установки некоторых чиновников, что судебные решения, где спорят представители власти и народа, должны решаться в пользу власти, иначе можно навредить «престижу» власти. Власть сама разрушает закон, который создает основу для нравственности. Она разрушает такими действиями и саму нравственность. Можно ли верить в такую власть, в такой безответственный бизнес, можно ли доверять таким власти и бизнесу? Наша бизнес-элита живет в особняках за рубежом, в

---

⁴³ Нескородов Б. И. Власть как гарант нравственного возрождения общества / Б. И. Нескородов // Представительная власть. — 2007. - № 2. — С. 9.

Россию приезжает на работу, как на вахту. То же самое делает и власть. У нас сформировался огромный слой вахтовой власти и бизнеса. Власть же не доверяет самой себе и хранит свои деньги в швейцарских, гонконгских, люксембургских банках. Нет, конечно, таким власти и бизнесу доверять нельзя! Они должны измениться изнутри, тогда и народ, и общество станут больше доверять и власти, и бизнесу.

Но как бороться с системным злом, системной ложью, системной войной элит против собственного народа, если за одно неудачное слово, за один случайный проступок человек может попасть под суд и проиграть его из-за отсутствия денег на оплату адвокату. Человек из-за этого может лишиться самого дорогого — жизни. Человеческая культура выработала много форм сопротивления системным злу, лжи, насилию власть имущих: от яростной борьбы с этим злом до скрытых форм молчаливого неповиновения. Только личность, общество могут выработать адекватные формы борьбы с системными проявлениями зла, лжи, насилия, войны, невежества власть имущих. Это и будет утверждение духовности, нравственности в культуре личности, затем общества, государства. Таким образом, тысячи примеров и фактов свидетельствуют о том, что человеку, облеченному властью, не только верить нельзя, даже доверять нельзя. Им верит человек политически слепой, безграмотный, духовно пустой и незрелый, бессодержательный и невежественный, человек, у которого нет идеи жизни, творчества, нет воли к труду, борьбе, к сопротивлению. Победить нигативизм бездуховной власти и бизнес-элиты можно только силой Духа, духовным обновлением и совершенствованием личности. Надо начинать с самого себя, а не уповать на кого-то извне. Бездуховная власть боится больше всего именно этого, поэтому будет сопротивляться любым более или менее серьезным попыткам роста авторитета Церкви в общественной и культурной жизни страны.

Совершают грехи ежедневно, ежечасно не только власть имущие, звезды политики и культуры, но и менее известные лица, простые люди, испытывающие нужду, бедные и униженные. Совершают грехи все. Части власти и бизнеса очень выгодно умножение грехов у простого народа в виде алкоголизма, наркомании, сексомании. Ибо их положение зависит от

степени греховности народа. Чем греховнее народ, тем лучше живут власть и бизнес-элита. Ибо не все осознают эти грехи, не все пытаются их исправить, не все встают на путь духовно-нравственного оздоровления. Власти (и то не всякой) можно доверять, но верить нельзя, особенно конкретным чиновникам, конкретным бизнесменам, вообще всяким конкретным должностным лицам. Как доверять тем чиновникам, которые видят в тебе только прибыль (взятку, подарки, дополнительные доходы), которые торгуют своими рабочими местами, которые торгуют интересами субъекта федерации, даже государства. Верить можно и нужно только в Всеединую, Вечную, Бесконечную и Абсолютную Сущность, в Его Истину, в Первопричину всего сущего, в Троидного Бога. Вера для духовного, нравственного возвышения, вечного познания Его Сущности. Владимир Соловьев писал: «Признавать безусловное значение за данным лицом или верить в него (без чего невозможна истинная любовь) я могу, только утверждая его в Боге, следовательно, веря в самого Бога и в себя как имеющего в Боге средоточие и корень своего бытия. Эта природная вера есть уже некоторый внутренний акт, и этим полагается первое основание к истинному воссоединению человека с его другим и восстановлению в нем (или в них) образа Троидного Бога». То есть, верить власти, но не чиновнику, бизнесмену, любому должностному лицу, можно только утверждая её в Боге, Творце, и одновременно утверждая в Боге, Творце себя. Это и есть путь к Истине, свободная творческая вера в Его Содержание, путь к Идеалу. Чем ближе власть и бизнес-элита к религии, тем меньше они творят грехов, и наоборот, чем дальше власть от Творца, тем больше развязаны у нее руки.

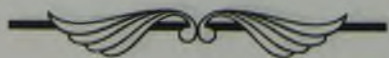
Интересный поэт из города Советского Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, С. Юрченко пишет, что только истинная вера всегда возвращается «на круги своя», несмотря на годы потрясений, годы «стирания своей традиции», своей культуры. Она возвращается и несомненно вернется целостной через определенное время и в России, в русской культурной традиции.

*Время бежит.
Растворяются в утре химеры,
восходящее солнце дрожит.
До конца не исчерпана тема:
зерна истины в чреве тая,
возродилась звезда Вифлеема.
Все вернется на круги своя.
(Комета)*

В своей вере в истинность духовного пути человек соединяется с Всеединой, Вечной, Бесконечной и Абсолютной Сущностью, очищается от грехов, становится чистым, свежим, богатым духовно, совершенным, полным, познает и постоянно открывает бездну, неисчерпаемость Его Содержания. Ибо Создатель есть свет, любовь, добро, правда, мудрость жизни, знание духовное, мир. А путь к Творцу вечен. Через Творца и его творчество человек заряжается энергией (умом), овладевает сущностью (сердцем). И когда энергия души становится его внутренней сущностью, тогда человек душой восходит к Творцу, соединяется с ним в едином процессе познания неисчерпаемого Содержания. Достичь единства с Творцом человек может тогда, когда он в своём духовном совершенствовании приобретает единство, цельность духа, души и сердца. И поэтому Церковь делала и делает все, чтобы человек в процессе духовного восхождения и умственного осмысления бытия стремился достичь духовных целей, чтобы человек смог сам достичь гармонии, единства и цельности духа, души и сердца, умственного, духовного и нравственного совершенства. Потребность к единству, к вечному познанию Содержания и устремленность к Истине у человека духовного выше всех других социальных, и даже некоторых биологических, потребностей. Великие старцы, сильные верой и волей, уходили в леса, прорубали в скалах пещеры, уходили от городской и мирской суеты, духовно очищались и совершенствовались в одиночестве, пытались возвыситься до Великой Сущности, познать Истину всего сущего. Они преодолевали со смертью свою греховную природу, они побеждали телесность ради великих духовных целей.

Человек, получивший Дары Духа Святого, называется человеком одаренным, освященным, духовным, светлым. Что это за Дары Божии? Это свет, любовь, добротолубие, прав-

да, миролюбие, мудрость, знания, справедливость, честность, творчество, полнота, чистота. Если он однажды, благодаря своей вере и воле, испробовал Плоды Духа Святого, то он начинает ощущать к ним системную потребность, осознавать их разумную необходимость. И как следствие этого духовного процесса и умного делания, человек приобщается к высшим нравственным ценностям человечества, общечеловеческим нравственным нормам в своей повседневной жизни, деятельности и творчестве. Это может делать и делает человек светлый, любящий, добрый, правдивый, мирный, совестливый. Если он применяет и использует знания старые или новые, то он разумно их использует во благо человека, своего народа, во имя любви, добра, правды, мира, справедливости, лучшей жизни, эффективной деятельности. Такой человек не может направлять свой разум и волю на делание зла, на создание нового смертоносного оружия, на разрушение, на разработку клонов, на засорение среды обитания, он не может лгать в СМИ, так как он по своему складу мышления и по характеру такой человек строитель, создатель, творец. Это человек традиционной национальной культуры, созидательный по образу мысли, творческий по деятельности. Для него основой общественного развития и научно-технического прогресса, точкой опоры является национальная культура. Что бы не говорили противники национальных культур, они не исчерпали свой позитивный и созидательный потенциал.

В последние годы получила распространение точка зрения, что одаренный человек — это человек только с хорошо развитыми умственными, художественными, физическими способностями, но не больше. Под такое понятие одаренности попадают и «моральные уроды», и сознательные преступники, и серийные убийцы, и политические преступники. Среди уголовников и преступников очень много умных и способных, физически крепких людей и людей, любящих искусство. Можно ли их назвать одаренными? Нет! Главное, как они свой ум и свой интеллект используют. А используют они их на разрушение. Зачастую в СМИ идет восхваление преступников и преступлений в информационной сфере и экономике, в политике, сфере искусств, государственного строительства и права. Сейчас спекуляция называется бизнесом, без нее не может развиваться

рыночная экономика, то есть обман становится нормой жизни и культуры значительной части населения Мира. Мотивация к труду упала, русский народ переживает «волевой шок», Россия вошла в полосу кризиса. И вот уже более двадцати лет не может прийти в равновесное состояние. Сейчас же в России мы видим новую, враждебную традиционной русской культуре, русскому народу, коренным народам России, реальность. Откройте номер любой политической газеты, везде информация и портреты Ходорковского и Лебедева. Люди, которые в результате незаконной приватизации присвоили миллиарды рублей, которые не платили налоги, стали героями. Может быть, их правильно называть не «одаренными» людьми, а «злыми гениями». Человек, который, использует свой талант, свои способности на то, чтобы больше украсть у государства, то есть, у народа, с нравственной точки зрения не может быть оправдан.

В последние годы создаются всякого рода организации и центры одаренных людей, где наряду с «мощным» умственным развитием процветает секс, разврат, ложь, невежество, несправедливость. Декларирование одаренности не значит, что данное учреждение раскрывает одаренность, потенциально заложенную во всех детях. Раскрывая умственную или художественную одаренность, в этих центрах ввергают неискушенных детей и подростков в нравственное уродство, бездуховность, отрывают от культурной и национальной традиции. Только умственных способностей человеку недостаточно, ему жизненно необходимы и художественные, и физические, и трудовые способности, и способности к добру, к правде, к познанию.

Одаренные дети должны развиваться в гармонии со своей национальной культурой, в гармонии с общественными традициями, моральными ценностями. Человек, который ограничивается развитием только умственных способностей, есть человек ограниченный, не цельный, не системный. В народе их называют «моральными уродами», сторонятся их, боятся их. Чистого разума не было, нет и не будет. Разум вне нравственности и духовности спит и во сне рождает чудовищ. Чистый разум — это искусственный разум, который пытаются создать кибернетики, систематики. Еще И. Кант в своей «Критике чистого разума» критически осмысливал проблему «чистого разума». «Чистый разум» — это разум вне человека, без человека, то есть искусственный.

Словосочетание «духовно одаренный человек» означает, что человек пользуется Дарами и Плодами Духа Святого, что эта черта его личности стала важнейшим качеством, образом мысли и поведения в обществе. Верить в духовные и творческие силы русского народа, значит обрести исторический оптимизм, обрести свободу духа, гармонию духа, души и сердца, оплодотворить знание (научное, техническое, нравственное) духовным светом. Например, в социальной концепции РПЦ определены те направления науки, которые соответствуют принципам духовности и нравственности, которые не противоречат христианским ценностям. Это социальная позиция РПЦ помогает людям, даже неверующим, найти правильные ориентации в жизни, деятельности и творчестве. Вера в христианские принципы жизни и творчества позволяет человеку выбрать свой Путь к Всеедине, Вечной, Бесконечной и Абсолютной Сущности. Этот «свой Путь» вливается в единый путь человечества к Свету, Творчеству, Истине.

Верить в духовные силы и способности русского народа, значит не подвергать огульному сомнению истинность его пути, значит не переписывать историю русского народа в угоду политическим амбициям элит и политической конъюнктуре, значит уважительно относиться к своим родным традициям, обрядам, символам и целям. Человек, верящий, что русский народ найдет в себе силы ответить на вызовы будущего, откуда бы они ни шли, — это человек, живущий внутри системы русской культуры, мыслящий по-русски, человек, умеющий находить из неисчерпаемого кладезя русской, славянской и православной мудрости и культуры ответы на все возникшие вопросы современного мира. Это человек, верящий в русскую культуру, человек цельный, системный изнутри, духовно и нравственно окормленный и насыщенный.

Воцерквленный, покаявшийся в своих несправедливых поступках и мыслях человек, вставший на путь духовного обновления, обретает веру в духовные и нравственные силы русской традиции, русской культуры, русской жизни. Эта вера мотивирует человека на нравственные поступки, на духовное делание и обновление, на творческое созидание. Обрести традиционную веру нам помогает Церковь, духовный отец. Наше стремление к духовному обновлению, творческое сомнение и творческая

ревность есть результат и этой помощи. Они дают мощный толчок к преодолению своего внутреннего эгоизма, Я-центризма, самолюбования. Но и дают человеку духовную и нравственную энергию и метод познания Всеединой, Вечной, Бесконечной и Абсолютной Сущности. А в рамках процесса познания этой Сущности Церковь, её святые отцы дают нам инструмент познания внутренней среды и окружающего нас социума.

Встав на путь духовного и нравственного обновления, доброго и умного делания, человек получает от Творца неисчерпаемую энергию для творчества в социуме и созидания самого себя, познания и преобразования окружающего мира и Космоса. Творческое сомнение укрепляет веру, а вера в духовные силы и способности человека дает ключ и стимулирует мотивацию на движение вперед по пути овладения истинами времени и пространства, Сущности и Содержания Я, мира и Вселенной.

ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО

Плодами Духа Святого для человека верующего, духовно обновляемого и совершенствующегося являются любовь, знание, правда, добро, сама вера, мир, гармония, полнота, справедливость. Эти Плоды, освоенные и усвоенные человеком, превращаются в энергию духовного возвышения и нравственного преобразования. Плоды Духа Святого — это энергия созидательная, преобразующая сущность личности, целого народа, культуры. И чтобы Дары Духа Святого обрести, освоить и впитать в себя, необходима сильная мотивация личности на творца, необходима четкая и доступная для личности цель. Только идущий осилит дорогу.

6.1. ЛЮБОВЬ

Где любовь да совет, там горя нет.

*Где любовь, там угождение, а где
страх, там принуждение.*

Любовь да совет, так и горя нет.

(Русские народные пословицы)

Любовь — это высшее проявление человеческого Духа, дарованное нам, людям, Творцом, Единым. Любовь чувственна, созидательна, творчески плодотворна, жизненно необходима человеку, духовно обновляющемуся и возвышающемуся. Ибо любовь создает человека духовно и нравственно богатым, полным, гармоничным, активно совершенствующимся. В Новом Завете сказано, что «Духовные дары без любви — ничто» (1 Кор. 13. 1).

Любовь — это глубоко интимное чувство, устремленное на другого человека, на общность, на идею, на Бога. Она непредсказуема, свободна, глубоко личностна. Она включает в себя волю, порыв, устремленность к другой личности, к общности, к идее, к Богу. В любви пересекаются противоположности биологического и духовного, личностного и общественного, глубоко интимного, тайного и открытого, общезначимого.

В греческом языке существовала терминология различных типов любви. Это «эрос» — стихийная страстная самоотдача, восторженная влюблённость как в плотское, так и в духовное, но смотрящая на свой предмет «снизу вверх»; это «филия» — любовь-дружба, любовь-приязнь, обусловленная связями и личным выбором; это «сторге» — любовь-привязанность; это «агапе» — жертвенная любовь. Христианство усматривает в любви сущность Бога. Там самым, любовь многообразна. Говорят об эротической любви, любви к самому себе, любви к человеку и Богу, любви к Родине, к России. Мир любви многообразен. Он не исчерпывается только одной телесной или эротической любовью. И.П. Никитина выделяет девять ступеней любви: эротическую любовь и любовь к самому себе; любовь к ближнему; любовь к человеку; любовь к Родине, к жизни, к Богу; любовь к природе, в частности, космическая любовь; любовь к истине, добру, прекрасному, к справедливости и пр.; любовь к свободе, к творчеству, к власти, богатству; любовь к игре, к общению, к собирательству, коллекционированию, к развлечениям, к новизне, к путешествиям и пр.; любовь к пище, пристрастие к сквернословию и т.д.⁴⁴. Философ К.Н. Леонтьев отмечает, что «...любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь-милосердие и есть любовь-восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два вовсе несхожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, т.е. искреннее желание блага, сострадание или радость за чужое счастье и т.д., может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, т.е. производимая (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями»⁴⁵.

⁴⁵ Леонтьев К. Н. О всемирной любви / К. Н. Леонтьев // Русская идея / Сост.: М. А. Маслин. — М.: Республика, 1992. — С. 149—150.

⁴⁴ Никитина И. П. Любовь / И. П. Никитина // Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — С. 460.

Любовь — это самая востребованная тема в искусстве, народной художественной культуре, в воспитании, в литературе. Ей посвящены труды выдающихся мыслителей: В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, Г.В.Ф. Гегеля, З. Фрейда, Н.Ф. Фёдорова, Ибн-Сины (Авиценны), Тейяр де Шардена, Ж.-П. Сартра, Э. Фромма и др. Ибо любовь — это фундамент, на котором долго стоит здание любой культуры, так как любовь является фундаментальной нравственной и духовной ценностью.

Есть ли польза для человечества от людей гениальных, но не любящих, злых, лживых, воинствующих, работающих только на себя и за деньги? Конечно, нет! Таких злых гениев в истории науки, государства и общества очень много. Но они в своей душе не имеют или не принимают в силу эгоистических причин Дары Духа Святого. Для них слово «любовь» имеет плотское (телесное) измерение. В слово «любовь» они вкладывают смысл секса, телесных извращений, похоти.

Сила любви огромна, она разрушает разные, порой неодолимые барьеры на пути к целям духовного и нравственного обновления и возвышения личности, общества, культуры. И наоборот, все Дары Духа Святого, обретенные человеком в результате огромных усилий растворяются, исчезают, если любовь прекращается, если любовь подменяется сексом, похотью, если под любовью подразумевают исключительно телесные наслаждения. Человек любящий, страдающий всегда пользуется Дарами и Плодами Духа Святого. Человек любящий — счастливый, богатый, добрый, правдивый, человек щедрый душой, сердцем и умом. Человек любящий — это человек, страдающий и болеющий за всё зло мира. Он познаёт в жизни то, что не каждый может увидеть, услышать, почувствовать. Он нравственно, духовно осмысливает сущность жизни и смерти, он видит Свет Сияющего, проникся этим Светом и понесёт его в Мир. Человек любящий есть человек созидающий.

Любовь совершенна. Любовь — это не секс, как сейчас понимают миллионы людей, не похоть, как пытаются говорить безнравственные лжеучителя, лжеученые. Секс — это разновидность страсти, похоти, это звериная потребность тела, это вечно неудовлетворённые желания, удовольствия и наслаждения. Секс — это не потребность размножения и продолжения рода, это потребность, несущая не жизнь духовную, нравс-

твенную, но их смерть. Сексуальная жизнь духовно пуста, ибо она нёсет в себе зародыш смерти, конца, распада. Такая потребность пуста, бессодержательна, грязна, она разделяет и, в конце концов, отвергает душу, ум и дух, вводит их в смятение, в какофонию. Похоть, секс возвышает телесное, более того, отдаляет от естественно природного и бесконечно принижает и унижает духовное. Сексом, похотью, телесностью не построить здание новой жизни. Они несут раздвоение и разрушение личности. Люди похотливые и сексуальные любят только себя, по натуре эгоистичны, агрессивны, ибо их сознание развращено не самой природой, а отходом от задуманного природой.

Весь Закон Божий заключается всего в одной фразе: «Люби ближнего своего, как самого себя». Это уже состояние другого, внеприродного, духовно-нравственного пути, другого мировоззрения, стиля жизни. Пути, противоположного телесному, плотскому. Любящие — это люди цельные, системные, многомерные, полные, гармоничные, если любят, то в целом, всего без остатка. Ибо свет любви нельзя разложить на части или элементы, он системен, един. Любящие — это люди с сильным духом, с сильной мотивацией, с неумейной энергией жизни, деятельности и творчества. Любовь созидательна, несет оплодотворяющее начало, является источником творчества Русского Духа. Любовь есть жизнь. Она сама есть жизнеутверждающая энергия, она есть высшее знание, правда, она есть Его Истина.

Люди злые, ненавидящие — это вечно сомневающиеся, раздвоенные и растроенные, постоянно меняющие цели жизни и правила поведения в обществе, как правило, люди материального достатка, очень агрессивные, с сильно выраженной потребительской культурой и низким уровнем нравственности и духовности, люди отвергающие духовность, единство, нравственность и культуру. Это люди потребностей, страстей, это люди телесные, экономические. Для них духовность должна сопровождать, окультурировать (а не быть основой) их личную культуру. То есть, духовность у таких людей на периферии их жизни, деятельности и творчества. Они обращаются к духовности, к культуре, к родному лишь тогда, когда им это выгодно, или тогда, когда им очень больно. Для них всё имеет стоимость, что можно продать. Их ум захватывается местью, злобой и ненавистью к тем, кого они ненавидят. О таких людях говорят, что Дух

Святой покинул их душу, сердце и ум, они продались Дьяволу. Некоторые говорят, что они очень любят близких, детей, семью. Но такая любовь лжива, бессодержательна, внутренне пуста.

Наши пророки, святые отцы Церкви, призывали любить и злых, жадных, несправедливых людей. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Люби же врага: не ему ты чрез это благодетельствуешь, а себе самому. Как? Делая это, ты уподобляешься Богу. Тот, если будет любим тобою, получит от того небольшую пользу — он будет любим подобным себе рабом; а ты, если будешь любить подобного себе раба, то получишь великую пользу — ты сделаешься подобным Богу»⁴⁶. Любить близкого человека всегда легко, а как же любить своего врага? Святитель Иоанн Златоуст имел в виду то, что враг ждет, что ему будут платить тем же злом, жадностью, несправедливостью, ибо он питается злой энергией. А если врагу платить добром, то это обезоруживает его, его зло гибнет в Свете Любви. У него появляются другие мысли, он предпринимает иные действия. Любовь к врагу, недругу и проявляется как истинная любовь, ибо она трудно дается. У человека любящего нет врагов, есть заблудившиеся на своем пути к Творцу. Человек, любящий духовной, нравственной любовью, любит других, близких, соседей. Любовь для него светла, правдива, полна и содержательно богата. Побуждения и мысли такого человека чисты, поступки нравственно оправданы.

К основным Плодам Духа Святого относится не только любовь, но и вера, мир, милосердие, благодать, долготерпение, воздержание, кротость, послушание. Все эти Дары Духа Святого связаны с любовью, пронизаны Светом Любви к близким, родным и знакомым. Это ведущие общечеловеческие нормы поведения, законы человеческого бытия, ценности жизни. Это и основные признаки духовной деятельности, норм Духа Святого, русской духовной культуры. Они были, есть и всегда будут общечеловеческими нравственными нормами для всех народов, групп людей, конкретных личностей. Они вечны. За тысячи лет существования человечества они не изменились. В настоящее время усилилась лишь острота их восприятия. Священное Писание об этом хочет сказать всем настоящим и будущим поко-

⁴⁶ Святитель Иоанн Златоуст. Увещаю вас, возлюбленные. Избранные беседы. — М.: Отчий дом, 2007. — С. 85—86.

лениям людей. Но любовь все же ставится на первое место, ибо все начинается с любви: и жизнь, и деятельность, и творчество, и работа мысли, и страдания. Родители, воспитатели, учителя, ученые, инженеры, чиновники, журналисты и т.д. должны учить детей настоящей, высокой, духовной любви: к себе подобным, к природе, к дому, к Родине малой и большой, то есть к России. Но и они сами, воспитатели, должны любить, уметь любить, ибо человек злой не может быть педагогом, хорошим родителем, вообще порядочным человеком, хорошим специалистом. Воспитывая учащихся, студентов, молодежь в любви, любя их, мы вызовем, обязательно вызовем их ответную любовь к нам, к родителям, к учителям, локализируем их агрессию, нетерпимость к многим проявлениям жизни, сделаем социум и мир культуры более нравственными и культурными.

