

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

УДК 261.6

ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНОСТЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Бабинов Ю.А.

Рассматриваются актуальные проблемы формирования мировоззрения современного человека с учетом существующего менталитета славянских народов.

В начале третьего тысячелетия человечество подводит итоги прожитого и дает оценку тому, что удалось достичь и что не выдержало испытания временем. За тысячу прошедших лет в нашем обществе сложилась самобытная цивилизация, высокие духовно-нравственные ценности которой все больше открываются в православной этике и добротолюбии, иконе, церковном зодчестве, нестяжательстве и взаимопомощи – в общем, в той структуре бытия, где духовные мотивы преобладали над материальными, где целью жизни была не вещь, не потребление, а совершенствование и преображение души. Эти духовные формы существования пронизывают всю историческую жизнь славянских народов, отчетливо прослеживаются на протяжении длительного промежутка времени.

Современный мир не только возвращается к своим истокам, но и стремится определить стратегию своего развития, которая смогла бы обеспечить в будущем счастье и процветание людям.

Мечта о гуманном, о человеческом мире на фоне событий уже ушедшего XX-го столетия может показаться утопичной и несбыточной – уж слишком много накопилось в жизни современного человека жестокости, ненависти, вражды, насилия. Однако, несмотря ни на что, пробиваются ростки подлинной духовности, еще не убитые в сердцах людей, воскресают из пепла многовековые традиции народов. Люди во все большей степени понимают, что никакой технический и даже общественный прогресс ничего сам по себе не означает и ни к чему доброму не ведет, если он оторван от подлинного духовного основания.

Задумываясь над историей нашего Отечества, вряд ли можно представить себе ее вне религии, вне всего комплекса православной Церкви. Окунавшись в русскую историю, каждый человек неизбежно находит там православную идею. Сложный процесс формирования духовных ценностей русского народа – расцвет литературы, художественные достижения иконописцев, появление архитектурных и живописных школ – имел в значительной мере религиозные истоки: через православие воспринимались традиции Древней Греции, Рима, Византии. Крещение Руси в 988 г. при киевском князе Владимире означало принятие кирилло-мефодиевского наследия – Киевская Русь получила письменность на славянском языке.

Решающая роль православия ярко проявлялась в тяжелые для народа и государства периоды. Обладая высоким чувством национального достоинства, русские, как и все славяне, не считали себя выше других, терпимо и с пониманием относились к проявлению национальных чувств других народов. Об этом прекрасно сказал Иван Ильин: «Православная терпимость, – как и русская терпимость, происходит, может быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: правда все равно свое возьмет и зачем торопить ее неправдой? Будущее все равно принадлежит дружбе и любви – зачем торопить их злобой и ненавистью? Мы все равно сильнее других – зачем культивировать чувства зависти? Ведь наша сила – это сила отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и насилующего» [1].

В эпоху татаро-монгольского господства, когда Русь сильно ослабела, духовные основы ее жизни способствовали объединению народа и давали ему силу противостоять врагу. Религиозные основы позволяли русским людям устоять, иными словами, источником патриотического движения являлось религиозное самосознание. Так было в 1380 г. на поле Куликовом, а столетие спустя, – на Угре-реке. В начале XVII в. – во времена Смуты, когда гражданская власть сменяла одна другую или же вовсе не существовала, сохранение и спасение православной веры стали главными символами борьбы против интервентов-иноверцев.

В 1812 г. народ защищал православное Отечество от нападавших на него “нехристей”. Понимание врагов как “нехристей” имеет давнюю традицию и долгое время сохранялось в сознании людей. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. конфессиональный фактор сыграл существенную роль в понимании солдатами и матросами ее целей и задач. Один из защитников Севастополя на вопрос: “Что же всего страшнее было на войне?” – отвечал: “Да ведь враг пришел веру нашу рушить, порядки свои у нас заводить. Тут некогда думать, что страшно, что не страшно!”

Многочисленные пожертвования, добровольческое народное движение на Балканы в поддержку единоверцев – братьев-славян предшествовали русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Известный русский мыслитель В.С. Соловьев вспоминал об этом времени как об одном из самых светлых периодов в истории России с точки зрения роста “положительного сознания общества”. Он писал: “Ведь было же у нас в 1876 г. с начала сербской войны “подняtie и пробуждение духа”, ведь встрепенулись же все слои русского общества и пришли в живое общение, был горячий патриотический порыв, был тесный союз с поработченными братьями и открытая борьба с врагами”. Действительно, эта война воспринималась в народе прежде всего как борьба за христианскую веру.

