

идеологов вмешательства во внутренние дела верующих Украины является упомянутый нами исследователь митрополит Иоанн Зизиулас, второе лицо в Константинопольском Патриархате, его религиозно-философские воззрения и интерпретация идей богословов «парижской школы» отражаются в реальной жизни реальных людей. Будем надеяться, что то наследие, которое оставила нам «парижская школа» будет правильно интерпретировано и использовано для созидательных целей.

В заключении приведем слова (высказанные еще до упомянутых нами событий на Украине) из статьи «Православная церковь и третье тысячелетие» митр. Пергамского Ионна Зизиуласа: В «Церковь проникли – особенно у нас, православных – национализм и этнофилетизм. Идея автокефалии превратилась в автокефализм, то есть в использование Церкви для обслуживания государственных или национальных интересов. Положение православной диаспоры в XX веке – это прямое, открытое нарушение принципов православной экклезиологии. Без всякого сомнения, мы не можем удовлетвориться подобной ситуацией, хотя, к сожалению, она «благословляется» на самом официальном уровне» [3].

Библиографический список

1. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5283708.html>
2. Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия: сборник статей по православной экклезиологии / Пер. с греч. Иером. Леонтия (Козлова). – Богородице-Сергиева Пустынь, 2009.
3. Митрополит Иоанн Зизиулас Православная церковь и третье тысячелетие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/pravoslavnajaj-tserkov-i-trete-tysjacheletie/
4. Прот. Александр Шмеман. Евхаристия Таинство Царства. – М.: Паломник, 2010. – 304 с.
5. Протоиерей Николай Афанасьев. Вступление в Церковь. – Спб.:2013. – 442 с.
6. Пространный Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/
7. Архимандрит Киприан (Керн), проф. Евхаристия. – М.:2001. – 335 с.

Тумялис Л.Я., магистрант кафедры философии и культурологии
Маркин В.В., к.филос.н., доцент кафедры философии и культурологии
Алтайский государственный педагогический университет
г. Барнаул

ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

Аннотация: *Статья передает взгляд на актуальную проблему современного общества в период религиозного ренессанса. Церковь, Культуру и нашу жизнь объединяет их многогранность. В одних гранях можно увидеть и воплотить высшие цели, в других обмануться и утвердиться в бессмысленности и бесцельности бытия. Современное общество заново пытается выстроить взаимоотношения между религией и культурой. Определить и дать точную оценку этих отношений весьма сложно. На протяжении всего исторического периода они были неоднозначными и противоречивыми, а после почти векового застоя атеизма в нашей стране сделать это еще сложнее. Антимония между культурой и церковью сохраняется. Диалог между Церковью и культурой продолжается.*

Ключевые слова: Культура, Церковь, Православие, русская культура, духовность, религиозная философия, взаимоотношения.

LIFE, CHURCH AND CULTURE

Abstract. *The article presents a view on the actual problem of modern society in the period of religious Renaissance. The Church, Culture and our lives are United by their diversity. Some faces can be seen to embody a higher purpose, others to be deceived and to establish themselves in senselessness and purposelessness of existence. Today's society is trying to rebuild the relationship between religion and culture. It is very difficult to define and give an accurate assessment of these relations. Throughout the historical period, they were ambiguous and contradictory, and after almost a century of stagnation of atheism in our country, it is even more difficult to do so. Antimony between culture and Church persists. The dialogue between the Church and culture continues.*

Key words: Culture, Church, Orthodoxy, Russian culture, spirituality, religious philosophy, relationship.

**Tumyalis L.J.,
Markin V.V.**

*"В главном – единство,
во второстепенном – разнообразие,
во всем – любовь".
святой Викентий Леринский.*

Жизнь, Церковь, Культура. Что их объединяет? Что у них общего? Многогранность. Церковь и культура многогранны, как и наша жизнь. Все наши человеческие разделения: географические, государственные, политические, этнические-национальные, культурные, социальные и прочие другие можно преодолеть или хотя бы сгладить в Церкви.