Человек, не любящий Родину, предает Ее; не любящий человека, будет вредить ему (ссориться, конфликтовать, совершать преступления) вплоть до нанесения душевных и телесных повреждений; не любящий природу будет ее загрязнять, уничтожать, извлекать из нее только прибыль, глумиться над ней и насиловать свое тело (курение, алкоголь, наркотики); не любящий себя — будет стремиться к смерти и т.д. Как раз в России эта проблема одна из актуальнейших. Не только экологии природной среды, но и экологии души. Все проходит через сознание человека, все связано с его Я. Общество, культура, принизившие роль духовных и нравственных ценностей в жизни и творчестве человека, как правило, деградируют, вползают в всякого рода кризисы и потрясения, в лучшем случае. Останавливаются в своем развитии. Российское общество в последние 20 лет имеет тенденцию к деградации, падению нравов. К распаду.

В течение десятилетий господствовала точка зрения на ущербность и ненужность воспитания молодежи, достаточно ей лишь образования или обучения профессии по специальности. Поэтому сегодня с воспитанием любви к себе, Матери, Отцу, человеку, России, Родине не так гладко, не всегда просто. Государство, СМИ, отдельные политические организации и партии, общественные и этнические группы населения откровенно ведут дискредитацию любви к человеку, к родителям, Родине, России и одновременно навязывают нам чуждые образцы поведения и культуры. Например, доходят до того, что называют

патриотизм «последним прибежищем негодяя». Или откровенная пропаганда протестантской этики труда, пропаганда секса (похоти), невоздержания, педофилии, даже наркомании, чуждых русскому духу праздников (вроде «Дня влюбленных» и др.), не говоря уже о насилии на экранах телевидения. Противостоять этому злу, ненависти может только духовно и нравственно мобилизованное, уверенное в перспективе общество, честные и порядочные чиновники, не торгующими средствами зла бизнесмены. Поэтому перед русским общественным сознанием стоит непростая задача: перевернуть сознание людей, поставить его «на ноги», то есть вернуться к традиционным русским историческим ценностям. Это сделать трудно, порой кажется невозможно, так как пространство и время нравственности и духовности значительно сузилось. Но нельзя отчаиваться и надо начинать каждому с самого себя, воспитывать в себе чувство христианской любви ко всему, к социуму, к обществу, к Родине, русской культуре, к самому себе.

Любовь в духовном и нравственном смысле нельзя спутать с сексом, русским синонимом похоти. Человека похотливого (сексуального) интересуют только одни удовольствия, наслаждения, красота своего и чужого тела, блуд, животная страсть. Если животная потребность — это потребность воспроизводства потомства, то есть, они связаны с продолжением жизни, то люди, поставившие в основу своей культуры похоть, страсть, есть самоубийцы, люди, воспроизводящие культуру начала конца, культуру смерти. Ибо их секс неплодотворен, то есть отклоняет людей от своей природы. Секс, похоть выходят за пределы даже и животной потребности воспроизводства потомства, это потребность получить удовольствие. Это есть разновидность потребностей материальных, телесных, эгоистических. Люди, проповедующие такую любовь, впадают в большой грех, в заблуждение, ибо проповедуют философию смерти. Их души (и умы) уходят от своей сущности (сердца), и тем самым люди отсекают от себя и другие Дары Творца. Они отчуждаются и бегут от Плодов и Даров Духа Святого, как от чего-то вредного, жалящего, ненавистного. Они все дальше и дальше уходят от Бога, от природы материализуются, рассеивают силы цельность (или системность, внутреннее единство). Личность расщепляется (то есть раздваивается, растранивается и т.д.),

теряет духовно-нравственную энергетику (ибо она расходуется впустую), происходит рассеивание души. И это большой грех. Как сказал греческий митрополит Иерофей (Влахос): «Грех фактически есть рассеяние сил души, прежде всего рассеяние энергии души, то есть ума, но тварное его отделение ума от сердца»⁴⁷. Ум отходит от сердца, энергия души теряет цельность воли, рассеивается, человек становится на преступно опасный путь. Он встает на путь, выводящий его за пределы как духовного, так и природного бытия. Это дорога в никуда, во мрак, в хаос, небытие, то есть дорога смерти. Эта дорога противоположна истинному пути. Это есть преступность, ибо человек преступает грань, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее. Человек похотливый застывает в настоящем, разрушает мостик между настоящим и будущим. Человек пытается оправдать свои преступления перед законом и обществом, он полностью отвергает нравственные законы бытия.

Что мы видим в России? Наступление телесной культуры по всем направлениям. Психология натурализма и смерти в настоящее время в России, в русском человеке стала доминирующей. Идея смерти, преобладающая в русском сознании, стала идеей существования (не могу сказать жизни). Философия и идеал смерти проникли в сознание и закрепились в нем, стали тормозом общественного, национального и государственного развития всех православных, славянских, финно-угорских народов. Люди стали жить одним днем. Побольше хапнуть, прожить и прокрутить деньги, а завтра хоть потоп. Зачем дети, зачем культура, зачем семья. Более того, в значительную часть населения проникло сознание никчемности жизни. Они просто не хотят жить (особенно на селе). Идея и психология смерти, распространенная в русском народе, свидетельствует о глубочайшем духовно-нравственном кризисе русского сознания. Если Дух воспроизводит себя во все новых и новых поколениях; природа также воспроизводит себя, не увеличивает и не уменьшает свою массу; человек похотливый, сексуальный в русском понимании выходит за пределы бесконечных Русского Духа и природы, на нём все и заканчивается, с его смертью, прерываются культура, жизнь, семья, социум.

⁴⁷ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 31.

Любовь половая не есть похоть и секс. Ибо она плодотворна, она рождает новую жизнь, семейное счастье, продолжение культуры. В. С. Соловьев писал по этому поводу: «Признавая вполне великую важность и высокое достоинство других родов любви, которым ложный спиритуализм и импотентный морализм хотели бы заменить любовь половую, мы видим, однако, что только эта последняя удовлетворяет двум основным требованиям, без которых невозможно решительное упразднение самости в полном жизненном общении с другими. Во всех прочих родах любви отсутствует или однородность, равенство и взаимодействие между любящим и любимым, или же всестороннее различие восполняющих друг друга свойств»⁴⁸. Половая любовь, встреча двух тел, есть последний, завершающий цикл акта любви. Возрождение традиционной духовности и нравственности — это путь преодоления кризиса русского человека, возвращение к нему Любви.

Христианство — это религия любви, духовного и нравственного преображения и совершенствования, возвышения духа личности, нации, русского народа. Человек любящий несет в себе высшее духовно-нравственное, созидательное и строительное, осеменяющее начало, которое толкает его на путь постижения Всеединой, Вечной, Бесконечной и Абсолютной Сущности. Семена любви возрастают во все новых и новых поколениях людей, в сообществах, в общественных системах и культурах. Божественный огонь любви зажигает сердца и души людей, стремящихся соединить ум и сердце в своем порыве к Удерживающему, зажигает их в своем творчестве и деятельности. Для человека нет ничего ценнее, важнее и сильнее на свете, чем эта любовь. Она объединяет людей, одухотворяет, освещает путь, наполняет его благодатью Божьей. В любви к Творцу человек исцеляет свою душу, наполняет ее духовной энергией Божией, волей к жизни и творчеству. Только в любви человек становится цельным, системным, сильным, утверждающим, созидющим великие и вечные ценности. Иной путь — это ненависть, опустошающая душу, ум и сердце, это потворство многочисленным соблазнам, страстям, впускающим в свою душу болезни, поддающейся греховным помыслам.

⁴⁸ Соловьев В.С. Смысл любви. — М. : Современник, 1991. — С. 141.

Любовь не может быть без добра, как и добро без любви, любовь наделяет доброту смыслом. Любовью создаются как новая жизнь, так и добро, мир, справедливость, знание и мудрость, правда. Любовь не может быть и без правды, мира, добра, то есть без Света. Ибо Свет Любви — есть энергия очищения, преобразования и возвышения личности, нации, культуры. Любовь делает человека совестливым, духовно богатым и нравственно чистым. Его душа радуется, поет, ум созерцает и входит в сердце и действует в нем, достигается единство между энергией, сущностью и душой. Любовь приносит светлое ощущение радости, спокойствия, вдохновляет человека на творческий путь, на новые свершения и дела, одухотворяют жизнь, порождает новую жизнь, делает Мир добрее и светлее, отдаляет смерть. Любовь, как потребность и мотивация жизни, творчества заставляет разум открывать новое, разрешать противоречия, осмысливать возникающие проблемы. Любовь вечна и непреходяща, как вечен и непреходящ сам Творец. Она бесконечна в смысле творческого делания добра, мира, правды, справедливости. Иисус Христос есть любовь. Любовь — это великий и вечный Дар Духа Святого человеку. Она не имеет границ. Митрополит Сурожский Антоний говорил: «Есть русская поговорка, что закон — как лужа: маленькую можно перешагнуть, большую можно обойти. Не то с любовью, в любви нет ничего такого, что можно обойти. Она предельно требовательна, ей нет границ, и вот чем страшно Евангелие. Можно выполнить до конца Ветхозаветный Закон, но невозможно до конца исполнить закон любви». Любовь бесконечна: она не имеет начала, не имеет и конца. Она выше закона, выше норм, она есть высшая духовность, нравственность. Нормы и регулятивы, основанные на ненависти, отвергаются Светом Любви, затем отменяются вовсе. Светом Любви создаются новые нормы человеческого поведения и общения.

Человек любящий не может творить зло, он постоянно борется с этим злом в других людях, со своими грехами, источниками возникновения страстей. Он не только смотрит с любовью на других людей: женщин, стариков, детей, но и думает с любовью, поступает с любовью, живет и работает с любовью. Это проявляется и в светлом отношении к родным и близким, и в отношении к Родине, России, и в отно-

шении к своему дому, работе, вообще к человеческой цивилизации. Русский человек, как отмечал Ф.И. Достоевский, всечеловечен, он хочет объять и любить все человечество, даже забывая о себе. Ему небезразлична судьба человечества, он мучительно ищет пути его выживаемости, так как понимает, что пребывание человечества на Земле невечно, ограничено временем и пространством. Поэтому у русского человека любовью освещаются цели, мотивации, с любовью совершаются действия. Любовь не что-то внешнее по отношению к русской культуре, любовь — это внутреннее содержание русской культуры. Любовь является, наряду с правдой, добром, справедливостью, верой, знанием, единством, духовной основой русской культуры. Это не просто морализирование по теме основ русской культуры, а реальное влияние Любви на все стороны русской жизни, деятельности и творчества. Уходила любовь, одновременно уходило добро, правда, мир, единство, справедливость из русской культуры, и на их место вставляли ложь, вражда, невежество, зло, жадность, несправедливость. Мы это хорошо знаем по своей истории. Поэтому нам, русским, необходимо быстрее преодолеть все эти пороки и вернуться к традиционным основам русской жизни, деятельности и творчества.

Любовью дышит и русская национальная идея, которую недруги русской культуры и России хоронят каждый раз, когда в стране начинается смута. Но Русская Идея, как путеводная звезда для России и русского народа, снова и снова возрождается из пепла, как птица феникс. Человек находит силу воли для преодоления огромных и трудных препятствий, постоянно преодолевает свои страстные побуждения, греховные помыслы, телесные потребности, становится на путь духовного созерцания и нравственного возвышения. Его душу наполняют благодать Божия, свет да любовь. Содержание Русской Идеи составляет Любовь. Формы Русской Идеи меняются, содержание неизменно, всегда новое и свежее. Ибо в его основе Любовь. И.А. Ильин писал: «...русская идея есть идея сердца. Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родят-

ся вера и вся культура духа»⁴⁹. Из любви родятся русская жизнь, русская духовная культура. Любовь — источник и основа деятельности и русского творчества. Любовь, делает жизнь, деятельность и творчество полными, гармоничными, теплыми, богатыми, содержательными.

6.2. ЗНАНИЯ

Среди Даров Духа Святого, конечно, особое место занимают знания нравственные, духовные, истинные. Знания вне нравственности, любви, веры, добра, мира, мудрости, то есть вне духовно-нравственной системы, превращаются в простую информацию, которая может принести человеку только несчастья, страдания, кровь, ненависть, нанести ущерб телу и духу человека, народу и человечеству. Такие «знания» не просто знания, а голая информация, несущая духовную пустоту, грязь, ненависть, войну. Сам процесс познания достаточно сложен. Нас окружает «океан» информации: во-первых, информации, идущей в центральную нервную систему из внутренней среды (организма), и, во-вторых, информации, идущей из социума, общества и всей Вселенной. В знания превращается только та информация, которая актуальна для личности, в которой она испытывает потребность, которая высвечивает пути её жизни и творчества. Информация, освоенная, осмысленная, принятая в соответствие с её убеждениями, становится частью социальных качеств человека. Такие знания являются характеристиками общего умственного развития, то есть его интеллекта. Знания, не просеянные через духовное и нравственное «сито», не являются жизнеутверждающими, созидательными, ведущими нас к истинам социума, культуры и Вселенной. Такие знания могут быть и знаниями, творящими и воспроизводящими зло. Поэтому не все знания являются Плодами Духа Святого. Плодами Духа Святого являются знания, прошедшие через чистилище совести, то есть знания духовные, нравственные, истинные.

Нравственны ли знания о мире, об обществе, строении вещества, строении Вселенной? Если знания ложны, неистинны, то, естественно, эти знания заводят науку, образование,

⁴⁹ Ильин И. А. О русской идее // Рубеж. — 1992. — 3 2. — С. 20.

воспитание, общество, государство в тупик. Они вредны для человека, уводят в сторону от познания Истины. Такие знания направляют культуру на путь деградации, или отставания, или топтания на месте. Такой путь познания сам по себе безнравственен, ибо он противоречит самой сущности личности. Знания, которые несут разрушение, уничтожение живого, манипуляции сознанием, по своей природе безнравственны, так как их применение на практике бесчеловечно, аморально и разрушительно. Например, знания, связанные с производством ядерного, психотропного, бактериологического оружия и пр. необходимы в век границ, захватов, войн, поглощений, хотя сама идея получения таких знаний аморальна. Только при новом устройстве Мира и культуры потребность в таких знаниях может упасть.

Знания необходимы человеку для совершенствования форм и технологий труда, для творчества, для жизни. Накопленные знания позволяют человеку побеждать многие, ранее неизлечимые болезни, систематически совершать скачки вверх в сфере коммуникаций, разработке и производстве новой техники передвижения и связи, в создании всё более комфортных условий для жизни и труда. Знания позволяют нам заглянуть в прошлое и спрогнозировать будущее, освоить пространство и время, заглянуть в сущность событий, явлений, вещества, открыть законы, разработать новые языки общения. Но все эти знания нейтральны в отношении нравственности и духовности. Они лишь создают информационную основу для выработки нравственных правил, регулятивов, для обоснования нравственных начал жизни, труда и творчества, основ совершенствования личности в новых изменившихся или постоянно меняющихся условиях. Иное дело знания, которые есть «компас», показывающий путь «меж терней и камней», путь к Свету, путь к Истине, путь к Всеединой, Целостной, Вечной и Бесконечной Сущности. Следовательно, только человек духовно сориентированный, человек глубоко верующий и сильный Духом способен в этом «океане» информации выбрать именно ту информацию, которая продвигает его на духовное обновление и возвышение. Остальная информация — это лишь инструмент для личного благополучия, безопасности, выживаемости в этом мире.

К духовным ценностям относятся и знания, которые получает человек благодаря тому, что человеческий ум возвышается до Содержания Духа и познает Сущность Духа, устремляется к Истине. Человек наделен способностью познавать Мир потому, что он способен воспользоваться Дарами Духа Святого, потому что Дух ему открыл глаза, разум возвысил душу до уровня Духа. Благодаря мышлению человек овладевает тайнами Вселенной, тайнами вещества. Разум, однажды вырвавшись из природы, устремился к тайнам Вселенной, возвысился до Всемирного Духа. Как отмечает П. Евдокимов «Не знание проливает свет на тайну, а тайна проливает свет на знание — мы познаём лишь благодаря вещам, которых мы никогда не будем знать»⁵⁰.

Знания нужны человеку для того, чтобы облегчить условия жизни на Земле, защитить себя от неблагоприятных воздействий окружающей среды, негативных действий и воздействий земных культур и цивилизаций, а возможно, и внеземных миров, для выживания на этой планете, для подготовки к переселению в другие миры, когда жить на этой планете будет невозможно. Но знания, не одухотворенные Творцом, превращаются в силу, ведущую к разрушению Мира и самого человека, к взаимному истреблению людей, отчуждают и отрывают последнего от Всеединого, Бесконечного, Вечного и Абсолютного Содержания, разрывают личностную культуру изнутри. Это демоническая сила тьмы, ведущая к распаду, разрушению и хаосу. С позиций христианства — это сила Диавола.

Люди «большого» ума разрабатывают ядерное и термоядерное оружие, нейтронное, генетическое, психотропное, химическое, электромагнитное и бактериологическое оружие в ответ на конкретные, мнимые или гипотетические угрозы, которые имеют конкретную направленность: завоевание, уничтожение или поражение. Оружие производится в большей части для проведения агрессивной, наступательной политики, с целью завоевания ресурсов для бизнеса, меньше с целью обороны. Ученые, инженеры и конструкторы другой стороны разрабатывают средства, сдерживания, или средства «первого удара» как сдерживания, имеющие цель предотвратить

---

⁵⁰ Евдокимов П. Женщина и спасение мира / П. Евдокимов. — Минск: Лучи Софии, 1999. — С. 11.

нападение агрессора. Любое государство, чтобы обезопасить себя, разрабатывало всегда будет разрабатывать адекватные средства «сдерживания» предполагаемого или явного агрессора (!?). Нравственны ли действия нападающей, агрессивной стороны? Конечно, безнравственны! Эти знания с самого начала несут зло, безнравственность, ненависть, разрушение, войну, ложь, лицемерие. Можно ли этих лиц, носителей таких знаний, называть духовно богатыми или духовно одаренными. Конечно, нет! Это гениальные люди, но не духовно одаренные. Они в своём сознании не имеют Дара Духа Святого, хотя, возможно, и говорят, а может быть, и убеждены, что они люди верующие. Это люди смерти, разрушения, они, как правило, не любящие людей, Мир, Землю, жизнь. Другое дело, когда этих людей заставляют под страхом смерти делать это зло политики ни в чем или профессиональные военные, в целом государственные машины. Они потом всю жизнь страдали от содеянного, сходили с ума, калялись в совершенном грехе. Известна история американских летчиков, сбросивших атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки и уничтоживших тем самым сотни тысяч мирных и ни в чем не повинных людей, а потом всю жизнь молящих о прощении грехов. Но это было потом. Тех же, кто разрабатывает средства «сдерживания» агрессора, можно назвать нравственными людьми с многочисленными поправками. Средства «сдерживания» в руках безнравственных становятся средствами разрушения, то есть дьявола (тьмы, зла, уничтожения, смерти). Грань очень скользкая. Сегодня сдерживание, завтра — уничтожение. Поэтому ни средства нападения, ни средства «сдерживания» не имеют духовно-нравственного основания. Средства «сдерживания» могут иметь лишь свое оправдание в глазах миллионов людей. Но все это элементы антикультуры, системы зла, лжи, войны и ненависти. Но есть силы, которые сдержат имеющимися средствами «сдерживания» просто невозможно. Это тела (космические камни, астероиды, кометы, метеориты и другие космические объекты), находящиеся в ближнем Космосе и представляющие угрозу огромным регионам Земли и всему человечеству. Вот любая борьба против этой угрозы может быть нравственной. Человечество должно объединить свои усилия для борьбы против именно этих сил (например,

разработки единой системы космического предупреждения, единой планетарной системы обороны от небесных тел и др.). Поэтому разработка систем и средств разрушения с целью защиты человечества от уничтожения находит своё нравственное оправдание. Поэтому разработка других средств, превышающая достаточный уровень каждого государства, является безнравственной по сути.

Сила знания возрастает по мере того, как человечество овладевает законами строения вещества Вселенной. Это знание, вышедшее из под контроля нравственности и духовности, может превратить жизнь людей в кошмар, в ад. Чем больше мы накапливаем знаний, тем мы больше должны контролировать их использование во благо человека, народа и культуры. Любовь, добро, правда, чистота, полнота, справедливость могут взвесить на весах совести все эти знания и подсказать путь их применения. Любое знание, выработанное человеческой культурой, должно взвешиваться на весах совести. Остановить человека на пути к познанию Истины невозможно. Такова природа и духовная сущность человека. Но соизмерять его знания, накопленный опыт и выверять цели на будущее вполне возможно и, более того, необходимо.

Наша человеческая цивилизация построена на расщеплении и разрушении вещества (извлечении энергии в результате разрушения окружающей природы). Исчезновение ресурсов, бедность, стихийные бедствия, бесконечные войны, в конце концов, приведут к такому нарушению равновесия между человеком и природой, которое «перемелет» в своих жерновах все человечество, разрушит национальные культуры и приведет их к гибели. Чтобы выжить, человечеству необходимо изменить вектор или парадигму развития цивилизации. Без системного духовного действия невозможно реализовать полноценную жизнь и деятельность, полноту творчества. Человечество находится на этапе больших перемен, на этапе изменения ценностей, стилей мышления и технического обновления всех сфер жизни и труда. Человеческая культура расширяет пространство и время своего бытия, выходит за пределы Земли, в Космос, во Вселенную. Духу нужен простор в поисках новых форм своего существования, в поиске новых пространств жизни и деятельности, в формировании космического сознания, в

поисках единственно правильных путей познания и освоения Всеединого, Бесконечного, Вечного и Абсолютного Содержания. Человечество в ближайшие 40—50 лет совершит новый прорыв в области овладения законами строения вещества и жизни во Вселенной. Возможно овладение термоядерным синтезом для производства электроэнергии, создания простейших форм искусственной жизни, продвинувшись в разработке робототехники, высадить человека на Марс, построить первые лунные базы, излечить СПИД, рак... Духовность и нравственность должны идти впереди этого прорыва в области науки и техники. Эти знания должны быть прозрачны и доступны всему человечеству. Они должны и, уверен, будут согласованы с нравственными устоями жизни, труда и творчества человечества. Только в этом случае у человека есть великое будущее. В ином случае выработанные человечеством знания ввергнут человечество в хаос небытия. Как распорядиться своим разумом и его продуктами (знаниями), на основе нравственности и духовности или по произволу, — решать человеку. Такой выбор оставил нам наш Творец и Спаситель. Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховский) писал: «Противоречит ли небесное знание веры — тайн спасения человечества — знанию прагматическому, знанию «науки» нынешнего мира? Конечно, не противоречит»⁵¹.

Таким образом, знание вне нравственности и духовности очень опасно для жизни, для общества и культуры. Такие знания несут распад, смерть, разрушение. Поэтому знание и нравственность, знание и духовность, знание и вера есть проблемы, которые требуют тщательного анализа. Человек, наделенный не Дарами познания, а только обычными методами познания, есть человек слепой, человек без ориентира, без будущего. Человек, опирающийся только на научные методы познания, никакого «духовного знания» не получит. С.Н. Булгаков писал по этому поводу: «Бог, как Трансцендентное, бесконечно, абсолютно далёк и чужд миру, к Нему нет и не может быть никаких закономерных, методических путей, но именно поэтому Он в снисхождении Своём становится бесконечно близок нам, есть самое близкое, самое интимное, самое внут-

⁵¹ Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховский). Апокалипсис мелкого греха / Шаховский И. — М. : 2005. — С. 8.

