

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ

ВЫПУСК 2

Сборник материалов научно-апологетического семинара
(Екатеринбург, 2016–2019 гг.)

Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования
«Екатеринбургская духовная семинария
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви»

Миссионерский отдел
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ

Сборник материалов
научно-апологетического семинара.

Выпуск 2: 2016–2019 гг.

Екатеринбург
2020

УДК 27-284
ББК 86.372
Д 44

По благословению Высокопреосвященного Кирилла,
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского

Одобрено к публикации
библейско-богословской кафедрой Екатеринбургской духовной семинарии
(протокол № 2-ББК-19/20 от 17 октября 2019 г.)

Под общей редакцией магистра богословия священника Даниила Рябинина
Научный редактор кандидат биологических наук, доцент Л. К. Конышева

Рецензенты:

заведующий кафедрой миссиологии ПСТГУ (Москва),
доктор физико-математических наук, профессор Андрей Борисович Ефимов;
директор Научно-образовательного центра
профессионально-педагогического образования РГППУ (Екатеринбург),
доктор педагогических наук, профессор Владимир Анатольевич Федоров;
преподаватель библейско-богословской кафедры ЕДС, специалист в области
православного богословия, магистр химии, диакон Антон Владиславович Щепёткин

Д 44 **Диалог науки и религии:** сборник материалов научно-апологетического семинара. — Вып. 2: 2016–2019 гг. — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2020. — 184 с.

ISBN 978-5-6041842-7-1

Сборник продолжает публикации докладов семинара «Диалог науки и религии», работающего с 2013 г. Главная задача семинара — формировать взаимопонимание ученых и богословов, развивать контакты между ними. Только научившись понимать друг друга, можно решать общую задачу Церкви и науки: препятствовать распространению лженаук и псевдорелигий. В сборник вошли материалы по философии, естественным наукам, православной миссиологии. В материалах сборника, как и на заседаниях семинара, обсуждаются вопросы о возможностях соотнесения научной и религиозной картин устройства и развития мира, выработке языка, понятного как ученым, так и богословам, возможности постановки совместных задач.

ISBN 978-5-6041842-7-1

9 785604 184271

УДК 27-284
ББК 86.372

© Екатеринбургская духовная семинария, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Рябинин Д., священник, Коньшева Л. К.	
Диалог науки и религии	5
Хмара И. В.	
Очерк по истории развития философских представлений о человеке. .8	
Гапонцев В. Л.	
Возвращение науки к истокам	21
Сандырев А., протоиерей, Коньшев К. В., Коньшева Л. К.	
Онкология: человек перед лицом смерти. Взгляд ученого и богослова	41
Боровских В. В.	
Роль медицины и православия в профилактике и лечении зависи- мостей	58
Моисей (Пилатс), игумен	
События Библии как события истории: археологические экспеди- ции по библейским местам	65
Моисей (Пилатс), игумен	
Методы датирования археологических находок	76
Моисей (Пилатс), игумен	
Археологические свидетельства о пребывании и исходе евреев из Египта (XV—XIII вв. до н. э.).	90
Арефа (Кульбака), иеромонах	
Причины возникновения и популярности неоязыческих культов . .	110
Арефа (Кульбака), иеромонах	
Космизм — направление в русской философской мысли XIX— XX веков.	122
Гончаров С. З.	
У науки и религии различные задачи	145
Гончаров С. З.	
Православие — ценностная доминанта национальной идеи и культуры России	157
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	180

CONTENTS

Ryabinin Daniel, priest, Konysheva L. K.	
The Dialogue of Science and Religion	5
Khmara I. V.	
The Essay about the History of Development of Person's Philosophical Conception.	8
Gapontsev V. L.	
The Science Returned to the Origins	21
Alexander Sandryev, archpriest, Konyshev K. V., Konysheva L. K.	
The Oncology: a Man in the Face of Death. The Scientist and Theologian's View	41
Borovskikh V. V.	
The Role of Medicine and Orthodoxy in the Prevention and Treatment of Addicted People	58
Moisey (Pilats), hegumen	
The Bible's Events as the Historical Events: Archaeological Expeditions to the Biblical Places	65
Moisey (Pilats), hegumen	
The Dating Method for the Archaeological Finds	76
Moisey (Pilats), hegumen	
The Archaeological Evidence about Jews' Staying and the Exodus from Egypt (XV—XIII Century BC)	90
Arefa (Kulbaka), hieromonk	
The Reasons of the Emergence and Popularity of Neo-Pagan Cults. . .	110
Arefa (Kulbaka), hieromonk	
The Cosmism — a Direction in Russian Philosophical Thought in XIX—XX Centuries.	122
Goncharov S. Z.	
The Different Tasks between Science and Religion	145
Goncharov S. Z.	
The Orthodoxy — the Dominant Value of the National Idea and Russian Culture	157
AUTHORS INFORMATION	182

Священник Даниил Рябинин, Л. К. Конышева

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ

Статья руководителей семинара «Диалог науки и религии» в сборнике является вводной, знакомящей читателей со взглядами авторов на необходимость и актуальность работы семинара.

Ключевые слова: *Диалог науки и религии, богословы, естественные науки, лженаучные теории, лжерелигиозные теории.*

В данной статье термин «диалог науки и религии» употребим не как название семинара, который более 6 лет работает в Екатеринбургской епархии, но в его прямом смысле: как заинтересованный разговор между учеными и богословами.

Отметим, что весьма оживленный и продуктивный диалог ведут богословы с историками и философами. В то же время естественные науки пока не могут найти язык, который бы стал общим для ученых и богословов. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что язык естественных наук сложен, требует специальной подготовки. Вот почему богословы часто не понимают, о чем говорят физики, астрономы, биологи, медики и пр. В то же время, углубляясь в проблемы своих наук, ученые-естественники не ищут контактов с теологами. Часто поражает абсолютное незнание основ православия в среде этих «быстрых разумом» людей.

Формировать взаимопонимание ученых и религиоведов, развивать контакты между ними — одна из важных задач православных миссионеров.

Результаты научных изысканий и истины православия близки хотя бы потому, что они строгие и однозначны. Так, десять заповедей, данных Моисею Богом на горе Синай, сегодня не менее актуальны, чем во времена исхода Израиля из Египта. Еще более актуальны наибольшие заповеди Нового Завета: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22. 37–40).

Однако система наколенных человеком знаний расширяется и усложняется, поэтому содержание и объемы понятий, использован-

ных в Библии, меняются со временем. Некий термин в древние времена имел один смысл, а в границах возросшего знания — другой. Интересным примером этого служит семантика понятия «твердь небесная». Она прошла развитие от хрустальных сфер Аристотеля, через отрицание этого понятия в теориях эфира, и наполнилась новым смыслом в модели мирового кристалла Кляйнерта — Планка, трактующего пространство-время как кристалл¹.

В науке аналогично: доказанное остается истинным веками, но меняется масштаб. Например, доказанная Пифагором теорема для прямоугольного треугольника продолжает быть безупречной, но лишь в евклидовых пространствах. Следует учитывать также и принцип Оккама: из нескольких конкурирующих гипотез остается жить та, которая «не привлекает лишниx сущностей». Например, именно по этой причине следует отбросить так называемую гипотезу плоской Земли в пользу шарообразности нашей планеты.

Чем наука может помочь Церкви?

На наш взгляд, одна из совместных задач — борьба со лженаукой и псевдорелигиями.

На одном из заседаний семинара «Диалог науки и религии» обсуждался вопрос, зачем в информационное пространство вброшена гипотеза о плоской Земле. Как отметил иеромонах Арфа (Кульбака)², «нам насаждается в разных нравственных и естественнонаучных сферах относительность истины». Его поддержал врач-психотерапевт В. В. Боровских³, заявив, что во всех сферах деятельности наблюдается подмена понятий. Нам предлагается многообразие взглядов на природу вещей. Средства массовой информации могут с огромной быстротой размножить любую идею, искажающую естественный порядок вещей, а люди это так легко воспринимают, что возникают целые движения. Потом СМИ замолкают и движения стихают. В конце концов, такие манипуляции при-

¹ Гапонцев В. Л., Гапонцева М. Г. Включение элементов религиозного содержания в естественнонаучные дисциплины / Диалог науки и религии: сб. мат-лов научн.-апологетического семинара (Екатеринбург, 2013–2018 гг.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. С. 85.

² См. раздел «Сведения об авторах». С. 180.

³ Там же.

ведут к абсолютной хаосу самосознания человека, к его незнанию: где он, кто он. Человек будет растерян, напуган и примет любого спасителя, который решит его проблемы.

Действительно, СМИ вбрасывают в сознание людей многие лженаучные и лжерелигиозные теории с целью дискредитации как науки, так религии. Борьба с такого рода манипуляциями — общая задача науки и православия.

Чем Церковь может помочь науке?

Норберт Винер⁴ писал в 1956 г.: «Мы живем в эпоху, когда соображения выгоды играют настолько исключительную роль, что подавляют все остальное... Огромная роща науки должна быть передана на попечение долгоживущим организациям, способным создавать и поддерживать долгоживущие ценности. В прошлом одной из таких организаций была церковь... В свое время именно ее усилиями были созданы университеты, академии и другие научные учреждения, просуществовавшие уже многие века»⁵.

В настоящее время проблемы фундаментальной науки, отмеченные Н. Винером, весьма обострились. Вряд ли современная Церковь имеет возможность «поддерживать долгоживущие ценности» науки материально. Однако интерес ее к фундаментальным исследованиям, к соответствующим образовательным проектам, проведение совместных конференций и встреч в любом формате были бы весьма полезны как для науки, так и для Церкви.

Priest Ryabinin Daniel; L. K. Konysheva

THE DIALOGUE OF SCIENCE AND RELIGION

Abstract. The article by the leaders of the “Dialogue of Science and Religion” seminar is an introductory article in the collection, which introduces readers to the views of the authors on the necessity and relevance of the seminar.

Keywords: *dialogue of science and religion, theologians, natural Sciences, pseudo-scientific theories, pseudo-religious theories.*

---

⁴ *Норберт Винер* (1894–1964) — «отец кибернетики», выдающийся американский ученый, работавший в областях математики, физики, биологии, техники.

⁵ Цит по: *Винер Н. Я математик* / Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. С. 312–313.

И. В. Хмара

ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ

В статье рассматриваются различные подходы, от неоплатоников до постмодернистов, к философскому представлению о человеке. Вплоть до XX в. характеристикой человеческой природы признавался дуализм души и тела, признавалось наличие цели существования человека. Сформированные с XIX по XXI вв. течения позитивизма, а также ряд других философских теорий, в том числе и философия постмодерна, вступают в противоречие с классической традицией, что требует от православного богословия в XXI в. новых формулировок христианских представлений о человеке.

Ключевые слова: философское представление человека, неоплатоники, дуализм, христианство, нигилизм, когнитивное религиозоведение.

О человеке можно говорить бесконечно.

Вопросы о существовании человека, о смысле жизни человека ставились с незапамятных времен. Знаменитый библейский вопрос: «...что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс 8. 5) до сих пор далек от разрешения. В XXI в. мы пожинаем плоды тех философских разработок вопроса о сущности человека, которые начались в конце XIX в. и продолжались в XX в. Поэтому рассматривая вопрос «Что есть человек?» надо говорить о соотношении традиционного представления о человеке, которое складывалось в западноевропейской культуре до XIX в., и ответов на него в конце XIX — начале XX вв. В XXI в. происходит отказ от представлений о человеке в религиозном русле. Необходимо найти путь противостояния христианского православного богословия вызовам современности.

Сначала рассмотрим представления о человеке в классической философии.

Начнем с начала нашей эры: излет античной философии, зарождение христианской философии и близкой к христианству неоплатонической мысли.

Для античной философии очень важно было найти какой-то идеал, помыслить этот мир в его идеальных формах.

Платон: мир вокруг переменчив, страшен, ужасен, все стареет, верить чувствам нельзя. Необходимо найти какие-то идеальные формы. Платон предлагает свое знаменитое учение об идеях.

В неоплатонизме тоже встает этот вопрос: как осмыслить постоянно меняющийся мир и найти в нем нечто постоянное, светлое, идеальное, божественное?

Один из ярких неоплатоников — *Плотин*¹ — рассматривал вопрос, как можно помыслить человека, когда, с одной стороны, весь мир меняется, но с другой стороны, есть некий идеал постоянного. Мир мыслится Плотиним как некая эманация (падение). Есть нечто идеальное, единое. Но оно непременно порождает иные сущности и скатывается в результате их эманаций (истечений) в материальное, к этому страшному миру, который на самом деле противоположен идеальному, духовному. Человек является серединой, или переходным моментом, некой смесью идеального и неидеального. Плотин утверждает, что самое настоящее, что есть в человеке, — это душа. Обратим внимание, что уже на таких ранних этапах появляется проблематика души. Конечно, в античной философии и даже раньше говорили про душу², но то, с чем встречается христианство, — это неоплатонизм. Что такое душа в человеке? Это то, что может соединиться с идеалом, сбросить оковы телесного и вернуться «домой». Уже у Плотина находим, что главное в человеке — это душа, тело — некое орудие ее, то, чем душа управляет. Цель человека — вновь соединиться с идеальным, соединиться с мировой душой. Итак, главная мысль — «вернуться домой». Это осмыслялась затем на протяжении нескольких веков.

Здесь намечается схема дуализма, предполагающая смесь в человеке двух начал: материального и идеального, изменчивого и духовного, постоянного. Плотин пишет: «Тут нам следует определить, что мы имеем в виду, говоря о смеси. Смесь — это часть нас, по крайней мере, дотоле, доколе мы присутствуем здесь, в чувственном мире и в чувственных же телах. И раз наши тела подвержены страданиям, то, выходит, страдаем и мы. Впрочем, «мы» звучит весь-

---

¹ *Плотин* (III в. по Р. Х.) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма, учился вместе с христианским философом Оригеном в школе Аммония Саккаса, который, познакомившись с греческой философией, отказался от христианства.

² У Платона есть целое учение о душе, которое он развивает в нескольких своих Диалогах.

ма двусмысленно, ибо под этим понимается и животное, и то, что выше его. Животное — это наделенное жизнью тело, *истинный же человек — нечто гораздо более возвышенное, наделенное сверхчувственными добродетелями, присущими душе*; и когда душа покидает это тело, жизнь уходит вместе с душой. Добродетели же земные, еще называемые гражданскими, равно как и наши привычки, принадлежат смешению и гибнут вместе с телом»³.

Обратим внимание на то, что основное отличие человека от животного Плотин видит в наличии у человека разумной души, которой присущи возвышенные и наделенные сверхчувственным добродетели. У животных же их нет. Как ясно из цитаты, добродетели человека делятся на сверхчувственные (разум, познание и т. п.) и гражданские, то есть касающиеся обычных человеческих отношений.

Обратимся к развитию христианской мысли. В первую очередь рассмотрим позицию свт. Григория Нисского⁴. Одно из его произведений — «Об устройении человека». Святитель работает в библейской парадигме, и в его произведениях появляется мысль о человеке как о венце творения: «Устроению же человека предшествует совет, и Художником по начертанию слова предызображается будущее создание, и каково должно быть оно, и какого Первообраза подобие носить на себе, и для чего оно будет, и что произведет по сотворении, и над чем ему господствовать, — все это предусматривает Слово, чтобы человек принял достоинство, которое выше его бытия, приобрел власть над существами прежде, нежели сам пришел в бытие. Ибо сказано: „И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию: и да обладает рыбами морскими, и зверми земными и птицами небесными, и скотами и всею землею“ (Быт 1. 26)»⁵.

---

³ Плотин. Эннеады. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/П/plotin/enneadi> (дата обращения: 18.02.2019).

⁴ Григорий Нисский — святой отец и учитель Церкви (IV в. по Р. Х.), известен своей плодотворной литературной и учено-богословской деятельностью.

⁵ Григорий Нисский, свт. Об устройении человека. Гл. 3. URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grig_niss3/txt02.html (дата обращения: 18.02.2019).

В трудах прп. Иоанна Дамаскина⁶ продолжается развитие представлений о сущности человека. В своем широко известном произведении «Точное изложение православной веры»⁷ Дамаскин излагает свой взгляд на природу человека: «Бог сотворил человека непричастным злу, прямым, нравственно добрым, беспечальным, свободным от забот, весьма украшенным всякою добродетелью, цветущим всякими благами, как бы некоторый второй мир: малый в великом, — другого Ангела, смешанного [т. е. из двух природ] почитателя, зрителя видимого творения, посвященного в таинства того творения, которое воспринимается умом, царя над тем, что находится на земле, подчиненного горнему Царю, земного и небесного, переходящего и бессмертного, видимого и постигаемого умом, среднего между величием и ничтожностью, в одно и то же время — духа и плоть: духа — по благодати, плоть — по причине гордости; одного для того, чтобы он оставался в живых и прославлял Благодетеля, другую для того, чтобы он страдал, и, страдая, надоумливался, и, гордясь величием, был наказываем; живое существо, здесь, то есть в настоящей жизни, руководствуемое [известным образом] и переходящее в другое место, то есть в век будущий; и — высшая степень таинства! — вследствие своего тяготения к Богу делающееся богом; однако делающееся богом в смысле участия в Божественном свете, а не потому, что оно переходит в Божественную сущность».

Обратим внимание на то, что человек у Иоанна Дамаскина оказывается серединой между вечным и временным, земным и небесным, имеет две природы — душу и тело. Европейская антропология подхватила эту мысль о дуальности, двухприродности человека. Подчеркнем, что в святоотеческой мысли всегда обозначалось превосходство души над телом.

Представления о человеке в эпоху античности, раннего христианства развиваются и в эпоху Возрождения, но появляются новые акценты. Главное в человеке — то, что он может познавать.

---

⁶ *Преподобный Иоанн Дамаскин* (ок.675–753 гг.) — крупнейший систематизатор христианского вероучения.

⁷ *Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры*. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. URL: http://terletsky.ru/data/Ioann_Damaskin_Tochnoe_izlzenie_pravoslavnoy_veri.pdf (дата обращения: 18.02.2019).

Предельная мысль Возрождения: человек — это венец творения. Титаны эпохи, мыслители того времени говорили, что человек в принципе является выражением всего сущего. Говоря о чем бы то ни было, необходимо ориентироваться на человека. Его позиция исключительна.