Обратимся к Священному Писанию: «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом» (Деян., 2:5) [1]. В этой же главе, далее мы видим уточнение этого «из всякого народа»: «...Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деян., 2:9-11) [1]. Такое разнообразие нам дано Богом. Еще не один человек не родился и не умер без Бога. Мы, люди, являемся созданиями Божьими, и каждый из нас уникален, индивидуален. И если в жизни это разнообразие часто разделяет, то в церкви эти любые различия стираются, объединяются в своем, едином для всех, стремлении к некоему духовному, высшему началу.

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан, богослов, апологет, известный двумя знаменитыми фразами из трактата «О свидетельстве души» – «Верую, ибо абсурдно» и «Душа человека по природе своей христианка», взывает: «Откройся нам, душа! Если ты божественна и вечна, как считает большинство философов, ты тем более не солжешь. Я взываю к тебе, – но не к той, что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах, изошрившись в библиотеках, напитавшись в академиях и аттических портиках. Я обращаюсь к тебе – простой, необразованной, грубой и невоспитанной, какова ты у людей, которые лишь тебя одну и имеют, к той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне нужна твоя неискусственность, ибо твоему ничтожному знанию никто не верит. Я прошу у тебя то, что ты привносишь в человека, то, что ты научилась чувствовать или от себя самой, или с помощью творца твоего, каков бы он ни был» [2]. Вот разнообразие, и вот пример непонимания. У того же Тертуллиана: «Мы потому неугольны, что во всеуслышание называем этим единственным именем единственного Бога, от Которого все и Которому все подвластно. Засвидетельствуй, душа, если ты знаешь это. Ведь ты, как мы слышим, открыто и со всей свободой, которой нет у нас, возвещаешь так: «Что Бог даст» и «Если Бог захочет». Этими словами ты указываешь, что существует Тот, власть Кого ты признаешь и на волю Кого обращаешь свой взор. Не

скрыта от тебя и природа того Бога, Которого мы проповедуем. «Бог благ», «Бог благодворит» – вот твой глас» [2].

Разнообразие изначально было заложено Богом в природу, в общем смысле и природу человека, в частности. Но разделять или объединять – зависит от человека, от его свободы выбора. Разнообразие – это дар Божий, это богатство этого бренного мира. А как мы распорядимся этим Божьим даром, сумеем извлечь из этого пользу, или обратим его себе во вред, – зависит от нас самих. Как в разные исторические эпохи христиане разных народов по-разному молились и славили Бога, так и в наши дни сохраняется такое же разнообразие. Но это не мешало и сегодня не должно мешать нашему единству.

Мы живем в исторический период религиозного ренессанса. Позади осталось время религиозных гонений, «развитого социализма» и «коммунистического завтра», пал «железный занавес», ушло в прошлое время идеологических запретов. Последнее десятилетие XX века и сегодня – это не только время расцвета мировых религий, но и период зарождения и бурного развития многочисленных религиозных течений и псевдорелигиозных сект. Перед современным человеком открылся обширный выбор самых разнообразных религиозных учений. И наше, в прошлом атеистическое общество, оказалось неготовым воспринять и пропустить через себя этот калейдоскоп новых религиозных веяний. Сегодня общество заново пытается выстроить взаимоотношения между религией и культурой. Будет ли разрушен конфликт между верой и современной культурой, каким образом это произойдет, через какие сферы деятельности и влияния это правильно осуществить?

Хочется напомнить, что русская история неотделима от истории Русской Церкви, а русская культура – от Православия. В своей работе В. В. Зеньковский отмечал, что философские идеи Русь получила вместе с христианством от Византии [3, с. 222]. Начиная с 988 года культура России и все ее сферы стали формироваться под воздействием Православия. С этого времени на Руси Православие стало официальной государственной религией. Во главе государства российского мог быть только православный монарх, венчанный на княжение или царствование по православным канонам. С этого момента, все официальные государственные акты, как то рождение, брак, венчание на царство, смерть, регистрировались только Церковью через Таинства (Крещение, Венчание) и богослужения (молебен, панихида, ектиния). Православная вера исторически стала ядром традиционной российской культуры, а православная культура в свою очередь связана с национальными культурами многих народов России. Сегодня, в нашей стране, в силу исторически сложившейся на протяжении более чем тысячелетнего периода российской культуры, православная религия пока все еще характеризуется как культуuroобразующая, поскольку она оказала определяющее воздействие на формирование российско-национальной культуры, казалось бы, навсегда определив специфику культуры нашей страны.