реннее, самое имманентное в нас, находится ближе к нам, чем мы сами: Бог вне нас и Бог в нас, абсолютно трансцендентное становится абсолютно имманентным. Поэтому-то нет и не может быть никакого «духовного знания», опирающегося на **метод**, для познания Бога (а не одного лишь божественного)»⁵². Следовательно, научный метод познания применим только в целях прагматических, в исследовании строения вещества, в познании реальности всякого рода. Метод же получения «духовного знания» не есть метод, идентичный методу научного познания.

6.3. ЕДИНСТВО

Бог есть единство. Единство есть идея человеческого бытия.

(М. Дунаев)

Единство есть дар Духа Святого русской культуре, русскому народу, русскому сознанию за их неутомимый труд на протяжении веков, за что мы благодарим Его. Эта благодарность должна проявляться не на словах, а на деле, в жизни, деятельности и творчестве, в подвижнической работе русского ума, души и сердца. Единству принадлежит важнейшее место среди методологических принципов существования и развития русской культуры как системы, её духовных основ. Для русского национального самосознания категория «единство» имеет глубокую ценность и важнейшее значение, так как русские всегда относились положительно к единству культуры, народа, сознания, боготворили это единство, так как оно помогает им выполнять свои цели и задачи на протяжении тысячелетий в противоборстве с враждебными идеями, силами и культурами. На единстве Русского Духа, русской культуры, их носителя, русского народа, держалось и держится здание российской государственности, удерживается от распада огромное пространство и время культуры. Содержанием русского единства являются такие нравственные явления, дарованные нам Духом Святым и закреплённые в Русском Духе, как любовь, добро, знание, мудрость, правда, справедливость, мир, гармо-

⁵² Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения /С. Н. Булгаков. — М.: Республика, 1994. — С. 24 — 25.

ния. То есть, русское единство удерживалось и удерживается сейчас на фундаменте нравственности и духовности. Поэтому русская культура и всё, что охватывается ею, что входит в её пространство и время, стремится к единству своим внутренним содержанием, что выражается в соответствующих формах. В русской культуре главным является не само понимание единства, а механизм выражения этого единства, воспроизводства единства в конкретных людях, группах, сообществах. Ибо когда русская культура пытается оформить это единство, её начинают недруги упрекать в «отсталости», «недемократизме», «великодержавном шовинизме» и других «измах». И сейчас в России такое время, когда единство русской культуры, Русского Мира, русского сознания, русского народа, когда русские цели и задачи пребывают в немилости у власти и бизнеса, у недругов русизма, как философского течения, как жизни, деятельности и творчества.

Русскому Духу близки цели всеединства, ибо он от Духа Святого. Он стремится к этому всеединству, находит в нём свободу для действий, творческий смысл и духовное обновление русской культуры. Православный религиозный мыслитель А. Мень писал: «Всеединство — это дух, который связывает элементы природы и духовные миры, который связывает общество, нас с высоким единым началом. И вот когда люди берут какую-либо одну часть бытия всеединого, ограниченно-го, и выделяют его, получается то, что он называл «отвлечённым началом»»⁵³. Именно Русский Дух связывает огромное российское пространство от Петропавловска-Камчатского и Южно-Курильска до Мурманска и Сочи, именно Русский Дух связывает время от загадочной Гипербореи, Аркаима, Киевской Руси до революции 1917 года и сегодняшнего времени, наполняет их смыслом, соединяет все части целого в едином стремлении к великим целям единства. Русский Дух не просто связывает пространство и время русской культуры, но связывает духовные миры с природой, общество с культурой, Я конкретного человека с обществом, культурой и природой. Русский Дух, наполненный содержанием Духа Святого, всегда свеж, нов, востребован, всегда нравственен и перспективен, ибо

---

⁵³ Мень А. Владимир Сергеевич Соловьев. Фрагменты лекций // Сегодня. — 1994. — № 13. — С. 11.

он стремится к всеединству, работает на всеединство, всегда вместе и внутри всеединства. Всеединое — это для Русского Духа есть одновременно Начало и Конец, есть неиссякаемое, глубоко содержательное, мудрое, вневременное и внепространственное. В чём он находит смысл жизни, повседневной деятельности и творчества.

По мнению многих русских мыслителей, единственным и высшим единством для человека является Творец, Бог, Создатель, Удерживающий, ибо Он удерживает русскую культуру, русское сознание от распада, людей от конфликтов, споров, войн, ненависти. Бог, как Единое, различает и другое, которое связано с этим Единым тысячами нитей. В Творце, Создателе, Спасителе всё частное, элементарное исчезает, растворяется. Так, В.С. Соловьев отмечает: «Бог как единый различал от себя своё другое, т.е. всё, что не Он сам, соединяет с собою это всё, представляя себе его вместе и зараз, в абсолютно совершенной форме, следовательно, как единое. Это **другое** единство, различное, хотя и неотделимое от первоначального единства Божия, есть относительно Бога единство пассивное, женское, так как здесь вечная пустота (чистая потенция) воспринимает полноту божественной жизни»⁵⁴. Философ наделяет Творца активностью; по его мнению, первоначальное единство активно, полно. Шлейермахер по поводу единства говорит: «Разве Бог не есть единственное и высшее единство? Разве не в нём одном исчезает всё частное?»⁵⁵. Таким образом, единство — это Творец, Создатель, Спаситель, Удерживающий, Абсолютный Дух есть Всеединое, а Русский Дух есть активная часть этого Всеединства. Русский Дух есть гармония, полнота, теплота и энергия Духа Святого, он неотделим от Духа Святого. Есть его активность. Поэтому Русский Дух соединяет и отражает в русской культуре Его, Всеединое, а также содержание и формы, причины и следствия, единое, особенное и общее, сущность и явления, пространство и время и тем самым не дает распадаться Всеединому.

Хранителем, транслятором и распространителем Русского Духа в мире выступает Церковь. Разве случаен то факт, что

⁵⁴ Соловьев В.С. Смысл любви. — М.: Современник, 1991. — С. 167.

⁵⁵ Булгаков С. Н. Свет невечерний; Созерцания и умозрения / Шлейермахер. — М.: Республика, 1994. — С. 39.

и противники русской культуры, русского сознания, Русского Мира, которых несчетно, с тем, чтобы ослабить крепость и силу Русского Духа, потеснить его или загнать в «катакомбы», основные атаки направляют именно на РПЦ, её догматы. Пытаются её «разорвать» изнутри, посорить отдельные отряды РПЦ, напустить на неё всякие ереси. Вспомним гонения РПЦ со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва, когда он открыто говорил, что хотел бы при жизни увидеть последнего священника. Гонения против РПЦ и её служителей есть одно из направлений русофобии, проявлений зла, ненависти, лжи, невежества, глупости, есть гонения против Русского Духа, против Русской Идеи. А зло, ненависть, ложь, невежество и глупость, освященные светом Русского Духа, умирают сами по себе. Зло, ненависть, невежество, глупость, ложь оказываются слабы бороться против Русского Духа, поэтому они в этой борьбе искали поддержки силы атеистического государства. Очищение русской культуры, русского народа началось именно с Церкви. Рост роли Церкви в российском обществе будет способствовать очищению общества, просветлению умов, смягчению жестоких сердец. Дело идёт и, думаю, придёт к тому, что русский народ и его элита покаются в свершённых грехах, совершенных в 1917 году. Это будет великий акт покаяния и очищения русской души от грехов. Это нужно нам, живущим сегодня в несправедливом, эгоистическом, жестоком мире.

В Священном Писании отмечается: **«...Да будут всё едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино...» (Ин. 17.21)**. Это не просто мудрое изречение, но важнейший методологический принцип русской жизни, культуры и творчества. «Да будут всё едино» означает, что русский народ должен быть един в своих конечных целях, своих задачах, своих символах, обрядах, ритуалах и других традициях. Это означает, что русский народ должен быть един внутренне, чтобы власть, бизнес и общество работали слаженно, совместно на русское единство, на единство русской культуры, его носителя — русский народ. Ибо дисгармония, разброд, пустота в мыслях, делах и творчестве ведут к дальнейшему угасанию Русского Духа и, как следствие, ослаблению роли русской культуры, русского сознания, Русского Мира на планете. Идеология «Русского Мира» в настоящее

время, поддерживаемая РПЦ и Государством Российским, как раз и работает на это единство, а следовательно, нравственно оправдана. Согласно идее Русского Мира, все, входящие в этот мир, должны в нём чувствовать себя комфортно, уютно, уверенно, чтобы творили великое и совершенное во имя этого единства. В этот Русский Мир могут входить не только русские, но и представители других наций России, представители других конфессий и культур.

Это единство не должно быть чем-то внешним, относительно нас, русских и не русских. Это единство должно быть в нас, должно быть частью нашей личной культуры и жизни, нашего труда и творчества. Мы разные, мы придерживаемся разных взглядов, идей, мировоззрений и культурных ориентаций, но по вопросам нравственного устройства мы едины. Наша разность не должна быть препятствием к Русскому Миру, к Соборному Единству всех народов, религий, наций в этом Соборном Единстве. Это глубоко понимали и в это верили наши предки, мудрецы, Отцы Церкви. Выдающийся православный мыслитель и философ Иосиф Волоцкий писал: «За единое возьми сторицею!»⁵⁶. Ибо этого «требуется Царь небесный от твари своей». Творец, создатель, Спаситель, Удерживающий требует от нас единства культуры, мировосприятия, народа. Для Него мы все равны. Мы должны своими делами и словами постоянно подтверждать это единство. Стремиться к единству, жить в единстве, воспитывать в детях и молодежи это единство, показывать пример соблюдения и борьбы за это единство, любовь к единому, творить единое, вот что завещали наши предки — великие старцы, славянские мудрецы (волхвы). Пути к этому единству есть путь к Творцу, Создателю, Удерживающему. Этот путь освещён Божественным Светом Любви, благостен, спасителен, но труден, извилист, «меж камней терней».

Человек является носителем и транслятором единства. Единство выступало и выступает идеалом человеческого бытия даже тогда, когда не только человек, но и целый народ впал в грех, когда цели народа подменялись целями «вождей», когда навязывались народу чужие цели и задачи, когда отверга-

⁵⁶ Заветы преподобного Иосифа Волоцкого. — М.: Община Храма Христа Спасителя, 1999. — С. 46.

лись плоды нравственности и духовности, дарованные нашим предкам Духом Святым. Человек, стремящийся к единству, должен обрести это единство внутри себя, в Я-концепции, в Я-позиции, в Я-планах.

Единство человека внутри себя есть единство его телесного и духовного начал, природного и личностного. Гармония телесного и духовного не ведёт к отрицанию их обоих, а ведёт к их высшему синтезу. На пути гармонизации природного и личностного, человек духовно обновляется, возвышается, преобразуется. Для этого духовного обновления не имеет значения, кто становится носителем духовного: мужчина или женщина, русский или немец. Синтез телесного и духовного проявляется в личности как гармония миров: природного и надприродного, внеприродного. Это состояние человека способствует реализации целей без ущерба для телесного, культурного, и духовного, человек не чувствует отчуждённости от природы и Русского Духа. В.С. Соловьев попытался обосновать свое представление об идеальной личности. Так, он пишет: «Но истинный человек в полной своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это единство, или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевающих свою существенную рознь и распадение, — это и есть собственная ближайшая задача любви»⁵⁷. То есть, по мнению В.С. Соловьева, человек приобретает высшее единство только через любовь, в любви, с любовью. В любви человек преодолевает свою существенную рознь и распадение личности. Любовь — это важнейшая характеристика Русского Духа, ибо только любовь соединяет и объединяет людей в их жизни, деятельности и творчестве. Любовь плодоносна, она является основой для духовного обновления и возвышения личности. Через любовь люди в процессе творческой деятельности обретают единые цели, единые идеи, ценности, достигают единых великих результатов. Любовь к Творцу дает знать о Творце, любовью творятся добро, справедливость, мир, мудрость. Создается нравственно оправдан-

---

⁵⁷ Соловьев В.С. Смысл любви. — М. : Современник, 1991. — С. 146.

ный мир между культурами, строится полное, светлое, духовно богатое здание жизни. Любовь — это мудрый источник жизни, деятельности и творчества. Через любовь русский народ един внутренне, обретает силу и крепость, готовность на любые вызовы времени и эпохи. В любви преодолеваются различия и распад, возникает новое и жизненное, вдохновенное, новационное. Любовь подвигает человека на героические поступки, свершения, на борьбу со злом, ложью, несправедливостью.

Сознание единства человеческой природы и Духа возможно только на высоком уровне общественного образования, просвещения, воспитания и исследования. Это сознание возможно для Духа свободного, творческого, обновляющегося, Духа единого с Творцом. Так, Б.И. Чечерин писал: «...до сознания свободы как неотъемлемой принадлежности всякого человека и ещё более для осуществления этого начала в жизни путь весьма далёкий. Это сознание требует такого углубления и такого понимания внутреннего единства человеческой природы, которые возможны лишь при весьма высокой степени просвещения»⁵⁸. Учёный говорит, что путь к единству человека лежит через высокую степень образования. Образование, просвещение, воспитание и исследование формируют в личности новый, более высокий уровень мировоззрения, мировосприятия, дают инструмент не только для восприятия, но и для познания тайн социума, человека и Вселенной, приближают человека к Всеединой, Вечной, Бесконечной, Абсолютной Сущности. Познавая эти тайны бытия, человек начинает понимать, что мир ближний и дальний, социум и космос едины в его человеческом внутреннем единстве. Всё, что есть во внешнем мире, есть во внутреннем, внутричеловеческом мире. Просто необходимо по-иному взглянуть на место внешнего во внутреннем. Внутреннего во внешнем, посмотреть на всё с позиций всеединства. Тем самым, воспитанием, просвещением, образованием человек преодолевает свои разрушительные качества и разрушительные тенденции в развитии своей личности, осознаёт это всеединство Я и Мы.

Воспитание, просвещение, образование и исследование являются важнейшими функциями любой культуры, включая

---

⁵⁸ Чечерин Б.И. Собственность и государство. — СПб. : РХГА, 2005. — С. 63-64.

и русскую культуру. Информация о социуме и мире природе, освоенная русским сознанием, превращается в знание, а знание, закрепленное на уровне личности, усвоенное и принятое ей, становится социальным качеством личности, частью её интеллекта. Поэтому этим вопросам мы должны уделять первостепенное внимание, независимо от трудностей, стоящих перед культурой в настоящем и будущем. Проблемы информатизации всех сторон жизни, деятельности и творчества ещё не стали решаться на соответствующем высоком уровне, но обязательно должны решаться русской культурой с позиций передовых технологий. Русская культура должна уделять первостепенно внимание проблемам передовых технологий сбора, обработки и хранения информации и, соответственно, разработке и производству самых современных компьютерных систем. Ибо эта информация, принятая личностью, станет знанием, то есть важнейшей характеристикой личной культуры, поможет осветить многие уголки вселенной во внутреннем мире личности. Я и Мир едины в личности, а новые знания проливают дополнительный свет на единство Я и Мира.

Просвещение человека — это не только путь преодоления его отсталости, но и механизм формирования его внутреннего единства, гармоничного и полного развития личности. Просвещение никогда не должно застывать на традиционных формах, а разрабатывать новые и новые технологии и комплексные системы для освещения добытого учёными нового знания. Ибо тот, кто владеет новейшей информацией, тот владеет умами человечества, тот действительно умственно и духовно возвышается. Поэтому воспитание, просвещение, образование и науку русская культура не должна отдавать на произвол стихии рынка, они должны находиться под контролем русского сознания, русской культуры, Русского Мира. Мы должны избавиться от всякой заорганизованности и словоблудия политиков в этой области, пресекать организаторский зуд всякого рода чиновников, для которых временные мероприятия ставятся выше кропотливой, ежедневной, подвижнической работы, ибо это важнейшее направление будущих прорывов в русской культуре. А действия чиновников и политиков в этой области часто грешат показухой мнимых достижений, за которыми стоят низкое качество, разрозненное количество, явления некоторых временных успехов,

сиюминутная выгода. Чиновник ушёл, и все провалы новый чиновник возлагает на ушедшего чиновника. А провал в другом, в нашей философии, в наших подходах к жизни, деятельности (в частности, к трудовой) и к творчеству. В человеческих слабостях, в человеческом эгоизме, в жажде наживы. Русская культура, русское сознание и Русский Мир должны в сфере образования, воспитания, исследования и просвещения ставить вечные цели и задачи интеллектуального совершенствования, духовно и нравственно обосновывать эти цели и задачи, ибо они ведут к торжеству Света, Разума, Гармонии ума, души и сердца.

В процессе воспитания, просвещения, образования и исследований личность меняется, обретает большую свободу действий, системность, целенаправленность во внутренней жизни, повседневной деятельности и творчестве. Но на ее пути встречаются проблемы, которые могут поколебать ее уверенность, привести ее ум, чувства и душу в сомнение, привести к внутреннему конфликту целей. Человек сильный духом, крепкой верой вернется назад, оценит свои действия и поступки, снова обретет уверенность и пойдет дальше, вперёд, к новым творческим высотам. Слабые духом и волей отступают, перестают бороться. Важнее всего для личности — это сохранение единства внутреннего и внешнего, единства и непрерывности развития личности, пусть даже ценой непродолжительных остановок для раздумий. Испанский писатель и мыслитель Мигель де Унамуно придавал большое значение единству и непрерывности личности. Культура должна оградить личность от всякого рода воздействий на её внутреннее единство и непрерывность, в ином случае эти воздействия убивают личность. Так, он писал: «Человек всегда стремится сохранить свою личность, и если меняет свойственные ему мысли и чувства, то лишь в том случае, когда это изменение не нарушает единства и непрерывности его внутренней жизни, когда оно полностью соответствует присущему ему способу жить, мыслить, чувствовать, когда оно тесно связано со всем, что хранит его память. Нельзя требовать ни от человека, ни от рода (который в известном смысле тоже человек) перемены, способной разрушить единство и непрерывность его личности». Общество, культура, которые навязывают перемены, способные разрушить единство и непрерывность личности, должны быть

отвергнуты, ибо они несут смерть не только личности, но и сообществам, народу, культуре, саму по себе обществу. Поэтому необходимо очень осторожно относиться к любым переменам, ибо они могут ввести в смятение личность, народ, общество. Общество, введённое в смятение, — это революция, смута, гражданская война. А кто тогда будет выводить её из этого смятения? Мигель де Унамуно делает вывод: «Если что-то во мне стремится разбить единство и непрерывность моего существования, значит, оно стремится убить меня, и тем самым и себя»⁵⁹. «Разбить единство», по мнению испанского мыслителя, значит умертвить личность. Это зло, с которым надо бороться. Эти слова Мигеля де Унамуно должны висеть перед глазами наших российских политиков и бизнес-элиты. Личность должна сопротивляться всякого рода воздействиям на неё, которые могут разрушить её внутреннее единство, гармонию внутреннего и внешнего, которые могут пресечь непрерывность её развития. Для писателя категории «единство» и «непрерывность» имеют важнейшее методологическое значение не только для личности, но и для народа, и общества, и государства.

Русская культура всегда должна относиться с осторожностью к всякого рода переменам, преобразованиям и реформам, революциям и скачкам, особенно тогда, когда они непродуманы, когда рушатся вековые устои жизни, цели, когда завершаются циклы развития, начинаются новые. Перемены — это не всегда благо, ибо они выносят на поверхность жизни, деятельности и творчества всякую дрянь, много зла, лжи, несправедливости, невежества, которые своими действиями и словами раскалывают внутренние миры личности. Китайский мудрец Конфуций предостерегал, что в эпоху перемен очень трудно жить. Любые перемены должны быть глубоко продуманы, обоснованы, любые решения должны быть осторожны. Легко принимаемые решения несут слезы, страдания и неустройства. Правильные решения принимаются трудно, осторожно, не всегда популярны у большинства общества. Но именно они приносят излечение больной культуре, обществу, сознанию. Важно определить и то, кто болеет: народ, элита или власть. Всё сваливают на народ, а болезнь начинается с элиты или с власти.

⁵⁹ Унамуно, Мигельде. Я человек, и никакой другой человек мне не чужд // Литературная газета. — 1996. — №18—19.—С. 7.

Пока единство Русского Духа, русской культуры и их носителя, русского народа, проявляется на уровне ментальности, мы должны бояться больше всего предательства элиты, безразличия, а то и неграмотности власти и её вождей. Ибо они в своём реформаторском зуде, в своей показухе менее всего учитывают в своих планах и стратегиях по обновлению страны прошлый опыт, традиции русской культуры, русского народа, Государства Российского. Они, как видно, не знают истории Государства Российского, истории русской культуры, истории своего народа, но тем не менее все рвутся во власть, при этом не проявляя никакого интереса к судьбе народа. Какие бы гонения не были на Русский Дух, русскую культуру, русский народ, он был и остаётся государствообразующим народом, который удерживает уже давно безнациональное государство от распада, от окончательного развала. Парадокс в том, что русский народ лишили государственности в 1917 году, а он до сих пор, то есть до 2009 года, удерживает государство от развала, удерживает именно благодаря Русскому Духу.

Но знаем ли мы, кто мы есть на самом деле и почему именно на нас, русских, держится Государство Российское, всё российское общество. Скорее всего, не знаем, не знает и наша российская властвующая и экономическая элита, а если знает, то то, что она делает по расшатыванию русской культуры, есть преступление против русского народа, против его духовной традиции. Всё, что было создано, развито и стало прочным, было создано ещё в прошлые годы торжества царизма, самодержавия. А сейчас российская элита, власть на всех уровнях под звуки красивых мелодий проедает «советское прошлое», нажитое таким трудом миллионов людей, прошедших ГУЛАГи, стройки, войны и потрясения. Так, В. Острецов отмечает: «Мы просто плохо до сих пор сознаем, что все, что имеем в своем сознании, что удерживает пока общественные связи от окончательного разрыва и крушения — это всё создано было именно при «царизме», при Самодержавии, в русской православной душе при свете лампад, перед ликами наших святых небесных заступников»⁶⁰. Православие было длительное время духовной основой русской культуры, оно вплелось в ткань

---

⁶⁰ Острецов В. Самодержавие и народ / В. Острецов // Слово. — 1994. — №1—6. — С. 1.

русской духовной традиции. РПЦ — это механизм, обеспечивающий духовное единство русской культуры, русского сознания и их носителя, русского народа. Разорвать единство Русского Духа и традиции, значит создать новую традицию, новую культуру, новую духовность. Что это будет за культура? Большевики попытались сделать новую советскую культуру, что из этого получилось, мы хорошо знаем. Она развалилась, от неё остались только воспоминания.