В Новое время с появлением субъект-объектной модели⁸ человек предстает центром мироздания. Тогда появляется учение о познающем субъекте: человек — познающий субъект, перед которым предстает весь мир. Субъект-объектная модель познания: есть объект познания — это мир, есть субъект познания — человек, перед которым мир предстает.

Ярчайшими представителями философской мысли Нового времени являются *Блез Паскаль*, *Рене Декарт* и *Готфрид Вильгельм Лейбниц*. Они выразили на языке новоевропейской философии интуиции о человеке, рассмотренные нами ранее.

Начнем с Б. Паскаля. У него есть произведение «Мысли», где он рассуждает о человеке, о его конечности, о том, что в сравнении человека со Вселенной очевидно: он ничтожное существо. Но величие человека в том, что он может это осознать. Знаменитое выражение Б. Паскаля: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, — человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознаёт, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознаёт. Итак, всё наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь

---

⁸ Субъект-объектная модель есть попытка разрешить важную проблему гносеологии о взаимодействии человека и познаваемого мира, то есть проблему отношения между субъектом и объектом познания. Современная трактовка ее восходит к работам Ф. Бэкона и Р. Декарта, которые высказали мысль о неразрывном единстве субъекта и объекта познания. Под *субъектом* познания понимается тот, кто познает вещи и явления (в самом простом варианте — человек), а под *объектом* — то, что познается, т. е. предметы, явления, свойства и т. д., включенные в сферу познавательных интересов человека.

не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить благопристойно, в этом — основа нравственности»⁹.

Р. Декарт высвечивает несколько другую грань человека — он говорит о дуализме. Обращаясь ко всему нашему миру, можно видеть, что он дуален: есть субстанция мыслящая — наша душа, и субстанция протяженная — наше тело.

Через философию Г. В. Лейбница хорошо иллюстрировать обращенность западноевропейской мысли к одному субъекту. У него есть произведение, которое называется «Монадология», где он рассуждает о замкнутых монадах. Рассуждая о познании, Г. Лейбниц рассматривает вопрос, как познает один человек, как устроено человеческое познание в принципе на примере одного индивида.

В Новое время рассмотрение достоинств человека переходит в рассмотрение его прав. Активно используется библейская мысль. Например, *Джон Локк*¹⁰ один из первых пишет о веротерпимости, что впоследствии развивается в движение за права человека. В своих работах он активно апеллирует к Библии и идее истинной и правильной Церкви.

Итак, главное в классическом взгляде на человека:

1. Дуализм: человек принципиально состоит из двух природ. Он состоит из материи. Как правило, материя понимается как нечто мертвое, недвижимое, приводимое в движение чем-то другим (мыслью, душой, некоей мыслящей субстанцией).

2. У человека на этой земле есть цель, он вписан в глобальную историю. Это либо история спасения, либо история соединения с Богом, либо история бегства из этого мира и т. д.

Вот очень кратко то, к чему приходит новоевропейская мысль о сущности человека к XIX в.

В XIX в. появляются философы и ученые, объявляющие войну метафизике. В этом веке формируются концепции позитивизма, ста-

---

⁹ Цит. по: *Паскаль Б.* Мысли. URL: <http://vzms.org/pascal.htm> (дата обращения: 18.02.2019).

¹⁰ *Джон Локк* (1632–1704) — английский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма, широко признан как один из самых влиятельных мыслителей Просвещения и теоретиков либерализма.

новится очень популярной идея эволюционизма. Все это разрушает старую систему.

Начнем с *Чарльза Дарвина* и позитивистов. У Ч. Дарвина есть очень интересная мысль о человеке. До него считалось, что человек отличается от животного принципиально: человек мыслит, и именно этим он отличается от животного. Ч. Дарвин утверждает, что человек принципиально не отличается от какого-нибудь «червеца», поскольку состоит из той же самой материи, что и животное. По мысли Ч. Дарвина, «как бы ни было велико умственное различие между человеком и животным, оно только количественное, а не качественное»¹¹.

Позитивисты объявляют войну религии и философии. Они, как сциентисты, считали, что наука способна полностью объяснить этот мир. Действительно, наука XIX в. провоцирует такой взгляд. Наука дает конкретные результаты, конкретные мысли, чем и отличается от философии и религии.

В XIX в. появляется ряд мыслителей, труды которых разрушают предшествующие представления о человеке.

Наиболее известен из них *Фридрих Ницше*. Именно он первый заговорил о преобладании нигилизма в европейской культуре. Нигилизм — это переоценка или отрицание предыдущих ценностей. Одно из самых знаменитых высказываний Ф. Ницше: «Бог умер». Оно означает, что по какой-то причине в европейском обществе Бог и христианские ценности становятся неактуальными. Для самого Ф. Ницше, сына протестантского пастора, это тоже загадка. Христианские ценности отмирают не потому, что они плохие или хорошие, они просто почему-то оказываются вне контекста.

У Ф. Ницше есть пять категорий, связанных с нигилизмом:

- сам нигилизм,
- как следствие его — переоценка всех ценностей,
- воля к власти, точнее, воля к обладанию властью,
- вечное возвращение того же,
- сверхчеловек.

---

¹¹ *Дарвин Ч.* Сочинения: в 9 т. Т. 5. Происхождение человека и половой отбор. М, 1953. С. 239.

Обратим внимание на категорию «переоценка всех ценностей», которая приводит к тому, что пропадают цель человеческой жизни, ее смысл и, в конечном итоге, назначение человека. Человеку приходится заново осмыслять свое место в мире.

Ф. Ницше пишет: «Нигилизм как психологическое состояние должен будет наступить, во-первых, после поисков во всем совершающемся „смысла“, которого в нем нет: ищущий в конце концов падает духом. Нигилизм является тогда осознанием долгого расточения сил, мукой „тщетности“, неуверенностью, отсутствием возможности как-нибудь отдохнуть, на чем-нибудь еще успокоиться — стыдом перед самим собою, как будто самого себя слишком долго обманывал... Искомый смысл мог бы заключаться в следующем: „осуществление“ некоего высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок; или рост любви и гармонии в отношении живых существ; или приближение к состоянию всеобщего счастья; или хотя бы устремление к состоянию всеобщего „ничто“ — цель сама по себе есть уже некоторый смысл. Общее всем этим родам представлений — предположение, что нечто должно быть достигнуто самим процессом — и вот наступает сознание, что становлением ничего не достигается, ничего не обретается... Следовательно — разочарование в кажущейся цели становления как причина нигилизма: разочарование по отношению к вполне определенной цели, или вообще, сознание несостоятельности всех доныне существующих гипотез цели, охватывающих собой весь путь „развития“ (*человек более не соучастник, тем паче — не средоточие становления*)»¹².

Эта мысль настаивает Западную Европу в конце XIX в., в частности в результате бурного развития естественных наук, критики метафизики, до того безраздельно господствовавшей. Она приводит к грустным выводам, которые в дальнейшем воспроизводятся в философии постмодерна. У Ж. Ф. Лиотара¹³ есть замечательное

---

¹² Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. URL: <https://e-libra.ru/read/188073-volya-k-vlasti-opyt-pereocenki-vseh-cennostey.html> (дата обращения: 20.02.2019).

¹³ Жан Франсуа Лиотар (1924–1998) — французский философ-постструктуралист и теоретик литературы. Определил постмодерн как кризис метанарративов

наблюдение: великие истории, великие имена, великие цели прошлого теряют свою актуальность. Появляется множество групп, у каждой из которых свои цели, свои интересы. Если раньше можно было объединить нацию и пойти на баррикады, то сейчас почему-то это невозможно.

Такое разочарование выливается в состояние постмодерна.

Разочарование в метафизике приводит к попытке заново осмыслить человека. Выделим два направления:

- 1) феноменологическое, которое тоже ставит вопросы перед христианской мыслью,
- 2) естественнонаучное, представленное результатами естественных наук, особенно тех, которые называются когнитивными.

Остановимся на феноменологическом направлении¹⁴. Термин появляется у Г. Гегеля и И. Канта, но основателем философской феноменологии считают Эдмунда Гуссерля¹⁵. Далее феноменология развивалась в течение всего XX в. Э. Гуссерль решил опереться на выражение Р. Декарта: «Я мыслю, значит, я существую». Следуя за Р. Декартом, Э. Гуссерль говорит, что надо во всем сомневаться, нельзя опираться на чувства, а это требует разработки особой, феноменологической системы рассмотрения феноменов нашего сознания. У Э. Гуссерля есть произведение «Картезианские медитации». В пятой картезианской медитации он рассуждает о возможности мысли о другом. Э. Гуссерль считает, что Р. Декарт впадает в некую метафизику, поскольку не идет до конца. И сам он решает пойти до конца по этому направлению. В пятой картезианской медитации рассмотрены мысли человека о другом человеке. Важно мыслить человека не самого по себе, но в связи с другим. Это ведет к важной проблеме телесности. Мы воспринимаем другого только через его тело. Нельзя увидеть личность другого человека. Видны лишь его телесные проявления. По этим проявлениям мы судим о другом

(великих проектов).

¹⁴ Феноменология (учение о феноменах) — направление в философии XX в., определявшее свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт.

¹⁵ *Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль* (1859–1938) — немецкий философ, основатель феноменологии.

человеке, сравнивая его с собой, т. е. рассуждая по аналогии. Э. Гуссерль называет такой принцип размышления о другом принципом переноса.

Подход Э. Гуссерля становится важным в XX в., его развивают другие феноменологи. Например, у французского философа *Мориса Мерло-Понти*¹⁶ есть ряд работ, посвященных восприятию. Так, в работе «Око и дух» он говорит, что человек в принципе формируется как личность и в принципе воспринимает все вокруг через свою телесность. Мы размышляем, например, «ближе-дальше» через тело. Наше тело находится в постоянном движении, за счет этого мы постигаем окружающий мир. Т. е. истинное постижение мира исключает декартовский дуализм — противопоставление души телу. Говоря о душе, приходится прибегать к неким метафизическим конструктам, т. к. ничего конкретного о душе сказать нельзя. Гораздо обоснованнее можно говорить о телесности. Подчеркнем, что «телесность» не сводится к материальности. Материалисты противопоставили духовное и материальное. Например, Карл Маркс видит основной вопрос философии в отношении сознания к материи, мышления к бытию, духа к природе.

Для феноменологов такой вопрос некорректен, поскольку мы не видим отдельно дух, но также не видим и отдельно тело. Человека мы воспринимаем как одухотворенное тело. У феноменологов появляется новый принцип познания (размышления о) человека. Представление о человеческом теле и о его идентичности самому человеку — это только начало. Поскольку человек — говорящее и мыслящее существо, важно обращать внимание на память. Развивается целая философия памяти.

Антропологи много говорят о памяти и в связи с этим — о нарративах¹⁷, рассказах. Человек — существо, которое рассказывает о себе. Рассказывая истории о себе, мы индивидуализируемся. Через

¹⁶ *Морис Мерло-Понти* (1908–1961) — французский философ, один из представителей феноменологии и приверженец экзистенциализма.

¹⁷ Нарратив (лат. *narrare* — рассказывать, повествовать) — самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Часть значений термина «нарратив» совпадает с общеупотребительными словами «повествование», «рассказ»; имеются и другие специальные значения.

рассказ человек познает себя и других. Но рассказы не обязательно объективны. Память может изменяться, человек может рассказывать необъективные истории. Сошлемся на работы по памяти. Прежде всего это труды *Генриха Люббе*¹⁸. По его словам, «истории суть процессы индивидуализации систем»¹⁹. Необходимо упомянуть работы супругов *Яна и Алейду Ассман*²⁰ — они рассуждали о коллективной памяти на примере немцев после Второй мировой войны: представления немцев о себе менялись и меняются до сих пор.

Феноменологический подход ставит вызов христианской философии. Если христианская философия и богословие опираются на классическое представление о человеке, то феноменологи, к которым с симпатией относятся некоторые постмодернисты (например *Жиль Делез*²¹), говорят, что можно познавать человека в трех аспектах:

- возможный мир;
- конкретное тело в конкретном месте;
- некий рассказ (история, коммуникация).

Здесь нет речи о душе. Как в этой ситуации помыслить душу? При таком подходе тело не есть что-то мертвое, что-то управляемое, то, за счет чего формируются конкретная личность и человеческие представления. Это проблема, которая требует разрешения. Она может просматриваться неявно, но она очень важная.

Перейдем к современным естественнонаучным вызовам.

---

¹⁸ *Герман Люббе* (род. 31 декабря 1926, Аурих) — немецкий философ. Работал штатным профессором философии и политической теории в университете Цюриха, председателем Объединенного философского общества. Получил известность вне профессиональной среды благодаря выступлениям на актуальные политические темы. Г. Люббе относится к философской школе Йоахима Риттера.

¹⁹ Цит. по: *Люббе Г.* Историческая идентичность / пер. Н. С. Плотникова // Вопросы философии. 1994. №4. С. 108–113. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/lyubb_istid.php (дата обращения: 25.02.2019).

²⁰ Ян Ассман (род. 7 июля 1938) — немецкий египтолог, историк религии и культуры.

²¹ *Жиль Делёз* (1925–1995) — французский философ, представитель континентальной философии, которого иногда относят к постструктурализму. Философия Делёза стоит в стороне от основных философских направлений XX в., но занимает важное место в современных дебатах об обществе, политике, творчестве и субъективности.

В первую очередь это когнитивное религиоведение (когнитивные науки будем рассматривать как науки о человеческом мозге). Во второй половине XX в. появились инструменты, с помощью которых можно исследовать человеческий мозг. Появились представления о зонах мозга. Когнитивное религиоведение за счет наук о мозге пытается осмыслить происхождение религий и их функционирование. Один из видных представителей когнитивного религиоведения, *Паскаль Буайе*²², исследовал вопросы о происхождении и функционировании религий, опираясь на полученные в настоящее время научные факты о головном мозге, о том, как человек принимает информацию. В своей книге «Объясняя религию. Природа религиозного мышления» он опирается на исследования головного мозга, на то, как человек воспринимает информацию. Во-первых, Буайе отмечает, что алогичная информация, выбивающаяся из повседневных представлений, запоминается лучше. Во-вторых, именно за счет своей нелогичности высказывания в области религии воспринимаются человеком гораздо успешнее. То, что человек воспринимает нелогичные высказывания лучше, чем логичные, когнитивисты считают ошибкой эволюции.

Отметим, что в настоящее время когнитивное направление в философии испытывает некую стагнацию. Если религия — побочный продукт эволюции, что это дает для дальнейшей разработки проблемы?

Во вторую очередь нельзя обойти молчанием проблемы искусственного интеллекта. Основное преимущество человека перед всеми живыми объектами касается прежде всего интеллектуальной сферы. Человек способен мыслить, и этим он отличается от животного. Но встают вопросы: а) действительно ли не мыслят животные и б) что назвать мыслью?

Появился искусственный интеллект, способный обучаться и развиваться по типу нейронной сети. Если будет создан искусственный интеллект, как мыслить человека в новых условиях? В том же ряду проблем — вопросы о замене органов. Это означает, что познание человека через телесность также порождает вопросы.

---

²² *Паскаль Буайе* — французский эволюционный психолог, социальный и культурный антрополог, один из видных представителей когнитивного религиоведения.

Учитывая все современные вызовы, христианское богословие может развиваться, во-первых, только с учетом всех этих аспектов и, во-вторых, рассматривая понятие «обожение». Учение об обожении, освящении человеческого тела видится перспективной для развития христианского богословия уже в XXI в.

В заключение подчеркнем проблему целей человека. Какую цель человеку ставят философы постмодернизма? Очевидно, что это отрицание всякой цели. Глобальные цели, по Ж. Ф. Лиотару, были в эпоху «великих рассказов» (коммунизм и т. п.). Эта эпоха прошла. «Великие рассказы» больше не убеждают. Сейчас — эпоха «малых рассказов». Религия предполагает наличие четкой глобальной цели, наличие вертикали «Бог — человек». Для постмодернистов все отношения развиваются в горизонтали, перетекая друг в друга, создавая вечное броуновское движение.

Одна из основных проблем современности: что может философия предложить человеку вместо религии? Глобальная цель в XXI в. выбита из жизни человека. Как говорят постмодернисты, произошла деконструкция. Вступив в XXI в., мы стоим перед большой проблемой: как мыслить свое существование дальше?

I. V. Khmara

THE ESSAY ABOUT THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF PERSON'S PHILOSOPHICAL CONCEPTION

Abstract. The article discusses various approaches from Neoplatonists to postmodernists to the philosophical representation of man. Until the XX century the dualism of the soul and body was recognized as a characteristic of human nature, the existence of the purpose of human existence was recognized. The trends of positivism formed from the XIX to the XXI centuries, as well as a number of other philosophical theories, including the postmodern philosophy, come into conflict with the classical tradition, which requires new formulations of Christian ideas about man from Orthodox theology in the XXI century.

Keywords: *the philosophical representation of man, Neoplatonists, dualism, Christianity, nihilism, cognitive religious studies.*

В. Л. Гапонцев

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАУКИ К ИСТОКАМ

В статье анализируется возврат научных представлений о пространстве — времени в XX в. к отраженным в текстах Ветхого и Нового Завета. Предлагается гипотеза слабой нелокальности, следствием которой является переход от описания, построенного на дифференциальных уравнениях, к описанию, использующему интегро-дифференциальные уравнения. Рассматриваются конкретные примеры применения развиваемого подхода при термодинамическом описании распределенных систем. Указана возможность изменения соотношения сложившихся к XX в. представлений науки и религии о локальности / нелокальности пространства — времени.

Ключевые слова: *религия и наука, нелокальность, термодинамика распределенных систем, дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения.*

Введение

Данная работа основывается на докладе «Век науки. Возвращение к истокам», прочитанном на Рождественских чтениях 28.01.2019. Среди слушателей, к сожалению, практически отсутствовали те, кому он был в основном предназначен, — ученые, непосредственно занимающиеся научной работой и не утратившие интерес к поискам контакта с носителями религиозного мировоззрения.

Уменьшение интереса к диалогу науки и религии замечено на протяжении всех последних лет. Это отмечал профессор В. Н. Первушин — один из постоянных участников конференции «Наука. Философия. Религия», которая более 25 лет проводилась в Дубне. В ответах на вопросы после своего доклада «Христианство, метафизика и фундаментальная физика», прочитанного в этом 2019 г. в рамках Рождественских чтений, профессор физического факультета МГУ (Москва) Ю. С. Владимиров с сожалением заметил, что посвященный рассматриваемым в его докладе проблемам семинар в МГУ прекратил свое существование. Все это свидетельствует об определенном охлаждении научной общественности, и особенно представителей точных наук, к проблемам взаимоотношения научного и религиозного знания.