В то время «русский» и «православный» означали одно и то же, а именно: принадлежность к русской православной культуре. Это потом Россия переживет ужасы революции, Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», террор против Православной Церкви, священнослужителей и прихожан, братоубийственную гражданскую войну, Декреты о Мире, о Земле и Свободе совести, Великую Отечественную с фашистским геноцидом, концлагерями, фашистскими и сталинскими.

Начиная с периода последнего десятилетия XX века, православная культура в России вновь начала возрождаться. Государственная политика со стороны официальных структур власти стала постепенно меняться. В сохранившихся и вновь восстановленных храмах и монастырях зазвонили колокола, призывая народ на богослужения, на встречу и разговор с Богом. Вновь возрождаются утраченные традиции. Культурная народная память не имеет срока давности. Культурой, как и в прежние времена, мы называем все то, что формирует человека как личность. В своем проявлении она многообразна и многогранна. В одной из таких граней человек может увидеть и воплотить высшие цели, в другой обманываться, утверждаться в бессмысленности и бесцельности бытия, а третья сведет человеческую жизнь к уровню животного удовлетворения телесно-душевных инстинктов.

Обратимся к творчеству Федора Михайловича Достоевского. В его романе «Братья Карамазовы» общество делится на: «смердяковых, ракинских, ... и на семинарии, и на ... ферапонты и зосимы, иваны и алеши, ... верующие бабы, русские мальчики и русские иноки...». Его мысль, опираясь на слова святителя Иоанна Златоуста, продолжает педагог, культуролог, религиозный философ Василий Васильевич Зеньковский, что до тех пор, пока “жизнь жительствоует” [4] в обществе будут те, кому непонятна или чужда или и того хуже - враждебна и вера и культура; те, кому они нужны врознь; но обязательно будут и те, для кого культура есть способ раскрытия их веры. Все же именно в XX веке появилось само словосочетание “православная культура” [5] и была дана попытка ее охарактеризовать. Определить, дать точную оценку взаимоотношениям культуры и религии очень сложно. Они в лучшие времена были не однозначны и противоречивы, а после векового застоя атеизма в нашей стране, это стало практически невозможно. В нашем обществе, со светской точки зрения, стало общепринятым считать, что религия – это одна из составляющих частей такого обширного понятия как «культура», наряду с политикой, экономикой, производством, медициной, искусством, фольклором и т.д. Но не следует забывать, что религия намного шире, что религия это еще и духовно-нравственный фактор, источник творческой и небесной силы. В этом и есть основной конфликт между земной культурой и религией из «иноного мира». Вот задача, которую пытается решить общество: достигнуть полного взаимопонимания между культурой и религией, в широком смысле, и православия, в частности. По не вполне понятным причинам в обществе стало возможным и позволительным судить религию и религиозные традиции с «мирских», обывательских, позиций, причем, все чаще это происходит, с позиции эгоистического, собственного «я», при этом, легко и напрочь забывается об искаженности природы человеческого естества, о том, что вера и религия дается Богом, Он же и является Творцом всего бытия. Настоящая культура, в любой из форм ее проявления, не может существовать и развиваться без религиозного начала. Творчество представляет собой религиозный акт. Согласно библейской космогонии, Бог сотворил этот мир, потому что Он – Творец всего сущего, и не творить Он просто не может. А человек создан Богом по Его образу и подобию, а значит он тоже призван к творчеству. Каждому человеку Господом дан уникальный и неповторимый творческий дар. А чтобы реализовать этот талант в жизни, выполнить свою миссию, человеку хорошо бы было обратиться к Богу и получить от Него помощь, благословение. В этом акте творчества человек может применить еще один Божий дар – дар свободы. Например, свою жизнь, свою судьбу мы творим ежесекундно, человеку дается свобода выбора в своих поступках, действиях, намерениях и даже в мыслях и мечтах. Поэтому не правильно рассматривать веру и религию прямолинейно, ограничить эти понятия храмовым зодчеством, наличием служб и возжиганием свечей.