Единство берёт свое начало от ЕДИНОГО, то есть связано с Вечной, Бесконечной, Абсолютной Сущностью. Выделение из Сущности другого есть акт рождения нового, как говорил философ Л.П. Карсавин, есть акт раздвоения Рождающего и Рождаемого. И этот акт происходит именно через Богопознание, через Богоискательство. Л. Карсавин пишет: «...через все Богопознание происходит раздвоение на Бога и тварь, как в самом Божестве единство существует лишь в раздвоении Рождающего и Рождаемого»⁶¹. Творец вездесущ, он везде, он в нас, независимо от того, знаем мы это или нет, и только через Богопознание мы осознаем это раздвоение, вернее, отделение себя от другого. Осознаем, что Бог есть Всеединство, а мы, люди, часть этого Всеединства в своем внутреннем единстве. Значит внутреннее единство человека есть Божественное всеединство в этом человеке, осознаваемое через веру и Богопознание. Процесс Богопознания есть процесс получения нового знания, а новое знание всегда отделяется от Всеединого, Вечного, Бесконечного, Абсолютного Содержания, но всегда находится в этом Содержании. Процесс Богопознания есть вечный процесс познания любопытным разумом раздваивающейся Истины, постоянное создание многоединых систем.

Многоединство людей есть их единство в Церкви, через Русский Дух, через русскую культуру, через государство. Л.П. Карсавин разводит понятия «многоединство» и «единство». В первом, по его мнению, преобладает церковное, духовное, нравственное, во втором случае, преобладает грешное, плотское, безнравственное. Но чёткую границу здесь провести очень трудно. Философ отмечает: «Говоря: «это конкретное многоединство людей есть Церковь, а то конкретное единство

⁶¹ Карсавин Л. Путь православия / Л. П. Карсавин. — М. : ООО «Издательство АСТ» ; Харьков, ФОЛИО, 2003. — 28.

людей есть мир и, как мир организованный — государство», мы не утверждаем, будто в первом многоединстве всё и все люди только церковны и преодолели мирское и грешнее, а во втором, наоборот, всё и все — только грех и грешники. В подобных определениях мы говорим лишь о преобладании церковного или нецерковного и ещё о главных, господствующих целях того или иного многоединства»⁶². Философ говорит, что не надо подходить упрощённо к «многоединству» и «единству». Единство людей, скреплённое Духом Святым, есть прочное «многоединство».

Церковь есть главный социальный институт нравственной и духовной культуры. Через Церковь человек приобщается к Всеединой, Вечной, Бесконечной, Абсолютной Сущности, соединяется с Творцом, Создателем, Удерживающим. Через Церковь человек обретает всеединство в себе. Это есть процесс духовно-нравственного совершенствования и постоянного возвышения личности, обретения в себе общего, качественного, единого, и одновременно есть процесс преодоления в себе безнравственного, греховного, плотского, эгоистического, индивидуального, единичного. Через Церковь человек создает новую личность, личность богопознающую и миропознающую, мыслящую Его и Мир категориями общего, единого, вечного, бесконечного, качественного. Сама тенденция мышления толкает разум на объединение общностей, наций, народов, человечества на более высокой, духовной, нравственной основе. Основой для этого многоединства русской культуры является Русский Дух, вышедший из Духа Святого, пользующегося Дарами Духа Святого. Поэтому Русский Дух не только объединяет русский народ, но и является основой единства многих народов в евразийском пространстве, является фундаментом многоединства.

Духовное и нравственное единство русской культуры может обеспечить только Единая Церковь. Проблема единства Русской Православной Церкви была актуальна, актуальна сейчас и будет ещё длительное время актуальной. Не случайно, что на высших форумах Русской Православной Церкви проблема единой церкви поднимается постоянно. Большой шаг к преодолению раскола в РПЦ был сделан Патриархом

⁶² Карсавин Л. П. Малые сочинения Л. П. Карсавин. — СПб.: АО «Алетейя», 1994. — С. 434.

Московским и всея Руси Алексием II, в результате чего РПЦ и РПЦ за границей соединились. Но проблема раскола до конца не преодолена, до сих пор актуальна, раздаются голоса об отсоединении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в автокефальную церковь. Напряженность в РПЦ возникает в результате высказываний некоторых региональных священников в отношении нынешнего политического курса РПЦ, его внутрицерковной и кадровой политики.

Проблема русского народного единства заключается не в простом объединении разнородных атомов (конкретных людей) в единое тело под названием «русский народ», а именно во вхождении русского народа как целого в единую Церковь, соединяющую конкретных людей с Всеединой, Вечной, Бесконечной, Абсолютной Сущностью. Именно через это всеединство русский народ обретёт истинное единство, обретет силу Русского Духа, станет непобедимым, сильным и волевым. То есть русский народ, как когда-то в прошлом, должен понести в себе Бога, стать снова народом-богоносцем. В этом его единение с Творцом, в этом Творец в нём. Это не что-то сверхъестественное, а нормальное состояние русского народа, русской культуры, Русского Духа, это есть Русская идея — конечная цель русского пути. Русский народ должен возродить то, что когда-то утратил, через всеобщее покаяние, всепрощение, через очищение, через молитву и пост. Только тогда он обретет снова веру в себя, обретет волю, приобретет силу Духа Святого, возродит свою культуру, свою традицию. Русский народ выстрадал это право на свою родную культуру, право на всеединство, на достойную жизнь, на самобытное творчество.

Проблема народного единства актуальна не только для русского народа, но и для немецкого, испанского и других народов. Но понимается это единство несколько иначе, видимо, опыт, история и религия накладывают свой неповторимый отпечаток на это понимание. Большинство ученых и мыслителей понимают, что любое разделение, расчленение, любая атомизация раскалывают, расчленяют народ на части, убивают народ. Потеря внутреннего единства ведет к трагедии распада народа на осколки, ведёт к созданию новых народов. Вдет к формированию уже другой культуры, которая может значительно ослабить народ, ввергнуть в дальнейший распад его культуру,

его содержание и форму. Так, немецкий философ Ф. Ницше говорит об опасностях распада народа и нерешённых противоречий, которые могут привести к такому распаду: «...народ, за которым признается право на известную культуру, должен только представлять собой в действительности известное живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры известного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием; он должен иметь смелость поставить себе ясно вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ними свою честность»⁶³. Отрицательно сказывается на единстве народа нынешняя образованщина, которая распространилась по всему миру, захватила и русскую культуру. Истинное образование должно базироваться на национальной культуре, на национальных ценностях, на нравственности и духовности. ЕГЭ, ведущий к уравниловке, бездумное копирование образцов профессионального образования с западных образцов — это и есть образованщина нашей образовательной элиты. Эта политика образованщины отвлекает русский народ и другие народы России от действительно важных и значимых целей и задач, способствует дальнейшей дезориентации и деградации социального института образования в России.

Народ должен восстановить свои общественные и культурные инстинкты: самосохранения, саморазвития, опоры на свои силы, самообновления. Мы, русские, должны помнить, что любые действия, направленные на раскол русской культуры, на раскол русского единства, дорого обходятся всему русскому народу, всем народам, живущим в России, русскому сознанию. Поэтому необходимо выработать иммунитет ко всякого рода разрушительным действиям лиц, находящихся на разных ступенях общественного положения, особенно к разрушительным действиям политической, экономической, художественных элит и власти. Ибо всякий, кто разрушает

⁶³ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни; Сумерки кумиров; Утренняя заря: Сборник / Ф. Ницше. — Минск: ООО «Попурри», 1997. — С. 53.

единство народа, тот ведет его к гибели, а не к обновлению или реформам, или модернизациям. Русская культура должна научиться распознавать то, что кроется за красивыми словами «революция», «реформа», «модернизация», «реструктуризация», «ваучеризация» и прочими иностранными словами. А лучше эти слова переводить на русский язык, ибо перевод дает более точное представление о том, что готовят нам политики в очередной раз. И каждый политик должен быть под прицелом не только средств массовой информации, но и экспертных и правовых сообществ, политических партий, общественных организаций, всего гражданского общества. Русская культура и русское сознание постоянно должны будить, трезвить народ, прояснять его сознание, формировать понимание необходимости единства и единения.

Распад, разрушение единства, потеря целостности и системности несут с собой зло, ложь, невежество, ненависть, зависть, конфликт, даже войну, несут пустоту, дисгармонию в души людей. Потерять единство, значит ввести единый народ, единую культуру, единое сознание в состояние деградации, и в конце концов, ввести в состояние распада и привести их к гибели. Об этом говорит и испанский писатель Мигель де Унамуно: «И всякий, кто разрушает духовное единство и непрерывность своего народа, несет гибель народу и себе как малой частице народа. И зачем? Разве народ от этого станет лучше? Да если бы и так, хотя едва ли мы можем судить, что лучше и что хуже? Народ станет богаче? Допустим. Культурнее? Допустим и это. Счастливее? Сомнительно, хотя, впрочем, пусть так! Народ выйдет победителем, а мы останемся побежденными? В добрый час! Всё это прекрасно, только народ станет тогда другим. И этим всё сказано»⁶⁴. Те кто, пытается под видом реформ, революций, потрясений, модернизаций, плюрализмов расчленивать культуру, сознание, их носителя, русский народ, на конфликтующие друг с другом части, хотя все это прячут в красивые упаковки «единства», «гармонии», «развития», «качества жизни» или «лучшей жизни». В результате разрозненные части культуры, сознания, мировоззрения начинают конфликтовать друг с другом, навязывать друг другу свои позиции, взгляды в

⁶⁴ Унамуно, Мигель. Я человек, и никакой другой человек мне не чужд / М. Унамуно // Литературная газета. — 1996. — № 18-19. — С. 7.

сфере идей, затем начинают противоборствовать друг с другом на полях сражений. Ни единства, ни гармонии, ни развития, ни «лучшей жизни», ни «нового качества» не наступает. А новые политики свергают старых со всё теми же лозунгами: «развитие», «качество жизни», «светлое будущее» и пр. Исторический опыт гражданской войны в США, России, в Китае, в Испании и других странах мира, показал, к каким кровопролитиям это приводит. В конце концов, народ все равно возьмет верх, восстановит своё равновесие, свое единство, но ценой очень больших человеческих жертв. Но эти жертвы напрасны, их можно и нужно избежать и избегать путем упрочивания духовного, нравственного, политического, экономического, в целом, культурного единства. К этому зовут нас величайшие мыслители современности: и Ф. Ницше, и Мигель де Унамуно, и И.А. Ильин, и В.С. Соловьев, вообще все святые отцы Церкви. И русская культура должна выработать механизмы от разрушения единства русского народа, русской культуры, русского сознания, ибо для неё все расколы дорого обходятся.

Мы, русские, обязаны, учитывая опыт недавнего прошлого, научиться распознавать не только разрушительные идеи, но и самих разрушителей, носителей разрушительных идей и взглядов. Разрушители, как правило, обладают очень сильной харизмой, ибо зло может легко расщепляться, приобретать красивые и очень популярные формы, прятаться за простыми и понятными словами, ибо они и есть демагоги. Они есть среди нас, их идеи, как правило, просты, очень популярны, но несут в себе пустоту, мрак, холод, конец культуры. Но суть везде одна: дробление, разрушение связей между людьми, между группами людей, сообществами, народами, разрушение связей между духовными и нравственными целями, с одной стороны, и Божественными идеями, с другой стороны. Раздвоение и деградация личности, война всех против всех, дезинтеграция и внутреннее расстройство больших систем, борьба целей и направлений в развитии народа, противоборство традиционного и новационного, «двойные стандарты» и противоречия между внутренней и внешней политикой, в целом расхождение между словом и делом — вот результаты разрушения единства. М. Дунаев называет эту работу одним словом: «бесовские действия». Это действия сил зла, ненависти, невежества, глупости. Он пишет:

«Все бесовские действия всегда направлены на разрушение единства, на дробление, разрыв связей между людьми, между творением и Творцом. В хаосе процессов дробление — одно из опаснейших: дробление сознания, ведущее к неспособности воспринимать мир и все жизненные явления в их целостности»⁶⁵. Отрыв Русского Духа от Духа Святого, от Святой Троицы есть факт разрушения русского сознания, мышления, мировоззрения. Ибо Русский Дух от Духа Святого, он полнится энергиями и светом Духа Святого, он есть Дух Святой в русском народе, русской культуре. Все годы советской власти эта работа над русским сознанием шла под напором государства. Но и мощь государства не смогли до конца разрушить единство русского сознания, Русский Дух, хотя очень сильно подрывали его влияние, сузили его пространство и время.

Разделение, раздвоение, расслоение — есть разрушение, есть атомизация, есть путь к смерти. Это есть философия смерти, то есть философия жизни ради смерти. И все это есть «бесовские действия», коварные, скрытые от публичности, то есть от света, от Русского Духа. За такие греховные действия некогда единый народ был лишен Творцом единого языка. В результате люди, ранее говорившие на одном языке и понимавшие друг друга, перестали понимать друг друга, отдалились друг от друга, ослабили каждый в отдельности, стали бороться друг с другом, воевать друг против друга, впали в великий грех. Протоиерей В. Свешников отмечает: когда люди задумали первое совместное греховное гордостное начинание — строительство Вавилонской башни, «Бог разрушил это их начинание смешением языков», так что «люди, говорившие прежде на **одном языке**, в результате такого **разделения перестали понимать** друг друга, их действия перестали быть **согласованными** и греховное единение разрушилось». Таким образом, пишет протоиерей, что разделение одного языка на многие языки, по крайней мере, «по нравственному началу не имеет само по себе не только ничего благодатного», «как полагают некоторые теоретики национализма, но и, напротив, содержит в себе греховный мотив»⁶⁶.

⁶⁵ Дунаев М. Соблазны «серебряного века» / М. Дунаев // Слово. — 1994. — № 1—6. — С. 7.

⁶⁶ Протоиерей В. Свешников. Заметки о национализме подлинном и мнимом / В. Свешников. — М.: Рарогъ, 1995.

Таким образом, единство, являясь плодом, дарованным человеку и человечеству Творцом, является для русской культуры, русского народа великой целью и направлением творчества, его основой и системообразующим фактором. Наши предки завещали нам хранить единство языка, русской культуры, традиции, единство целей и задач, единый путь в будущее, путь к Всеединному, Вечному, Бесконечному и Абсолютному Содержанию. Это единство не противоречит разнообразию. Оно есть и будет внутри этого единства, Соборного Единства Культуры. Мы должны привить русской культуре любовь к единству прошлого, настоящего и будущего, единичного, особенного и общего, количества и качества, сущности и явления, формы и содержания. Возникающие и разрешаемые между ними противоречия должны вести нас к новому единству, единству на более высоком культурном уровне, на более высоком уровне развития системы. Если возникает необходимость обновления (модернизации) культуры, то его необходимо планировать и осуществлять с учётом баланса прошлого, настоящего и будущего, то есть традиции и новации, постепенно устранять из системы отжившее и вводить новое, толкающее русскую культуру вперёд, ибо в этом смысл развития и движения русской культуры вперёд. Необходимо находить силы для самообновления, самопреобразования, самосовершенствования, в первую очередь, нравственного и духовного.

Нам необходимо освобождаться от всякого рода соблазнов в быстром решении социальных и культурных проблем развития личности, общества, экономики, искусства, ибо сначала накапливаются количественные факторы развития, а затем происходят качественные изменения в сознании людей, их мышлении и мировоззрении. Необходимо избегать насилия над культурой личности, её мышлением и мировосприятием в любых формах и проявлениях. Любые обновления (модернизации, революции, реформы, скачки) должны осуществляться для людей, но не против людей. Русский Дух, принимающий этот дар единства, оберегает этот дар Духа Святого от всякой скверны, отдает этот дар людям, любящим свою Родину, свою культуру, свой народ. Русский Дух не только хранит этот дар Божий, но и отдает его все новым и новым поколениям людей.

6.4. ПРАВДА

*...больше заботится о
невещественном богатстве, то есть
истинной правде.*

(Иван Посошков)

Важнейшим Даром Духа Святого, «подаренным» русскому народу Учителем, была правда. Правда — это русский вариант истины, используемый сейчас, как правило, только в нравственной области. Русский народ изначально считают правдоискателем, правдолюбцем, правдоделателем. Первый свод законов на Руси назывался «Русской Правдой». Отсюда истоки правдивости русской души. Отсюда всякая кривда русским народом отрицалась, отвергалась, как что-то кривое, извращенное, неверное, то есть, ложное. Русский Дух всегда возмущался и негодовал против кривды, от кого бы она ни исходила, боролся со всеми проявлениями кривды. Кривда всегда вызывала протест русского ума и сознания, ибо она противоречит Русскому Духу.

Правда в русском сознании есть что-то тождественное истине. И.А. Ильин писал: «Мы все считаем «истиною» — таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т.д. И что же? Всё выходит, удаётся, подтверждается. То, что мы признаём в теории за истину, оказывается на практике правильным и верным. И мы всё это знаем, и согласно этому мы в жизни и действуем»⁶⁷. То же самое можно сказать и о правде. Правда в том, что таблица умножения, геометрическая теорема, химическая формула, исторический факт верны. Раз верны, значит истинны, значит правдивы. Поэтому, когда мы говорим об истине, мы имеем в виду правду. Но понятие «правда» в русской культуре чаще употребляет-

⁶⁷ Ильин И. А. Пути духовного обновления / И. А. Ильин. — М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. — С. 7.

ся как этическая категория, объясняющая правду жизни, деятельности и творчества. На наш взгляд, правда есть одна из важнейших характеристик Русского Духа, русской культуры, составляет сущность русского ума, души и сердца. Понятие «правда» объясняет не только какие-то нормы поведения личности в обществе, но и тайны Вселенной. Правда едина, она от Бога, дарована людям; множественность по отношению к такой правде есть ложь, в лучшем случае неполная правда. Когда мы говорим о русской правде, мы имеем в виду результаты русского мировоззрения, видения мира, мировосприятия. Это восприятие с позиций единства, общего, качества. Как отмечал Е.Н. Трубецкой, истина «...есть общезначимая мысль **за пределами нашего мышления** как психологического акта и общезначимое содержание сознания **за пределами моего сознания**»⁶⁸. Русская правда едина, она не дробится, не меняется в зависимости от времени (эпохи, века), она всегда такая, какая есть, она есть истина в полном смысле слова. Русское правдоискательство, правдолюбие, правдоделание есть вечный процесс познания, стремления к истине, осмысление истины, общественной природы, мироустройства. Разный взгляд на правду не означает, что существуют разные правды, но говорит, что люди, высказывающие свои взгляды на правду, еще далеки от правды, от истины.

Правда есть свет, истекающий от Духа Святого в русские души. Правдоискательство — это вечное стремление Русского Духа к установлению справедливых отношений в жизни, деятельности и в творчестве. Это стремление избавить народ, русскую культуру, каждого человека от наслоений обмана, предательства, лжи, разного рода неустройств. Ибо русская правда показывает причины обмана, предательства, лжи и неустройств. В русской культуре ценится правда такой, какой она является на самом деле, то есть истинной, не преукрашенной. Поэтому все недруги русской культуры как за рубежом, так и внутри России, желающие иметь от неё что-то, яростно защищаются от разоблачений русской правды, используя извращенные, недостойные средства и методы. Если в области естественных наук правда проливает свет на устройство мак-

⁶⁸ Трубецкой Е. Н. Избранные произведения /Е. Н. Трубецкой. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — С. 30.

ро- и микромиров, то в области общественных отношений, правда разоблачает ложь. Правда, соединенная с любовью, добром, миром в русской душе, уме и сердце давала русскому народу волю для борьбы за справедливое общество, за доброго, заботящегося о народе Царя и, соответственно, за соборное устройство жизни. Поэтому русский народ носит в своём уме, душе и сердце правду жизни, деятельности и творчества.

Правда никогда не бывает нейтральной в отношении к лжи (кривде), она всегда несет мощный заряд борьбы, сопротивления насаждению в обществе и культуре лжи. Правда — это энергия Русского Духа. Поэтому правда — важнейший атрибут русской культуры. Русский народ всегда с позиций правды оценивает общественные порядки, власть, нравы, поведение людей. Так в русской культуре происходило всегда. Например, насаждение новшеств на Руси, не сообразных с народной культурой, традиционным миропониманием, всегда связывалось с ложью, кривдой. Петра I, насаждавшего в России западные порядки и традиции, русский православный народ называл антихристом. В истории Руси были «Лжедмитрии», то есть самозванцы, ложным путем пришедшие к власти и никогда не принятые русской культурой как легитимные государи. Так и Борис Ельцин в народе всегда будет государём-разрушителем. Русские десятками тысяч шли на каторгу, ссылались в ссылку за борьбу за правду, за утверждение в русской культуре и в жизни правды. Правда неразрывно связана с знанием, добром, справедливостью, любовью.

Не менее сложная борьба правды с ложью прослеживается в русской экономической культуре. Расширение торговли с западными странами приводило к размыванию традиционных представлений русских людей о торговле, приводило к насаждению протестантской этики, западных чужеродных принципов хозяйствования. Реакцией на труды А. Смита были работы русского экономиста И. Посошкова. Он призывал строить отечественную экономику на принципах правды. В своем труде, «Книге о скудости и о богатстве», на первый план выдвинул раздел «О духовности». Он писал: царские сокровища «соизлишествами наполнятся, потому что правда никого не может обидеть», «правде — отец Бог, и правда вельми богатства и славу умножает...». Л. Зайцева отмечает: экономические идеи,

чуждые русскому духу, не прорастают на российской почве. Нравится это кому-то или нет, но тысячелетний период православия сформировал определенный тип поведения людей, без учета которого никакие реформы не могут иметь успеха в России. Никогда не укоренится в нашей стране «экономический человек», лишенный чувства сострадания и любви к ближнему, как бы ни хотели этого реформаторы, не желающие знать правды о своем народе»⁶⁹. Сегодня наши реформаторы повторяют путь кривды, то есть кривого пути в области экономики. Россия пошла по лживому пути развития, который сопровождают лишения, невзгоды, ошибки, неудачи и трудности. Результатами такой кривды стали необузданная коррупция, предательство интересов русского и других народов частью правящей элиты.

В русской культуре сложились традиции следования правде. Это — русский реализм в литературе и живописи. Его нельзя путать с натурализмом. Представители этого направления старались изобразить или описать жизнь и творчество русского народа в его проблемах, нерешенных вопросах, лишениях, бедах и несчастиях. Это русский космизм — важнейшее направление в философии, в котором русский ум обосновывал единство Вселенной и принципы жития в этой Вселенной. Трепетное отношение к правде писателей, художников и ученых, педагогов и врачей изложено в многочисленных трудах. Великий русский народ, соседние с ним народы имеют право жить по правде. Они заслужили это право всей своей историей, своим творчеством.

Правдолюбие есть любовь к правде, к истине во всех сферах человеческой деятельности. Любили правду в высшей степени люди, мотивированные на науку, на познание, на анализ и синтез, на творческую работу ума, души и сердца. Ибо любовь к правде есть одновременно и любовь к Богу, Творцу, Спасителю. В обществе, где царят обман, зло, ненависть, несправедливость, где царство выгоды и удовольствия, правдолюбивым очень тяжело, над ними смеются, издеваются. Правдоделание, правдолюбие, правдоискание — это тяжелый путь человека высоконравственного, высокодуховного, высококультурного и образованного, человека, всегда ищущего истину во всем. Его

⁶⁹ Зайцева Л. Иван Посошков против Адама Смита / Л. Зайцева // Жар-птица. Русский общенациональный журнал. — 2006. — № 11. — С. 50.

путь благороден, и именно он закладывает основы будущей культуры. Для таких людей правда является ведущей ценностью и смыслом существования.

Правда — это духовное качество личности, состояние духа и пища для души русского человека, предмет русского ума. Она имеет свои истоки в православной духовности. Правдой дышат все труды святых отцов, великих людей РПЦ. Поэтому православная литература — в частности, православная культура — в целом, заслужили к себе трепетного, внимательного, вдумчивого отношения. Православная литература, классическая русская литература, живопись, театр, народное художественное творчество раскрывают человеку, прикоснувшемуся к ним, правду жизни, труда и творчества простых, «маленьких» по статусу, но больших по духу людей. Они транслируют образы и образцы поведения и жизни русских людей по правде. Правда есть особый мир русского человека.