По-видимому, одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие прямой отдачи от проходивших ранее обсуждений в научную практику, включая сюда и фундаментальные вопросы на-

уки. Обсуждение вопросов общего характера безусловно представляет интерес, но длительное отсутствие «практического выхода» рано или поздно неизбежно приводит к его ослаблению.

Данная работа содержит предложение, которое представляет собой попытку выхода из сложившейся ситуации. Эта попытка опирается на анализ эволюции соотношения научного и религиозного знания на протяжении дедуктивного периода развития научного знания. Несмотря на общий характер исходных посылок, она приводит к подходу, позволившему получить некоторые новые научные результаты. Можно надеяться, что при успешности дальнейшей реализации этого подхода будет получен положительный ответ на запрос научного сообщества, что вернет интерес его представителей к вопросам соотношения религиозного и научного мировоззрения.

В основе предлагаемого подхода лежит нелокальное описание явлений термодинамики. Высказана гипотеза слабой нелокальности, обобщающая гипотезу локального равновесия, широко применяемую при анализе однофазных распределенных систем. Ясно, что существо предлагаемого подхода не может быть изложено без использования аппарата теоретической физики и математики, поэтому восприятие основного содержания этого сообщения может вызвать определенные трудности у слушателей, отошедших от активной научной работы. Однако без их участия в восстановлении контакта между представителями религиозного и научного мировоззрений трудно ожидать успеха. Таким образом, очевидна необходимость предоставить возможность сформировать свое суждение о предлагаемом подходе, прежде всего тем, кто продолжает принимать участие в семинарах «Диалог науки и религии» (Екатеринбург), «Наука и вера» (Москва) и Рождественских чтениях, несмотря на неизбежную трудность восприятия последующего изложения. Это необходимо для анализа целесообразности и своевременности более широкого обсуждения.

Говоря о трудностях восприятия, можно вспомнить, что Евангелие было переведено на многие языки, так как обращаться к людям нужно на понятном им языке. Как сказал И. Ньютон, «математика — это язык». Нельзя игнорировать эту сторону проблемы при обсуждении отношения научного и религиозного знания.

Век науки (VI в. до Р. Х. — XIX в. по Р. Х.)

Конфликт веры и науки возник, по-видимому, при переходе от индуктивного (эмпирического) этапа развития научного знания к дедуктивному (логическому) этапу. По мнению И. Яглома, начало этого перехода связано с именем Фалеса Милетского (VI—V в. до Р. Х.), сформировавшего первую неразвернутую аксиоматическую систему в виде пяти теорем¹.

Индуктивный этап развития знания характеризовался сосуществованием научного и религиозного знания, а при переходе к дедуктивному этапу произошло их разделение, которое постепенно усиливалось. При этом научные представления сохранили часть общих исходных представлений, но от другой части отказались.

Примером общности могут служить основной постулат логики Аристотеля: «Будущее подобно прошедшему» и мысль из Книги Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», которая предвещает Аристотеля более чем на пять столетий.

Пример различия дают, с одной стороны, принцип локализации, выраженный в основной аксиоме логики: «Если А включено в В и В включено в С, то А включено в С...». На нем строятся процедура абстрагирования и категорический силлогизм². С другой стороны, религиозные представления о нашем мире допускают использование как локального описания его объектов, так и нелокального. Так, нарушением принципа локальности в отношении пространственного расположения являются следующие два эпизода: 1) «...прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Ин 1. 48), 2) «...когда двери *дома*, где собирались ученики Его были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, стал посреди, и говорит им: мир вам!» (Ин 20. 19). В отношении временного расположения событий примером нелокальности являются все пророчества, например, пророчество Иезекииля³ (VI—V в. до Р. Х.)

¹ Яглом И. М. Математические структуры и математическое моделирование. М.: Наука, 1980. 227 с.

² Челпанов Г. И. Учебник логики. М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. 248 с.

³ См.: Иез 26—28.

о судьбах Тира и Сидона (охватывает период с V в. до Р. Х. до XIV в. по Р. Х.)⁴. Принимая пророчество, мы вынуждены думать, что на момент его произнесения наш мир уже существует в той или иной форме на протяжении последующего времени. Здесь мы не обсуждаем вопросы о степени достоверности описываемых в приведенных примерах эпизодов, а только лишь указываем, что они признавались возможными. При этом в текстах Священного Писания имеется также достаточное количество эпизодов, построенных на обычном локальном пространственно-временном описании явлений и событий.

То есть религиозные представления о пространственно-временной структуре нашего мира шире, чем традиционные научные представления.

Отказ науки от нелокального описания⁵ нашего мира был конструктивным шагом. Он не являлся одномоментным, а прошел ряд этапов постепенного осознания преимущества опоры на локальное описание действительности. Его оправдывает следующая логика: вначале строится модель, учитывающая главные определяющие факторы, и только затем, если она неадекватна реальности, производится учет дополнительных факторов. Систематизация эмпирических данных, опирающаяся на нелокальное описание, многократно сложнее процедуры систематизации, учитывающей только ближайшее окружение.

Именно поэтому отказ от применения нелокального описания оказался очень эффективным и привел к длительному и успешному периоду развития науки, который завершился в XIX в. объяснением широкого круга явлений на основе классической механики, механики сплошных сред, термодинамики и электродинамики Максвелла.

Однако к концу XIX в. принципиальные задачи, разрешаемые в рамках локального описания, оказались исчерпанными, и научное сообщество вынуждено было приступить к проблемам, решение которых требует нелокального описания. Перечислим примеры таких проблем:

---

⁴ Неоспоримые свидетельства: Исторические свидетельства, факты, документы христианства) / *сост. Д. Макдауэлл*; пер. с англ. М.: СП «Соваминко», 1992. 320 с.: ил.

⁵ Нелокальное описание — это описание, рассматривающее характеристику состояния и скорость его изменения как результат поведения системы во всей пространственно-временной области ее существования.

- принцип Маха (1896 г.);
- явление квантовой запутанности (парадокс Эйнштейна — Розена — Подольского (1923 г., V-й Сольвеевский конгресс), неравенства Белла (1935 г.), их последующая экспериментальная проверка, подтвердившая мгновенное изменение состояния каждой из частиц спутанной пары вне зависимости от расстояния между частицами);
- объяснение явления дисперсии волн в веществе на основе не-локальной связи характеристик волн. В частности, пространственной и временной нелокальной зависимости вектора электрической индукции от вектора электрической напряженности (соотношения Крамерса — Кронига как результат ограничения, налагаемого требованием выполнения принципа причинности);
- объяснение широкого ряда явлений на основе метода функционала свободной энергии Гинзбурга — Ландау. Среди них: сверхпроводимость, сверхтекучесть, спиноподобный распад (вывод уравнения Кана — Хилларда) и большое число явлений нелинейной кинетики. Для объяснения этих явлений применяется система дифференциальных уравнений Гинзбурга — Ландау, полученных с помощью градиентного разложения функционала. К явлениям, описываемым нелинейной кинетикой, относятся, например, реакция Белоусова — Жаботинского, режимы горения с обострением, формирование солитона и т. п.

Приведенные выше примеры применения нелокального описания демонстрируют возможность его эффективного использования⁶, но они имеют не весь набор признаков, характерных для универсального метода. В качестве следующего шага в направлении формирования такого метода предлагается гипотеза слабой нелокальности⁷. Она является обобщением гипотезы локального равновесия, которая широко используется в неравновесной термодинамике распределенных систем⁸.

⁶ Авторы ряда работ, относящихся к проблематике, указанной в данных примерах, — лауреаты Нобелевских премий.

⁷ Гапонцев В. Л., Селезнев В. Д., Гапонцев А. В. Распад равновесной межфазной границы в сплавах замещения при механосплавлении // Физика металлов и металлургия (далее — ФММ). 2017. Т. 118. № 7. С. 665–678.

⁸ Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. М: Мир, 1974. 304 с.

Гипотеза слабой нелокальности:

1) распределенную систему можно разбить на физически малые области, в пределах которых сохраняют вид все выражения равновесной термодинамики;

2) при описании локального состояния можно использовать такие интенсивные величины, как плотности термодинамических потенциалов, параметры термодинамического состояния и сопряженные им параметры порядка;

3) параметры состояния зависят от распределения локальных значений параметров порядка во всей пространственно-временной области существования системы;

4) степень влияния локальных состояний в двух областях друг на друга быстро убывает по мере увеличения (термодинамического) пространственно-временного интервала между областями.

Отметим, что первые два пункта реализуют гипотезу локального равновесия, а два последних расширяют ее область применения. Действительно, гипотеза локального равновесия утверждает, что локальные значения параметров термодинамического состояния являются функциями локальных значений параметров порядка. В этом случае оказывается возможным анализ неравновесных состояний только гомогенных систем, состоящих из одной фазы. В случае учета зависимости локальных значений параметров состояния от распределения локальных значений параметров порядка становится возможным описание как равновесного, так и неравновесного состояния и гетерогенных, и гомогенных систем. Возможность описания гетерогенных систем связана с тем, что учет нелокальности — это опосредованный учет коллективного взаимодействия частиц, которое приводит к формированию межфазных границ.

Идеология аналитической реализации гипотезы

Запишем основное уравнение термодинамики (уравнение Гиббса) для удельных величин:

$$du_m = Tds_m - pdv_m + \sum \mu_i dn_{im}, \quad v_m = 1/\rho. \quad (1)$$

Величина u_m — это удельная внутренняя энергия, T , p и μ_i — температура, давление и химический потенциал i -го компонента, соответственно — это термодинамические параметры состояния.

А s_m , v_m (или ρ) и n_{im} — удельная энтропия, удельный объем (или плотность вещества) и удельное число молей i -го компонента — это параметры порядка. Они имеют различные значения в областях разположения разных фаз гетерогенной системы. Последнее утверждение относится и к состоянию равновесия, поэтому параметры порядка отождествляются с внутренними термодинамическими степенями свободы многофазной системы.

Для гомогенной системы в условиях равновесия параметры порядка имеют одно значение в пределах всей системы. Поэтому для неравновесной гомогенной системы следует принять:

$$T = T(s_m), \quad p = p(\rho), \quad \mu_i = \mu_i(n_{im}). \quad (2)$$

Действительно, в условиях равновесия для любой системы:

$$T = const, \quad p = const \text{ и } \mu_i = const. \quad (3)$$

Из (2) и (3) следует, что в условиях равновесия $s_m = const$, и $n_{im} = const$. Выполнение этих условий соответствует определению гомогенности системы.

Для гетерогенной системы в условиях равновесия при выполнении (3) нельзя принять выражения (2), поскольку величины s_m , ρ и n_{im} меняют значения при переходе из одной фазы в другую. В соответствии с гипотезой слабой нелокальности для гетерогенной системы следует вместо (2) принять:

$$T = T(\Phi_{s_m}), \quad p = p(\Phi_\rho), \quad \mu_i = \mu_i(\Phi_{n_{im}}). \quad (4)$$

В общем случае функционалы Φ определены выражением:

$$\Phi_A = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \iiint dV' A(x', y', z', t') \tilde{\delta}(\Delta). \quad (5)$$

Аргумент ядра интеграла $\tilde{\delta}(\Delta)$ — это сумма относительных термодинамических интервалов:

$$\Delta = \sum_j \Delta_j, \quad (6)$$

каждый из которых определен выражением

$$\Delta_j = \frac{1}{\Lambda_j} \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 - V_j^2 (t - t')^2}. \quad (7)$$

Принято:

$$\tilde{\delta} = \sim e^{-\Delta}. \quad (8)$$

Здесь Λ_j — характерный пространственный масштаб, а V_j — скорость переноса информации о локальном состоянии из одной области системы в другую.

Наличие набора существенно различающихся пространственных масштабов и скоростей переноса характерно, например, для поликристаллического сплава, подвергаемого интенсивной пластической деформации⁹.

Соотношения (4)–(7) аналитически выражают третий пункт гипотезы слабой нелокальности.

В задачах, рассмотренных к настоящему времени, принято упрощение: считалось, что скорость переноса информации о локальном состоянии очень высока, т. е. перенос мгновенный и временную часть функционала можно отбросить. Тогда, используя четвертый пункт гипотезы, можно провести разложение подынтегральной функции по малому радиусу ядра функционала. В условиях одномерных задач в отсутствии выделенного направления и при наличии единственного пространственного масштаба это приводит к выражению вида:

$$\Phi_A \cong A(x) + \Lambda^2 \frac{d^2 A}{dx^2}. \quad (9)$$

Отметим, что при $\Lambda \rightarrow 0$ получаем в пределе $\Phi_A \rightarrow A(x)$. Это означает, что выполняется принцип соответствия и все результаты, полученные на основе гипотезы локального равновесия, сохраняются в области гомогенности каждой фазы, т. е. вдалеке от межфазной границы.

В случае бинарного сплава принимается $A \equiv C_A$ — концентрации одного из компонентов¹⁰.

Тогда:

⁹ Гапонцев В. Л., Колосков В. М. Индуцированная диффузия — ведущий механизм формирования активированных сплавов // *Металловедение и термическая обработка металлов*. 2007. № 11. С. 3–18; Гапонцев В. Л., Дерягин А. И., Гапонцева Т. М. Интерпретация зависимостей распределения состава наноструктурных сплавов, формируемых интенсивной пластической деформацией, от температуры деформации // *Физическая мезомеханика*. 2009. Т. 12. № 6. С. 53–62.

¹⁰ Гапонцев В. Л., Селезнев В. Д., Гапонцев А. В. Распад равновесной межфазной границы в сплавах замещения при механосплавлении // *ФММ*. 2017. Т. 118. № 7. С. 665–678.

$$\Phi_{C_A} \cong C_A(x) + \Lambda^2 \frac{d^2 C_A}{dx^2}, \quad \Lambda \approx 3r_1, \quad (10)$$

где r_1 — межатомное расстояние. На следующем шаге принимаем условие равновесия в виде:

$$\mu(C_A, \Phi_{C_A}) = \mu_{\text{ид}}(C_A) + \mu_{\text{изб}}(\Phi_{C_A}) = \text{const}. \quad (11)$$

Разложение второго слагаемого по малому параметру $\sim \Lambda^2$ позволяет получить уравнение, описывающее распределение состава в области межфазной границы как в условиях равновесия, так и в сильно неравновесных состояниях, возникающих в ходе интенсивной пластической деформации¹¹. При этом коэффициент при старшей производной оказывается пропорциональным произведению

$$\sim \Lambda^2 \frac{d\mu_{\text{изб}}(C_A)}{dC_A}.$$

Здесь первый множитель — это малый параметр, определяющий характер проблемы как сингулярно-возмущенной задачи и описывающий обострение решения в области межфазной границы. Второй множитель позволяет учесть влияние свойств конкретного сплава на его поведение в области межфазной границы.

Основанием для принятия зависимости химического потенциала идеального твердого раствора от локального состава, а не от распределения состава является то, что в идеальном твердом растворе отсутствуют фазы.

Другой пример применения гипотезы слабой нелокальности позволяет сформулировать задача о течении идеального сжимаемого газа. В этом случае полагаем $A \equiv \rho$ — плотность газа, тогда:

$$\Phi_{\rho_{\text{дин}}} \cong \rho_{\text{дин}}(x) + \Lambda^2 \frac{d^2 \rho_{\text{дин}}}{dx^2}, \quad \Lambda \approx 3l_{\text{св}}. \quad (12)$$

где $l_{\text{св}}$ — длина свободного пробега молекул. Здесь плотность и давление разбиты на две составляющие: первая из них соответствует неподвижному состоянию газа, а вторая — добавке, возникающей при наличии движения. Тогда, положив для полного давления:

$$p = p_{\text{ст}}(\rho_{\text{ст}}) + p_{\text{дин}}(\Phi_{\rho_{\text{дин}}}) \quad (13)$$

и используя уравнение Эйлера и уравнение неразрывности, мы получаем принципиальную возможность описать структуру ударной

¹¹ Гапонцев В. Л. и др. Распад равновесной межфазной границы... С. 665–678.

волны в рамках механики сплошных сред. При этом в уравнениях, описывающих пространственные распределения параметров газа (плотности, скорости, числа Маха и т. п.) коэффициент при старшей производной оказывается пропорциональным произведению малого параметра и производной от давления по плотности:

$$\sim \Lambda^2 \frac{dp}{d\rho}.$$

Учитывая связь производной от давления по плотности с модулем упругости или со скоростью звуковых волн, этот коэффициент можно переписать в различных формах:

$$\text{а) } \sim \Lambda^2 c^2, \text{ или б) } \sim \Lambda^2 / M^2, \text{ или в) } \sim \Lambda^2 E / \rho.$$

где c — скорость звука, M — число Маха и E — модуль упругости среды. Первое и второе выражения удобны при анализе структуры ударной волны в потоке сжимаемого газа, т. к. при переходе через ударную волну скачком меняются скорость звука и число Маха (~ 10 для квадрата скорости звука). Первое и третье выражения удобны при анализе структуры межфазной границы «жидкость — пар» как в неподвижной среде, так и при наличии потока вещества. Это связано с тем, что скорость звука, модуль упругости и плотность среды испытывают скачок ($\sim 10^6$ в случае квадрата скорости звука) при пересечении межфазной границы.

Приведенные примеры позволяют сформулировать отличия подхода, основанного на применении гипотезы слабой нелокальности, от подхода, опирающегося на метод функционала свободной энергии в форме Гинзбурга — Ландау или Кана — Хилларда.

Первое отличие состоит в том, что применение гипотезы слабой нелокальности позволяет учесть структуру термодинамического потенциала и использовать наработанные в рамках термодинамики представления о поведении реальных систем, а метод функционала свободной энергии, как правило, обращается к формальному виду градиентного разложения, не позволяющему прямо связать описание с термодинамической моделью реальной системы. Примеры такого подхода при анализе структуры межфазных границ в системах «жидкость — пар» дают работы J. W. Cahn, J. E. Hillard и E. W. Hart¹²,

¹² Cahn J. W., Hillard J. E. Free Energy of a Nonuniform System. I. Interfacial Free Energy // J. Chem. Phys. V. 28. N. 2. (1958). P. 1121–1124; Cahn J. W. Free Energy

а в случае металлических сплавов при анализе формирования модулированных структур — работа А. Г. Хачатуряна¹³. При использовании метода функционала свободной энергии в любой из его форм коэффициенты градиентных разложений имеют характер формальных параметров теории. При использовании гипотезы слабой нелокальности, как показано выше, коэффициенты разложений приобретают ясный физический смысл, связанный с характером рассматриваемого явления.