Антимония между культурой и церковью существовала и раньше. В период возникновения христианства культура, да и жизнь в целом, представлялись призрачными и ненужными. Все жило и дышало ожиданием Апокалипсиса, Второго Пришествия, конца этого земного мира. Когда этот процесс затянулся, Церковь начала христианизировать окружающий мир, так появилась христианская культура. Вернемся в наше современное время, в Россию. Церковь перестала быть гонимой, открыты храмы, провозглашена свобода вероисповедания. Церковь вновь приобрела статус торжествующей. А это, – благодаря, в том числе, и национальной культуре, русской классической литературе, народному фольклору и русскому языку. Общество и человек, в частности, не могут жить без культуры, а культура, в свою очередь, не может существовать без источника «свыше» – религии.

Мыслители и философы разных времен давали различные толкования и предположения по поводу человека, его места и роли в обществе и мироздании. Философы древней Греции ставили человека выше самой природы, сохраняя за ним образ и подобие Бога. Мыслители античной антропологии, основными представителями которых являются Платон, Аристотель и их последователи, напротив, не выделяют человека из общего космоса, из системы других существ. Платоники, признают сущностью в человеке душу и ее разумность. Человек для них лишь низшая ступень в иерархической лестнице разумных существ – душ, ангелов, демонов,

богов. Для Аристотеля и его последователей человек – это живое существо, наделенное душой, но в отличие от других существ, она разумна. Философы в средние века считали, что между человеком и Вселенной непреодолима пропасть. Человек сделан из земли и воды. Он питается и растет, как растение, а двигается и чувствует, как животное, и все же это не мешает ему быть родственным Богу. Как правильно развести понятия «образ» и «подобие»? Православная культура изначально выработала свое, особое отношение к человеку. Согласно библейскому повествованию, человек – это «образ и подобие» Божие. «Образ» человек приобретает с рождением, а «уподобления» он достигает в течение жизни самостоятельно. Вот что пишет наш современник, священник Русской Православной Церкви, известный проповедник и богослов Даниил Сысоев: «Таким образом, если не желаем возвратиться к языческому безумию, мы должны следовать учению Церкви и признавать, что человек имеет образ Бога не в своем внешнем облике, а в духовной части своего существа» [6]. «Достижение богоподобия — цель человеческой жизни. Выполнение этой задачи зависит от свободной воли человека»- так пишет П.В. Добросельский в своем труде «Очерки православной антропологии» [7]. Конкретно сейчас не стоит задача разобрать все существующие работы святых отцов об устройении человека по образу и подобию Божию или разобрать все места в Священном Писании, где упоминаются эти понятия. Общая характеристика этим понятиям дана, их связь и различие тоже ясны, теперь понятно, что «образ» и «подобие»- это то, что может объединять человека и Бога. Православная культура не ограничилась тем, что поставила акцент на человеке, она оказала влияние и определила общественное мнение, литературу, музыку, живопись, философию и многие иные отрасли человеческого знания. В науке, философии, культурологии, истории, искусствознании, богословии существуют различные формулировки определений «культура» и «православная культура». Оба эти определения имеют огромное количество значений в зависимости от области человеческой жизнедеятельности и их применения. Поэтому, чтобы не потеряться в этих формулировках, важно правильно расставить акценты и понять самое главное.