Отечественная история, насыщенная многими войнами, всегда выдвигала на передний план выдающихся полководцев, которые выступали выразителями “воли Божьей”. Например, в историческом фольклоре о Смут-

ном времени не случайно большое внимание уделено воеводе-князю Михаилу Скопину-Шуйскому. В песнях он представлен как “оберегатель мира крещеного и всей нашей святой земли”. В песне того же периода думный воевода Прокопий Ляпунов “крепко веру защищал ... наемников отгонял”. Про А.В. Суворова ходили рассказы будто бы он знал “Планиду Божию” и поэтому всегда побеждал врагов. Избранниками Божьими считались и М.И. Кутузов и “белый генерал” М.Д. Скобелев.

Из приведенных примеров видно, что национальное, патриотическое и религиозное чувства, тесно переплетаясь между собой, определяли сознание русского человека. И не случайно страна называлась “Святой Русью”, и ее жители гордились тем, что на ее земле живет самый христианский народ в мире.

Неразрывными узами Русская Православная Церковь связана веками с армией. В самые трудные периоды жизни Отечества воины обращались к вере своих предков, обретая в ней силу и поддержку своему тяжелому ратному труду. И это не случайно – образ Православной Церкви всегда был неразрывно связан с образом Родины, “Святой Руси”, а важным источником патриотизма выступало религиозное самосознание.

В русской армии и на флоте постоянно большое внимание уделялось идейно-нравственному воспитанию личного состава, основанному на героических традициях и примерах самоотверженного служения Отечеству. Со времен князя Владимира – крестителя Руси – русские дружины всегда выступали на поле боя под стягом с изображением Спаса Нерукотворного. Лики святых и православная символика присутствовали на боевых знаменах русских армий во всех сражениях, начиная с XIII в. Одной из традиций, просуществовавших много веков, являлось празднование памяти русских воинов, павших в Куликовской битве с татаро-монгольскими завоевателями за Веру, Царя и Отечество, которое установил в конце XIV в. Дмитрий Донской. Свято чтит военные моряки Андреевский флаг – белое полотнище с косым крестом, на котором, по преданию, был распят Апостол Андрей Первозванный, считавшимся покровителем России.

При Петре I в штате военных кораблей появилась должность священников. Позже было создано специальное управление Военного и Морского духовенства. В Морском уставе, который был принят в 1710 г., задачи корабельного священника во время боя определялись следующим образом: он должен отслужить молебен с коленопреклонением о даровании победы, затем обойти палубы и окропить святой водой команду. Во время сражения ему следует находиться при раненых, утешая и помогая им.

Покровителем наземных войск всех видов считался святой Георгий Победоносец. Военно-Морской Флот почитал Николая Чудотворца.

Непосредственно с историей Российского Военно-Морского Флота связана судьба Петропавловского собора С.-Петербурга, Воронежской

церкви Успения, Кронштадтского Морского собора, Владимирского собора в Севастополе, храма Спаса на водах, построенного в честь воинов, павших в Цусимском сражении и в других боях с японцами. В церковных стенах совершались не только богослужения, в храмах находили свой последний приют выдающиеся сыны Отечества. Во Владимирском соборе Севастополя, например, были в разное время захоронены выдающиеся адмиралы, слава русского флота, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин. В Домской церкви Таллинна погребены Грейг и Крузенштерн.

Сложившаяся в русской армии и на флоте суворовская школа обучения и воспитания воинов была пронизана идеями святости воинского долга, преданности боевому знамени, верности присяге и своему командиру, товарищеской взаимовыручки и сознательной воинской дисциплины.

История нашего Отечества свидетельствует, что на протяжении почти десяти веков общество развивалось достаточно последовательно и гармонично. Постоянно росла численность населения, расширялась территория, развивались наука и культура, увеличивалась (несмотря на попытки помешать этому) экономическая, политическая и военная мощь государства Российского. Здесь нельзя не упомянуть о притягательности «русского образа жизни» для многих народов Европы и Азии.. В разное время и по различным причинам они изъявляли желание строить свою жизнь совместно с великим русским народом. К сожалению, нынешние ревнители «суверенитетов» стремятся обо всем об этом напрочь забыть и преподнести реальные исторические факты в явно искаженном виде. Так, многие современные украинские историки стремятся не замечать того факта, что Богдан Хмельницкий многократно обращался к русскому царю с просьбой присоединить Украину к Московскому государству. В исторических трудах, изданных на Украине в последние годы, не принято цитировать слова: «Волим под царя Московского, православного», прозвучавшие на Переяславской Раде 8 января 1654 г. Весьма интересен и другой пример – слезное обращение кахетинского князя Александра, привезенное в Москву в 1586 г. «Великому и храброму, от Бога избранному, всей вселенной державному» русскому царю грузинский владыка «челом бил до земли» с покорнейшей просьбой: «своей головой и со всею своею землей под кров царствия твоего и под царскую руку твою рад податься ... и в том царская твоя воля как государя нашего». Однако только при императоре Павле I Грузия была включена в состав Российской империи. А результат был таков: если в 1800-м году грузин насчитывалось 800 тысяч, то в 1900-м – их уже было 4 миллиона. Россия сумела защитить грузинский народ от горцев, и они много выиграли от этого. Подобных примеров желания больших и малых народов, соседствующих с Россией и желающих жить в Российском государстве, можно привести достаточно много.