Второе отличие связано с возможностью расширения области применения подхода: так как на основе гипотезы слабой нелокальности возникает принципиальная возможность описания структуры ударной волны, а метод функционала свободной энергии не позволяет этого. В результате появления возможности описания универсальным методом как структуры границы между фазами в системе «пар — жидкость», так и структуры ударной волны в потоке газа, можно поставить вопрос о расширении представления о фазах на неравновесные системы, в которых формируются скачки свойств.

Описание структуры ударной волны обычно проводят методами кинетической теории газа¹⁴, поскольку принято считать, что толщина ударной волны $\sim (2-10)$ длин свободного пробега не позволяет применять методы механики сплошной среды. Тем не менее, качественное описание структуры ударной волны, учитывающее явление вязкости, проведено в рамках механики сплошной среды¹⁵. Оно, как и следует ожидать, дает результаты, далекие от решения, полученного на основе кинетической теории газа. Применение гипотезы слабой

---

of a Nonuniform System. II. Thermodynamic Basis // *J. Chem. Phys.* V. 30. N. 5. (1959). P. 258–267; *Hart E. W.* Thermodynamics of Inhomogeneous Systems // *Phys. Rev.* V. 113. N. 2. (1959). P. 412–416; *Cahn J. W., Hillard J. E.* Free Energy of a Nonuniform System. III. Nucleation in a Two-Component Incompressible Fluid // *J. Chem. Phys.* V. 31. N. 3. (1959). P. 688–699.

¹³ *Хачатурян А. Г.* Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. М.: Наука, 1974. 384 с.

¹⁴ *Mott-Smith H. M.* The Solution of the Boltzmann Equation for a Shock Wave // *Phys. Rev.* V. 82. N. 6. (1951). P. 885–892; *Тамм И. Е.* О ширине ударных волн большой интенсивности // Труды Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР. Т. XXIX. 1965. С. 239–249.

¹⁵ *Лойцянский Л. Г.* Механика жидкости и газа. Изд. 5-е, перераб. М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1978. 736 с.

нелокальности, в принципе, позволяет получить в рамках механики сплошной среды параметры структуры ударной волны более близкие к тем, которые получены методами газовой кинетики, чем описанные Л. Г. Лойцянским¹⁶. Основание для этого утверждения дает выражение (12), поскольку параметр при старшей производной, который пропорционален квадрату ширины ударной волны, имеет величину порядка 3-х длин свободного пробега.

При использовании методов кинетической теории газов применяется уравнение Больцмана. Его вывод производится методом сокращения описания Боголюбова на основе расщепления, на конечном этапе, двухчастичной корреляционной функции. То есть это построение опосредованно учитывает нелокальность системы. Кинетическая теория прямо учитывает структуру вещества, и уравнение Больцмана строится на достаточно строгом выводе методом расщепления цепочек Боголюбова. Поэтому результаты ее применения имеют более точный и обоснованный характер, чем результаты, полученные методами термодинамики сплошных сред. Тем более, если последняя применяется при описании объектов, размеры которых сравнимы с межатомным расстоянием, как в случае ударной волны или межфазной границы в твердом растворе. Тем не менее, считается, что методы термодинамики приводят к достаточно хорошему полуквантовому описанию даже таких объектов, как макромолекулы. То есть при необходимости получения точных результатов следует обращаться к статистической физике и кинетике. Так, например, методы, основанные на строгой статистической теории, учитывающей нелокальность, применены для описания равновесного состояния металлов и металлических сплавов¹⁷. Они позволяют оценить параметры конкретных систем, например параметры межфазных границ между ферритом и цементитом в сталях при разумном согласовании с экспериментальными данными¹⁸. Тем не менее, термодинамиче-

---

¹⁶ Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа.

¹⁷ Pankratov I. R. and Vaks V. G. Generalized Ginzburg — Landau functionals for alloys: General equations and comparison to the phase-field method // Physical Review. В 68, 134208 1 – 17 (2003).

¹⁸ Вакс В. Г., Хромов К. Ю. Обобщенные функционалы Гинзбурга — Ландау для изучения фазовых переходов между ГЦК-, ОЦК- и ГПУ-структурами в металлах и

ский подход, опирающийся на идею градиентного разложения типа Гинзбурга — Ландау или Кана — Хилларда, признается пригодным для количественного описания положения бинадали в сплавах и полуколичественного описания положения спинодали. Это заключение сделано на основе сопоставления результатов строгих статистических подходов с термодинамическим описанием¹⁹. Его можно перенести и на результаты, возникающие при использовании гипотезы слабой нелокальности. Действительно, с формальной точки зрения вид разложений в последнем случае отличается от градиентных разложений только конкретным видом коэффициентов разложений.

Методы статистической физики и кинетической теории относительно сложны и трудоемки. Они, как правило, ориентированы на конкретную систему и не предназначены для формирования общей картины. Поэтому выводы общего характера удобнее делать на основе термодинамики сплошных сред, построенной с учетом гипотезы слабой нелокальности. Укажем на идентичность методики описания структуры ударной волны и структуры равновесной межфазной границы в системе «пар — жидкость» и бинарном сплаве как на пример возможности таких обобщений. Гипотеза слабой нелокальности допускает следующее обобщение, в рамках которого последний и первые два пункта сохраняются, а третий принимает следующий вид: скорость изменения локального состояния зависит от распределения локальных состояний подсистем в области существования всей системы.

Действительно, вернемся к выражению (1). Изменение величины параметров порядка s_m , v_m , n_{im} может происходить как в результате квазиравновесного изменения локального состояния с течением времени, так и при перемещении выделенной частицы вещества с фиксированной массой в пространстве равновесной гетерогенной системы. В обоих случаях это ведет к изменению удельной внутренней энергии u_m . То есть мы можем говорить о скорости изменения удельной внутренней энергии с течением времени в данной точке или при

сплавах // Журнал экспериментальной и теоретической физики (далее — ЖЭТФ). 2009. Т. 136. Вып. 4(10). С. 722–749.

¹⁹ Вакс В. Г., Журавлев И. А., Хромов К. Ю. Расчеты бинадалей и спинодалей в многокомпонентных сплавах различными статистическими методами с применением к сплавам железо-медь-марганец // ЖЭТФ. 2010. Т. 138. Вып. 5(11). С. 902–920.

перемещении этой точки в пространстве. При этом коэффициентом пропорциональности при изменении значения удельного значения данного параметра порядка служит значение соответствующего ему параметра состояния: $\Delta u_m \sim T$ при изменении s_m , $\sim p$ при изменении v_m и $\sim \mu_i$ при изменении n_m . Тогда, если в соответствии с гипотезой слабой нелокальности параметры состояния зависят от распределения локальных значений параметров порядка, то и скорость изменения локального состояния зависит от распределения параметров локальных состояний.

Дополнительное основание для утверждения о зависимости скорости изменения локального состояния дает успешное применение представления о нелокальном характере зависимости частоты перехода «атом-вакансия» от распределения состава при выводе уравнения типа Кана — Хилларда для бинарного сплава замещения²⁰, т. к. скорость диффузии компонентов пропорциональна частотам перехода «атом-вакансия»²¹.

Термодинамические потоки пропорциональны термодинамическим силам. В качестве последних фигурируют градиенты термодинамических параметров состояния, которые при принятии гипотезы слабой нелокальности зависят от распределений параметров порядка. Поскольку скорость изменения параметров локального состояния связана с термодинамическими потоками, то и она зависит от распределения параметров локальных состояний.

Конкретные результаты применения гипотезы

1. Описан распад диффузной межфазной границы в сплавах замещения под действием потока вакансий. На этой основе проведена интерпретация процессов перераспределения состава (обратный

²⁰ Гапонцев В. Л., Кондратьев В. В. Диффузионные фазовые превращения в нанокристаллических сплавах при интенсивной пластической деформации // Доклады Российской академии наук. 2002. Т. 385. № 5. С. 608–611; Gapontsev V. L., Kondratyev V. V. Anomalous Phase Transformations in Nanostructured Materials during Severe plastic Deformation // The Physics of Metals and Metallography. 2002. V. 94, Suppl. 1. P. S131–S138.

²¹ Боровский И. Б., Гуров К. П., Марчукова И. Д., Угасте Ю. Э. Процессы взаимной диффузии в сплавах. М: Наука, 1973. 359 с.; Гапонцев В. Л. Диффузия и неоднородные структурные состояния в сплавах с локализованными источниками и стоками вакансий. Дисс. ... д. ф.-м. н. Екатеринбург, 2005. 347 с.

спинодальный распад) при механосплавлении порошков металлов Cu-Fe, Cu-Co²².

2. Проведен расчет равновесных пределов растворимости в бинарном сплаве замещения Fe-Cu. Получены аналитические условия реализации построения Гиббса: касание конодой в двух точках графика зависимости плотности свободной энергии от состава. Проведено сопоставление результатов расчетов, проведенных в рамках построения Гиббса и в рамках построения, опирающегося на гипотезу слабой нелокальности (готова к печати).

3. Проведен расчет температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения бинарного сплава Nb-Cu. Проведено сопоставление методик расчета коэффициента поверхностного натяжения, построенных на основе метода функционала свободной энергии²³ и на основе гипотезы слабой нелокальности (готова к печати). Показано, что вторая предпочтительнее, поскольку не содержит неопределенных параметров²⁴.

4. Предложена универсальная постановка задачи об исследовании как структуры ударной волны, так и структуры равновесной межфазной границы «жидкость — пар» в рамках механики сплошных сред.

Общие следствия принятия гипотезы слабой нелокальности

Термодинамические силы выражаются как градиенты термодинамических параметров состояния или через химическую активность в случае химических реакций²⁵:

перенос импульса	$\sim \text{grad}(p),$
теплоперенос	$\sim \text{grad}(T),$
массоперенос	$\sim \text{grad}(\mu_k/T),$
скорость химической реакции	$\sim \sum_{k=1}^K \frac{\mu_k}{T} v_{kj}.$

²² Гапонцев В. Л. и др. Распад равновесной межфазной границы... С. 665–678.

²³ Хачатурян А. Г. Теория фазовых превращений...

²⁴ Результаты двух последних работ обсуждены на семинаре Лаборатории диффузии ИФМ им. М. Н. Михеева и рекомендованы к печати. Проведено обсуждение предложенной методики на семинаре отдела уравнений математической физики ИММ им. Н. Н. Красовского.

²⁵ Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. М: Мир, 1974. 304 с.

В результате принятия гипотезы слабой нелокальности аргументами термодинамических параметров состояния наряду с локальными значениями параметров порядка (ρ , s , n_i или C_i) становятся и их функционалы (Φ_ρ , Φ_s , Φ_{n_i} или Φ_{C_i}). Поскольку термодинамические потоки пропорциональны термодинамическим силам и входят в уравнения баланса вещества, тепла, энергии, количества движения и др., то все уравнения баланса приобретают вид интегро-дифференциальных уравнений, а уравнения равновесия принимают вид неоднородных уравнений Фредгольма 1-го рода. Классические дифференциальные уравнения механики сплошных сред оказываются предельным случаем «исходных» интегро-дифференциальных уравнений.

Вывод: можно допустить, что в основе описания окружающей нас реальности лежат интегро-дифференциальные уравнения (типа уравнения Фредгольма 1-го рода), приводящие к некорректно поставленным задачам математики. Классическое описание на основе дифференциальных уравнений оказывается в этом случае предельным случаем исходных интегро-дифференциальных уравнений.

В результате применения разложения по малому радиусу ядра интегралов, входящих в интегро-дифференциальные уравнения, мы получаем:

а) на первом шаге — задачи механики сплошных сред в форме традиционных нелинейных дифференциальных уравнений, т. е. выполняется принцип соответствия и все классические результаты сохраняются как предельный случай;

б) на втором шаге — разложение приводит к сингулярно-возмущенным задачам с малым параметром при старшей производной, описывающим границы между областями. Эти решения имеют вид «относительных» разрывов (относительных в смысле выбора соотношения линейных масштабов области всего решения и масштаба области обострения).

При повышении порядка разложений по радиусу ядра интеграла формируется дифференциальное уравнение с растущим порядком старшей производной. Для его решения необходимо соответствующее число начальных (граничных) условий. В пределе возникает

дифференциальное уравнение, эквивалентное бесконечной системе дифференциальных уравнений первого порядка с бесконечным набором начальных (граничных) условий.

Чтобы понять значение замены дифференциальных уравнений на интегро-дифференциальные для вопросов о связи научных и религиозных представлений, необходимо обратиться к метафизическим представлениям, на которые опирался Ньютон²⁶ при формулировке основ механики и дифференциального исчисления. Одним из таких положений были *аналогии*²⁷:

- между дифференциальными уравнениями и Законом (десять заповедей Моисея) и
- между начальными условиями к уравнениям и свободой воли человека.

Смысл этих аналогий в следующем: как Закон подразумевает неперемное выполнение всех его требований, так и уравнения подразумевают неизбежное следование в определенном порядке всех этапов движения тела; и как свобода воли подразумевает произвол в выборе пути в пределах, ограниченных Законом, так и произвол выбора начальных условий к уравнениям подразумевает свободу выбора траектории последующего движения, при неизбежности движения по выбранной траектории.

Если принять и переформулировать эти *аналогии* в следующем виде:

- *уравнению соответствует воля Творца, выраженная данным Моисею Законом,*
- *произволу выбора начальных условий к уравнениям соответствует допустимая свобода воли творения, то согласованную систему дифференциальных уравнений и начальных условий, порождаемую градиентными разложениями интегро-*

---

²⁶ Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон: силуэт на фоне эпохи. СПб.: Алетейя, 1999. 784 с.

²⁷ Это утверждение приведено на основе высказывания, сделанного в личной беседе проф. В. Н. Первушиным, который ссыался на исследование проф. И. С. Дмитриева, автора монографии, посвященной малоизвестным моментам творчества И. Ньютона. Логика самого утверждения представляется верной, независимо от его принадлежности.

дифференциальных уравнений, можно трактовать как иллюстрацию согласования воли Творца и воли творения.

Мощность множества решений неоднородного интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода, включая и его разрывные решения, зависит от принятого вида ядра интегрального уравнения. То есть она связана с выбором множества функций, на котором определено решение, множества функций, на которых строится ядро интеграла, и множества функций, которое принято для описания неоднородности. При том или ином выборе этих множеств мощность множества решений может варьироваться от мощности пустого множества до мощности множества всех подмножеств множества континуума, которая символически обозначается кардинальным числом e^C , где C — мощность континуума. По-видимому, можно сказать, что возникает пространство решений, в котором достаточно места как для воли Творца, так и для проявления воли творения.

К дифференциальным уравнениям, порождаемым в ходе процедуры разложения, можно применить теорему Нётер и охарактеризовать их определенными свойствами симметрии. Решения этих дифференциальных уравнений можно трактовать с позиций реализации принципов причинности и близкодействия.

Возникает вопрос, как соотносятся эти свойства дифференциальных уравнений со свойствами «исходных» интегро-дифференциальных (интегральных) уравнений.

В отношении принципа причинности, по-видимому, существует две возможности: 1) привести исходные уравнения к виду, гарантирующему его выполнение, например ограничив пределы интеграла по времени, и 2) произвести такое обобщение принципа причинности, предельным случаем которого будет его традиционный вариант, описывающий дифференциальное уравнение, являющееся предельным случаем исходного интегрального. Второй вариант позволяет поставить вопрос о возможности существования границ традиционного варианта принципа причинности. По мнению автора, этот вариант также создает принципиальную возможность согласования текстов Священного Писания с наблюдаемой картиной эволюции не прибегая к построениям, противоречащим принципиальным поло-

жениям, принятым как научным, так и религиозным мировоззрением²⁸.

Заключение

На Рождественских чтениях 2018 г. академиком А. Н. Паршиным был прочитан доклад «Наука и православная вера в России в наше время: конструктивный диалог или непримиримая борьба». В его заключении утверждалось: «Думаю, что прийти к взаимопониманию науки и веры можно лишь на пути тяжелой и длительной научной работы.

Первые шаги на этом пути: осознать и попытаться понять, что богословие может дать науке...

Источником должен быть двухтысячелетний опыт Церкви.

Общим для науки и православия является именно опора на *опыт*, а не на спекулятивные рассуждения».

Мне кажется, что предложенный в настоящей работе подход позволяет рассматривать ее как попытку реализации предложений академика А. Н. Паршина. Здесь на основе обобщения, опирающегося на анализ сопоставления научного и религиозного опыта, рассматривается возможность прийти к новым научным результатам. При этом научный опыт охватывает период от VI в. до Р. Х. до настоящего времени, а период религиозного опыта расширяется на время от создания Ветхого Завета до XXI в. Можно даже допустить, что научный опыт является одним из путей поиска ответа на загадку²⁹, поставленную перед нами Священным Писанием и Священным Преданием, с одной стороны, и тварным миром, с другой стороны.

---

²⁸ Гапонцев В. Л. Анализ возможности согласования религиозных взглядов на творение мира с позициями современной науки // Диалог науки и религии: сб. мат-лов науч.-апологетического семинара (Екатеринбург, 2013–2018 гг.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. С. 9–21.

²⁹ «Отверзу в притчах уста моя, провещаю ганаania и сперва» (Пс 77. 2). Ганаania — это загадки. Притчи и загадки подразумевают возможность множества интерпретаций, активного поиска вариантов ответа и постепенного приближения к полноценному ответу. По-видимому, это единственный шадящий путь для большинства людей, учитывая высказывание апостола Павла «...что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12. 4) и учение исихастов.

Научная практика последнего века возвращает нас к представлениям о пространстве-времени, зафиксированным 2 000—2 600 лет назад в текстах Ветхого и Нового Заветов. Этот возврат осуществляется на новом уровне представлений о пространстве — времени. В XX в. все шире начинает использоваться нелокальное описание, которое привело к ряду выдающихся достижений, авторы которых удостоены Нобелевских премий.

Результатом развития подхода, опирающегося на нелокальность, являются новые возможности научного описания природы и возможности формирования условий для постановки и решения принципиальных вопросов этого описания. С точки зрения научной апологетики важным представляется появление возможности изменения отношения между позициями религии и науки как следствия принятия наукой представлений о свойствах пространства — времени, согласных с религиозными взглядами.