Антиподом правде выступает кривда, ложь. Кривда — это есть кривой путь, неверное толкование артефактов, манипуляция информацией, искажение и извращение смыслов и символов. Одним словом, всё это является ложью. «Кривда» сейчас редко употребляется в русском словаре, хотя это понятие дает более глубокое понимание всех отклонений, извращений и расчленений правды. Кривда — это то, чего нет в реальности, что не соответствует действительности, что не подтверждается фактами. Кривда уводит нас от истины, тормозит познание, завидит душу, ум и сердце в тупик. Между правдой и кривдой есть четкая грань: всё, что доказано, что подтверждено, что истина, есть правда. Остальное — кривда, или ложь.

Изогрешенная ложь всегда находит место в неискушенной душе, если она не освещается светом Духа Святого. Эта ложь множится, становится частью характера, проникает в сущность личности. Необходима трудная и длительная борьба правды против лжи в самой личности, вне личности за оздоровление окружающей среды. Это борьба должна проходить во всех сферах жизни, деятельности и творчества человека. Например, и в СМИ, телерепортер А. Любимов писал о сложностях борьбы правды с ложью на экранах телевидения: «...скажем, замечательный фильм «Кубанские казаки» про любовь, счас-

тье и полное изобилие в стране. Красивая советская сказка, в которой добром пронизано буквально все. И что? Зритель чувствует фальшь и воспринимает «экранное добро» как обычную агитку. На самом деле у многих это вызывает полное отторжение и бурю негодования по поводу лживой пропаганды того времени...». То есть сведущие и простые телезрители понимают, что за показанным добром того, советского, времени скрыта истинная правда жизни, труда миллионов советских людей. Такая правда, похожая на сказку, не есть истинная правда. Это всего лишь художественный вымысел о жизни того времени. И другой фильм: «Люди, видят в «Острове» правду, видят Церковь, показанную без прикрас, и понимают, что это Церковь — живая и настоящая. И такой, настоящей Церкви они готовы поверить! Потому и смотрят фильм...»⁷⁰. Артисты, писатели, художники должны показывать правду такой, какой она им видится в жизни, реальной, не приукрашенной, тогда человек будет верить этим творческим работникам. Зная неискажённую, истинную правду, теоретики могут выработать рецепты лечения социальных болезней, а менеджеры и управленцы излечить эти болезни, ученые обосновать новые технологии, а инженеры реализовать проекты на практике.

Правда лжи и ложь правды — это попытка найти компромисс между правдой и ложью. Но сам процесс поиска этого компромисса безнравственен, он есть зло в культуре и в жизни. Зачастую многим представляется лучше солгать, чем сказать правду. Например, можно и нужно ли говорить человеку о болезни, если врач знает, что он скоро умрет от смертельного заболевания. Лучше в этом случае врачу промолчать, найти способы уйти от ответа, чем соврать. Здесь очень тонкая грань между нравственностью и безнравственностью.

Любая культура, построенная на правде, — прочна, сильна, нравственно обоснована и имеет будущее. Такой культуре не страшны ни политические, ни экономические бури, ни природные катаклизмы и катастрофы. Культура, построенная на лжи, под напором новых вызовов, разоблачений, внутренних конфликтов сама собой разрушается.

⁷⁰ Любимов А. Экранное добро не способно заменить добро в душах / А. Любимов // Фома. — 2007. — № 7. — С. 100.

6.5. ДОБРО

Среди Плодов и Даров Духа Святого важнейшее место для личности занимает добро. Человек добрый, значит нравственно чистый, полный, цельный, богатый, гармоничный и духовно одаренный человек. Добротолубие, добро — это сияние духа, улыбка, человеколюбие, душевная щедрость и просветлённость, нравственная плодovitость ума. Энергия добра несет в себе свет, чистоту, правду, любовь, мудрость жизни, мир, справедливость, творчество. Добрый человек делает мир более теплым, комфортным, приятным, одухотворенным, полным и гармоничным для всех, независимо от того, где живет, где работает, с кем живет и с кем общается. С ним легко, он заряжает своей светлой энергией добра всех, кто с ним общается, встречается, дружит. Окружающий мир становится немного светлее, теплее, чище, полнее и интереснее. Добротолубие есть основа для творческого развития личности.

Что же такое добро? Во все времена делались попытки дать определение добру. Но не все мыслители считают, что это возможно. Так, святитель Григорий Нисский отмечает: «Думаю, что не ошибусь, назвав бесполезными попытки дать определение добродетели: как мы выяснили, добродетель не есть нечто заключённое в рамки»⁷¹. То есть святой отец считает, что все наименования, данные добру, как явлению духовности и нравственности, не укладываются в понятие «добро». Понятие «добро» шире, глубже, объемнее. Стоит ли сомневаться в этом? В связи с тем, что добро, наряду с любовью, правдой, верой, знанием, мудростью, справедливостью, является Даром Духа Святого, оно является понятием трудноопределимым. Добро составляет суть содержания Русского Духа, а добротолубие — есть творческий процесс Русского Духа.

Попытку дать определение понятию «добро» сделал и философ В.С. Соловьев. По его мнению, добро в полном смысле включающее и понятие блага или удовлетворения, определяется окончательно «как действительный нравственный порядок, выражающий безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и всего к

⁷¹ Святитель Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя / Г. Нисский. — Храм свв. Космы и Доминана на Маросейке, 1999. — С. 11.

каждому»⁷². Как мы знаем из социологии, отношение человека к предмету (вещи, событию, факту, явлению) есть отношение ценностное. Ценностью для человека являются не «все» и не «каждый», а отношение к этому «всему» и к «каждому». Причём, положительное отношение, чувственно и эмоционально понимаемое и принимаемое отношение. Следовательно, В.С. Соловьёв в понятии «добро» высвечивает аксиологический аспект. Далее философ подчёркивает, что добро определяется как «действительный нравственный порядок». То есть такой порядок, когда человек осуществляет своё поведение и деятельность (включая и умственную) в соответствии с нравственными законами любви, правды, знания, мудрости, мира, справедливости, послушания, гармонии. Этот «действительный нравственный порядок» должен быть обязательно связан с миром ценностей личности. Этот «действительный нравственный порядок» должен быть не только принят человеком, человек должен быть не только мотивирован на этот порядок, но и, реализуя свою деятельность и творчество в соответствии с ним, должен чувствовать себя уютно, комфортно. В другом месте В.С. Соловьёв говорит: «Не ясно ли, что если есть добро, то у него должны быть внутренние, собственные признаки и определения, не зависящие окончательно ни от каких исторических форм и учреждений и ещё меньше — от их отрицания?»⁷³. Философ не связывает признаки определения добра ни с какими историческим формами и учреждениями. Добро выше, глубже, шире, полнее каких-либо исторических форм и учреждений. Вера в Абсолютное Добро есть сила утверждающая, созидательная, творческая. Эта вера заряжает энергией умы, просветляет души, зажигает сердца людей. Добро есть энергия Русского Духа, выраженная в добротолубии, доброделании, то есть в постоянном нравственном творчестве. Этой энергией Русского Духа необходимо заряжать не только умы, души и сердца конкретных людей, но и социальные общности (семью, социальные группы, организации), всё общество и культуру в целом.

Человек, излучающий энергию добра, общается как-то особенно, живет нравственной чистой жизнью, творит высшие

⁷² Соловьёв В. С. Сочинение в 2-х том. 2-е изд./ В. С. Соловьёв. — М.: Мысль, 1990. — Том. 1. — С. 281.

⁷³ Соловьёв В. С. Сочинения в 2-х том. 2-е изд./ В. С. Соловьёв. — М.: Мысль, 1990. — Том. 1. — С. 96.

и вечные ценности, устремляется сам к святости и показывает другим путь творчества и жизни. Его ум ясен, душа светла, сердце чувственно. Добро составляет, наряду с другими Дарами Духа Святого, сущность его личности и содержание его творчества. Жить по законам добра, значит любить цельность, системность, гармонию, созидательность, одухотворенность и единство духа, души и ума, значит стремиться к прикосновению со Всеединой, Вечной, Бесконечной, Абсолютной Сущностью. Добро, объединившись в сознании людей, в конце концов, заставляет отступать зло. В добротолубии человек делается более свободным, раскованным и мудрым. Идея добра непосредственно связана с идеей блага, идея добра есть Русская Идея.

Добро и в государственном строительстве, и в экономике, и в политике, и в социальной жизни, и в искусстве, и в обыденной жизни, и в быту, других частях культуры делает отношения между людьми более гармоничными, спокойными, нравственными, терпимыми, правдивыми, чистыми, совестливыми, более цельными, полными и духовно насыщенными и душевно теплыми. Но добро само по себе не возникает. Необходимы большие волевые усилия духа, души и ума человека, необходимы энергии любви, знания, мудрости, духовной сосредоточенности, чтобы противостоять и теснить зло. Добро через знания, любовь, дела и поступки теснит зло, гонит его из сознания людей туда, где оно должно пребывать. Так, Л.П. Карсавин пишет: «...не значит, что существо народа-государства становится злым: оно, как всякая сотворённая Богом личность, — добро, но оно грешит и грехами своё добро искажает и умаляет»⁷⁴.

Можно ли победить зло раз и навсегда. Нет! Зло постоянный спутник добра. Когда добро засыпает, когда человек проявляет малейшие признаки равнодушия к добру, зло расцветает пышным цветом. Зло побеждается душой, сердцем и умом каждого человека в постоянной, на протяжении всей жизни, деятельности и творчестве, борьбе, духовном совершенствовании и преображении. Побеждается зло сначала в самом себе, а затем и в окружающем мире. Ибо природа человека двойственна, в ней заложено и злое, и доброе начала одновременно.

---

⁷⁴ Карсавин Л. П. Малые сочинения / Л. П. Карсавин. — М.: Алетея, 1997. — С. 430—431.

Вопрос в том, какое начало будет побеждать! Победа добра над злом недолговечна, необходимо снова и снова бороться с проявлениями зла и в себе, и в мире. Так как и сама природа человека двойственна, и окружающий мир двойственен. И из этой двойственности вырастают противоречия, которые могут порождать и зло, которые затем душат и человека, и окружающий его мир. В любом раздвоении, растроении личности, в потере ей цельности внутреннего мира возникают лазейки для зла. Этому способствуют и некоторые черты характера и темперамента человека. И зло снова «расцветает» в личности, пускает свои «ядовитые жала» и разит всех тех, кто встречается ему на пути. В любой человеческой деятельности: профессиональной, бытовой, художественно-эстетической, умственной, научной — человек — это поле битвы сил добра и зла, поле борьбы от «сотворения» Мира до сегодняшнего дня, и приз в этой борьбе — ум, душа и сердце человека. Успех сил добра в борьбе с силами зла зависит от сформированности у человека духовного и нравственного ядра. Это духовно-нравственное ядро закладывается и формируется семьей, Церковью, обществом и государством (через системы образования).

Мир добра — это мир справедливости, согласия, братства, товарищества и дружбы. Поэтому нормальному, гармонично развивающемуся обществу нужен цельный человек, который каждым своим поступком, каждым своим действием несет и будет нести дальше людям свет и энергию добра, человеколюбия и нравственной свежести. Формирование синтетического мышления, соборного Духа, целостного понимания жизни, системного подхода к творчеству — вот преграды для зла.

С понятием добра связаны понятия правды, свободы и ответственности, искренности и бескорыстия, чести и долга, мира и совести. Добро совместимо с трудом, и с хозяйствованием, и с законным бизнесом, и со свободой, и с общением. Философия добра — это есть добротолюбие, добротоделание. Добротолюбие — это целое направление русской мысли: православных богословов, простых священников, философов, ученых, простых русских людей. Добротолюбие проявляется у русских людей в мыследеятельности, в добрых поступках, праведных делах, в повседневной жизни и деятельности, творчестве, в поведении людей в Миру. Русское добротолюбие тесно связано

с любовью к Творцу, Спасителю, Удерживающему. Источники русского добротолубия следует искать в Священном Писании, в трудах и поступках святых отцов Церкви, вообще в подвижнической и миссионерской деятельности Церкви. Нам необходимо чаще обращаться к мыслям и трудам наших священников. Так, преподобный Иосиф Волоцкий писал: «...любовью же к Нему понудь все обычаи и нравы свои к тому, чтобы творить дела, только угодное Ему, а сего ради будь праведен и целомудрен, печальным утешитель, нищим кормитель, обидимым заступник, терпелив в несчастии, милостлив и краток, скорбен греха ради, взор устремляй вниз, а ум — в небо, будешь чадо Евангелия, сын воскресения, наследник жизни вечной!»⁷⁵. Такие слова могут быть включены в любые светские учебники. В данных словах преподобный Иосиф Волоцкий указал, как нам необходимо поступать в тех или иных житейских ситуациях. Быть добрым, значит быть нищим кормителем, говорить правду и быть праведным, целомудренным, защищать обиженных и оскорблённых, быть терпеливым в несчастии, милостливым, кротким в словах и обильным в праведных делах, свой ум устремлять в небо. Читая эти простые слова праведного Иосифа Волоцкого, невольно задумываешься над тем, как наша власть и бизнес, как социальные институты стали высокомерны и недоступны для людей, как стали обижать униженных и оскорблённых, как мало в них стало милосердия и доброты, как они стали далеки от простых людей, загородились от них рядами постовых и охранников.

Владимир Соловьев этой теме добра посвятил целую книгу. Тема добра столетия являлась актуальной и в православном, и в католическом богословии, в восточной философии, в традиционном исламе. Добро — это фундаментальнейший принцип жизни, общения между людьми, воспитания и образования детей, подростков, молодежи, творчества и делания людей во всех сферах деятельности. Добро надо любить, чтобы оно делало жизненный и профессиональный путь человека светлым, свободным, творчески плодотворным, заметным своими добрыми делами для других людей, в первую очередь для ближних. Добро само по себе, не подкрепляемое делами, поступками, растворяется и поглощается тьмой зла.

---

⁷⁵ Заветы преподобного Иосифа Волоцкого. — М.: Община Храма Христа Спасителя, 1999. — С. 44.

Антиподом доброго человека выступает человек жадный, скряга, злой, ненавистник, обманщик. Таких людей всегда высмеивала и критиковала великая русская литература, народная художественная культура. Национальный фольклор смеялся и над злыми и жадными правителями. Это делали первые на Руси артисты: скоморохи. Это делали неизвестные выдумщики анекдотов из народа в тиранические периоды их жизни. Русский народ злых людей изолировал, смеялся над ними, критиковал их. Русский народ всегда стремился к искоренению из своей культуры этих злых, несообразующихся с жизнью и творчеством черт характера. Зла в мире очень много. Как сказал Иоанн Богослов: «Весь мир лежит во зле». Тем самым он показал путь борьбы с этим злом, путь, ведущий от зла к добру, от лжи к правде, от невежества к знанию, от глупости к мудрости, от споров к миру. Вслед за Иоанном Богословом русский сургутский поэт Петр Суханов в своем стихотворении «Равнодействие» писал:

*Нам зло не перечесть.
И дело не в числе!..
Да, так оно и есть —
«Весь мир лежит во зле».
Во зле — грядущий год,
и в прошлом — зла гора!..*

Поэтому необходимо находить, высвечивать и показывать миру эти проявления зла во всех видах человеческой деятельности. Например, в политике разоблачать и показывать формы и сущность двойных стандартов, монополизм; в повседневном труде — демагогию, леность ума; в идеологии — формы и методы манипулирования сознанием, деидеологизации, нетерпимости мысли и др. Добро не может рождаться из зла. Зло изначально неплодотворно. Добро рождается из светлых поступков, из любви к добру, в противоборстве со злом, и затем оно постепенно сужает время и пространство зла, теснит его во всех направлениях в себе самом и окружающем мире. Какой-либо компромисс добра со злом невозможен, ибо этот компромисс и есть зло.

Жить без добра, вне добра, в ненависти к добру, значит жить во тьме, в обмане, значит быть духовно и нравственно слепым, глухим и немым. Семья и школа могут и должны вместе со СМИ вырабатывать или по крайней мере стремиться к выра-

ботке цельного, гармоничного, сильного, духовного характера личности. Этот характер будет сильным если ополчится на традиционные ценности русской культуры, на духовные источники жизни и творчества русского народа. Русская культура, Русский Дух, русское сознание на протяжении тысячелетий выработали в себе особое отношение к добру, оно составляет их сущность. Поэтому, нам необходимо продолжать дальнейшую работу по воцерковлению русского народа, по возрождению русской культурной традиции в полном объеме. Модернизация представлений о добре невозможна, ибо такая модернизация есть уже зло. Модернизация возможна в тех сферах, которые нейтральны в отношении добра, правды, справедливости, мира. Это система управления, техника, промышленность, землепользование, технологии и прочие сферы человеческой деятельности. В остальных сферах должно быть восстановлено традиционное христианское представление о добре.

6.6. ВЕРА

В Священном Писании особое место принадлежит такой важнейшей составляющей духовности, как вера. Человек без веры и в жизни, и деятельности, и в творчестве, как мореплаватель без компаса в пасмурную погоду, туман или шторм. Это тот человек, который всё время теряет жизненные и творческие ориентиры, сбивается с пути, указанного Творцом и Учителем. И это происходит в любой сфере человеческой деятельности: от профессиональной до бытовой. Такая деятельность без целей и ориентиров очень опасна для общества, особенно для подрастающих поколений, людей, не искушенных в жизни и творчестве, не умеющих различать зло и добро, правду и ложь, мудрость и глупость, знание и невежество.

Вера бывает разная. Одни люди верят в Бога, другие в президента страны, третьи только в себя. Вера в Бога есть вечный путь познания Творца, ношения в себе божественного, творческого, единого, эта вера безошибочна. Глубоко верующий в Бога, Спасителя, Удерживающего человек никогда не ошибается в своих целях, стремлениях, ибо он любит Учителя и через свою любовь познает Его Всединую, Вечную, Бесконечную, Абсолютную Сущность. Человек же верующий в других лю-

дей, пусть даже в самых великих, самых нравственных, часто ошибается в них, разочаровывается в них, ибо они не бывают абсолютно безгрешными. Все люди в силу своей биосоциальной природы, в какой бы сфере человеческой деятельности не работали, не бывают безгрешными. Они зачастую руководствуются в своей повседневной жизни не мотивами любви, добра, правды, мира, справедливости, знания, мудрости, но мотивами эгоистическими, корыстными, страстными.

Что же такое вера? Так, митрополит Иерофей (Влахос) пишет: «...вера — это, с одной стороны, Откровение для очищения и исцеления, а с другой — прямой путь, приводящий к обожанию тех, кто избрал этот путь»⁷⁶. То есть вера — это одновременно и Откровение и прямой путь к обожанию. Вера в своей сущности нравственно содержательна, определяется совестью, нацеливает личность на путь к Творцу. С.Н. Булгаков отмечал: «...каким бы именем мы не называли веру, её существо от этого не изменится: ЕСИ произносит только она, постулаты же лишь постулируют, но сами по себе бессильны утверждать бытие Божие, это составляет, конечно, дело веры»⁷⁷. Вера произносит ЕСИ, вера утверждает о бытии Учителя.

Человек, верующий в Творца, получает все Дары Духа Святого, которые может и способен принять, соединяет энергию Творца в сущность своей души, реализует себя в свободной молитве и через молитву, приобщается к великим тайнам Удерживающего, Спасителя, Учителя. Молитва при многократном повторении дает верующему большой заряд энергии, показывает путь к Всеединному, Вечному, Бесконечному, Абсолютному Содержанию или, более того, соединяет его с Творцом, подвигает к Святости и высвечивает путь в духовное самоутверждение и возвышение. Всё по-другому с простым, эгоистичным человеком. Он не просто не дает энергии, он своими словами и поступками сознательно отталкивает от себя верующего в него человека.

Сила молитвы — это особая сила. Профессор Валерий Слезин обнаружил, кроме трех основных состояний головного

⁷⁶ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность / Иерофей (Влахос). — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 8.

⁷⁷ Булгаков С. Н. Свет не вечерний; Созерцания и умозрения / С.Н. Булгаков. — М.: Республика, 1994. — С. 44.

мозга (бодрствование, «быстрый» и «медленный» сон), еще одно состояние: «молитвенное» бодрствование. В таком состоянии кора мозга как бы отключается, но восприятие информации человеком продолжается. Приведем пример. В молитве о детях преподобного Амвросия Оптинского говорится: «Господи, Ты един вся веши, вся можешь и всем хочяти спастися и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедем Твоим и меня, грешную, помилуй». Слово, многократно вкладываемое в сознание человека, превращается в энергию его духа. Он начинает думать и поступать так, как говорится в молитве. Преподобный вкладывает в сознание верующих, молящихся людей очень разумные слова и знания о необходимости познания истины творца. То есть молитва направляет душу, дух и ум молящегося человека на познавательную деятельность. Познавая истину Творца, мы познаем и дух, и вещество, мы познаём Дух Святой и строение Вселенной. Молясь, человек повторяет: «Ты един», «вся можешь», можешь всем хотящим «в разум Истины прийти». Это слово зовет к единству внутреннего мира, единству внешнего и внутреннего, к полноте сознания личности, преодолению внутренних разладов и раздвоений (или расстройств), успокоению и гармонии ума, души и духа. Далее преподобный Амвросий Оптинский через молитву вкладывает в сознание молящихся матерей и отцов, мужчин и женщин, юношей и девушек «познанием истины Твоея» и «воли Твоея Святыя» с целью укрепить их укрепить духовно-нравственную сущность. Человек, не верящий в силу молитвы, — это человек, не верящий в силу слова, не открывающий для себя светлой энергии Духа Святого, отвергающий Плоды Духа Святого.

Вера человеку не дается от рождения, она кропотливо формируется всей его жизнью, деятельностью и творчеством с самого детства (через семью, Церковь). Вера в высшее, духовное, нравственное воспитывается семьей, Церковью, начиная с крещения ребенка, с первой молитвы, когда мать и отец ведут ребенка в Церковь, слушают поучения священника, с первых бесед с духовным наставником. Дети начинают жить духовной жизнью Церкви, продолжают эту жизнь в быту, в миру, переносят эту жизнь в деятельность и творчество. Вера человека

— это жизнь к врачеванию и исцелению души от грехов, вера в духовный и нравственный потенциал духа и души, вера в интеллектуальный потенциал ума. Через веру личность просветляется, душа светлеет, сердце умудряется, ум обретает истинные законы познавательной деятельности. Без Церкви и вне Церкви человек теряет веру в Бога, в светлое, погружается в мир страстей и пороков, хаоса, в грех, захватывается телесной потребительской культурой. Он полностью погружается в мир сомнений, терзаний, отчуждается от традиций, создает свой виртуальный мир. Поэтому Русский Дух отвергает всякие учения, говорящие, что человек напрямую, без Церкви, должен общаться с Учителем, познавать Творца.