Поступательное развитие русской истории и духовная преемственность общественно-политической жизни в XX в. были резко нарушены

целой серией страшных социальных катаклизмов. Революционная буря, изменившая политический строй на территории бывшей Российской империи, основательно разрушила традиционное государственное устройство, надломив господствующий хозяйственный уклад многонациональной страны. Невиданные по своей жестокости гонения на религиозные организации и прежде всего на Русскую Православную Церковь потрясли многовековую духовную основу общества. Никого не уничтожила революционная власть с таким упорством и ненавистью, как духовенство и мирян. Сотни тысяч священнослужителей и рядовых верующих были зверски убиты, репрессиям подверглись миллионы оставшихся в живых.

Временем массового закрытия храмов и уничтожения монастырей стали 20-30-е гг. Было даже объявлено на всю страну, что к 1 мая 1939 г. «имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР».

Русская Православная Церковь и ее верные последователи были вынуждены на протяжении многих десятилетий существовать в тяжелейших условиях. Однако, несмотря ни на что, многострадальная Церковь выжила, будучи единственным легальным социальным институтом в стране, чья деятельность, по сути, отвергала официальную идеологию.

В жизни современного постсоветского общества Русская Православная Церковь занимает достойное место. Изучение общественного мнения свидетельствует о том, что она оказалась среди немногих социальных институтов, которым доверяют значительное число граждан России. Украины и Беларуси. Авторитет этой Церкви настолько вырос за последние годы, что можно с полным основанием говорить о церковном возрождении. И это несмотря на постоянно проявляющую себя агрессивность со стороны католицизма, протестантизма, экспансионистской деятельности так называемых “нетрадиционных религий”, действующих при мощной финансовой поддержке западных организаций и подбострастии доморожденных “демократов”.

Западные страны во главе с США к экономической и политической агрессии против России открыто добавляют агрессию духовную, сравнительно недавно выступив против принятого Государственной Думой, одобренного Советом Федераций, поддержанного Русской Православной Церковью, Закона “О свободе совести и религиозных объединениях”. Сенат США даже пригрозил приостановить финансовую помощь России. В свою очередь Римский Папа посоветовал Президенту России Б.Н. Ельцину отклонить этот закон, что последний незамедлительно сделал, аргументировав все это якобы нарушением “прав человека”. В связи с этим хотелось бы привести здесь слова известного государственного деятеля, патриота России Петра Аркадьевича Столыпина: “Дума должна быть русской по духу, в которой иные народности должны иметь представителей своих нужд, но не в количестве, делающем их вершителями дел чисто русских. Вот тот законный путь, который обеспечивает вероисповедные порядки в

стране». Еще более четко высказал свою мысль Д.С. Мережковский: «Россия, отданная на откуп иностранцам, – вот что страшнее всего».

В наши дни мы являемся свидетелями небывалого кризиса, который охватил все сферы общественной жизни России, Украины, других стран СНГ. В результате грубых ошибок, нередко доходивших до предательства государственным и партийным руководством национальных интересов, вследствие удивительного безмолвия народных масс, западным странам удалось нанести экономическое, политическое и военное поражение и выиграть в «холодной войне» у некогда могучего государства. Не менее печальным фактом явилось разделение братских славянских народов – русского, украинского и белорусского, которые много веков объединяла не только общая история, государственность, совместный труд, экономическая интеграция, но и единая вера. Последовательно и настойчиво осуществляется духовная и культурная экспансия против православия со стороны католицизма, протестантизма, так называемых «нетрадиционных религий», а также финансово-экономических структур западных стран.