V. L. Gapontsev

THE SCIENCE RETURNED TO ORIGINS

Abstract. The article analyzes the return of scientific ideas about space-time in the XX century to those which reflected in the texts of the Old and New Testaments. A hypothesis of weak nonlocality is proposing, the consequence of which is the transition from a description based on differential equations to a description using integro-differential equations. Specific examples of application of the developed approach in thermodynamic description of distributed systems have considered. The possibility of changing the ratio of the notions of science and religion about the locality / non-locality of space-time established to the XX century has indicated.

Keywords: *religion and science, nonlocality, thermodynamics of distributed systems, differential and integro-differential equations.*

Протоиерей Александр Сандырев, К. В. Конышев,
Л. К. Конышева

ОНКОЛОГИЯ: ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ. ВЗГЛЯД УЧЕНОГО И БОГОСЛОВА

В статье изложены современные представления о механизмах возникновения, причинах, способах защиты от онкологических заболеваний. Рассмотрены свойства раковых опухолей. Приведена статистика заболеваемости. В комментарии священника изложены духовные аспекты борьбы со смертельными заболеваниями.

Ключевые слова: *заболеваемость, смертность, отличительные свойства опухоли, гены, мутации, профилактика, Книга Иова, протоиерей Александр Шмеман.*

Тема онкологии — огромная по объему, охватить все вопросы онкологии невозможно. Задача статьи — сформировать у человека, непрофессионала в этом направлении, достаточно цельное и современное представление об онкологии.

Цифры и факты

В России заболеваемость раком в 2018 г. составляла 222 заболевших на 100 000 населения (примерно 0,22 %). Эта цифра характеризует заболеваемость среди людей обоих полов и всех возрастов. В других странах заболеваемость выше, но это в первую очередь означает, что выше выявляемость, а выявление онкологического заболевания на ранней стадии способствует его успешному лечению. В абсолютных цифрах: в России в 2018 г. заболело больше полу-миллиона человек. Теперь о смертности.

На рис. 1 показаны заболеваемость и смертность на 100 000 населения от различных видов рака¹. Рисунок показывает, что у некоторых локализаций разница между заболеваемостью и смертностью очень велика, а у других мала. Рисунок отвечает на вопрос: является ли сейчас рак смертным приговором? В некоторых случаях — да, но к счастью, не во всех.

---

¹ Данные взяты с сайта Международного агентства по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения, International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC WHO): <http://gco.iarc.fr/>. Проект — Global Cancer Observatory — Глобальная обсерватория рака.

Самый распространенный рак в России — это рак молочной железы. Но рак молочной железы (верхние фигуры графика) — это не одно заболевание: одна женщина с таким диагнозом может прожить еще 30–40 лет, а другая может умереть очень скоро. Они во всем одинаковы: размеры опухоли равные, метастазов не было. Но для каждой локализации существуют еще биологические свойства опухоли, которые играют очень большую роль в течении болезни, однако этот показатель стал исследоваться относительно недавно. В качестве примера приведу один из ключевых для клеток рака молочной железы белков — рецепторы к эстрогену². Этот фактор обуславливает успешность гормональной терапии, а также позволяет судить о прогнозе. Грубо говоря, чем больше в опухолевых клетках молекул рецептора к эстрогену, тем больше вероятность того, что пациентка останется жива спустя 5–6 лет.

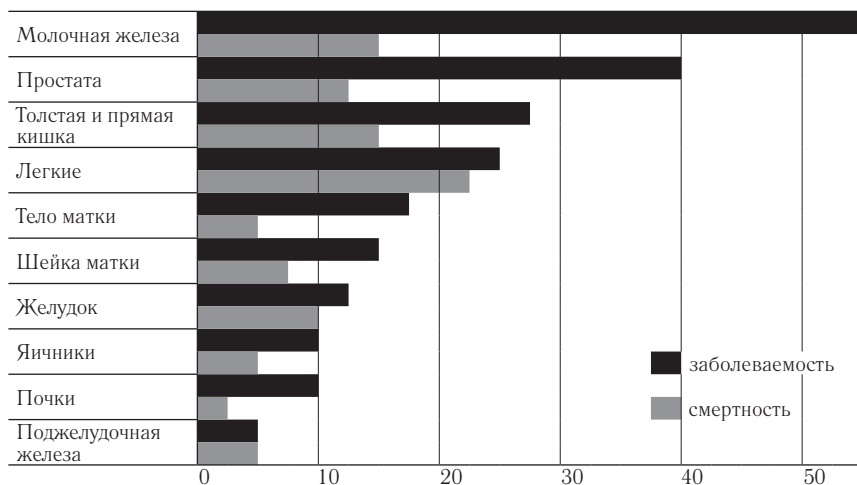

Рис. 1. Расчетные стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости и смертности в 2018 г., чел. (Российская Федерация, оба пола, все возрасты)

Как видно из рис. 1, рак — это приговор для одних людей, а для других нет. В онкологии используется такое понятие как «пятилетняя выживаемость». Если за 5 лет с человеком не случился рецидив,

² Эстроген — основной женский половой гормон стероидной группы.

не обнаружилась какая-то дополнительная опухоль, то считается, что человек вылечился от этого вида рака.

Отличительные признаки рака

Рак — это бунт клеток против организма, в котором они родились: они приобретают свойства, которые не свойственны нормальным клеткам доброкачественных опухолей, а свойственны лишь злокачественным опухолям. На рис. 2 показаны отличительные признаки рака.

Рис. 2. Отличительные признаки рака³

Совокупность отличительных свойств опухоли составляет так называемую концепцию Hallmarks of cancer⁴, название которой в русском языке не имеет общепринятого перевода. Эта концепция объединяет все виды опухолей; признаки, вошедшие в список, отличают злокачественную опухоль от всех других тканей. Рассмотрим их.

³ Hanahan D., Weinberg R. A. Hallmarks of cancer: The next generation // Cell. 2011. 144(5). P. 646–674.

⁴ Отличительные признаки рака (перевод наш).

Активация инвазии и метастазирования

Первое свойство, давно изученное с помощью микроскопа, — инвазия. Его можно пояснить такой аналогией. Есть бунтовщики, которых полиция взяла в окружение. Если бунтовщикам не удастся прорвать окружение, то они не распространяются дальше. Если же окружение прорвано, то бунтовщики занимают большую территорию. Этот разрыв, куда хлынула толпа, и есть инвазия.

Таким образом, инвазия — это проникновение опухоли за некую границу. В некоторых случаях граница условна, в других — имеет материальное воплощение. Опухолевые клетки проникают за границу и распространяются без контроля. При этом они не убивают здоровые клетки, но «бесцеремонно» раздвигают, расталкивают их и ползут внутри ткани как потому, что клетки, оставшиеся сзади, делятся и «выталкивают» вперед клетки, находящиеся спереди, так и потому, что активируются биологические механизмы, связанные с перемещением отдельных клеток или их небольших конгломератов. Когда опухолевые клетки, распространяясь таким образом, доползают до сосуда, происходит метастазирование. Опухолевые клетки плывут по кровеносному или лимфатическому сосуду вместе с током крови или лимфы и выходят из него там, где им «выгодно» выйти. А выгодно им выйти в то место, где для них больше шансов закрепиться и выжить.

При этом движении опухолевые клетки проделывают с собой существенные трансформации, они терпят большие лишения. Проявляя чудеса героизма и самоограничения, опухолевые клетки приобретают нужные им свойства, потом теряют их. И это все, чтобы выжить во враждебном окружении, поскольку там, куда они метастазируют, среда не приспособлена для их выживания.

Индукция ангиогенеза

Ангиогенез — это индуцирование образования новых сосудов. Клетки в центре растущей опухоли в какой-то момент начинают недополучать питание, тогда они выделяют вещества, притягивающие сосуды внутрь опухоли. Внутри опухоли приползают нормальные клетки, которые строят стенку сосуда, формируют его просвет, присоединяют новый сосуд к сосудам близлежащих здоровых тканей, и опухоль получает кислород и питательные вещества уже благодаря

своим собственным сосудам. Иногда опухоль так формирует свои сосуды, что возникает парадоксальное кровообращение, например, соединяются два крупных сосуда, которые в норме не соединены.

Мутации и генетическая нестабильность

Геном — это информационная база («биологическая база данных»), которая существует в каждой клетке нашего организма. Клеток в организме несколько триллионов. Геном должен быть один и тот же в каждой клетке, но в одних клетках работают одни гены, а в других — другие. В нормальных клетках геном обслуживается должным образом: из него удаляются ошибки, повторы, привнесенные туда элементы и пр. В опухолевых клетках такого «обслуживания» нет. Более того, опухолевым клеткам выгодно, что его нет. Гены в опухолевых клетках изменяются (мутируют). Так проявляется признак раковой опухоли «мутации и генетическая нестабильность».

Устойчивость к апоптозу⁵

Это свойство заключается в потере способности к добровольному самоуничтожению. Существует такое явление, как апоптоз: клетка, поняв, что у нее не получается справиться со своими мутациями, самоуничтожается. Опухолевые клетки этот барьер успешно обходят, что им жизненно необходимо, т. к. апоптоз направлен именно на то, чтобы клетка не превращалась в опухолевую. Апоптоз необходим, т. к. у любого человека примерно каждую минуту разруется одна опухолевая клетка. Механизмы контроля (см. «Нестабильность генома») быстро указывают ей, что она неправильно функционирует, и срабатывает механизм саморазрушения.

Дерегуляция энергетических процессов

Опухолевая клетка, в отличие от нормальной, является крайней эгоисткой. Она не заботится об экологии и хватает все, что ей доступно (это напоминает некоторых людей, с которыми мы сталкивались в 1990-е гг.). Такое поведение опухолевых клеток, во-первых,

---

⁵ Апопто́з (др.-греч. ἀπόπτωσης — «листопад», от ἀπό- + πτωσις — «падение») — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, которые затем утилизируются организмом без вреда и без следа.

обедняет весь остальной организм, а во-вторых, загрязняет его продуктами распада, которые гораздо более токсичны, чем продукты распада нормальных клеток. Следует учесть, что механизмы управления энергетикой нормальных клеток не изолированы, соблюдается «баланс интересов» путем взаимной регуляции клеток и тканей. Опухолевая клетка, начиная сжигать все для своего выживания, получает пользу для себя, но наносит вред всему остальному организму.

Постоянные сигналы пролиферации⁶

Свойство пролиферации опухолевых клеток состоит в том, что у них постоянно, непрерывно активны те механизмы, которые обеспечивают деление клеток в норме. Деление клеток необходимо во многих случаях. Например, порезан палец. Для того чтобы ранка зажила, надо, чтобы клетки приползли, поделились и ранку затянули. Другой пример: при активных занятиях спортом необходимо, чтобы в нужный момент мышечные клетки поделились и мышца смогла брать на себя возрастающие нагрузки. Еще один пример: в организме любителя поесть возникает необходимость деления жировых клеток, чтобы успешно накапливать съеденное. Но деление клеток всегда находится под очень жесткой регуляцией, включающей и выключающей механизм деления. А опухолевым клеткам необходимо делиться постоянно, поэтому механизм деления у них включен всегда.

Устойчивость к ингибиторам роста

Ингибиторы роста — это вещества, подавляющие размножение клеток. Есть два механизма подавления роста: во-первых, клетки могут быть выведены из активного цикла деления и переведены в фазу покоя, из которой они в будущем смогут выйти только тогда, когда изменение внеклеточных сигналов позволит им это сделать; во-вторых, клетки могут быть введены состояние, в котором они уже не смогут делиться никогда. Нормальным клеткам митогенные сигналы необходимы⁷. Ни один тип обычных клеток не может делиться без стимулирующего сигнала.

⁶ Проллиферация (от лат. *proles* — «отпрыск, потомство» и *fero* — «несу») — разрастание ткани организма путем размножения клеток делением.

⁷ Митогенный сигнал — сигнал, вызывающий митоз клетки. Митоз — механизм, обеспечивающий строго одинаковое распределение хромосом между ядрами до-

Многие онкогены⁸ тем или иным способом имитируют нормальный митогенный сигнал, и таким образом приобретают устойчивость к ингибиторам роста. Опухолевые клетки самостоятельно выделяют молекулы ростовых факторов, на которые сами же и реагируют, и тем самым уменьшают свою зависимость от стимулов, исходящих от нормального окружения. В результате этого раковые клетки освобождаются от необходимости получать внешние сигналы, обеспечивающие правильное поведение различных типов клеток в ткани.

Избегание иммунного ответа

Иммунная система — это все «силовые ведомства» нашего организма. Они разнообразны, как и все силовые ведомства государства. Они обеспечивает крайне эффективный контроль всевозможных «чужаков». Опухолевая клетка является «чужаком», и постоянно образующиеся опухолевые клетки элиминируются не только за счет апоптоза, но и в результате распознавания иммунной системой.

Опухолевая клетка становится успешной и дает начало опухолевому росту, если она сумела убежать от этого контроля. Это делается разными путями: обман клеток иммунной системы, подсовывание им сигналов «я свой», их «забалтывание» (иммунная клетка, подходя к опухолевой клетке, получает такое количество разнообразных сигналов, что она «теряется» и не может распознать, что это опухолевая клетка и ее нужно поскорей убить).

Включение репликативного бессмертия

Во всех клетках есть механизм ограничения продолжительности собственной жизни (лимит Хейфлика). На концах хромосом находятся специальные участки — теломеры⁹. При каждом делении

черных клеток, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.

⁸ Онкогены — это участки ДНК (гены), функционирование которых приводит к опухолевой трансформации клеток.

⁹ Теломеры (от др.-греч. τέλος — «конец» и μέρος — «часть») представляют собой некие наконечники на концах хромосом, состоящие из строго определенной последовательности сложных органических соединений — нуклеотидов. При рождении длина таких наконечников составляет 15 тыс. пар нуклеотидов, к пятилетнему

клетки теломеры укорачиваются. Каждое деление клетки — это рискованное событие, которое может привести к возникновению мутаций. Чем больше делений, тем больше риск возникновения мутаций, а значит, число делений должно быть ограничено. Действительно, на бессмертии клеток стоит жесткий запрет. При делениях длина теломер уменьшается и наступает некий предел, когда клетка не может делиться. В опухолевых клетках этот запрет обходится, т. к. при каждом делении концы теломер восстанавливаются заново за счет функционирования фермента теломеразы, молчащего в норме.

Воспаление, стимулирующее опухоль

Опухоль обманывает нормальные клетки и те начинают помогать ей, жертвуя питательные вещества, притягивая сосуды, отпугивая иммунную систему. Опухолевые клетки находят союзников среди нормальных клеток.

Итак, опухоль злобная, никого не слушает, она эгоистична и не понимает, что достигнув цели, она умрет вместе с организмом.

Как возникает и почему развивается опухоль

Прежде всего, отметим, что развитие опухоли — процесс пошаговый. Определенный шаг в своем росте опухоль может сделать только после соответствующего шага защитных систем организма. Происходит схватка тех сил внутри клетки, которые приводят к развитию опухоли и тех сил внутри клетки, которые пытаются это развитие остановить. (В данном случае под развитием опухоли надо понимать превращение нормальной клетки в опухолевую).

Рассматриваем одну клетку. Возможны три варианта: клетка превратится в опухолевую, не превратится или умрет. Последнее для организма гораздо выгоднее, чем сохранение клетки в виде опухоли.

Перечислим механизмы, подавляющие превращение клетки в опухоль. Основная роль здесь принадлежит генам.

Назовем некоторые гены — супрессоры¹⁰ опухолевого роста.

возрасту она сокращается до 12 тыс., а хронические заболевания могут уменьшить размеры концевых участков хромосом до 5–2 тыс. пар нуклеотидов.

¹⁰ Ген-супрессор опухолей (антионкоген, опухолевый супрессор) — ген, продукт которого обеспечивает профилактику опухолевой трансформации клеток.

Ингибиторы сигналов размножения: APC, NF1, NF2, PTCH, PTEN, SMAD2, SMAD4. Перечисленные гены осуществляют прерывание каналов связи между «злыми» генами, которые пытаются свергнуть клетку в хаос опухолевой жизни.

Ингибиторы начавшегося размножения: RB, CDKN2A. Эти гены действуют на более высоком уровне, тормозят уже начавшееся размножение опухолевых клеток. Благодаря этому действию размножение опухолевых клеток затормаживается, а, как было сказано выше, одна из задач опухолевых клеток — безудержное размножение.

Ингибиторы «опухолевого» обмена веществ: VHL, STK11, SDHB(D). Они закрывают возможности использования и привлечения питательных веществ.

Ингибиторы инвазии и метастазирования: CDH1.

Охрана стабильности генома вплоть до самоубийства клетки, главным звеном которой является ген TP53. Этот ген отвечает за распознавание мутаций, которые могут привести к опухолевому росту, и активацию других генов. Когда он находит мутации, он дает сигнал их вылечить. Если вылечить не удастся, то дается сигнал клетке: «погибнуть».

Есть внутренний доктор, который выполняет распоряжения гена TP53 о восстановлении повреждений ДНК. Это гены BRCA1 и BRCA2. Другие гены (MSH2, MSH 6, MLH1) отвечают за восстановление уже поврежденной ДНК. Часто они делают это успешно. Если же восстановить поврежденную ДНК не удастся, то возникает рак. Так, если у женщины мутирован ген BRCA1, то очень высок риск возникновения рака молочной железы или рака яичников. Известны случаи, когда женщины делают профилактическое удаление соответствующих органов.

Мы рассмотрели работу генов, которые *защищают клетку* от превращения в опухолевую. Есть онкогены, которые «виновны» в превращении клетки в опухолевую. Это, по большей части, гены, обеспечивающие морфогенез человеческого зародыша. Благодаря им зародыш на ранних стадиях эмбрионального развития увеличивает ежедневно свою массу в два и более раз. В этом процессе есть

некоторое сходство с опухолью: во-первых, клетки очень быстро делятся, во-вторых, они очень похожи друг на друга, в-третьих, постоянно растут сосуды, в-четвертых, необходима колоссальная скорость обмена веществ. Но вне задач формирования организма эти гены должны молчать. Существуют очень сложные и сильные механизмы, успокаивающие эти гены до самой смерти человека. Но иногда эти гены просыпаются, а проснувшись, начинают продуцировать либо ростовые факторы, либо рецепторы ростовых факторов¹¹,

Ростовые факторы: PEGFB, HST1, FGF3, TGFA, HGF. Ростовые факторы — это молекулы, которые выделяются из клетки и могут действовать на нее же снаружи, побуждая ее делиться. В опухолевых клетках деление может происходить без ростовых факторов.