Россия, без всякого сомнения, является носителем богатого культурного наследия. А что лежит в основании этого наследия? Как мы помним, без всякого сомнения, – Православие. Известные русские писатели, поэты, музыканты, художники, ученые были рождены и воспитаны в лучших традициях национальной культуры и Православия. Православные люди, известные в нашей стране и за ее пределами в самых разных областях – в науке, искусстве, литературе, философии, прославили наше Отечество на весь мир. Можно уверенно утверждать, что они были достойными носителями православной культуры и христианской веры.

Например, Михаил Васильевич Ломоносов. Этот гениальный российский ученый, которого знает и почитает весь мир. Его вклад в развитие многих отраслей естествознания не подлежит сомнению. Ему по праву принадлежит почетное звание – основатель русской словесности. Его имя известно в таких науках, как физика и химия. Наряду с этим, он был еще и выдающимся художником. Кроме научных трудов он написал несколько философских и богословских трактатов. И ведь при всей его знаменитости, мало кто сегодня знает, что Михаил Васильевич является выпускником Свято-греко-латинской духовной академии и был глубоко верующим человеком. Он один из тех, кто определил развитие русской науки, но это не помешало ему навсегда остаться православным человеком.

Или другой русский ученый, также достигший многих успехов в разных областях науки: он был химиком и экономистом, физиком и технологом, геологом и нефтяником, метеорологом и приборостроителем, воздухоплавателем и преподавателем. Имя его – Дмитрий Иванович Менделеев. Бесспорно, это всемирно известный русский ученый, основоположник современной теоретической химии. Он сформулировал периодический закон, на основе которого создал Периодическую систему химических элементов, в обиходе мы ее называем «таблицей Менделеева». И он тоже всегда оставался верующим человеком. До нас дошли его религиозные размышления, которые сохранились в дневниковых записях и отдельных статьях.

А Александр Федорович Лосев. Видный деятель советской культуры, известный русский философ и филолог. Он написал ряд крупнейших философских работ по античности, истории, этике. Его труды в области античности признаны научным миром классическими и переведены на все европейские языки. Александр Федорович написал и немало богословских трудов, которые почему-то оказались малоизвестными широкому кругу читателей. В 80-х годах двадцатого столетия, уже будучи тяжело больным, мыслитель не боялся открыто говорить ученикам и последователям о своей вере. Этот великий человек завершил свой жизненный путь монахом Русской православной церкви.

Общеизвестным фактом является, что знаменитые русские полководцы, православные, глубоко верующие полководцы, Суворов и Кутузов всегда начинали военные действия с молитвы, испрашивая благословение Божьего на битву с врагом. А после победы, а они были непобедимы, не забывали отслужить благодарственный молебен в церкви. Не знавший поражений, адмирал Федор Федорович Ушаков канонизирован в лике святых Русской Православной Церкви. Великий полководец Второй мировой войны Георгий Жуков тоже был верующим человеком, а маршал Василевский – выпускником Казанской Духовной семинарии.

Наши православные храмы, наряду со всемирно известными зодчими, украшали знаменитые русские художники. Они писали иконы и оформляли иконостасы. Русская церковная культура знает огромное множество икон работы Виктора Михайловича Васнецова. Признана канонической и является самой распространенной «Троица» кисти русского иконописца и живописца Андрея Рублева. У таких прославленных художников, как Александр Андреевич Иванов (известен как создатель антично-мифологических сюжетов), Василий Иванович Суриков (мастер масштабных исторических полотен), Иван Константинович Айвазовский (известный маринист), было много работ, посвященных религиозным темам и библейским сценам. Этим художникам удалось в своих, знаменитых на весь мир картинах, соединить традиции православной иконописи и особенности древнерусской живописи.

Нельзя не вспомнить здесь и нашего современника, деятеля Русской Православной Церкви, архиепископа Луку Войно-Ясенецкого. Этот знаменитый иерарх Церкви имел также светское образование врача. И не просто имел образование, а был блестящим хирургом, врачом от Бога. Во время Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, где работал хирургом в одном из госпиталей. Архиепископ Лука предложил новый метод заживления ран, спасший жизни многих бойцов Красной Армии. За работу «Опыт гнойной хирургии» он удостоился Сталинской премии. И это лишь некоторые из бесконечно длинного списка имен всемирно известных людей, оставивших незабываемый след и историческую память в национальной культуре нашей Родины.