Вера есть высшее проявление духовности. Если человек верит, то он не думает над предметом веры, он не сомневается в предмете веры, он идет дальше по пути познания духовной Сущности и Содержания, но он может сомневаться в результатах веры. Ибо на пути познания Творца человек может встречать бесчисленное множество трудностей или препятствий, которые могут ввергнуть его в сомнения и страдания. И только сильные Духом идут дальше, разрешают внутренние сомнения и противоречия. Вера чиста, правдива, светла, мудра, тепла. Мансийский поэт Андрей Тарханов в стихотворении «Вы и вправду потерялись» пишет:

*Я, взгрустнувший от наветов
Многоопытных врунов,
Снова славлю час рассвета
И причуды облаков.
Рядом в зыбком мире верба
Расцвела, к себе маня,
И вселилась в сердце вера
В правду завтрашнего дня.
Кто-то верит в силу Бога,
Кто-то верит в дар любви.
Но вражды на свете много,
Так что пойте, снегири!*

Поэт говорит о вере в правду, о вере в дар любви, вере в силу Бога, но он разделяет эти веры. А вера в любовь, правду, добро, справедливость, знание, мудрость, мир — это и есть вера в Учителя. Ибо вера не дробится, она едина, творческая, плодотворна. Обрести веру в Спасителя, значит обрести еди-

ную веру. Чего до сих пор не осознают, не понимают, не чувствуют многие творческие люди. Не всякая вера плодотворна, не всякая вера целительна и продуктивна. Только единая вера дает богатые нравственные и духовные плоды. Ибо эта вера от Духа Святого, она есть энергия Духа Святого.

Верить в силу Удерживающего, Учителя не значит уменьшать зло, ложь, несправедливость, невежество и глупость в мире. Единая вера наделяет человека энергией для борьбы со всем этим злом в мире. Вера дает силу, уверенность, делает личность цельной, гармоничной, системной. Такая личность способна на духовные и нравственные подвиги, способна не только себя внутренне преобразовывать, но и подвигать к этому близких, родственников, знакомых. Такая личность есть душевно просветлённая, духовно умудрённая, умственно системная личность. Обретение человеком веры в Великое и Единое Творческое Содержание означает, что еще один человек нашел себе путь к Спасению, приобрел в духе, уме и душе цельность, что еще один человек стал смотреть на мир глазами любви, добра, света, знаний, справедливости и мудрости.

Человек верит цельно, системно, значит, он доверяет святым отцам Церкви. Он не сомневается в их искренности, праведности. Он чувствует, что от них через их творения исходит на него теплота их душ, свет мудрости, знание единого. Ибо через свои творения святые отцы Церкви живут среди нас. Он знает и чувствует, что словам святых отцов можно и нужно верить, что они не введут в смуту неокрепшие умы, сердца и души их детей, не вводят людей в расколы, деструктивные сомнения.

Есть вера в небесное, высшее, общее, единое, а есть вера в земное, расчленяемое, бессистемное, единичное. Помню, когда мы шли на выборы Президента России в 1996 году, вся пропаганда ельциновская кричала: «Голосуйте сердцем!». Русские, доверчивый народ, другие народы России поверили Б.Н. Ельцину и проголосовали сердцем за него. Хотя рейтинг доверия к Б.Н. Ельцину в стране не превышал и 4 %. Кремлевские пиарщики раскрутили его рейтинг до победного, а олигархи проплатили его предвыборную кампанию. В ответ народы России получили не реформы, а перераспределение богатств России, нищету, полуголодное существование, национальное унижение, либеральное рабство рубля. Что это за вера в лич-

ность Б.Н. Ельцина. Это вера в человека, по существу своему разрушителя социальных устоев, культуры и общества. Это вера единичная, конкретная, разрушительная вера. Ибо она не цельная, не системная, но вера слепая, стихийная. Об негативных деяниях того времени открыто говорит и Президент России В.В. Путин. Так можно ли верить человеку, тем более облеченному политической властью, верить в земное? Нет, нельзя! Власть сама совершает очень много преступлений против народа, совести, нравственности, родной культуры и личности. В вере Дух и ум побеждают тело и душу, в вере Дух возвышается до невиданного для человека состояния духовности, до познания абсолютного Великого Творческого Содержания, до познания Истины. В вере в личность Б.Н. Ельцина мы видим изнанки веры, примеры её дробления, несвязанности с общим. Здесь истинная вера превращается в обычную, слепую, даже фанатичную веру конкретных, плотских, страстных людей в конкретную, плотскую, страстную личность государя.

Антипод единой вере — разъедающее, отрицающее сомнение развращенного ума. Это нестабильность характера, постоянные терзания и мучения души, непоследовательность в действиях, впадение в грех, это игра ума, чёрствость сердца, сон совести. Можно выделить две группы людей. Во-первых, с одной стороны — человек не сомневающийся ни в чем, ни в истинности или неистинности духовно-нравственных ценностей, ни в Творце, ни в атомарном строении вещества; или же, с другой стороны, человек, сомневающийся во всем, даже в самом себе, в своей вере, это человек, разрушающий свою личность, свой Дом, Родину, отвергающий непреходящие общечеловеческие ценности жизни и Мира, человек страстный, теряющий свой жизненный стержень, человек с обожженной совестью. И то и другое плохо, ибо человек абсолютно несомневающийся и человек сомневающийся абсолютно во всем, разувериваются во всём, в познании Мира, в познании себя, истинности культуры, правильности общественного устройства. Это люди, стоящие на месте, люди отвергающие перспективу. Эти люди, зачастую за всю свою жизнь не нашедшие в себе сил и способностей определить какой национально-культурной традиции они принадлежат, называющие себя «человеком мира», «экономическим человеком», «политическим человеком», «сексу-

альным человеком», не обладающие способностью определить свою конфессиональную принадлежность и т.д. Бездуховный, несистемный, расчлененный, нецельный человек становится злым, агрессивным, воинственным, страстным. Он разрывает свою душу своими же сомнениями в делании добра, в любви к ближнему, в миролюбии, в своей мудрости, в своих знаниях. Крайности веры, как правило, смыкаются. Ни в чём не сомневаться — это такой же грех, как сомневаться во всём.

Во-вторых, люди, несущие в себе творчески сомневающийся разум, значит, познающий, совершенствующийся, разрывающийся, раздваивающийся. Так сомневались Сократ, Августин Блаженный, Декарт, И.А. Ильин. Творчески сомневающийся в Боге, значит, верующий в Бога, сомневающийся, что в основе строения материи поле, значит, любящий науку, верящий в ее силу. Творчески сомневающийся посягает на целостное, единое своего мира, посягает на рабство своего разума, души, сердца. Ум, душа и сердце стремятся вырваться из этого рабства. Значит, творческое сомнение полезно для косного ума, ума не стремящегося познать Великие Истины Бытия. Творческое сомнение характерно для ума пытливого, ищущего, любопытного, влюбленного в Истину, ищущего пути и средства приближения к Истине. В своем труде мышление решает проблемы, постоянно возникающие противоречия в предмете познания, углубляет свои знания о веществе, государстве, обществе, пытается осмыслить и Всеединое, Вечное, Бесконечное, Абсолютное Содержание. И.А. Ильин в своем произведении «Путь духовного обновления», впервые опубликованном в Белграде в 1935 году, писал: «Наше время ни в чем так не нуждается, как в **духовной очевидности**. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы найдем его.

Каким способом?

Естественным, который вообще дан человеку: **углублением в себя**. Не в свою личную, чисто субъективную жизнь, не в свои колеблющиеся, беспредметные «настроения», не в праздную, гложущую и разлагающую рефлекссию. Но в свое **сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достоинство**. Пусть оно будет невелико, пусть оно будет подобно **искре**. Но в искре есть уже сила искренности, ибо искра есть

пылинка вечного, божественного пламени...»⁷⁸. Поэтому вера в силу Русского Духа, в силу Духа Святого нужна нам, чтобы углубиться в самих себя, чтобы понять себя, кто мы такие, куда мы идём, что ищем в этом мире. Сомнение помогает нам искать пути духовного обновления, духовного совершенствования и возвышения. Сомневаясь в себе, мы зажигаем искру познания, искру, которая зажжет наши умы, души и сердца новым духовным огнём, преобразит нас, духовно и нравственно обновит нас.

Таким образом, сомнение сомнению рознь. Творческое сомнение — важнейшая характеристика личности совершенствующейся, духовно возвышающейся, обновляющейся. Полное отсутствие сомнений, сомнение в сомнении — это две крайности зла, лжи, две крайности, ведущие к деградации личности. Мы должны учиться сами и учить своих детей сомневаться творчески, конструктивно, чтобы, анализируя, затем синтезировать, чтобы строить, созидать, воспитывать неокрепшие сердца, души и умы.

Преодоление разрыва духа, ума и души, есть духовно-нравственное единение личности, утверждение их в вере, любви, правде, надежде, мире, мудрости, справедливости. Это преодоление отчуждения ума (энергии) от сердца (сущности) в душе. Православно верующим является и может стать человек любой национальности: русский, серб, француз, татарин, манси, японец, китаец, грек и украинец... В православной вере все они одинаково равны, там все одинаково русские. И только в свободной вере человек утверждает в необходимости познания Истины, становится цельным, обретает системность, находит свой путь. Мысль направлена на расщепление вещества, общества, то есть предмета, с тем, чтобы, получив знания о его частях, его потом снова объединить (синтезировать) для получения целостного представления об этом же предмете. Мысль же, направленная на расщепление целого ради этого расщепления, есть мысль ложная, реакционная, деструктивная, контрпродуктивная. Это мысль несет зло, ложь, ненависть, глупость, пустоту.

Мысль человека направлена на получение знаний о предмете с тем, чтобы использовать эти синтезированные знания

⁷⁸ Ильин И. А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — С. 4.

для созидания, строительства, разработки новых усовершенствований. В области духовности, нравственности сомнения так же важны, как и в другой области, так как они свидетельствуют о том, что Русский Дух волнуют проблемы любви, добра, мудрости, мира, правды. Так, В. Легода отмечает: «Человек перестает сомневаться в существовании Бога, но само это существование всегда остается для него Тайной, представления о которой могут (и должны, наверное) меняться. И вот уже мой сегодняшний опыт веры не удовлетворяется моими вчерашними представлениями — нет, не о существовании Бога, но о том, Таков ли Он — Тот Бог, к Которому я стремлюсь? Правильно ли я понимал Его призыв, так ли я действовал, так ли относился к своим мыслям и чувствам, к другим людям, наконец? Существование таких сомнений, таких вопросов — естественно и необходимо. Подобные размышления и вопрошания самого себя есть ничто иное, как индикатор роста. Ведь «предмет познания», цель, к которой я устремлен — Господь Бог. А Он непознаваем и таинственен, и процесс познания, процесс возрастания в вере, если не бесконечен (поскольку ограничены возможности познающего разума), то весьма продолжителен — до конца жизни. Поэтому мои сомнения зачастую лишь показывают, что мои вчерашние представления — о Боге, о вере, о христианстве — уже меньше и беднее моего сегодняшнего опыта. Они требуют переосмысления, переакцентировки; быть может, отказа от примитивных трактовок вчерашнего дня или, напротив, возврата к неофитскому пылу дня позавчерашнего, который кажется важнее и правильнее, чем вчерашняя уверенность в своей правоте и отсутствии любых сомнений. Такие колебания не есть нечто неизбежно негативное. Их не только не надо бояться, но, напротив, нужно стремиться разрешать. И ждать новых».⁷⁹ Русский Дух есть Великое Творческое Содержание от Духа Святого, а Содержание всегда ново, свежо, юно. Формы постоянно меняются, а содержание остается. Поэтому бояться творческого сомнения, значит консервировать знания о духовном и нравственном, значит остановиться на месте в деле духовного возвышения, встать на путь реакции, то есть реагирования на текущее, ме-

---

⁷⁹ Легода В. В защиту сомнений / В. Легода // Фома — 2007. — № 6. — С. 20.

лочное, единичное, а следовательно, и лживое, злое, глупое, невежественное. Человек истинно верующий не боится, но приветствует творческое сомнение, но борется с всеотрицающим, разъедающим разум, сознание сомнением. Для творческого сомнения анализ нужен для нового синтеза, раздвоение для нового объединения. Значит, за анализом должен обязательно следовать синтез, иначе анализ без синтеза контрпродуктивен, безперспективен, творчески пуст. Русский Дух соединяет анализ и синтез в едином потоке познания Всеединой, Вечной, Бесконечной Сущности. Вера в это соединение дает человеку, общностям, народам силу, формирует волю на новые подвиги.

6.7. МИР

Мир для человека и в человеке — это Дар Божий, нашедший свое отражение в Священном Писании. То есть, мир в смысле дружбы, диалога культур, сотрудничества, взаимопонимания, согласия между людьми. Только в условиях мира культура развивается успешно, без потрясений и напряжений, гармонично, а личность раскрывается достаточно полно. Все народы на протяжении тысячелетий мечтали о взаимопонимании, мире, спокойной жизни, счастье. Но их мечты постоянно разрушаются под воздействием эгоистических устремлений правителей, войн, страданий, катастроф, смут, всякого рода конфликтов. Войны, как подсчитали историки, унесли более 3 миллиардов человек за всю историю существования человечества. Война, конфликт — это то же развитие, но через потрясения, захваты, грабёж, через кровь и несчастья людей. Разумеется, что человеческая культура отвергает и будет отвергать всегда такую форму изменений и развития.

Мирная жизнь, как воздух, как вода и земля, нужна верующим, любящим, добрым, правдивым и общающимся с Богом и познающим Его людям для созидания и творчества. Мир нужен для лучшей жизни, для возвышающего нас духовного совершенствования, для разработки таких научно-технических систем, которые обезопасят землян от социальных угроз, то есть голода, холода, болезней, наступления пустыни, решения проблем нехватки воды и т.д. Мир нужен для отражения угроз со стороны Космоса, то есть метеоритов, астероидов, других

космических тел, которые могут моментально сокрушить всю разумную жизнь на Земле. Мир нужен человечеству для технического и технологического развития и прогресса, решения глобальных проблем экологии, климата, народонаселения, строительства жилья и т.д. Мир нужен для личного развития, самосовершенствования, нравственного и духовного делания.

Мир создает, строит, накапливает, возвышает до недостижимых высот любую культуру. Состояние отношений мира между народами и есть общечеловеческая культура совместного проживания. Дружба, взаимопонимание, сотрудничество между народами, культурами освещаются светом Духа Святого. Мир есть также и любовь, правда, добро, знание, мудрость, справедливость, есть высшая духовная ценность. Мир человеку нужен не ради мира, а ради духовно-нравственного созидания, роста, строительства и возвышения, иначе — духовного совершенствования и нравственного усовершенствования. Любые процессы, происходящие в русской культуре, ведущие к миру, приветствуются синтетическим Русским Духом. Объединение двух русских Церквей наконец-то создало основу преодоления гражданского раскола в обществе, начатого ещё патриархом Никоном, усугубленного и доведенного до абсурда большевиками. Это даже не столько объединение Церквей, сколько формирование единого пространства русской культуры, веры и Русского Духа.

Сам по себе мир невозможен, если культура не будет создавать те элементы в самой себе, которые ведут к миру. Так, Русский Дух всегда призывал и призывает к диалогу культур, к пониманию культурами друг друга. В основе этого диалога культур лежит философия миролюбия. Ведущим культурологом, философом, разрабатывающим проблему диалога культур был Бахтин. Особенно диалог культур нужен там, где существует потенциальная угроза возникновения конфликтов и войн между культурами и их носителями, народами. В мире есть «горячие точки», где конфликты между народами не прекращаются десятилетиями, а может и столетиями, то затихают, то разгораются с новой силой. К таким неурегулированным конфликтам относятся Ближневосточный (конфликт между Израилем и Палестиной), территориальные претензии Японии на часть Курильский островов России, неурегулированная Тайваньская проблема,

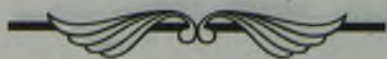

Внутрикорейский вопрос и другие. В данных «горячих точках» планеты диалог культур, даже враждебных, предотвращает возникновение новых войн или военных столкновений. Лучше вести переговоры 50 лет, чем воевать один месяц, так говорят мудрецы. Диалог культур ведет к обозначению позиций сторон, к некоторому пониманию несхожих, даже противоположных взглядов на проблему, а в результате, к взаимным уступкам, приводит к пониманию, а то и вообще к снятию напряженности.

В диалоге культур важное место отводится пониманию противоположных точек зрения на проблемы урегулирования конфликтов, длительных споров. В результате диалога русской и китайской культур были урегулированы все пограничные вопросы между Россией и Китаем, что подтолкнуло экономики двух стран к интенсификации сотрудничества. Понимание изложенных позиций дает возможность обходить самые острые углы в диалоге культур, выработке таких решений, которые адекватно воспринимаются общественным мнением, а следовательно, делать небольшие шаги друг к другу. Отсутствие диалога культур вообще может привести к такому непониманию между культурами и их носителями, народами, что возникнет состояние напряженности, которое перерастет в войну.

Все люди заявляют о миролюбии, о любви мира, но не все поступают в соответствии с этим тезисом. Любить мир, значит учитывать интересы всех сторон, всех людей, поступать в соответствии с общими представлениями добра, справедливости, правды, мудрости, знания. В любом случае нравственность и духовность являются основанием для сближения точек зрения, для установления мирных отношений между народами, конкретными людьми, между культурами. Любить мир, значит делать взаимные шаги к этому миру. И эти шаги поддерживают все здравомыслящие люди, принадлежащие к разным культурам.

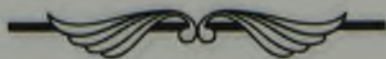
Антиподом миру, дружбе, солидарности, сотрудничеству выступают смуты, конфликты, войны, ссоры, ведущие к смерти тысяч людей, разрушениям зданий, инфраструктуры жизни и деятельности, страданиям людей, к хаосу в отношениях между людьми, сообществами, малыми и большими культурами, в первую очередь, государствами. Война разрушает, мертвит культуру отдельного человека, малой группы, нации, народа и человечества. Война разрывает сознание личности на «мелкие

осколки», вселяет в души ненависть в отношении завоевателя, заставляет человека думать только о выживаемости самого себя, своих близких, культур и сообществ, несет невежество. Люди, прошедшие войну, болеют синдромом войны и болеют очень долго. Об этом давно говорят писатели, психологи, священники. Страх надолго заполняет их душу, дух и ум. Война сама по себе безнравственна, бездуховна, ибо она создается людьми, которые хотят усилить свое внимание за счет других, которые ставят свою культуру выше той, на которую они нападают. На словах они могут быть миротворцами, миролюбцами, а на деле — они мироненавистники.

На войне делаются деньги, смерть, уничтожение культуры приносит кучке ее «творцов» баснословные прибыли, несоизмеримые с мирным временем. За любой войной стоит капитал, стоят интересы, которым война нужна для своего внутреннего, эгоистического развития. Война нужна крупному бизнесу, торгующему оружием, честолюбивому государю или шовинистической правящей элите и получающим от этого большие деньги, еще большую власть над несчастными людьми. Война бездуховна и безнравственна по своей сути, бессодержательна и нравственно пуста. Войны развязывают люди с грязной душой, холодным умом, бессердечные. Война преследует и разрушает сознание и психику человека и в мирное время. Сургутский поэт Сергей Сметанин пишет о тяготах войны:

*Меня порой терзает сон.
Являет путнику мессия,
Как будто сбилась вся Россия
В один военный эшелон.
Там духота и толчея,
Сквозняк из тамбура по трубам.
Циган, татарская семья
И казачек с роскошным чубом.
А поезд медленно идет,
На стыках грузно приседая,
Привычный, давний страх скрывая
Пред тем, что нас назавтра ждет.
И грустно женщины поют
Из-за вагонной стенки тонкой,*

*А за окном — деревня, пруд,
И машет девочка рученкой.*

Война ещё никого не делала счастливым. Драма войны и мира глубоко раскрыта в великом творении Л.Н. Толстого «Война и мир». В романе пронзительно остро ставятся нравственные и духовные проблемы мира, противоречия мира и войны.

Только в условиях мира человек, сообщество, нация могут совершенствовать свои способности, раскрывать свой талант, получать божественную энергию, соединиться с Богом и в Боге обретать покой, уверенность в завтрашнем дне. Мир нужен человеку и для решения житейских проблем, устройства жизни, и для духовного возвышения и совершенствования. Мир нужен человеку и для творчества, и для создания нового, прекрасного, и для самосовершенствования и самопознания самого себя и в себе Творца. Поэтому миролюбие, то есть любовь к миру, один из важнейших критериев оценки государственных людей, чиновников, бизнесменов, политических лидеров. Миролюбием дышит Русский Дух, значит, он силён, непобедим, значит, его идея верна. Миролюбие есть энергия Русского Духа. Поэтому синтетический Русский Дух всегда боролся, борется и будет бороться против любых войн и конфликтов, провокаций на этот счёт. Бороться против войн и конфликтов, значит изображать эти войны и конфликты такими, какими они являются на самом деле. Переоценка или пересмотр итогов войн и конфликтов дает в руки «политиков» очень опасное средство воздействия и манипуляции общественным мнением, и если они им воспользуются, то спровоцируют новые войны и конфликты. Например, переоценка итогов Второй мировой войны, ведущаяся сейчас в Украине, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, значительно осложняет двусторонние отношения, отравляет эти отношения между народами на долгие годы.

Миролюбие как философия, как мотив для действия, как образ жизни нужно всем и везде. В отношениях между друзьями, в семье, на работе в трудовых коллективах, в общественных местах, в политике, экономике и пр. Ибо миролюбие дает людям возможность терпимее относиться друг к другу, позволяет строить взаимные отношения на нравственных и духовных ценностях. Миролюбие есть первый шаг к согласию, дружбе, взаимопониманию, сотрудничеству. Конкретные люди, сообщества, народы должны

делать этот первый шаг, затем второй, третий... к Миру.

Длительный мир на Земле — это дальнейшее развитие, процветание, прогресс, благосостояние, счастье всех народов без исключения, отдельных сообществ и людей. Это великое завоевание человеческого сообщества, это состояние общечеловеческой планетарной культуры решать конфликты между народами мирными путями, уровень развития сознания личности. В условиях только длительного мира можно решать все глобальные проблемы современности: перенаселенности Земли, голода, холода, жилья, научно-технического развития, возрождения национальных культур, лечения от тяжелых болезней, духовного совершенствования и преобразования. Мир — это Дар Божий, данный человеку для того, чтобы он умело им воспользовался. Любите мир, и мир полюбит вас.

6.8. СИСТЕМНОСТЬ ДАРОВ ДУХА СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКУ

«Добро», «любовь», «правда», «вера», «мир», «мудрость», «знания», «справедливость», «искренность», «полнота», «гармония», «совесть» и другие нравственные категории есть Дары Духа Святого, есть основы всякой разумной жизни и плодотворного творчества. Они выступают как фундаментальные критерии духовности, они есть путь человеческого спасения. Все Дары Духа Святого действуют в сознании личности системно, целостно. Все они проявляются в единстве, дают плоды в личности при ее цельности. Дары Духа Святого нерасщепляемы, всеедины. Расщепляем их мы, люди, для понимания всей глубины сущности божественного в нас. Но расщепляя Дары Духа Святого, человек вольно, разумно или невольно, безсознательно впускает в себя всё, что Творец не даровал нам. Благодаря Дарам Духа Святого наше, сознание наполняется светом Его любви.