Рецепторы ростовых факторов: ERBB1, ERBB2, FLT3, RET, PDGFRB, KIT, ALK. Рецепторы к ростовым факторам находятся на мембране клетки. Клетка представляет собой мешок, заполненный жидкостью, мембрана клетки — оболочка этого мешка. На мембране расположены «кнопки». Когда на кнопку нажали, в клетке происходит цепь событий, которая называется «передача митогенного сигнала».

Передача сигналов: KRAS, NRAS, HRAS, GNAQ, GNAS, ABL, BRAF, NOTCH1, JAK2. Если мутировали и проснулись гены, отвечающие за передачу сигналов, возникает ненужная активность. Из неправильного участка цепи сигналов внутри клетки начинаются призывы к делению, метастазированию, инвазии и всем тем проявлениям, которые являются отличительными признаками рака.

Активаторы работы генов (транскрипции): MYC, NMYC. Опухолевые гены могут активировать работу других генов. Возможно, что какой-то ген молчит, но появляется неправильный ген, который его насильно будит и заставляет работать. Сам ген-провокатор не меняет клетку, но заставляет это делать другой ген.

Регуляторы удвоения ДНК при делении (клеточного цикла): CCND1, CDK4. Это те гены, которые вводят клетку в процесс деления. Это сложный и очень сильно контролируемый

---

¹¹ Рецепторы ростовых факторов можно представить как «кнопки» на мембране клетки. Нажимая на них, ростовые факторы как бы говорят клетке: «Делись!».

процесс. Регуляторы удвоения позволяют его обходить и клетка начинает делиться.

Итак, гены — супрессоры опухолевого роста должны работать, а онкогены должны молчать. Чтобы начался рост опухоли, должны замолчать супрессоры, а онкогены — заработать. Существует много различных способов как активации, так и ингибирования деятельности генов.

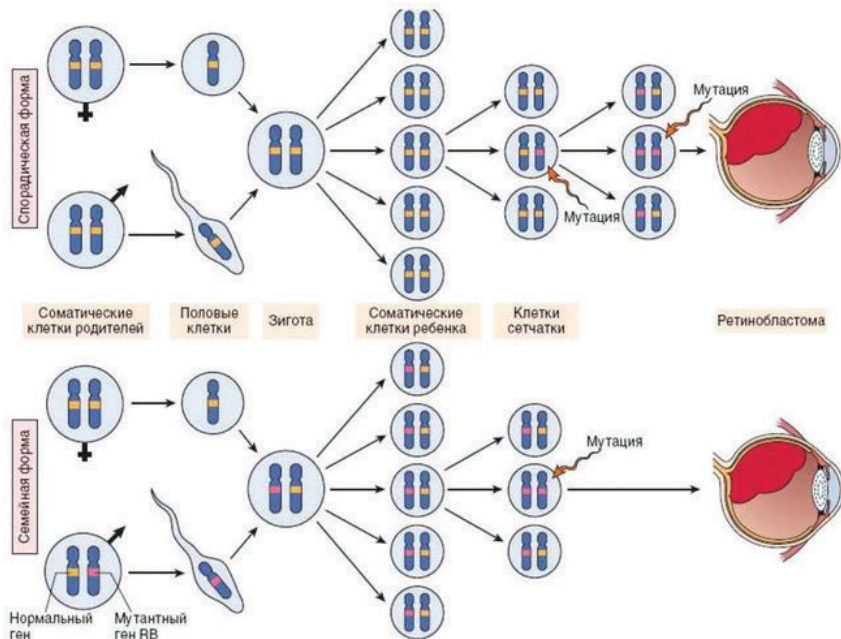

Рис. 3. Патогенез ретинобластомы

На рис. 3 показано¹², как возникновение мутаций приводит к возникновению опухолей. Часто обсуждается вопрос о наследственной передаче рака. На рис. 3 показано возникновение злокачественной опухоли у пациента с отягощенной наследственностью и без таковой. Рассматривается образование ретинобластомы¹³. Эта

¹² Демура Т. А. Опухоли. Теории опухолевого роста. Основы канцерогенеза. URL: <https://en.ppt-online.org/198535> (дата обращения: 24.07.2019).

¹³ Ретинобластома — злокачественная опухоль глаза, развивающаяся преимущественно в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения.

опухоль взята потому, что в большинстве видов опухолей необходимы как активация онкогенов, так и подавление генов супрессоров, а здесь достаточно только подавления антионкогенов.

Первый случай — здоровые родители. От здоровых родителей образовалась зигота, которая превратилась в здорового ребеночка. Затем по какой-то причине в клетках его глаза произошла мутация. И стал один ген нормальным, другой — с мутацией. При этом ничего не происходит, потому что нормальный ген нормально работает. Но в какой-то момент, возможно, через долгое время, опять воздействует негативный фактор. В результате нормальный ген-супрессор стал мутантным и перестал работать. Это вызвало развитие опухоли.

В случае наследственном цепочка та же, но короче. От кого-то из родителей попадает мутантный ген и у ребенка изначально один здоровый ген, а не два. Ему достаточно только одного воздействия, чтобы перестал работать антионкоген RB.

Профилактика опухолей

Существует много факторов, способствующих возникновению опухоли. Некоторые из них являются причиной онкологического заболевания, другие — факторами риска, повышающими вероятность заболеть, но не вызывающими заболевание напрямую.

Факторы, способствующие образованию опухолей

1. **Курение**. Оно провоцирует не только рак легких, но и рак других органов. Например, велика вероятность, что у пьющего человека разовьется рак печени, но у пьющего и курящего эта вероятность будет выше.

2. **Инфекции**. Значимую роль в развитии рака играют инфекции. Так, бактерия *Helicobacter Pylori* вызывает гастрит, язву и рак. Установлено, что лечение этой инфекции антибиотиками снижает опасность заболеть раком желудка.

Вирус простого герпеса (ВПГ) повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей нервной системы.

Недавно стали утверждать, что от рака можно сделать прививку. Это утверждение относится к раку шейки матки, который часто вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). Речь идет именно о прививке от ВПЧ.

3. **Ультрафиолетовое излучение.** Загорание признано одним из факторов, приводящих к развитию рака кожи.

4. **Гормоны.** Существует гормонозависимый рак. Гормоны, провоцирующие этот вид рака, являются ростовыми факторами. Для клетки, которая колеблется, стать или не стать ей раковой, эти гормоны говорят: «Да, да! Стать». Особо опасна гормонозаместительная терапия (ГЗТ).

5. **Профессиональные вредности**

Профессиональных вредностей очень много. В частности это асбест, который вызывает рак легкого, плевры и других органов. Опасна работа с ароматическими аминами (пластмассовые, красильные, алюминиевые, резиновые и др. производства), повышающая риск заболевания раком мочевого пузыря примерно в 30 раз.

Факторы, снижающие риск образования опухолей

1. Здоровое питание, нормальная масса тела (максимально возможная худоба), физическая активность (в пределах разумного) позволяют снизить опасность возникновения рака. В частности, доказано, что физическая активность позволяет снизить опасность заболевания раком толстой кишки, который плохо лечится (см.: Рис. 1)

2. Гормоны помогают снизить риск возникновения рака в тех случаях, когда мы занимаемся нормальным деторождением и грудным вскармливанием. Есть исследования, доказывающие, что риск заболеть раком у матери, родившей первого ребенка до 20 лет, в 2 раза ниже, чем у матери, родившей после 30 лет при прочих равных условиях.

Итак, для защиты от рака важна профилактика (не курить, правильно питаться, быть физически активным, защищаться от прямых солнечных лучей, делать прививки). Но, к сожалению, это только снижает риск, но не позволяет полностью исключить заболевание злокачественными опухолями.

Следует помнить, что в настоящее время онкологическое заболевание не всегда является смертным приговором. Если человек заболел раком, то гораздо выше вероятность вылечиться, если заболевание обнаружено на ранних стадиях. Для этого проводятся

скрининги¹⁴ колоректального рака¹⁵, рака молочной железы, шейки матки. Флюорография — это скрининг рака легких. К сожалению, из-за малой разрешающей способности флюорографии рак легких становится видным только уже на достаточно поздних стадиях. Отметим, что японцы стали лидерами по поводу снижения смертности от рака желудка, потому что они целенаправленно ходят на ФГС, а это помогает обнаружить опухоль на той стадии, когда ее можно просто прижечь.

Комментарий священника

С моей точки зрения, рак — это бес внутри человека. Причина возникновения зла всегда иррациональна, ее невозможно понять. Как и любое зло, заболевание раком всегда иррационально. С дьяволом есть только один способ борьбы: мы, как православные, плюем на дьявола, дуем на него, чтобы он улетал, и не обращаем на него внимания.

Когда человек заболевает раком, он начинает умирать социально. Так же, как социально умирал человек, заболевший проказой со времен Моисея. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: „нечист! нечист!“» (Лев 13. 45). Это отрывок из Ветхого Завета.

А вот Новый Завет. О прокаженных читаем в Евангелии от Луки: «И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк 17. 12–19).

---

¹⁴ Скрининг — это дешевое и охватывающее максимальное число людей исследование.

¹⁵ Колоректальный рак — рак толстой и прямой кишки.

Прокаженные просили у Иисуса не исцеления, а помилования. Считалось, что проказа — наказание за грехи. Сейчас аналогичное мнение есть об онкологических заболеваниях. Преподобный Паисий Святгорец, говорил: «Прежде рак был редкостью. Ведь жизнь-то была естественной. ... Душевное беспокойствие, пищевые суррогаты — все это приносит человеку болезнь. ... Люди потеряли умиротворенность»¹⁶. Он считал, что раком часто болеют люди заблудившиеся, которые находятся в какой-то отчаянной ситуации. Заболевание раком — признак внутреннего неблагополучия. Однако эти предположения невозможно доказать, это некие субъективные взгляды отдельных людей.

Как бы там ни было, если ты заболел раком, на тебе стоит печать, но печать библейская, а не христианская. Христос дает нам возможность вырваться из плена греха, сбросить эту печать, причем именно с помощью веры, с помощью любви к ближним и их любви к нам. Человека окружают близкие. Их паллиативная помощь и умение самого человека преодолевать страдания и продолжать любить своих родных дают больному силы бороться с недугом. По словам игумена Никона (Воробьева), «надежда прейти из тяжелой земной жизни в неизреченное, нескончаемое блаженство может не только ослабить страх, но и радовать человека»¹⁷.

Если вера наполняет человека, он способен с болезнью справиться. Возможно, не излечиться, но, несмотря на боль и телесные страдания, кончина его будет светлой. Таких примеров много. Преподобный Паисий сам долго болел раком, мужественно преодолевая страдания, преодолевая боль, с помощью веры, любви и надежды. Смерть такого человека не связана со страхом, она становится переходом.

Для окружающих, если человек страдает, его легче отпустить. Когда человек резко уходит, то близким это очень больно, а когда человек долго болеет и его долго выхаживают, то отпустить его легче.

---

¹⁶ *Паисий Святгорец, прп.* Слова. Т. 1. С болью и любовью о современном человеке. URL: <https://pravoslavie.fm/zdorovie/paisiy-svyatogorec-o-tom-pochemu-tak-gas/> (дата обращения: 29.07.2019).

¹⁷ *Никон (Воробьев), игум.* Как жить сегодня. URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/igumen_nikon/txt14.html (дата обращения: 29.07.2019).

Часто люди не понимают, что уход за близким человеком — это особое великое благо.

Самое страшное, когда уходит близкий человек, с которым ты духовно и душевно связан привычкой совместного проживания. Со светской точки зрения, если человек быстро умер, не мучился, считается благом. Но с точки зрения любви ближних, быстрый уход не является благом, потому что мучения после смерти ближнего в этих случаях всегда более долгие. Родители, которые теряют детей, не могут успокоиться десятилетиями. С другой стороны, этот период ухаживания за больным, возможность проявить к нему любовь, помогает отпустить человека.

О болезни, страданиях и отношениях к этому много говорится в Книге Иова. Иов тяжело болел. К нему пришли друзья и советовали либо покаяться перед Богом в том, в чем он виноват, тогда все будет хорошо, либо похулить Бога и умереть. Они считали, что страдания не стоят того, чтобы их терпеть. Иов отказался каяться, т. к. не знал, в чем он виноват. Он все время вопрошал об этом Бога. Наконец Бог явился ему, и все страдания с Иова были сняты. Эта история говорит о том, что болезнь дана нам для встречи с Богом.

Именно в болезни мы часто встречаемся с Богом, встречаемся с Ним через любовь ближних. Иову были даны сверхстрадания, которые он достойно выдержал. Поэтому Бог явился ему. Библия передает слова Иова: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42. 5—6). Если видеть лицом к Лицу Бога, то все остальное становится ненужным. Все остальное становится неважным, несущественным, и человек через это обновление становится другим. Так было с Иовом: Бог все ему дал, и он в сытой старости завершил свою жизнь.

Итак, если человек сможет не убояться, наплевать на дьявола, то он сможет время смертельной изнурительной болезни прожить концентрировано и что-то открыть, что останется для его близких.

Для меня личный пример — протоиерей Александр Шмеман, который свою книгу «Евхаристия: Таинство Царства» написал именно тогда, когда у него определили рак. Болезнь проявилась очень резко. Рак кожи был по всему телу, последняя стадия. Свою книгу

он задумывал в течение всей жизни, и вдруг понял, что он заболел раком и скоро уходить. Тогда, собрав последние силы, преодолевая боль, о. Александр написал свою книгу. Книга великолепная. Недавно вышел фильм «Апостол радости» про о. Александра. Из фильма я узнал историю написания книги. Его жена рассказывает, что в свои последние дни он работал особенно интенсивно, чтобы оставить законченную книгу. «Евхаристия: Таинство Царства» — это книга, дающая радость, способную все преодолеть. Если мы сможем преодолеть боль, если прорвемся к Богу, то из этой боли можно извлечь огромную пользу.

Archpriest Alexander Sandyrev, K. V. Konyshv, L. K. Konysheva
THE ONCOLOGY: A MAN IN THE FACE OF DEATH.
THE SCIENTIST AND THEOLOGIAN'S VIEW

Abstract. The article presents modern ideas about the mechanisms of occurrence, causes, methods of protection against cancer. The properties of cancer tumors are haveconsidered. The statistics of morbidity is given. The priest's commentary sets out the spiritual aspects of the fight against deadly diseases.

Keywords: *morbidity, mortality, distinctive properties of the tumor, genes, mutations, prevention, Book of Job, Archpriest Alexander Shmeman.*

В. В. Боровских

РОЛЬ МЕДИЦИНЫ И ПРАВОСЛАВИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

В статье рассматривается вопрос согласования научной и христианской картин мира, как одного из основополагающих факторов эффективности применения методов лечения алко- и наркозависимых. Поскольку основной способ воздействия врача-нарколога на пациента — психотерапия, последние десятилетия в области психотерапии можно наблюдать общую тенденцию поворота в сторону духовности. Описана методика помощи людям, страдающим зависимостями и неврозами в центре «Подвижник», возглавляемом автором статьи.

Ключевые слова: *доказательная медицина, патогенез, психотерапия, наркология, зависимости, метод Довженко, 12-шаговая программа, превентология.*

Противопоставление науки и религии, с которым наше общество вышло из XX в., до сего времени в значительной степени сохраняется во взаимоотношениях медицины и Церкви. В последнее время отмечается выраженное потепление отношений и примирение мировоззренческих взглядов науки и религии, научной и христианской картин мира. В отношении медицины и христианства это процесс идет гораздо труднее. Несмотря на то, что начиная с 1990-х гг. прошлого столетия в многопрофильных и специализированных лечебных учреждениях открываются храмы, в которых верующие пациенты могут удовлетворять свою религиозную потребность, говорить о сближении позиций медицинской науки и православного учения о человеке пока не приходится.

Отечественная система медицинского образования подчеркнуто материалистична. Она не допускает никакой «мистификации» в представлениях о причинах развития болезней и способов избавления от них. Даже такие области медицины, как психиатрия и психотерапия, которые по определению занимаются исследованием и лечением заболеваний душевной сферы человека, воспринимают самого человека, как биологический объект, а все психические функции приписывают головному мозгу.

В последние годы медицина сталкивается с такими вариантами расстройства здоровья человека, которые ставят медиков перед необходимостью пересматривать некоторые устоявшиеся взгляды

на этиологию, патогенез и лечение целого ряда заболеваний. Опыт оказания помощи людям, страдающим зависимостями и неврозами, например, выявил существенные недостатки подхода к этим проблемам исключительно с позиций так называемой доказательной медицины. Сегодня медицинской науке далеко не все ясно в теории происхождения этих недугов и, конечно, нас не может удовлетворять существующая эффективность избавления людей от зависимостей и неврозов, когда мы применяем методы лечения, основанные только на существующих научных теориях.

Психотерапия, как основной метод воздействия на больных наркологического профиля, к сожалению, за последние 30 лет не позволила достичь желаемых результатов в лечении алкоголизма, наркомании и других зависимостей. Отсутствие видимого прогресса в медицинской науке на этом направлении и неуклонный рост заболеваемости и смертности (особенно от тяжелых зависимостей) породили в среде практикующих специалистов уныние и скепсис.

Сейчас мы наблюдаем определенный кризис наркологии и применяемой в ее рамках психотерапии. Все чаще приходится слышать вопросы от самих докторов: «А кто такой врач-нарколог, и чем он должен заниматься?». Снятие абстинентного синдрома, детоксикация — это из области токсикологии. Основной метод воздействия врача-нарколога на пациента — психотерапия. Однако мы видим, что привычные для светской медицины психотехники плохо работают в отношении алкоголиков и особенно наркоманов. Ни для кого уже не секрет, что многие наркологи просто не хотят больше связываться с наркоманией. Мы наблюдаем ощутимый отток из области наркологии в другие сферы медицины, и даже уход из профессии совсем.

В последнее время для многих специалистов становится очевидным мировоззренческий кризис медицины с ее исключительно материалистическим взглядом на природу самого человека и его болезней. Вероятно, слабость такого подхода вызвана секуляризацией европейской науки в эпоху Просвещения и появлением материализма, как преобладающего мировоззрения. В области науки материализм занял господствующие позиции и стал считаться «безусловно истинным» мировоззрением, не допускающим никаких иных взглядов на человека и мироздание в целом.