XIX столетие. Россия в очередной раз находится в стадии социальных, политических, культурных перемен и преобразований. Русские романтики в поисках универсальной теории, которая смогла бы преобразовать весь мир. Главная проблема – дискуссия о месте и роли России в мировой истории. В поисках ответа сложилось две альтернативные концепции. Сам спор, «великий спор» западников и славянофилов, уже явился особенностью нашей русской культуры. Несмотря на их разногласия и совершенно противоположные теории, обе они являются феноменом нашей истории, философии и культуры. У них одна Родина, одни корни, одни истоки, одна цель: найти путь, который бы вывел Россию на другой, более высокий путь развития. Особое направление религиозно-философской мысли, известное под названием славянофильства, сложилось в непростое время общественно-литературной жизни. Это были сначала литературные кружки, которые в дальнейшем переросли в общественное объединение. В него входили известные художники, писатели, философы, искусствоведы, такие как братья И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. Кириевский, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, В. А. Черкасский и другие. Их мировоззренческую позицию, философские мысли поддерживали В. И. Даль, А. И. Островский, А.А. Григорьев, Ф.И. Тютчев. Один из основоположников славянофильства, А. С. Хомяков, был ведущим религиозным философом своего времени. По словам Юрия Самарина, Хомяков стал первым в России светским богословом, который сумел

по-новому, с философской точки зрения, трактовать православное вероучение. Тремя основными путями развития России славянофилы видели: православие, самодержавие, народность, но трактовали и понимали ее как государство. Славянофилы утверждали, что базисом культуры является религиозная вера, которая формирует народные обычаи, искусство, литературу и науку. Хомяков неоднократно повторял, что «человечество воспитывается религией» [8, с. 469]. Ю.Ф. Самарин, один из его учеников сказал о своем учителе: «Мы относимся к Церкви по обязанности, по чувству долга, как к тем престарелым родственникам, к которым мы забегали раза два или три в год... Хомяков вовсе не относился к Церкви, именно потому, что он в ней просто жил, и не по временам, не урывками, а всегда и постоянно» [9]. Идеи христианства глубоко проникли не только в русскую философию, но и в русскую литературу, которая считается наиболее христоцентричной в мировом литературном наследии. Многие русские писатели и их произведения стали узнаваемыми во всем мире благодаря своему глубоко христианскому содержанию. Практически все российские писатели XIX-го – середины XX века несли в себе идеи Православия. Западный мир нередко узнавал о древнехристианской вере из литературных трудов русских писателей: Федора Михайлович Достоевского, Николая Васильевича Гоголя, Николая Семеновича Лескова, Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, Ивана Сергеевича Шмелева. Их литературные труды вобрали в себя и отражают читателям и поклонникам почти все основные христианские вероучительные и нравственные доктрины. Достоевский, например, в произведениях отражал действительность своего времени с позиции религиозного человека. Он был глубоко убежден, что сложившаяся революционная ситуация в России является проявлением демонического происхождения. В своих романах «Бесы», «Братья Карамазовы» он красной нитью проводит мысль, что революционеры – это люди, одержимые бесами. Потому как нормальный человек, находясь в здравом уме, такие действия совершать не способен. Федор Михайлович считал, что Россия должна двигаться иным путем исторического развития, нежели Западная Европа, чтобы избежать зла, рожденного революциями. Он был убежден и отстаивал свою позицию, утверждая, что цель человеческой жизни заключается в духовном самосовершенствовании, а не во всепобеждающей власти денег, которой была заражена Европа, и эта «зараза» начинала проявляться в России.