В мире, погружённом во мрак, достаточно сил, которые пытаются разорвать системность Даров Духа Святого и в образовавшиеся «щели» проникнуть в сознание человека. Некоторые думают, что достаточно быть добрым без любви, правды, другие считают, что сладкая ложь нравственна и т.п. На самом деле, все это свидетельствует о том, что говорящий и думающий так сомневается в силе любви, добра, правды, он уже впустил

в свою душу, ум и сердце отрицательное сомнение, разрывает сознание личности. Тем самым такой человек всё больше и больше затемняет свое сознание, теснит из себя любовь, правду, добро, единство, знание, мудрость, справедливость и мир, гармонию и полноту. Ум, душа и сердце человека — это поле борьбы сил света, несущих с собой единство, любовь, добро, правду, гармонию, мир, знание, мудрость, справедливость, полноту, с силами тьмы, несущими с собой ненависть, множественность, зло, ложь, какофонию, войну, пустоту, глупость. Разумеется, мы, православные люди, пользующиеся в своей жизни и своим творчестве Дарами Духа Святого, не можем и не должны разрушать их единство, системность, гармонию, полноту. Это и есть путь борьбы с множественностью, дроблением, какофонией, пустотой.

Возможно ли духовное совершенствование, возвышение и обновление личности без единства, любви, веры, правды или, скажем, без мудрости? Нет! Конечно, нет! Без этих, отдельных критериев духовности, образуются бреши, вакуум в уме, душе и сердце, в которые устремляются зло, неверие, ненависть, конфликты и войны, другие силы тьмы, всякая дьявольщина, сатанизм. Человек не только получает Дары Духа Святого, но и является хранителем этих Плодов и Даров Духа Святого, носителем и транслятором для последующих поколений. Эти Дары Божии проявляются целостно в повседневной жизнедеятельности, в ежедневных поступках и поведении человека среди людей, в его общении с детьми и стариками, в его творческой деятельности. Без любви нет правды, добра, единства, мира, гармонии, они быстро разрушаются и превращаются в противоположность. То же самое можно сказать и о других Дарах Духа Святого. Где любовь, там и добро, и правда, и единство, и мир, и знание, и мудрость, и справедливость, и полнота, и гармония.

Человек сам не сможет их сохранить, если не обращается к Творцу о прощении грехов, если не кается о свершенных грехах и не причащается, если не приобщается к духовной культуре предков, если он постоянно не подпитывает энергией Божией свою душу, ум и сердце, не причащается, не совершает духовные обряды, если не молится. Святитель Василий Великий говорил: «Ибо ум, не рассеивающийся на внешнее и не расточаемый чувствами на мир, обращен к самому себе и через

себя восходит к помыслу о Боге. Освященный и просвещенный этой красотой, он забывает о самом естестве и не имеет заботы о пище, не влечется душой к заботам об окружающем, но, будучи освобожден от земных попечений, возлагает все свое усердие на создание вечных благ: как появляется в нем благо-разумие и мужество, а также справедливость и разум и другие добродетели, за этими общими добродетелями следующие, которые ему подлежит исполнить в течение жизни с усердием?». Тем самым человек наполняет свой Дух энергией Духа Святого, душу Духом, тело душой. В этом смысле приобретает особое значение строчка из стихотворения А.С. Пушкина «Там русский дух, там Русью пахнет». Энергия Духа Святого передается русскому человеку и народу, одухотворяет его культуру и тем самым возвышает Русь, Россию. Делает Русь Святую неприступной духовной и нравственной крепостью для ее недругов и врагов. Таким образом, в духовном возвышении личности растет сила Духа, душа обретает крылья, а человеческое сознание достигает высот благодати, разум в своем творческом сомнении приближается к познанию Истин бытия. Приобщение к Дарам Духа Святого, значит обладание личностью единством, любовью, добром, знанием и мудростью, справедливостью и миром, гармонией и полнотой, то есть обретение ею духовных качеств, являющихся высотами нравственного пути.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ БОРЬБЫ ДУХОВНОГО С ТЕЛЕСНЫМ В ЧЕЛОВЕКЕ

...единство духа в союзе мира.

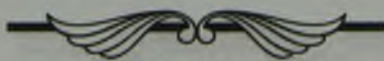
(Еф. 4.3.)

Процесс развития, обновления, совершенствования и возвышения человека есть длительный, мучительный процесс борьбы сверхприродного, надприродного, интеллектуального, духовного и нравственного с природным, телесным, инстинктивным в человеке. Каждого человека в той или иной мере этот процесс затрагивает. Одних в меньшей степени, других — в большей степени. Одни подходят к этому чисто прагматически (например, культура похудения, лечения, занятий спортом и пр.), другие — рассматривают этот вопрос с позиций духовной и нравственной стороны (борьба с потребительской культурой, ограничение страстности натуры, духовное совершенствование личности и пр.). Это стремление Духа и Ума преодолевать потребности тела, душевные и телесные страсти, звериные инстинкты, негативные проявления темперамента на всех уровнях человеческого бытия. В духовном смысле — эта борьба сил света (единого, духа, любви, правды, справедливости, гармонии, мира, порядка) с силами тьмы (множественности, ненависти, зла, несправедливости, дисгармонии, хаоса, конфликта) проходит так или иначе, в тех или иных формах, на тех или иных этапах жизни через умы, души и сердца людей. Но эта борьба противоположностей в едином, человеческом. Разрушение единого означает прекращение жизни, прекращение

борьбы сил Духа и сил плоти в человеке. Учитывая, что Дух в русской культуре, то есть Русский Дух, является частью Абсолютного Вселенского Духа, а тело является частью материи, то есть частью Вещества Вселенной, то эта борьба в человеке есть борьба между Абсолютным Вселенским Духом и Веществом Вселенной внутри человека. Всё состоит из всего. Если говорить о теле человека, то оно живёт по законам живой и неживой природы, управляемой мозгом человека (то есть частью тела). Никакой дополнительной или сверхприродной активности оно не проявляет. Но Русский Дух имеет активное начало человека, ибо он от Абсолютного Вселенского Духа, что свидетельствует о том, что Дух может активно действовать как в отношении внешней среды, так и внутренней среды (то есть на «свою» плоть). Поэтому Русский Дух в отношении природы никогда не будет пассивным. Он будет снова и снова «воздействовать» на природу, на плоть с тем, чтобы изменить хотя бы некоторые параметры с целью его усовершенствования. Наивны те люди, которые считают, что человек не будет вмешиваться в геном человека, не будет заниматься клонированием человека, телепортацией, разработкой средств продления продолжительности его жизни и ещё чем-либо другим, что входит в противоречие с современной нравственностью и этикой. Поэтому человечество, включая Россию, должно выработать критерии контроля над этими сферами человеческой деятельности. Сдерживает исследования и практическую работу в вышеуказанных областях лишь дороговизна проектов. Значит, необходимо контролировать и финансовые потоки, направляемые на исследование данной области, изучаемой разными науками.

Следует, думаю, рассматривать и Вещество Вселенной и Абсолютный Дух как различия в ЕДИНОМ. Абсолютный Дух есть всего лишь ступени в эволюции ЕДИНОВОГО. Считаю ошибочным рассматривать факт, что ум, мышление и интеллект человека есть преодоление природного в человеке. Именно в Едином Дух в своём развитии преодолевает материальное, возвышается над вещественным. Вещество Вселенное постоянно стремится всосать, вобрать в себя Дух. Академик Марков писал: «По-видимому, любая элементарная частица требует для своего исчерпывающего описания наличия всех существу-

ющих в природе других частиц... Каждая элементарная частица в каком-то смысле состоит из всех элементарных частиц, то есть, образно говоря, всё состоит из всего!». И то есть всё есть во всём, всё есть везде, и всё состоит из всего! Исчезающая малая элементарная частица, по теории академика Маркова, включает в себе все многообразие физического мира, всю Вселенную с её бессчётными звездными системами. Отсюда борьба Русского Духа с природностью, телесностью есть процесс преодоления природности и телесности, возвышения над ним. Это возвышение Духа над плотью реализуется в каждом человеке и проявляется в интеллекте, вере, в мысли. Это борьба метафизического с физическим, борьба вечная, пока существует человек. Полем этой борьбы является сам конкретный разумный человек. С победой метафизическим физическое завершается жизнь конкретного разумного человека. Ибо природа забирает всё в себя обратно с тем, чтобы вытолкнуть в мир на каком-то новом витке эволюции снова метафизическую энергию для новой борьбы с физической энергией. И так будет повторяться до бесконечности, пока существует Вселенная.

Бороться Дух и Ум человека при его жизни перестают только тогда, когда полностью попадают во власть страстей, инстинктов и потребностей своей души и телесности. Все люди так или иначе сопротивляются наступлению телесности или активно борются с ней по всем направлениям внутри и вне себя. Семья, школа, социум, особенно Церковь помогают личности в этой непримиримой и вечно повторяющейся в каждой личности борьбе. Эта борьба есть проявление активности и выбора личности, есть её самосовершенствование, нравственное и духовное возвышение.

7.1. ТВОРЧЕСТВО ДУХА

Русский Дух, как форма Духа Святого, являющаяся в русском народе, торжествовать свою окончательную победу над силами зла плоти (тела) сможет только со смертью, с концом каждого человека. Нужна ли такая победа в середине жизненного и творческого пути человека? Нет! Но жизнь христианина есть подготовка к новой, вечной жизни Духа, к торжеству

Русского Духа. То же можно сказать и о русском народе, носителе Русского Духа. Пока он живет, занимается творчеством, будет жить и творить Русский Дух. Поэтому недруги русской культуры и русского народа делают всё, чтобы уменьшить русский народ численно. Для этого используются самые разные инструменты: наркотизация и алкоголизация, табакокурение и половая распущенность, преступность и массовое непослушание, демографическая «яма» и миграция населения из других регионов мира. Это всё делается с тем, чтобы сузить пространство и силу Русского Духа.

Окончательной победы духовного и нравственного над страстным, инстинктивным, телесным при жизни вообще не может быть, да к этому и нет смысла стремиться. Ибо телесный, плотский человек нуждается в витальных и экзистенциальных потребностях, не удовлетворяя которые, он просто погибает.

Всему свое время! Ибо после смерти Русский Дух живет в памяти людской, в преданиях, в мифах, в артефактах культуры, в его прижизненных творениях, народных преданиях, пословицах, философских системах. Жизнь и творчество человека полны соблазнов, греховных потребностей и телесных страстей. Это противоречие нарастает и разрешается новым интеллектуальным и духовно-нравственным обновлением и возвышением, снова нарастает и снова разрешается обновлением и возвышением личности. И так до бесконечности. Ибо природа человека биокультурна, биосоциальна. Ибо телесную организацию мы наследуем от своих родителей, а «вторую природу» мы уже застаём при рождении, впитываем, затем начинаем её менять сами, под себя. Все эти противоречия происходят и разрешаются внутри единого, целостного человека. После смерти Дух торжествует над распавшимся телом, ибо энергия Духа не исчезает, а продолжает жить в других душах.

Борьба духовного с телесным в жизни, повседневной деятельности и творчестве человека выступает как закономерность его социокультурного бытия, его развития. Если в человеке побеждает духовное и нравственное начало, то есть стремление к единому, доброму, правдивому, справедливому, гармоничному, полному, то он, человек, на пути к познанию Единого, Блага, приобретает ещё большую уверенность в новую силу, новый смысл жизни. Всё это способствует осозна-

нию правильности избранного человеком пути духовного совершенствования, обновления и возвышения.

Если же в человеке побеждает природное, инстинктивное, страстное, чувственное, плотское, то он встает на путь множественности, потребительства, на путь потакания витальным потребностям тела, на путь вещизма, ведущий к деградации и распаду личности, а затем и тела. В этом случае человек отравляет не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, заражает мир и среду отрицательной разрушительной энергией. На какой путь встаёт человек завистливый, вечно сомневающийся, множественный, противоречивый, во многом зависит не только от его строя души, ума и сердца, его интеллектуального развития и веры, развития его культуры личности, но и от среды, его окружающей.

Человек наделён свободой выбора, что зависит от уровня общественной нравственности. Свобода выбора — это выдающееся достижение в развитии общечеловеческой культуры. Свобода выбора — это Дар Единого, закрепленный в человеческой культуре, в стиле поведения, в каждом акте творческой деятельности. И поэтому человек цельный, системный не только любит свободу выбора, но и пользуется этой свободой. Его Дух реализуется через ум, душу и сердце. Основой свободного выбора духовного и нравственного человека являются любовь, единство, правда, добро, мир, гармония, знание, мудрость, справедливость, полнота. Эти ценности являются фундаментом поведения свободной личности, её образа жизни, её творчества. Судьёй, оценивающим свободу выбора личности, выступает её совесть. Свобода выбора так просто, на пустом месте, не формируется. Она формируется специальными социальными институтами, в числе которых главную роль играют воспитание, образование, обучение, просвещение.

Воспитание и образование в семье, школе, других образовательных и культурных учреждениях помогают каждому человеку определяться со своим нравственным и духовным выбором, а не просто ставит молодого человека на путь интеллектуального, нравственного и духовного осмысления и преобразования жизни, среды обитания. Молодому человеку, не имеющему опыта жизни, имеющему недостаточность личной культуры, свойственно ошибаться. Но эти ошибки могут привести к ложному пониманию смысла жизни и творчества. Без

интереса и сильной мотивации на интеллектуальное и духовно-нравственное совершенствование, обновление и возвышение у личности ничего не получится. Поэтому семья, школа и Церковь должны восстановить в обществе традиционное отношение к воспитанию, обучению, образованию и просвещению. А воспитание, обучение, образование и просвещение должны строиться на традиционных духовных основаниях.

В молодом человеке необходимо сформировать потребности в духовном развитии и совершенствовании. А это означает, что он с детства должен чувствовать потребность в любви, добре, правде, мире, гармонии, знании, мудрости, справедливости, полноте. Интеллектуальное, психическое, физическое развитие подчиняется этим традиционным целям. Ибо альтернативы пути духовного развития, обновления и совершенствования в русской культуре нет. А раз встав на этот трудный, но светлый, благодатный путь, человек, согласно закону неизбежности борьбы духовного и нравственного с телесностью, страстностью, потребительством в самом себе, встретится с огромными трудностями, препятствиями, проявлениями негативизма в отношении духовности, нравственности, праведности, добролюбия. Именно на этом этапе своего интеллектуального, духовного и нравственного взросления молодой человек часто сбивается с истинного пути. Семья, школа, Церковь могут и обязаны помогать в этом непростом для молодого поколения деле. И они это делают, как могут. Так, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, выступая на УШ Всероссийской научно-практической конференции «Духовный путь России», сказал: «Замечательные русские педагоги Константин Дмитриевич Ушинский, Сергей Александрович Рачинский, Николай Иванович Ильменский настаивали на том, что воспитание должно вестись в нескольких направлениях: физическом, умственном, эстетическом, духовно-нравственном и религиозном; причём, главенствующую роль они отводили именно духовно-нравственной стороне. Нужно с сожалением констатировать, что современная школа не имеет традиционной духовной основы, способной дать полноценное воспитание»⁸⁰. Следует согласиться со священником, повсеместное насаждение телесной культуры в СМИ (особенно в электронных), экономичес-

⁸⁰ Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Духовный путь России / Димитрий. // Сибирская православная газета. — 2009. — № 3. — С. 2.

кий и правовой беспредел, насаждение культа насилия, вседозволенности и непослушания, тормозят процесс духовного возрождения, обновления и возвышения. Современная российская школа всё ещё тянет русскую духовную культуру назад — в советское прошлое, а вместе с ней и всю культуру в целом, где нет места традиционной русской духовной и нравственной культуре. Это стремление современной школы отрицательно сказывается на умственном, эстетическом, физическом, экологическом, художественном развитии и совершенствовании личности. Ибо ослабление в Я-концепции личности духовной составляющей делает её нравственно холодной, духовно пустой, падкой на всякого рода сенсации, сектантские лжеучения, чувственные развращения, социально незащищённой. Если мы говорим о возвращении исторического прошлого, то мы имеем в виду прошлое от зарождения русского народа, Святой Руси, Имперской России, т.е. исторической России, а только затем СССР и, далее, Российской Федерации.

Духовное творчество — есть постоянное, непрерываемое совершенствование человеком своего нравственного Я. Совершенствование человека есть непрерывный процесс нравственного и духовного насыщения его личности. Святые отцы Церкви различают несколько ступеней духовного совершенствования человека. Это очищение, просвещение и общение. Но разные христианские мыслители имеют своё понимание проблемы этапности духовного совершенствования человека. Так, святитель Деонисий Ареопagit говорит об очищении, просвещении и совершенстве; преподобный Максим Исповедник говорит о деятельном любомудрии (очищении), естественном содержании (просвещении) и мистическом богословии (обожении); преподобный Семеон Новый Богослов составил деятельность, гностические и богословские главы; святитель Григорий Палама делит свои «Главы» на «нравственные, природные и богословские». Эти разные точки зрения на столь важный вопрос свидетельствуют о том, что человек, вставший на путь духовного обновления, совершенствования, возвышения, обязательно в своём развитии должен пройти определенные взаимозаменяемые ступени. Преодоление этих ступеней есть нелегкий путь человека к единству, гармонии, целостности, полноте своей личности. Причём последователь-

ность преодоления этих ступеней может меняться. По мнению митрополита Иерофея (Влахоса): «Различие этих духовных степеней не является неподвижным и строго разграниченным. В народном образовании, когда кто-то прошел курс начальной школы, то ему уже нет необходимости возвращаться назад. В Богочеловеческом образовании, которое мы получаем в Церкви, нет такого правила, ибо все эти три ступени взаимозаменяемы. Чтобы достичь созерцания Бога, человек должен пройти очищение и просвещение. Когда он достигнет созерцания Бога, то есть третьей ступени духовного совершенствования, то, оставаясь на ней определенное время, он затем снова может возвратиться «назад», к ступени просвещения ума. Если же человек недостаточно бдителен, то от просвещения ума он снова придет к стадии очищения»⁸¹. Поэтому человек, способный к духовному обновлению и созерцанию, имеющий сформированную мотивацию духовного делания, непрерывно духовно совершенствуется всю свою сознательную жизнь, не прекращает своего общения с Богом ни на день, ни на ночь, насыщается энергией Духа Святого, молится и стремится к познанию, исследует Абсолютную Сущность. Это человек творческий, несущий положительную энергетику. Постоянное духовное делание, добротолубие, стремление к единству, правдоискание, познание Творца и его творений и есть борьба в человеке духовного с телесным, страстным, это борьба в себе самом, внутри себя и для себя. Эта борьба бескомпромиссная, ибо православная духовность не допускает компромисса добра со злом, любви с ненавистью, правды с ложью, справедливости с несправедливостью, знания с невежеством, мудрости с глупостью, гармонии с какофонией, полноты с пустотой. Оглядываясь назад, на свой пройденный духовный путь, человек не может задерживаться, он непременно должен идти вперед по пути духовного совершенствования, обновляться и возвышаться. Дорогу осилит идущий — так говорят святые отцы.

Прошлое нужно человеку для сегодняшней жизни, повседневной деятельности и творчества, а не для удовлетворения только познавательных потребностей или любопытства. Прошлое нужно для того, чтобы не совершить тех же ошибок в будущем. Остановка на пути духовного совершенствования допускается человеком

---

⁸¹ Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность / Влахос (Иерофей). — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — С. 31.

сомневающимся, неуверенным в своих силах, страшащимся будущего. Это остановка означает, что системное телесное, плотское, страстное, инстинктивное оказывает слишком сильное давление на духовное, православное, разумное. Осмыслив и переосмыслив это противоречивое прошлое, человек устремляется вперёд, к достижению новых духовных целей.

Духовное совершенствование человека означает постоянное освещение им нравственным светом своих мыслей, благих дел, светлых поступков, напряженного творческого труда, коммуникативной деятельности, светом любви, добра, правды, справедливости, гармонии. Духовное совершенствование человека особо проявляется в результатах творческой деятельности, простых поступках, благих делах. Миссия педагога, художника, писателя, ученого, актера — открывать для читателя думающего, созерцающего, исследующего новые вершины его нравственного и духовного бытия, указывать цели духовного развития и пути духовного совершенствования. Русский Дух снова и снова помогает личности отыскивать эти её пути духовного обновления, совершенствования и возвышения. Следовательно, духовное совершенствование — это большая отдельная тема, и ее следует очень тщательно рассмотреть с позиций современных тенденций глобализации, унификации мировых процессов, с позиций американизации всех национальных культуры в Море, а также в свете раздающихся голосов о приближающемся объединении всех Церквей (экуменистическое движение), планетарных угроз существованию жизни на Земле. Всё, что направлено на единение, на соби́рание, духовно в своей основе. Творчество Русского Духа в том, чтобы нести единство, любовь, правду, добро, знание, мудрость, справедливость, мир, гармонию людям.

7.2. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ДУХОВНОСТИ

Недругами Русского Духа, а вернее его противниками, являются враги Христа, враги Святой Троицы, враги Святой Руси, несущие бездуховность, безнравственность, множественность и разрушение везде и во всём. К таким силам относятся ненависть, зло, ложь, война, конфликт, невежество, глупость, несправедливость, пустота, какофония. Таким об-

разом, антиподами духовности выступают бездуховность (означающая отсутствие Духа Святого в человеке, народе, нации), нищета Духа, пустота мысли, телесная и душевная грязь. Этот негативизм мыслей и поступков человека проявляется в потворстве им своим страстям, удовлетворении им растущих потребностей тела, господстве вредных привычек (потреблении алкоголя, наркотиков, токсикомании, похоти — сексе и др.), вещизме, сквернословии, образованщине. Бездуховность, проявляется и в компромиссе добра и зла, правды и лжи, любви и ненависти, мира и войны, мудрости и глупости, знания и невежества, которые пропагандируются современными СМИ, особенно электронными, восхваляются некоторыми писателями «новой волны», учеными, прикормленными политиками, артистами. Например, издание энциклопедий мата, пропаганда натурализма на театральной сцене, культивирование безвкусицы на эстраде, культ насилия на экране и пр. И всё это делается под благовидными и невинными предложениями, всё опирается на модные западные теории, модели и концепции. У человека, культивирующего и следующего законам развития телесной культуры, чувственности на сцене, на полотне, в монументальном искусстве и пр., доминирует страстность в творчестве, ум, душа и сердце расходятся или разрываются. Происходит «материализация души», «огрубление сердца», «дезориентация ума», возникает внутренняя дисгармония личности, деградация человеческой культуры. В результате, мышление человека занято разработкой и применением более усовершенствованных орудий смерти, уничтожения людей, созданием античеловеческих систем и теорий во всех областях человеческой деятельности. Их души и сердца не принимают всего чистого, светлого, доброго и правдивого, но, более того, гордятся своей ненавистью, ложью, своей разрушающей деятельностью. Они упиваются тем, что делают зло, несут ложь, что манипулируют людьми, что из воздуха могут делать деньги, что несут несправедливость, что создают конфликты и войны. Они думают, что они именно для этого и созданы.