В культурную жизнь и быт всеми способами внедряются так называемые «западные ценности» – эгоизм, нажива, бездуховность, антинародность, насилие, преступность. И делается все это под лакированными лозунгами «свободы совести» и «прав человека». Однако лживо понимаемая «свобода совести» не имеет отношения ни к подлинной свободе, ни к совести: свобода – это не вседозволенность, а совесть – это никак не безответственность. Права даются каждому человеку с момента его рождения, но они всегда должны быть конкретны, а не декларативны и вторичны по отношению к правам народа. К сожалению, в настоящее время «плюрализм» все более означает равенство добра и зла, а свобода все более обращается в насилие, а «права человека» все более ликвидируют как права народа, так и реальные права людей. Не могут быть реализованы права человека, если нет прав народа.

Спекуляции на понятии прав человека лицемерно используются правящими кругами стран, присвоивших себе название демократических и широко тиражируются продажными средствами массовой информации. Права же народа вообще практически исключены из текстов многих конституций и отменены при определении социального и международного порядка их регионов.

Небывалая катастрофа, которую переживают ныне славянские народы, является результатом целенаправленного разрушения определенными силами их веры, культуры, обычаев и традиций. Исторические и духовные основы православной и государственной жизни братских народов постоянно подвергаются лицемерной критике как внутренних, так и внешних их врагов, выступающих под фальшивыми лозунгами «общечеловеческих ценностей», «всеобщей свободы», «грядущего возрождения».

В наши дни врагами православия, да и всех славянских народов выработана модель церковной дестабилизации, которая уже принесла определенные плоды на Украине. Украинской Православной Церкви, которая хранит духовное единство с Московским Патриархатом, националисты и сепаратисты противопоставляют три православные «церкви», в деятельности которых обнаруживаются не сколько укрепление духовности и чистоты веры, сколько личные амбиции их лидеров.

Все, что сейчас происходит в церковной политике на Украине, связано с реализацией ватиканской политики отторжения Малой Руси от Великой, с целью ее окатоличивания, а также прямая поддержка оппозиции в Белой Руси. Вероятно, не случайно «Белорусский народный фронт», резко выступающий против политики современного белорусского руководства и проводимой им политики, громогласно объявляет себя католической партией, а его отделения находятся прямо в католических и униатских приходах.

Развал СССР не мог не сказаться на судьбе православия в Крыму, где его роль на протяжении многих столетий была достаточно велика. До 1991 г. в этом регионе действовала единая организация – Русская Православная Церковь Московской Патриархии. В настоящее время на Крымском полуострове существует три соперничающие между собой ветви православия. Большая часть приходов Русской Православной Церкви попала под юрисдикцию вновь организованной Украинской Православной Церкви Московской Патриархии, во главе которой стоит митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабадан). Эта Церковь сохраняет каноническую связь с Московской Патриархией, однако независима от нее в административно-хозяйственном отношении. На территории Автономной Республики Крым, включая и Севастополь, приходы Украинской Православной Церкви Московской Патриархии подчиняются архиепископу Симферопольскому и Крымскому Лазарю, пользующемуся авторитетом у значительной части клира и мирян.

Второй ветвью православия, соперничающей с Украинской Православной Церковью Московской Патриархии, является Русская Православная Церковь За рубежом. История ее возникновения связана с послереволюционным развитием русского православия, когда часть последователей Русской Православной Церкви, оказавшихся вне пределов России, прервала каноническое общение с Московской Патриархией. Поскольку последняя не идет навстречу требованиям Зарубежной Церкви, ее руководство приняло решение об открытии своих приходов не только за границей, но и на территории стран СНГ. Руководство Зарубежной Церкви, базирующейся в США, помогает крымским православным верующим литературой по истории, теологии, богословию.

Если размежевание в русском православии уходит своими корнями в далекое прошлое, то раскол, который произошел в самой Украинской Церкви, является следствием недавних событий, связанных с распадом СССР и провозглашением государственной независимости Украины. Часть

церковных деятелей поспешили пересмотреть свои обязательства перед Матерью Церковью и поддержали Патриарха Киевского и всея Украины-Руси Филарета (Денисенко), чья каноничность весьма сомнительна. В молодом украинском государстве возникла новая Украинская Православная Церковь Киевской Патриархии, сразу же заявившая о своей независимости от Москвы и в административно-хозяйственном и каноническом отношениях. Приходится констатировать, что влияние этой Церкви в Крыму весьма ограничено, несмотря на ее претензии быть «независимой национальной церковью». Таким образом, православная церковь в Крыму, объективно способная интегрировать определенные слои расколотого «постсоветского» общества, в силу определенных причин в настоящее время выступает как один из факторов, способствующих этому расколу. В этих условиях различным государственным и общественным структурам необходимо приложить максимум усилий для поддержания тех православных верующих, которые стремятся способствовать укреплению моральных и духовных ценностей народа Крыма, региона с богатыми христианскими традициями.