Зачастую в основе произведений отечественной литературы лежат сюжеты, которые невозможно понять, будучи человеком не православным. Вне Православия Достоевский непонятен. Как правило, и у других русских писателей в основе многих их романов лежат христианские добродетели и евангельские истины. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина и его «Капитанскую дочку». Один из главных героев, Гринев, оказывается под временным арестом, он начал молиться и почувствовал в душе облегчение. Неверующий современный человек воспримет это как суеверие или объяснит это самовнушением, но ведь автор учит нас, что в тяжелой ситуации только молитва способна успокоить и уравновесить внутренние силы. Человек, близкий к церкви, к вере, принимает это как данность.

Николай Васильевич Гоголь, еще один величайший русский писатель, личность мирового масштаба, внесший громадный вклад в художественную культуру России. Литературную известность писателю принесли «Вечера на хуторе близ Диканьки», сборник «Арабески», «Миргород». Произведения Николая Васильевича проникнуты особой атмосферой, его литературный мир населен собирательными образами, олицетворяющими русские характеры первой половины XIX века. В обликах Ноздрева, Манилова, Плюшкина, Коробочки и других писатель показал в завуалированном виде всю мерзость человеческих пороков. Таким образом, он взывал к своим современникам, чтобы те обратили внимание на «мир страстей», пустивший корни в русском народе. Гоголя можно смело назвать отеческим чистилищем, потому что подобно Святым отцам Православной Церкви, он обнажил всю мерзость из человеческих душ и предъявил их нам на обозрение. Николай Васильевич наглядно показал пороки своего времени, попытался привлечь внимание общества на душевную мертвенность, запустившую безобразные щупальца в русский народ. Обнаружив в человеческом обществе бездну греха и духовного несовершенства, Николай Васильевич

предложил единственный путь к спасению души – Христа. Душевные страсти, поработив людей, сделались всевластными над человеческой личностью. Гоголь показывает беспомощность и несостоятельность человеческих усилий в искоренении нравственного зла. Единственную возможность изменения греховного человеческого существа, Гоголь демонстрирует в Причащении Тела и Крови Христовой. Таким образом, правильно понять историю, литературу и культуру России без знания основ Православия не представляется возможным. Узнать можно, понять нет.

Знания православной культуры поможет человеку не только правильно понять русскую историю и раскрыть для себя ее ценность, но и перекинуть мостик к проблемам сегодняшнего дня. Если перейти на язык образов, то можно сказать, что культура – это одежда религии, она отражает ее внутреннее содержание. И если человеку чужда православная вера, если он далек от веры в Бога, то ему будет непонятна потребность верующего в молитве и церковных таинствах, то и сама православная культура будет для него тоже чужой и непонятной. Поэтому изучать только культурную составляющую, игнорируя сокровенное содержание культурного национального наследия и Православия в частности, это все равно, что изучать только тело человека и игнорировать его душу.

История общества, как известно, развивается по спирали, и на сегодняшний день у нас есть общая, важная и большая задача – приложить все усилия, чтобы уменьшить, ослабить исторически сложившуюся антимонию между культурой и религией. Человек не может жить без культуры, а культура не может существовать без религиозно-нравственного источника.

Обратимся к статье “Церковь и культура” С. Н. Булгакова: «Создать подлинно христианскую, церковную культуру и возбудить жизнь в церковной ограде, победить противоположность церковного и светского – такова историческая задача для духовного творчества современной Церкви и современного человечества» [10]. Получается, симфония возможна, необходимо лишь достигнуть взаимопонимания.

Можно с уверенностью говорить, что в России есть “православная культура”, она существует, пусть даже еще в слабых и не до конца сформировавшихся, а правильное сказать вновь трансформировавшихся формах. Всему обществу, а это мы с вами – каждое индивидуальное и неповторимое «я», необходимо дальнейшее сотворчество в этих формах бытия. Хочется вновь обратиться к замечательным словам блаженного Августина: "Две любви создали два града: земной – любовь к себе, доходящая до презрения к Богу, небесный же – любовь к Богу, доходящая до презрения к себе" [11]. Эти два града, противоположные по ценностям в них вложенных, создаются на территории, которую они отвоевывают один у другого. Коль скоро мы живем в этом мире, то у каждого из нас есть возможность сделать свой выбор – созидать с Богом или воевать против Бога. Христианская культура – созидание о Христе и со Христом – была и должна быть.