Постоянно потакая своим потребностям и страстям, прихотям и похотям, человек все глубже проваливается на дно безнравственности — греховности, блуда, ненависти, преступлений, половой чувственности (похотливости, или секса),

умственного структурализма, функционализма и нигилизма. Из этого зла, лжи, ненависти, дисгармонии, невежества, глупости вырастает человек плотский, похотливый, материальный, экономический, коммерческий, информационный. Всё это не значит, что у человека, поглощённого плотской культурой, заражённого потребительством и вещизмом, нет ума, души и сердца. Они есть, но направлены они на умножение всего дурного, разрушительного, лживого, ненавистного, конфликтного, что есть в человеке, культурах, обществах, государствах. Это плотское, страстное, эмоциональное множественно, делимо, очень быстро воспроизводится. На мир плотский человек смотрит глазами потребностей своего тела, извлечения прибыли из всего, из чего можно, глазами интереса, наслаждения и удовольствия. Это люди, которые воспроизводят, транслируют, умножают культуру развлечений, удовольствий и наслаждений. Остальное для них вздор! В Священном Писании указаны конкретные плотские страсти: ненависть, убийство, пьянство, блуд, гнев, зависть, вражда, прелюбодеяние, непотребство и другие. Источник этих плотских страстей надо искать в потере связи культуры с духовностью и нравственностью или в игнорировании источников духовной жизни, отсутствии энергий Духа Святого, в прекращении общения с Творцом и Создателем, в предательстве и отрицании Бога. И, как следствие, наверно, отчуждение от своей родной культуры, своей традиции, своего Пути, от своей Идеи, от своего Я. В результате человек становится другим, разумным нечеловеком, античеловеком. Если духовно ориентированная личность стремится к Единому, Спасителю, стремится к единству, гармонии, полноте, знанию, мудрости, миру, правде и добру в повседневной жизни, в творчестве, в культуре, то телесно, плотски, страстно, эгоистически ориентированная личность, наоборот, стремится к множественности, расчленению, раздвоению, какофонии, пустоте, злу и лжи, невежеству и глупости и, в конце концов, к разрушению, распаду и атомизации.

Сейчас правильно говорят, что по миру разлилось очень много зла, что «мир весь во зле», что человек, народ и их культура, уже бессильны перед этим злом, что миром уже правит антихрист (диавол, сатана), что этот страстный, потребительский и развращённый мир стоит на пороге второго

Пришествия Бога на Землю, что мир стоит на пороге апокалипсиса (откровения, конца света). Думаю, что такие выводы не беспочвенны. Действительно, тенденции распада культур преобладают над тенденциями единения, любовь уступает ненависти, множатся учения об искусстве обмана, провоцируются войны, культивируется образованщина (например, ЕГЭ в России), уже господствует культ плоти, секса, вседозволенности и непослушания. Эти тенденции падения духовности и нравственности наблюдаются и в политике (например, политика двойных стандартов), и в праве (например, суд по понятиям, а не по закону — феномен «басманного суда»), и в науке (например, подгонка фактов под тенденции). Вышеуказанные тенденции имеют место и в образовании, и в воспитании, и в государственном строительстве, и в экономике, и в искусстве и прочих отраслях культуры. И не только в одной стране, но во всех странах. Примером доминирования зла и лжи в политике и международных отношениях можно признать усиление агрессивности ведущих мировых игроков. В этой связи необходимо рассматривать войну, развязанную Америкой, Великобританией и некоторыми странами НАТО против Югославии, Ирака, угрозы против Ирана, двойные стандарты в политике стран Евросоюза и США по отношению к России, Исламскому Миру, Востоку и Югу. Продолжаются попытки создания однополярного мира, где единственным полюсом является США, попытки создания модели сетевого мира, подчинённого тем же США. Все понимают, что США сегодня — это супердержава, а завтра? Все это можно квалифицировать с христианских позиций как наступление зла, тьмы, приближение апокалипсиса. Можно ли США называть империей зла, лжи, ненависти? Да, можно! Общечеловеческая культура сегодня не стремится к единству. Наоборот, наблюдаются очень четкие тенденции к множественности. В этом трагедия и парадокс развития общечеловеческой культуры. Эти тенденции набирают силу и в русской культуре как целом. Может ли Русский Дух позволить набрать силу этому процессу, когда, начиная с 2011 года, согласно теории цикличности Кондратьева, Россия в экономическом отношении должна разогреваться и повышать свой авторитет в Мире. Думаю, что Русский Дух должен усилить свою работу по единению России, её культуру, её народов.

Можно ли и нужно ли сопротивляться этому злу, распространению и расширению сфер влияния антихристианской, безнравственной культуры? Можно и нужно? Это нужно делать на личностном, групповом, общественном, мировом и глобальном уровнях. Прежде всего изгнать зло из себя, воцерковиться, вернуться в лоно родной Церкви, родного Дома, прийти к своей Матери, вернуться на Родину, в свою родную традицию и мыслями, и фактическими делами. Огромная роль в этом деле принадлежит Церкви, государственной системе образования и воспитания, семье. Многие скажут, что это отступление, движение в прошлое, что этот путь не имеет перспектив. Церковь — это, по их мнению, уже факт истории (?!). Нельзя согласиться с этим мнением. Традиция и новация — это две стороны одного явления — процесса культуры. Если мы говорим о балансе тенденций, то этот баланс внутри системы. Например, когда мы говорим о суверенной демократии в России, то подразумеваем: по содержанию традиционную русскую политическую культуру народа, личности, элиты и других сообществ; по форме — символы, устремленные в будущее, то есть не чуждые глобализации, формированию многополярного мира, политическому консенсусу. Содержание русской политической культуры не бывает старым, оно всегда свежо, востребовано. Нужны лишь новые формы объяснения этого содержания. Например, «Стратегия-2020», «Россия-2030» и другие, которые вселят оптимизм в умы, души и сердца людей.

Борьба добра со злом во всех ее проявлениях есть первая и главная задача любого православного, любого истинного христианина. Это борьба Русского Духа за духовно богатую личность, за нравственную среду обитания, это сопротивление чиновничьему произволу и бюрократизации всех сфер жизни и деятельности, это борьба за справедливость, за братские и чистые отношения между людьми, за чистоту в каждом дворе, за счастливое детство и достаток стариков, за гармонию среди народов и представителей разных наций, мир между конфессиями. Это синтетическая работа ума, души и сердца, работа системная, тяжелая, в атмосфере соблазнов, в окружении являющихся страстей. Тем приятнее будут для нас результаты этих тяжелых трудов во всех сферах бытовой, профессиональной и нравственной деятельности. Русский Дух не терпит

компанейщины, ибо он самодостаточен, системен, находится вне пространства и времени культуры. Церковь, расширяя сферу Русского Духа, тем самым борется с системным злом не только в России, но и во всём Море. Поэтому не случайно Русскую православную Церковь некоторые американские идеологи и геополитики серьёзно рассматривают как главное препятствие утверждения западного понимания демократии во всём Море.

Многочисленные грехи человека можно свести к четырем основным: убийство, половая распущенность, ложь и воровство. Это главные препятствия на путях духовного совершенствования и возвышения личности, достижения гармоничности ума, души и сердца. Человека необходимо с детства готовить к преодолению этих препятствий всегда и везде, систематической работой души, ума и сердца бороться с избыточными проявлениями потребительства, страстности и телесности всю жизнь, в труде, в быту и творчестве. Эта работа должна продолжаться всю сознательную жизнь. Грехи человека конкретны. Они проявляются в тысячах разных и вполне распознаваемых форм, но все они несут бездуховность, пустоту, грязь, ложь, ненависть расшатывают и (или) раскалывают общественное и личностное сознание, ведут человека в никуда, к злу (диаволу), погружают его во тьму страстей и похотей. Борьба с этими грехами есть борьба Духа и души, ума и сердца человека, есть борьба за дух, за душу, за тело, за человеческий интеллект. Средства борьбы духовного с телесным в духе, душе и уме известны: юридические, нравственные и духовные. Это борьба не каких-то отдельных сторон духовного и телесного, но борьба системная, качественная, систематическая. Следует обратиться к «Книге псалмов» (гл. 11), в которой читаем очень справедливые строки о том, что человек постоянно скатывается в область страстей, телесных потребностей. Все лгут и льстят. Можно ли личности побороть эти грехи? Где тот путь, по которому подобает идти человеку?

Итак, в «Книге псалмов» это путь указывается:

«Спаси, о Господи, все лгут и льстят,

Льстят ближним, лгут друзья;

что с миром случилось!

*Быть может, в сонме человеческих чад
Ни праведных, ни верных не осталось.
Уста притворны: только ложь и грех
Стоят за изреченными словами.
И кто-то говорит: «Мы выше всех,
Пока уста при нас и разум с нами!»
Всей лжи земной не в силах побороть
Ни праведник, ни муж правдолюбивый.
Но правда есть, и поразит Господь
Язык и льстивый, и велеречивый!
Над нами Бог, о нас его забота,
Он говорит: «Восстану я, чтоб впредь
Тех оградить, кого хитрящий кто-то
Неправдою улавливает в сеть!»
Лишь слово Божье, слово серебро,
Что переплавлено семь раз в горниле,
Очищено от праха и от пыли,
Всем страждущим несет оно добро.
О Господи, лишь Ты помочь нам можешь,
И ложь, и беззаконие поправ,
Покуда ж тот возвышен, кто ничтожен,
Унижен тот, кто праведен и прав»⁸².*

Распознав ложь, беззаконие, можно бороться с ними силами любви, правды, добра. Поэтому, первым шагом, направленным на борьбу духовного с плотским, является распознавание этого плотского, телесного, страстного, распознавание грехов, стоящих за ним. Без этого нельзя сделать второй шаг — очищение себя от этих грехов в молитве, в посте, а затем и в труде, в творчестве, повседневной бытовой деятельности. Обращаясь к Спасителю, человек обретает силу Спасителя, которую использует в борьбе с потребительством, похотливостью своей личной культуры.

Духовные стихи интересны и сами по себе, как жанр поэзии. Чтение такой литературы лечит души, умы и сердца, настраивает психику человека на духовно-нравственный лад. Духовные стихи дают личности мощный заряд энергии. Любомудрия, добротолюбия, единения, творческого возвышения.

---

⁸² Шедевры Библиейской поэзии. Сотворение мира. Псалмы. — М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2001. — С. 61—62.

7.3. БОРЬБА ДУХА СО ЗЛОМ В ЛИЧНОСТИ КАК ЗАКОН ЕЁ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Понять сущность человека, значит понять его Я, его духовный путь, его назначение и предназначение в этом Мире. Понять сущность человека, значит понять его достоинства и недостатки, его греховность и устремленность в будущее, его социальные болезни и творческие порывы. А значит, и выработать лекарства от социальных болезней, найти средства борьбы с иным. Человек имеет два начала — биологическое и духовное.

Социологи говорят, что он биосоциален. Третьи добавляют и третье, социальное начало. Тело и душа (хотя может быть душа и одновременно обращенной к телесности и духовности, может быть и душа, обращенная только к духовности, мы о ней и будем говорить) имеют природное происхождение, а Дух — божественное, сверх- или внеприродное происхождение. Все в человеке, народе зависит от того, подчиняется духовное биологическому или биологическое духовному. Если духовное подчиняется биологическому (то есть Дух подчиняет себе телесную сторону души и чувственность тела), то успешно идет процесс развития и возвышения, нравственного совершенствования личности. Это путь строительства, созидания, создания личности. Воспитание, становление, развитие и возвышение личности в человеке — это путь творческого сомнения, попытка преодоления духовным и социальным биологического, попытка духовного системно вырваться из телесной оболочки. Вся история русской культуры, в частности русской литературы, есть история миллионов попыток преодолеть Русским Духом узкие рамки телесности. Но человеческая сущность такова, что полное преодоление Духом своих телесных потребностей, своей страстности и телесности начинается с его смертью. Это фундаментальнейшее противоречие Духа и плоти в процессе повседневной жизни, труда и творчества человека не может быть преодолено. Преодоление этого противоречия есть смерть для тела. Следовательно, борьба Духа с плотью, ограничение Духом плотских страстей, потребностей есть закон человеческого бытия. Кто игнорирует этот закон бытия, тот поддается умножающимся соблазнам удовольствий, потребностей и наслаждений или впадает в бо-

лезнь. Но попытка борьбы Духа со злом плоти есть процесс духовного совершенствования, нравственного очищения, интеллектуального развития личности. Тяготение к добру, миру, справедливости, милосердию заложено в Русском Духе, в русской культуре. Так, руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С. Кравец, рассуждая по поводу «православного кино», отмечает: «...людям нужно просто кино, просто телевидение, которые должны базироваться на общечеловеческих ценностях и чувствах — доброте, отваге, милосердии»⁸³.

Если же душевное преодолевает духовное (т.е. Дух), то человек погружается во мрак телесности, страстей, лжи, конфликтов, сомнений, терзаний. Духовность личности — это многократно повторяющаяся победа Духа человека над своей телесной стороной души и избыточную чувственностью тела. Борьба Духа, души и тела совершается в каждом русском человеке, проходит через его сознание, разум, мышление, проявляется в его обыденной жизни, деятельности и творчестве, завершается чьей-либо победой и поражением. И не всегда и не у всех Дух побеждает телесную сторону души и страстность тела. Прав А.А. Куракин, что «...Духовность есть результат действий Духа, продукт этих действий и продукт этой самой борьбы, борьбы тела, души и Духа». Победа духа в человеке над страстностью его тела и телесностью души есть очарованное Духом состояние ума, души и сердца. Победа же телесности души и страстности тела над Русским Духом есть победа страсти, греха, плоти. Что проявляется в неумных потребностях тела, развращенного или нейтрального к нравственности рационального разума.

Человек, стремящийся к духовному совершенству, обновлению и возвышению, не может допустить победы телесной стороны души и чувственности тела над Русским Духом, ибо он от Духа Святого. Ему мерзко само ощущение победы плотского над духовным и нравственным. Поэтому он понимает, что должен соединиться с Всеединным, Бесконечным, Вечным, Абсолютным Содержанием, обожиться, получить божественную энергию, искупаться в лучах божественного света. На лезвии

⁸³ Кино о Псковской миссии// Фома. — 2009. — № 12. — С. 76.

этой борьбы находится русская культура на протяжении тысячелетий. Если побеждает телесное, страстное в русском человеке, то на Руси-России начинаются смута, войны, катастрофы; если побеждает духовное, то Русь-Россия устремляется вперед, в своем развитии обгоняет многие страны Мира, снова становится культурным, духовным центром Мира. Такова судьба Руси-России, такова судьба и миссия русской культуры. Тогда она становится препятствием для сил зла на глобальном уровне и все стараются стереть её с лица земли, все стрелы телесного, развращенного мира летят в нее. Исходя из этого, на мирском, государственном уровне Россия и русский народ должны иметь мощные щит и меч, чтобы духовность воссияла во всей своей яркости на планете Земля, чтобы сохранить и защитить православную духовность в России, в Европе и во всём Море.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сам процесс борьбы единства с множественностью, добра со злом, правды с ложью, мудрости с глупостью, знания с невежеством, полноты с пустотой, гармонии с какофонией говорит о высокой духовной и нравственной культуре личности. Для личности этот процесс борьбы есть путь её жизни, повседневной деятельности и творчества. Личность понимает, что этот процесс внутри человека будет идти до тех пор, пока он дышит, пока бьется его сердце, пока ум его светел. Если же системное зло побеждает, то духовная личность всё равно продолжает бороться, но эта борьба обретает другие формы. Ибо за лучший мир, за свободу личности, за её развитие необходимо бороться. Формы борьбы меняются, ибо зло извратно, множественно, способно быстро делиться, постоянно меняться. Только духовно совершенствующейся, обновляющейся и возвышающейся личности даны силы побеждать зло во всём и везде. Только о постоянно борющейся с силами зла личности мы можем говорить как о ЛИЧНОСТИ с большой буквы. Ибо только такая личность имеет перспективу, ибо она даёт перспективу и всему народу, культуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на основы духовной культуры, мы сможем понять всё многообразие Мира, динамику его развития, его проблемы с христианских (православных) позиций. Вернувшись к духовным источникам, мы обречем силу и волю Единого, Творца, Спасителя. И эти сила и воля помогут нам преодолеть любые преграды на пути к великим целям духовного совершенствования и обновления личности, народа, их культуры.

Всё это, что мы пытались понять, осмыслить и сформулировать, до нас уже понято, осмыслено и сформулировано, но основательно забыто. Поэтому, чтобы вспомнить, нам необходимо основательно вникнуть в тексты Священного Писания, в мысли святых отцов Церкви, и мы поймём, что не надо ничего нового придумывать, но возродить традиционные основы жизни, повседневной деятельности и творчества. В этих традициях ключ к пониманию современного мира, его проблем, тенденций развития.

Опираясь на традиционные основы русской духовной культуры, мы сможем понять настоящее и будущее не только своей культуры, своего народа, но и будущее человечества. Ибо всё в этом мире повторяется. Мудрецы древности хорошо потрудились над тем, чтобы сформулировать законы человеческой общественной жизни. Отход или игнорирование этих законов жизни бросает человека в объятия зла, ненависти, невежества, лжи, войны, несправедливости, пустоты, множественности.

Русская духовность стояла и будет стоять на фундаменте любви, единства, мудрости, знания, правды, мира, справедливости, гармонии, полноты. Фундаментальным понятием являлась и является до сих пор ЛЮБОВЬ. Ибо любовью строится мир, на любви стоит дом, семья, на любви строят культуры. Любовь создаёт, совершенствует, строит, обновляет.

Сердцевиной, ядром русской духовности выступает нравственность. Тысячелетние искания русских мыслителей, мечты простых русских людей связаны с правдой, справедливостью, добром, мудростью, гармонией. Любая культура строится и

стоит на нравственности, питается нравственностью, создаёт великое и совершенное на нравственном фундаменте.

В монографии анализ основных понятий опирается на многотысячелетний опыт христианской (православной) мысли. Ибо эти мысли в целом правильны. Сохранили свою актуальность и сегодня.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

*(о возврате к духовно-нравственным истокам
Российской цивилизации)*

Фаттахова Е.Н., к.и.н.

Экономические и социальные потрясения последних десятилетий привели к глубокому кризису российского общества, семейных отношений, падению нравственности, потере молодежью жизненных ориентиров, выработке ложных морально-этических ценностей, что не может не беспокоить общественность и привлекает внимание и правительства, и церковных организаций.

Православие во все времена играло значительную роль в государственном, духовном и культурном становлении России. Значение православной религии раскрывается в понятиях постоянной культуuroобразующей среды или силы, которая оказывает глубокое воздействие на формирование национальной и культурной идентичности, специфику российской культуры в мировой цивилизации, а ее нравственные и этические законы являются основными принципами человеческого бытия.

Монография Е.П. Каргаполова «Духовные основы русской культуры» является первой в задуманной серии девяти книг, и посвящена осмыслению основных понятий христианства («Единое», «Бог», «Дух Святой», «Дух Русский»), Православной Церкви и основанной на них русской православной культуры.

Монография написана в период стихийно формирующейся тенденции возврата к духовно-нравственным истокам рос-

сийской цивилизации, что проявляется, в частности, в росте средних учебных заведений, где вводятся занятия по истории религий, в рамках которых рассматривается православие и изучаются проблемы православной культуры. И это подтверждает ее актуальность.

В книге Е.П. Каргаполова нашли свое место не только философский аспект, мировоззренческое, культурное и нравственное значение православия, основные понятия, но и проблемы нравственных взаимоотношений человека и мира, людей между собой, особо выделены проблемы современной молодежи, влияние СМИ на мировоззрение современной молодежи. Автор заострил внимание на нравственных основах и этике семейной жизни, взаимоотношениях родителей и детей, особенностях межличностных отношений юношества, на православных основах патриотизма и др.

Книга написана ясно, четко, с высоким уровнем понимания поставленных проблем, книга актуальна с точки зрения выявления глубинной связи религии и нравственности, Церкви и культуры. Язык книги — современный, выразительный, образный, ровный, без излишней восторженности, способный увлечь. Книга, на наш взгляд, предназначена для широкого круга читателей.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксюец В.
Александрийский Климент
Александрийский Филон
Амстронг К.
Ареопагит Д.
Беркли Дж.
Блаженный А.
Богослов Г.
Брайтман Э.
Бубер М.
Булгаков С.Н.
Ваййон Ф.
Великий Василий
Волоцкий И.
Гегель Г.В.Ф.
Гельвеций К.А.
Грозный И.
Гульков А.В.
Давыдов И.П.
Дайсон Ф.
Дамаскин И.
Декарт Р.
Джастроу Р.
Джентиле
Димитрий
Доброхотов А.А.
Достоевский Ф.М.
Дунаев М.
Дьюи Дж.
Зайцева А.
Затворник Ф.
Захария (Захару)
Златоуст И.
Евдокимов П.
Ельцин Б.Н.
Ибн-Сина (Авиценна)
Иерофей (Влахос)

Ильин И.А.
Ильменский М.И.
Иоанн (Шаховский)
Кант И.
Карсавин Л.
Кассирер
Кентеберийский А.
Костриков В.
Кравец С.
Кронштадтский И.
Круг Г.
Куракин М.
Лейбниц Г.В.
Леонтьев К.Н.
Легода В.
Лжедмитрий
Лосский Вл.Н.
Любимов А.
Марсель Г.
Маслин М.И.
Марков
Мень А.
Миль Дж.С.
Михалков С.
Мороз А.
Мудрый Я.
Нескородов Б.И.
Ни В.
Никитин И.П.
Нисский Г.
Ницше Ф.
Оптинский А.
Осипов Л.
Острецов В.
Оуэн Х.П.
Паничев А.М.
Пётр Первый

Плотин
Посошков И.
Путин В.В.
Пушкин А.С.
Рачинский С.А.
Риньен О.
Рублёв А.
Сартр Ж.-П.
Свешников В.
Сметанин С.
Смит А.
Сократ
Суханов П.
Соловьев В.С.
Спиноза Б.
Сталин И.В.
Сурожский А.
Тейяр де Шарден
Тарханов А.С.
Толстой Л.Н.
Тростников С.
Троцкий Л.

Трубецкой Е.Н.
Трубецкой С.Н.
Унамуно М.
Ушинский К.Д.
Фёдоров Н.В.
Философ И.
Фихте И.Г.
Флоренский Л.
Франк С.Л.
Фрейд З.
Фромм Э.
Хрущев Н.С.
Чечерин Б.И.
Шеллер
Шеллинг Ф.В.Й.
Шишкофф Г.
Шмидт Г.
Юм Д.
Юрченко С.
Юнг
Ягода
Ясперс К.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава 1. Основные понятия	8
1.1. Единое	8
1.2. Бог, или Спаситель, Творец, Вседержатель	18
1.3. Дух Святой, Русский Дух, личный Дух.....	32
(1) Святой Дух	36
(2) Русский Дух	41
(3) Личный Дух	44
Глава 2. Духовность	47
Глава 3. Нравственные ценности Священного Писания	63
Глава 4. Любомудрие как важнейший признак русской духовности	72
Глава 5. Вера в духовные силы и способности человека	82
Глава 6. Дары Духа Святого	94
6.1. Любовь	94
6.2. Знания	105
6.3. Единство	111
6.4. Правда	130
6.5. Добро.....	136
6.6. Вера	142
6.7. Мир	151
6.8. Системность Даров Духа Святого человеку.....	156
Глава 7. Необходимость борьбы духовного с телесным в человеке	159
7.1. Творчество Духа.....	161
7.2. Последствия падения духовности.....	167

7.3. Борьба Духа со злом в личности как закон ее духовного совершенствования...	174
Заключение	177
Послесловие	178
Именной указатель	180

КАРГАПОЛОВ
Евгений Павлович

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

(ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ)

Монография

Выпускающий редактор — В. Грановская

Технический редактор — Г. Зозуля

Корректоры — Т. Панкова, О. Мурашова

Верстка, дизайн — Н. Блохина

Сдано в набор 24.02.2010 г. Подписано в печать 01.04.2010 г.
Формат 84 x 108/16. Бумага офсетная. Гарнитура Literaturnaya (C).

Печать офсетная. Объем — 9,43 усл. п. л.

Тираж 300 экз. Заказ № 285.

Отпечатано в ООО «ПК «Зауралье».
640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106, т/ф. (3522) 24-80-81.
E-mail: zpress@zaural.ru, сайт: www.zpress.zaural.ru

88-00

163812011

Государственная библиотека Югры