Многими поколениями людей в эпоху, которая простирается на 300 лет назад и до наших дней, была прочно усвоена научная картина мира, свободная от так называемых религиозных предрассудков.

Медицина тоже шла в ногу со временем, воспринимая человека исключительно как биологический объект. Психические функции приписывались центральной нервной системе, поэтому причину душевных расстройств искали там же, в головном мозге. Понятно поэтому, что и лечение психической патологии было ориентировано на психофармакологию, условно-рефлекторные методы и пр. Надо признать, что на этих путях был достигнут осязаемый прогресс в области диагностики и лечения заболеваний, в том числе и в области наркологии. Однако нельзя не признать и другое: мы так и не научились избавлять людей от зависимостей. Мало того, мы так до конца и не поняли, что такое зависимость. Со временем становилось все более очевидным, что зависимость — это не только медицинская проблема. Вероятно, область компетенции медицины не вмещает всего того, из чего эта проблема складывается.

Есть одно, на мой взгляд, очень любопытное обстоятельство, которое в очередной раз заставляет нас критически пересмотреть весь опыт нашей отечественной наркологии со времени ее создания. Не имея ясных представлений о природе зависимостей, медицина собирала опытные знания, часто действовала интуитивно и была не очень разборчива в выборе методов лечения на предмет их доброкачественности. Я имею в виду те немедикаментозные методы воздействия на больных алкоголизмом и наркоманией, которые были приняты нами на вооружение.

Все известно, что неким знаменем отечественной наркологии стал метод Довженко, так называемое кодирование. В основе метода лежит гипноз, который использовали в медицине и раньше по различным показаниям. Сам гипноз, как способ воздействия на человека, известен с древности, как духовная практика. Многие языческие религиозные культы, основанные на магических верованиях, использовали и продолжают использовать гипноз для манипуляции эмоционально-волевой и мистической сфер человека.

Эффективность этого метода бесспорна, но примечательно то, что медицина, как отрасль научного знания, взяла на вооружение

именно религиозную практику. Это не случайно. Хотим мы этого или не хотим, знаем или не знаем, но человек — существо не только телесное, но и духовное. Можно сказать, что медицина проникла в область духовности нечаянно, эмпирически ища пользы для человека. Она невольно перешла границу, которую сама же и выстраивала, когда считала духовность религиозным предрассудком. Дать научное обоснование методу Довженко так и не удалось, как не удалось создать систему подготовки соответствующих специалистов. Кодирование по Довженко требует того дара, который был у самого доктора Довженко.

Последнюю пару десятилетий мы наблюдаем в психотерапии общую тенденцию неосознанного (а иногда и осознанного) дрейфа в сторону духовности. Это является реакцией психотерапии на очень высокий спрос на духовность в России. Она обусловлена тысячелетней православной цивилизацией, созданной нашими предками. Духовность выработала в наших соотечественниках определенный духовно-нравственный код.

В XX в. в нашей стране была предпринята попытка перекодировать самосознание народа. Активность советского государства по искоренению христианского мировоззрения не могла не сказаться на развитии медицинской науки в нашей стране. И это развитие вполне соответствовало духу времени. Отечественная медицина, безусловно, осознавала себя вне всякой религии и вне Церкви.

Но, как показывает развитие самой медицины, можно попытаться отделить медицину от духовности, но невозможно отделить духовность от человека. Перед этой невозможностью оказались и врачи, и их пациенты. Мы видим спонтанное водворение в область медицины духовных практик, зачастую не самого высокого свойства. Например, реабилитация наркозависимых в нашей стране в подавляющем большинстве случаев так или иначе связана с духовными практиками. К сожалению, большое распространение получили различные религиозные секты, занимающиеся духовно-нравственным перекодированием нашей молодежи, в том числе и тех, кто попал в зависимость от наркотиков и алкоголя. О пагубных последствиях этого мы все хорошо знаем.

Медики не могут не замечать того факта, что широко рекламируемая так называемая «12-шаговая» программа от всех видов

зависимостей» недалеко от религии. На первом же этапе этой программы человеку предлагается признать свою немощь и возложить все упование на высшую Силу, Бога, как мы Его понимаем. У нашего здравоохранения программа «12 шагов» вызывает наибольшую симпатию именно тем, что она подчеркнуто настаивает на своем нерелигиозном характере. Но, правды ради, нужно отметить, что религиозная, т. е. духовная жизнь начинается сразу же, как только человек признал господство высших сил и обратился к ним за помощью. Кроме того, это единственно верная установка для начала полноценной духовной жизни, которая заключается в живом общении человека с Богом.

В среде верующих людей ни у кого нет сомнений в том, что изменить умонастроения человека по существу можно только опираясь на его духовно-нравственную составляющую. Православие исходит из этой же предпосылки. В православии существует многовековое учение о совершенствовании природы человека. При этом православие — единственное вероучение, содержащее аскетическую практику, позволяющую человеку достигать значительных степеней самосовершенствования. Об этом свидетельствуют многочисленный сонм святых и вся двухтысячелетняя история христианства.

Святость является вершиной духовно-нравственного развития личности. Но существуют и другие промежуточные состояния, при которых образ жизни человека существенно меняется к лучшему. К этим состояниям относятся преодоление зависимостей и других душевных недугов. С точки зрения православия, первый религиозный опыт человека в Церкви, избавление от пагубного пристрастия и святость — это разные стадии одного процесса. Неудивительно, что во времена, когда святость являлась главным общественным идеалом, в нашей стране не было такого разгула страстей и таких человеческих потерь от всевозможных зависимостей, какие мы несем сейчас.

На мой взгляд, православное вероучение не только не противоречит знанию и практике, накопленным медицинской наукой, но и дает возможность значительно расширить представление врачей о природе болезней и способах избавления от них. Нужно учитывать и то, что православие тысячу лет является мощнейшим культуро- и государствообразующим фактором в России.

В православном центре медико-социальной реабилитации «Подвижник», которым я много лет руковожу, в основу реабилитации положен союз медицины и православия, или, как мы говорим, тандем врача и священника. Лица мужского пола, страдающие наркотической, алкогольной и другими зависимостями, в течение календарного года, на который рассчитана программа реабилитации, осваивают образ жизни православного христианина. Такая реабилитация предполагает усвоения человеком достаточного количества знаний и практических навыков, которые позволят ему в последующем противостоять проявлениям зависимости и даже быть полностью избавленным от них. Медицинская составляющая представлена здесь в виде первичной врачебной консультации, нравственно ориентированной психотерапии, основанной на православном вероучении и полноценной медицинской помощи в течение всего периода реабилитации. В центре «Подвижник» достигнут один из самых высоких показателей эффективности реабилитации лиц, страдающих зависимостями и неврозами. Приблизительно у 74 % воспитанников центра «Подвижник» (около 460 человек) наблюдаются ремиссии в течение 3 лет и более. Первые выпускники находятся в трезвости более 17 лет.

Нами создан образовательный проект для подготовки врачебных кадров под названием «Врачебно-просветительский фонд „Подвижник“». Цель этого проекта — преодоление средостения между медициной и православным учением о человеке, и на этой основе подготовка кадров для национальной системы реабилитации и профилактики зависимостей. В городе Сургуте совместно с Департаментом образования мы проводим ежемесячные семинары для педагогов, школьников и родительской общественности по профилактике социально опасных заболеваний и суицидов в подростковой среде, включая в эту работу нравственно ориентированный компонент с элементами православного учения о человеке.

Православная система ценностей существенно повышает степень ответственности человека за свою жизнь и привносит в нее светлую перспективу и радостную надежду.

Определенная переориентация наркологической службы в сторону превентологии и просветительства позволит, на наш взгляд, увеличить интерес студентов-медиков и врачей к профессии нарко-

лога и поднять ее статус в глазах нашего общества. Мы убеждены, что эффективная профилактика зависимостей, основанная на включении в область компетенции медицины духовно-нравственной составляющей личности человека, составит основу отечественной наркологии в будущем. Профессия врача-просветителя должна занять достойное место в нашей медицине.

V. V. Borovskikh

THE ROLE OF MEDICINE AND ORTHODOXY IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF ADDICTED PEOPLE

Abstract. The article considers the issue of coordination scientific and Christian worldviews, as one of the fundamental factors in the effectiveness of treatment methods of alcohol and drug addicts. Because of the main way of the impact by the narcologist to the patient is psychotherapy, the last decades in the field of psychotherapy it is possible to observe a General tendency to turn towards spirituality. The technique of helping people suffering from addictions and neuroses in the “Podvizhnik” center headed by the author of the article is described.

Keywords: *evidence-based medicine, pathogenesis, psychotherapy, narcology, addiction, Dovzhenko’s method, 12-step program, preventology.*

Игумен Моисей (Пилатс)

СОБЫТИЯ БИБЛИИ КАК СОБЫТИЯ ИСТОРИИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО БИБЛЕЙ- СКИМ МЕСТАМ

Автор дает определение библейской археологии как разделу богословия. Статья посвящена некоторым событиям Ветхого и Нового Заветов, историчность которых нашла подтверждение в результате археологических экспедиций по Библейским местам. Порядок обзора определяется не хронологически, но по степени популярности и актуальности артефактов.

Ключевые слова: *библейская археология, христианская апологетика, Тора, Понтийский Пилат, царство Мэри, папирус Ипўвера*

Библейская археология как наука зарождается в XIX в. Ее появление можно рассматривать как ответ представителям мифологических школ и либеральным критикам исследования Библии. В XIX в. высказывались мнения, что ни Иисус Христос, ни Понтий Пилат, ни другие личности, описанные в Библии, реально не существовали, а в текстах известных античных историков (Иосифа Флавия, Публия Корнелия Тацита и др.) вставки с библейскими именами сделаны христианами монахами, которые переписывали произведения этих авторов.

Библейская археология — это один из разделов христианской апологетики, защищающий библейский текст в его исторической значимости. Смысл Библии — прежде всего сакральный, религиозный, в то же время он содержит исторические свидетельства. События, упоминаемые в Библии, имели место в истории, но ссылки на тексты Флавия и других античных авторов явно недостаточны. Библейская археология дает материальные доказательства, артефакты.

Основоположники библейской критики — крупнейшие немецкие библеисты К. Г. Граф¹ и Ю. Велльгаузен². Их последователи называют школой Графа — Велльгаузена. Эта школа признава-

---

¹ *Карл Генрих Граф* (1815–1869) — немецкий протестантский библеист, исследователь Ветхого Завета. Считается основоположником теории четырех источников Пятикнижия. Позднее эта теория была развита Ю. Велльгаузенем и с тех пор называется «теорией Графа — Велльгаузена».

² *Юлиус Велльгаузен* (1844–1918) — немецкий востоковед и исследователь Библии.

ла бытие Бога, но не признавала, что Тора (Пятикнижие) написана пророком Моисеем. Представители школы Графа — Велльгаузена считали, что у Торы много авторов — как минимум, четыре. Говорилось даже о жреческой коллегии. Согласно теории Графа — Велльгаузена, Тора появилась около VI в. до Р. Х. Она воспроизводит восприятие мира евреями, а монотеизм начал складываться позже, в основном после Вавилонского плена.

Другая школа библейской критики — мифологическая школа. Ее представители придерживались крайних позиций, которые вылились в атеистические взгляды и потом стали основой идеологии советского периода, официальным атеизмом. Нельзя сказать, что все мифические школы были атеистическими, имелись и христианские направления, которые оценивали значимость христианства, значение Иисуса Христа, но ни одна мифологическая школа не соглашалась с историчностью Библии. Развивалась тенденция рассматривать христианское учение в отрыве от действительности. Это, конечно, являлось препятствием для веры в Единого Бога. Крайность мифологической школы — полное отрицание историчности Иисуса.

Очень ярко об этом говорил Ф. М. Достоевский, указывая на то, что можно посещать Церковь, восхищаться Христом, но на вопрос: «Верить ли ты в Бога?» получить ответ отнюдь не однозначный. Советские идолы отличны от христианских. Крайние взгляды набирают силу именно в советскую эпоху. Для советских мифологических школ характерно упрощение. В них миф не имеет ничего общего с историей. По мнению представителей мифологического направления, событий, которые описаны мифами, вообще не было. Не учитывались даже наработки немецких мифологических школ, утверждающих, что миф как-то связан с психологией, с представлениями человека о мире.

В художественной литературе были попытки спорить с крайними взглядами на христианство. Очень интересны с этой точки зрения произведения Михаила Булгакова. Одно из высказываний Воланда, главного героя романа «Мастер и Маргарита»: «Имейте в виду, что Иисус существовал». В романе есть вставки об Иисусе, которые близки к апокрифическим источникам. Но, тем не менее, книга М. Булгакова спорит с официальной идеологией. Кроме него,

был ряд советских писателей, пытавшихся рассматривать природу человека. В этом контексте хочется отметить детскую книгу Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе».

В настоящее время имеется много археологических свидетельств, подтверждающих историчность библейских событий. Рассмотрим некоторые из них в порядке их популярности и актуальности.

Понтийский Пилат

Прежде всего рассмотрим личность Понтийского Пилата. В оценках этого римского наместника в Иудее есть разные традиции. Одна традиция, популярная в России: Пилат не почитается, а его смерть связывается с суицидом. Но предание коптско-эфиопских Церквей говорит о том, что Понтийский Пилат пострадал за христианство, стал мучеником, и в этих Церквях он причислен к лику святых. Есть разные предположения о месте его погребения, но большинство сходится на том, что он захоронен в Альпах. В Альпах есть гора, которая называется Пилатус, предполагается, что Пилат погребен там. В любом случае христиане не сомневаются в том, что Пилат — историческая личность. Однако в рамках мифологической школы утверждалось, что не было не только Иисуса Христа, но и Понтийского Пилата.

Резиденцией Понтийского Пилата был город Кесария, построенный по античному образцу, расположенный у Средиземного моря. В этом месте археологи³ проводили раскопки. В 1961 г. произошло необычное событие: найден первый археологический артефакт, подтверждающий историчность Понтийского Пилата. До этого открытия имелись только письменные свидетельства, которые часто квалифицировались как поздние вставки христианских монахов-переписчиков. Но археологическая экспедиция 1961 г. обнаружила удивительную надпись на обломке гранитной плиты (см.: Рис.):

«...]S TIBERIEUM...

PON]TIUS PILATUS

..PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E...»

(...Тибериум ... Понтий Пилат, префект Иудеи... посвятил).

³ Автор статьи игумен Моисей (Пилатс) принимал участие в археологической экспедиции 2009 г. на Святую Землю.

Рис. Кесарийская надпись Пилата (I в. по Р. Х.)⁴

Хотя некоторые буквы отсутствуют, слово «PILATUS» видно четко и полностью. Это один из серьезных артефактов, который свидетельствует, что Понтийский Пилат существовал. С артефактами спорить очень сложно: любой исследователь может провести верификацию, т. е. проверить возраст этого камня, надпись и пр. Именно это и сделал археолог Антонио Фрова⁵.

Подчеркнем, что библейская археология — позитивистская, материалистическая наука, но на пользу богословия. Богословие представлялось до конца XIX в. не связанным с позитивистской наукой. Однако сейчас у археологов, в том числе и светских, существование Пилата сомнений не вызывает: есть реальный предмет (см.: Рис.), он был найден археологами, и надпись была расшифрована. В настоящее время плита хранится в израильском музее в Иерусалиме.

⁴ Рис. взят из статьи: *Деревенский Б. Г.* Околоевангельские артефакты. URL: <https://apologet.spb.ru/ru/897.html> (дата обращения: 13.06.2019).

⁵ *Антонио Фрова* (1914–2007) — итальянский ученый, специалист по римской археологии, проводил многочисленные археологические раскопки в Италии, Болгарии и Израиле.

Там, где невозможна верификация, можно спорить, отрицать, признавать или не признавать. Но если есть признаваемый материалистической наукой факт, споры прекращаются. На Кесарийской надписи Пилата поврежденные места были восстановлены по правилам латинской грамматики, и сейчас какие-либо споры по поводу существования Понтийского Пилата бессмысленны.

Этот знаменитый теперь камень послужил для строительства терм⁶. Такое случается часто: какие-то элементы древних построек, плиты, колонны и пр., использовались в более поздних постройках. В Кесарии, постоянной резиденции Понтийского Пилата, имелись все типичные постройки: ипподром, термы, театры и храмы.

Архив правителей царства М́ари

Из сферы Нового Завета переходим в сферу Ветхого Завета. Город М́ари, современный Тель-Харири на сирийско-иракской границе, расположен на правом берегу реки Ефрат. Город известен по имени последнего царя, который там правил, пока город не был разрушен Хаммурапи⁷ во время военной экспедиции в 1759 г. до Р. Х. Этот город существовал во времена патриарха Авраама. Патриарх Авраам, грубо говоря, жил около 2000 г. до Р. Х. Границы жизни патриарха разные. Некоторые исследователи говорят о XIX, другие о XX, XXI вв. до Р. Х. Имя патриарха упоминается в Библии, но прямых артефактов нет. Однако некоторые факты, связанные с исследованием М́ари, предельно интересны в этом отношении.

В XX в. произошло уникальное событие. Французский археолог Андре Парро⁸ проводил с 1933 по 1968 гг. (с перерывами) раскопки М́ари. Раскапывали царский дворец, возведенный в XIX—XVIII вв. до Р. Х. Был раскопан архив правителей царства М́ари. Он содержал 24 тыс. (по некоторым данным 25 тыс.) глиняных табличек, которые сохранялись в течение многих веков никем не тронутые. Это артефакты, их можно датировать, они не допускают более поздних вставок, как тексты Флавия и Тацита.

⁶ Термы — античные бани в Древней Греции и Риме.

⁷ *Хаммурапи* — царь Вавилона, первый правитель Вавилонской династии. Правил приблизительно в 1793—1750 гг. до Р. Х.

⁸ *Андре Парро* (1901—1980 — французский археолог. Производил раскопки на Ближнем Востоке: в Телло и Ларсе (Ирак, 1931—1967) и в Мари (Сирия, 1933—1968).