«В главном – единство, во второстепенном – разнообразие, во всем – любовь». С таким призывом святой Викентий Леринский обращался к своим соотечественникам, но он оказался особенно актуальным и сегодня. Пора бы нам уже научиться отличать главное от второстепенного, не забывая про высший дар – любовь. Давайте будем хотя бы учиться разрешать «другим» людям быть другими, не такими как «мы» и помнить при этом, что образцом жизни для нас является Господь. Хочется привести в пример слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Мы знаем, что разделения существуют везде, в любом человеческом сообществе... Нельзя сохранять единство в вопросах второстепенных, потому что тогда человек потеряет всякую свободу, он будет вынужден делать то, чего делать не хочет. У каждого есть свой взгляд на жизнь, свои привычки, свой уровень культуры. Мы очень отличаемся друг от друга, и требовать единства во всем невозможно... Вот если мы научимся из всего того, что окружает нас, выделять главное – для каждого из нас, для сохранения нашей национальной жизни, для сохранения свободы и независимости нашего Отечества, для сохранения нашей веры – и если, вычленив это главное, мы будем едины, то во всем остальном мы обретем свободу, без которой человек превращается в раба. Сочетание единства и свободы реализуется, в первую очередь, через нашу веру» [12]. Христос по своей

любви, ради всех людей взошел на крест. И каждому из нас надо нести «свой» крест – Крест любви, терпения, сочувствия, милосердия, толерантности и солидарности с людьми.

Библиографический список

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. – Москва : Издание синодальное.
2. Трактаты Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс «О свидетельстве души». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fil.wikireading.ru/82323>
3. Зеньковский, В. В. История русской философии./ В. В. Зеньковский.– Т. 1. Ч. 1. Ленинград : Эго, 1991.
4. Слово огласительное на Святую Пасху иже во святых отца нашего святителя Иоанна Златоуста (на современном русском языке), гл.V. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://azbyka.ru/slovo-oglasitelnoe-na-svyatuyu-pashu>
5. Протоиерей Василий Зеньковский «Идея православной культуры». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/ideja-pravoslavnoj-kultury/
6. Священник Даниил Сысоев «Антропология Адвентистов Седьмого дня и свидетелей Иеговы» гл.1.5 «Образ Божий». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.plam.ru/relig/antropologija_adventistov_sedmogo_dnja_i_svidetelei_iegovy/index.php
7. Добросельский, П. В. «Очерки Православной антропологии» ч.1.гл.1.2. «Об образе и подобию Божиим в человеке» / П. В. Добросельский. – [Электронный ресурс]–Режим доступа: http://pravlib.ru/dobroselsky_antropologia_2.htm#1.2.
8. Хомяков, Л. С. Семирамида / Л. С. Хомяков // Соч. Т. I. – Москва : Медиум, 1994.
9. Самарин, Ю. Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений А. С. Хомякова / Ю. Ф. Самарин. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dugward.ru/library/homyakov/samarin_predislov.html
10. Протоиерей Сергей Булгаков «Церковь и Культура». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yakov.works/library/02_b/ul/gakov_s_002.htm
11. Два Града созданы двумя родами любви. Аврелий Августин О граде Божиим. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/antology/document/HASH01b8a3be2bd416dc14f96510>
12. Из слова на заседании Высшего Церковного Совета 25 июля 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/105479.html>

Шилина Г.И., магистрант АлтГПУ

Ан С.А., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии

Алтайский государственный педагогический университет

г. Барнаул

НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ РУСИ: «МЕЖДУ» ЯЗЫЧЕСТВОМ И ПРАВОСЛАВИЕМ

Аннотация. В статье рассматривается понятие «народная религия». Проведено сравнение язычества и христианства. Выявлены сходства народной религии Руси с язычеством и христианством.

Ключевые слова: этнос, народная религия, магия, обряды, язычество, христианство.

Shilina G.I.,

An S.A.