Какую же позицию в современном мире должна занимать Церковь? На этот счет существует две крайности. Сторонники одной из них заявляют, что Церковь не может вмешиваться в какие бы то ни было мирские дела, так как она «не от мира сего». Следует сразу же отметить нелепость этих взглядов. И если бы такая точка зрения восторжествовала в нашей отечественной истории, то не было бы у русского народа ни Сергия Радонежского, активно способствовавшего политической централизации русских земель вокруг Москвы, ни патриарха Гермогена, всемерно препятствовавшего политическим притязаниям иноверных претендентов на русский престол, ни Иоанна Кронштадтского – грозного и бескомпромиссного обличителя революционеров и мятежников. Представители другой крайности в оценке роли Церкви в жизни современного общества видят в ней чуть ли не исключительную политическую силу, которую можно использовать в борьбе за власть, перетянув на ту или иную партийную «платформу». Действительно, мы являемся свидетелями того, как различные политические течения, общественные группы и партии постоянно соперничают в борьбе за власть, используя при этом дозволенные и недозволенные приемы и методы. Церковь же всегда стремилась стоять выше этого – для нее стабильная, мощная, национально осмысленная государственность является лишь средством, условием, при котором удобнее всего достигается главная цель – спасение человеческой души «в благочестии и чистоте».

Мерой участия Церкви и ее иерархов в любом общественном либо государственном деле должна явиться их ответственность за духовное здоровье народа, за чистоту его религиозно-нравственных воззрений, за единство веры. И в то же время Церковь не может стоять в стороне от жизни, особенно в тот период, когда Родина и народ испытывают большие потря-

сения, перемены, трудности.

Основывая свою деятельность на фундаментальной идее, предполагающей осмысление жизни как религиозного долга, как служения евангельским идеалам добра, правды, любви, милосердия и сострадания православная Церковь находится в настоящее время среди тех сил общества, которые болеют душой за отечество, желают восстановления исторической преемственности жизни народа.

Сложное положение испытывают в наши дни славянские народы. Однако они обязательно преодолеют все выпавшие на их долю сложности и трудности, благодаря своей творческой активности и достаточно высокому культурному развитию. В свое время выдающийся русский философ И.А. Ильин поставил вопрос следующим образом: «Ныне, когда наши поколения переживают великий государственный, хозяйственный, моральный и культурно-творческий провал в истории России, и когда мы повсюду видим ее недругов (религиозных, политических), подготавливающих поход на ее самобытность и целостность, – мы должны твердо и точно выговорить: дорожим ли мы нашей русской самобытностью и готовы ли мы ее отстаивать?». И дал очень глубокий по своему смыслу ответ: «Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя самим себе. Мы должны не заимствовать у других, не подражать им, не ходить «в кусочки», собирая на мнимую бедность. Мы должны искать «русского видения, русского содержания и русской формы». Мы должны не ползать на коленях, а самостоятельно творить» [2].

Главная особенность современных отношений состоит в том, что они включают в себя не только должное, но и желаемое, связанное со свободным выбором, душевным стремлением человека. Добровольный выбор всегда связан с чувством удовольствия, радости, душевного подъема и является переживанием реализации идеала как цели. Вот почему православные ценности выражают такие отношения между людьми, которые не разъединяют, не отчуждают человека от других людей, от природы и от самого себя, а объединяют, собирают людей в общности высокого уровня. Православные ценности нельзя навязать силой. Нельзя заставить любить, быть честным, добрым, благородным, уважать себя. Как писал Иван Ильин: «Любовь возникает сама; а если она сама не возникает, то ее не будет; она не вынудима; она есть дело... внутренней свободы человеческого самоопределения» [3].

Сегодня, вот уже в который раз за последнее тысячелетие, на чашу весов истории и судьбы славянских народов вновь положены их духовные ценности и святыни. Очень важно, чтобы Россия, Украина и другие государства Восточной Европы заняли достойное место среди мирового сообщества, чтобы с ними считались и их уважали. В этом плане большую роль должно сыграть нравственное, духовное начало в жизни граждан, которое способно возвысить человека, придать дополнительные силы, приобщить к вечным ценностям, верным хранителем которых является православие.

Библиография

- 1 Ильин И.А. Наши задачи / И.А. Ильин. — Т. 1. — М., 1992. — С. 254.
- 2 Сохряков Ю.И. Философия: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И. Сохряков. — М., 1997. — С. 382.
- 3 Ильин И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. — М., 1993. — С. 221.

Поступила в редакцию 26.06.2001 г.