Ученые занимались расшифровкой клинописи⁹ на табличках. Самое интересное в них — это имена. В архиве М^ари встречаются имена, которые близки к собственным именам в Библии, а если использовать семитское произношение слов, то совпадают с библейскими именами. Именно в период с XX по XXIII в. до н. э. такие имена были популярны. В некоторых случаях они обозначают название местности, в других — имена людей. Например, слово *Нахор* в табличках — это географическое название, а в Библии — имя одного из братьев патриарха Авраама. Имя *Нахор* повторяется именно в данный период, в местностях, где странствовал патриарх Авраам, могли жить его родственники и близкие.

Еще один пример. *Терах* — семитское произношение, в шумерских текстах — *Tarah*. Огласовка на семитском языке — *Фарра*. Это имя библейского патриарха, отца Авраама. Отметим, что текст Библии, используемый в нашей стране, находится под влиянием ее греческого перевода. Вот почему в ней написано «Фарра», а в еврейской транскрипции читаем «Терах» или «Тарах».

Итак, в табличках М^ари много имен, которые встречаются в библейских текстах.

Караванные пути

Известные археологи, в частности Уильям Олбрайт¹⁰, его ученик Нельсон Глюк¹¹ провели археологические экспедиции в других

⁹ Клинопись — наиболее ранняя из известных систем письма. Форму письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина еще мягкая, деревянной палочкой для письма или заостренным тростником выдвигали знаки; отсюда и «клинообразные» штрихи. Большая часть клинописных систем восходят к шумерскому письму.

¹⁰ Уильям Фоксуэлл Олбрайт (1891–1971) — американский востоковед, один из основоположников библейской археологии и археологического направления библейской географии. Исследователь ветхозаветной традиции.

¹¹ Нельсон Глюк (1901–1971) — один из израильских основоположников библейской археологии. Утверждал, что всегда расхождения между археологией и Библией заключались в области датировки тех или иных событий, но вопросы точного определения времени для археологии всегда условны. На этом основании Глюк и его сторонники считают, что Библию можно рассматривать не только как святую книгу для многих верующих людей, но и как исторический документ, имеющий важную научную ценность.

местах Ближнего Востока. Было доказано, что первые караваны (XIX в. до н. э.) — ослиные. Ситуация меняется в XVIII в., в конце XVII в. Появляются верблюды, а затем, в XVII в. до н. э., кони. В Египет лошадей привезли гиксосы — семиты. Изменения караванных дорог и средств передвижения (ослы — верблюды — кони) находит отражение в Книге Судей:

«Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа! Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!» (Суд 5. 6—10).

Очевидно, что пути, по которым ходили израильтяне, изменялись.

Тель-Эль-Амарнский архив

Тель-Эль-Амарнский архив¹² из Египта, как и архив Мэри, очень интересен. Он был обнаружен на месте резиденции египетского фараона Эхнатона¹³. В нем были обнаружены таблички с упоминанием имени Иисуса Навина. В семитском написании это имя звучит так: *Иехошја бин-Нун*. В архиве обнаружено слово *Хабиру*, в других огласовках — *Ибре* (евреи). В табличках говорилось об обращениях многих городов и государств к Египту, адресованных Аменхотепу III и Эхнатону¹⁴, с просьбой оказать военную помощь,

¹² Материалы амарнского архива, обнаруженные местными жителями, первоначально не задерживались в Египте и уходили на зарубежный антикварный рынок. По этой причине многие из них ныне рассеяны по музеям Каира, Европы и США. Наибольшее количество артефактов сосредоточено в Берлинском музее Передней Азии, Британском музее и в Каирском египетском музее.

¹³ Один из отечественных археологов, который занимался Тель-Эль-Амарнским архивом, — Юрий Яковлевич Перепёлкин (1903—1982) — советский египтолог. Сфера основных научных интересов: социально-экономическая история Египта эпохи Старого царства, переворот Эхнатона.

¹⁴ *Эхнатон* — фараон-реформатор, известный до 5-го года своего правления как Аменхотеп IV. Он правил 17 лет и скончался приблизительно между 1336 и 1334 гг. до н. э.

в сопротивлении разбойникам хабиру. Но помощь египтянами не была оказана. Произошло вторжение семитов, завоевавших часть Египта. По библейскому тексту это соответствует завоеванию Ханаана под руководством Иисуса Навина. Его имя и обнаруживается в табличках. Косвенно это говорит о том, что исход состоялся прежде правления Эхнатона.

Архив глиняных табличек в Нузи

Еще один архив глиняных табличек был раскопан в Северной Месопотамии, в городе Нузи (около 20 тыс. табличек). На них обнаружены договоры о правах на наследство, в частности, о сделках по продаже первородства. Вспомним текст Библии, описывающий, как сыновья Авраама совершают такую сделку: Исав, первенец Исаака и Ревекки, продает свое первородство Иакову за чечевичную похлебку (см.: Быт 25. 29—34). Конечно, в табличках из архива Нузи упоминание не конкретного библейского события, не имени Исава и Исаака, но другие имена. Однако тексты табличек доказывают, что такого рода договоры имели место. Странные, на наш взгляд, сделки продажи первородства в те времена не были чем-то особенным, такая практика существовала в XIX—XVIII вв. до н. э. В период Вавилонского плена (VI в. до н. э.) ничего подобного уже не было. По сути дела, такого рода сделки — это правила передачи права на наследство. Можно было это право и не красть, а совершенно официально, как доказывают артефакты архива Нузи, совершить сделку.

В табличках из Нузи можно найти также правило, по которому наследство передавалось тому, в чьем распоряжении были домашние идолы. Это объясняет библейский эпизод (Быт 31. 19), в котором описано, как Рахиль украла идолов своего отца Лавана, а он затем всеми силами стремился вернуть их обратно.

Папирус Ипúвера

Папирус Ипúвера¹⁵ интересен тем, что в нем отражены события исхода евреев из Египта. С седьмой главы упоминаются десять знамений, которыми сопровождался Исход (см.: Приложение).

---

¹⁵ *Папирус Ипúвера* (между 2040—1700 гг. до Р. Х.) — древнеегипетское литературное произведение. Хранится в Лейденском музее (Нидерланды).

Повествование о Всемирном потопе

На сегодня существуют не только шумерские и греческие описания событий потопы, но и китайские, и индийские предания о потопе. Но нет артефактов, отражающих события потопы. Именно поэтому сторонники мифологической школы утверждают, что был древний шумерский миф, существовал он устно, а потом попал в библейский текст в немного измененном варианте.

Туринская Плащаница

Вернемся к Новому Завету. Туринская Плащаница — уникальная вещь, которая исследовалась и исследуется до сегодня. Были мнения, что это средневековая фальсификация, и плащаница принадлежит XIV в. по Р. Х. Здесь мы сталкиваемся с тем, что верификация артефакта иногда бывает предельно сложна. Особенно трудно работать с тканью.

В 1898 г. Плащаница была сфотографирована. На негативе проявилось то, что очень заинтересовало многих исследователей, а именно изображение человека в полный рост (виды спереди и сзади). В настоящее время доказано, что Плащаница принадлежит I в. н. э. Хотя радиоуглеродный анализ датировал артефакт XIV в., но текстура ткани, пыльца растений на Плащанице позволяют утверждать, что ткань взята с Ближнего Востока и датировать ее I в. н. э.

Выводы

1. Текстологические исследования библейских текстов вместе с изучением клинописных артефактов показывают, что Пятикнижие имеет более древнее происхождение, чем V в. до н. э., как утверждали сторонники мифологических школ. В Торе отражены обычаи XIX, XVIII вв. до н. э., а также достаточно много египтизмов. Особенно это касается книги Бытие.

2. Историчность некоторых упоминаемых в Библии личностей, например Понтийского Пилата, неоспоримо доказана. Если историчность Пилата доказана, то есть надежда получить неоспоримые артефакты существования и других личностей.

3. Новейшие методы датировок, например радиоуглеродный анализ, не всегда дают удовлетворительный результат, как было в случае с Туринской Плащаницей.

Приложение

Таблица

Сопоставление текстов Библии и папируса Ипувера¹⁶

№	Исход	Папирус Ипувера
1	И превратилась вся вода в Ниле в кровь (7. 20).	Река стала кровью (2. 10).
2	И была кровь во всем Египте (7. 21).	Бедствия по всей стране... Всюду кровь (2. 5).
3	И восмердела река (7. 21). И копали все египтяне вокруг реки (чтобы найти) воду для питья, потому что не могли пить воду из Нила (7. 24).	Людям омерзительно пить, сыны человеческие жаждут воды (2. 10). И это наша вода? И это наше богатство? Что делать? Все рушится... (3. 10–13).
4	Вот, рука Бога будет на скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на коровах и мелком скоте — мор очень тяжелый... (9. 3).	Все животные; сердце их плачет, коровы мычат... (5. 5).
5	И направил Моше посох свой к небу, и послал Бог раскаты грома и град, и огонь разливался по земле... И был град и огонь, пламенеющий среди града...	Деревья уничтожены... (4. 14) Да, ворота, колонны и стены поглотил огонь... (2. 10).
6	И побил град на всей земле Египетской все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья (9. 23–25).	Плачет Египет. Царский дворец без изобилия, без плодов, без хлеба...
7	И налетела саранча... И пожрала всю траву на земле и все плоды на деревьях, которые оставил град (10. 14, 15).	Да, уничтожено все, что еще вчера было видно. Земля осталась пустой утомленной, как после уборки льна (5. 12).
8	И не осталось никакой зелени на деревьях и на траве полевой во всей земле Египетской (10. 15).	Нет ни фруктов, ни овощей... Голод... (6. 11).

¹⁶ См.: *Грозный Д.* Речение Ипувера. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post353448547/> (дата обращения: 24.06.2019).

9	И встал фараон ночью, сам и все рабы его и все египтяне. И был вопль великий в Египте, ибо не было дома, где бы не было мертвого (12. 30).	И был великий плач в Египте... Стон слышится по всей земле, перемешиваясь с причитаниями... (5. 14).
10	И было, когда отпустил фараон народ... И было, когда отпустил фараон народ... и Господь шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы облегчить им дорогу, а ночью в столпе огня, чтобы им светить (13. 21).	Смотри! Огонь поднялся высоко-высоко, и факел его идет напротив врагов страны.

Hegumen Moisey (Pilats)

THE BIBLE'S EVENTS AS THE HISTORICAL EVENTS: ARCHAEOLOGICAL EXPEDITIONS TO THE BIBLICAL PLACES

Abstract: The author defines biblical archaeology as a branch of theology. The article is devoted to some events of the Old and New Testaments, the historicity of which was confirmed by the results of archaeological expeditions to Biblical places. The review order is determined not chronologically, but in terms of :popularity and relevance of the artifacts.

Keywords: *biblical archaeology, Christian apologetics, the Torah, Pontius Pilate, the Kingdom of Mari, the papyrus of Ipuwer*

Игумен Моисей (Пилатс)

МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК

Статья содержит обзор современных методов датировок артефактов. Дана классификация методов, прослежена их взаимосвязь. Отражены история появления и развития ряда методов датирования, а также области их применимости и границы точности. Приведены примеры библейских событий, неоспоримо доказанных археологической наукой.

Ключевые слова: *библейская археология, христианская апологетика, Тора, Понтийский Пилат, царство Мари, папирус Индвера*

Цель данной работы — обзор методов датирования, используемых как в библейской, так и в светской археологии. Подчеркнем, что методология библейской и светской археологии одинакова, содержит одни и те же методы, многократно апробированные наукой. По существу, библейская археология — это единственный раздел богословия, который можно называть позитивистской наукой, поскольку она работает непосредственно с материей, с веществом.

Прежде всего обозначим самые популярные методы в общепалеонтологических исследованиях. Допустимость применения некоторых методов до сих пор вызывает споры. Нередко полученные ранее датировки приходится переосмысливать, используя более совершенные методы.

Поясним терминологию. Отметим, что предметом изучения археологии являются как артефакты, так и археологические слои. Часто применяется понятие «тель». В переводе с языков семитской группы «тель» переводится как «холм», «возвышенность, гора», например, Тель-Авив. Тель в археологии — это искусственный холм на месте поселения людей. Если рассмотреть такой холм в разрезе, то обнаруживается много слоев, каждый из которых свидетельствует о жизни людей в определенный период времени. Исследование слоев (стратов) называют стратиграфическим методом. Слои датируются по артефактам, то есть археологическим находкам.

В таблице указаны методы датировок, обычно применяемых для определения возраста археологических находок:

Таблица

Основные методы датирования

№	Абсолютное датирование	Относительное датирование
1	Радиоуглеродный анализ	Керамические часы
2	Термолюминисцентный метод	Эпиграфика
3	Дендрохронологический метод	Нумизматика
4	–	Палеоботаника

Абсолютное датирование — указание конкретного возраста артефакта. Обычно ошибку принимают равной ± 40 лет, в настоящее время уже говорят об ошибке ± 30 лет. Задача *относительного датирования* — ответ на вопросы, к какому периоду, к какой культуре принадлежит данный артефакт, точность при этом может быть несколько веков (± 200 лет и более). Например, находили сосуды такой формы, которая существенно не менялась в течение тысяч лет.

Все методы *относительного датирования* очень сложны. Каждый из 4-х методов (см.: Табл.) представляют целую отрасль науки. Например, наука палеоботаника разрабатывает одноименные методы датировок.

В настоящее время чаще всего обсуждается метод **радиоуглеродного анализа**, использующего изотоп углерода $^{14}_6\text{C}$. Им начали пользоваться в послевоенное время, в 1950-х гг. Разработал его Уиллард Либби (1908–1960). В археологии это не только самый популярный метод, но и, по мнению многих ученых, предельно точный. Однако его применение тоже столкнулось с рядом проблем.

На Рис. показан процесс образования и распада радиоактивного углерода $^{14}_6\text{C}$. Радиоактивный изотоп углерода $^{14}_6\text{C}$ постоянно образуется в атмосфере на высоте около 8–18 км. Отметим, что на скорость его образования может влиять солнечная активность. Период полураспада $^{14}_6\text{C}$ равен 5730 ± 40 лет. Изотоп $^{14}_6\text{C}$ всегда присутствует в атмосфере, перемешиваясь с другими ее компонентами, кроме того, он накапливается в почве, растениях, тканях животных и т. п. Зная количество радиоактивного углерода в атмосфере, время его полураспада и содержание в исследуемом образце, можно найти возраст этого образца. Анализы состава углерода в артефактах

довольно дороги. Они проводятся в специальных лабораториях, которые работают с растениями и с костными останками. При анализе сжигается определенное количество исследуемого материала и измеряется радиоактивное излучение пепла.

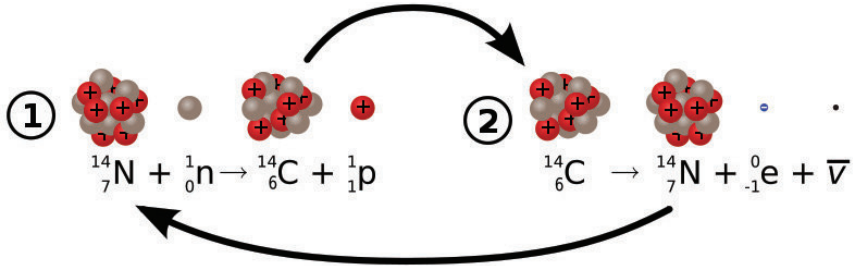

Рис. Химические реакции процессов образования и распада радиоактивного углерода¹

① Стабильный изотоп азота ${}^{14}_7\text{N}$ подвергается действию нейтронов ${}^1_0\text{n}$ космических лучей, превращаясь в изотоп углерода ${}^{14}_6\text{C}$ и протон ${}^1_1\text{p}$.

② Радиоактивная молекула углерода ${}^{14}_6\text{C}$ нестабильна и вновь превращается в ${}^{14}_7\text{N}$, при этом высвобождается электрон ${}^0_{-1}\text{e}$ и антинейтрино $\bar{\nu}$.

Применяются изотопы и других элементов. Но как в библейской, так и в светской археологии ${}^{14}_6\text{C}$ используется чаще всего.

В качестве примера приведем использование этого метода при датировании разрушения Иерихона. Исследовался сюжет из Книги Иисуса Навина (Нав). Библейский текст, согласно которому город был разрушен и предан заклятью, приведен в Прил. 1.

Археологические исследования должны были ответить на вопрос: являлось ли историческим фактом разрушение Иерихона? Было установлено, что Иерихон разрушен примерно $1\,400 \pm 40$ лет до Р. Х. При этом было необходимо сопоставить даты разрушения Иерихона и исхода евреев из Египта. В библейской археологии имеется две датировки исхода евреев из Египта: одна XV в., другая —

¹ Рисунок взят из статьи «Радиоуглеродный анализ» (URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Carbon_14_formation_and_decay.svg/220px-Carbon_14_formation_and_decay.svg.png (дата обращения: 30.05.2019).

XIII в. до Р. Х. Кроме этих, в святоотеческой литературе существуют совершенно разные датировки: XVI в., XII в. до Р. Х. и пр. Но научный вес имеют варианты XV—XIII вв. до Р. Х. Таким образом, если исход состоялся в XIII в., то Иерихон на момент исхода был уже разрушен.

Согласно библейской археологии, Иерихон — древнейший город Ханаана, период его существования с 14-го по 8-е тысячелетия до н. э. Над датировками его разрушения работали двое известнейших ученых: Кэтлин Мэри Кеньон² и Джон Гарстанг³. К. М. Кеньон датировала разрушение XVI в. до н. э., а Джон Гарстанг, работавший ранее, — XV. Они вели раскопки в разных частях Иерихона. Та часть, которую исследовала Кэтлин, не была отстроена после египетской экспансии и носила очевидные следы разрушения в XVI в. Д. Гарстанг также обнаружил следы разрушения Иерихона. Именно он применил радиоактивный углерод $^{14}_6\text{C}$ для анализа костных останков и исследования фрагментов зерновых культур, которые сохранились в обугленном состоянии. Отметим еще одного ученого, получившего международное признание своими исследованиями в древнем Иерихоне, — Брайанта Г. Вуда (род. в 1936 г.), также обнаружившего следы его разрушения. Итак, большинство археологов, работавших с Иерихоном, приходят к выводу, что в XIII в. Иерихон был разрушен, начиная с этого века никаких следов жизни в нем нет.

Возник вопрос, почему осаждавшие Иерихон не взяли зерновые культуры, которые в те времена стоили предельно высоко? Ответ на него: Иерихон действительно был предан заклятию. Зерновые культуры — косвенное подтверждение библейских событий. Но есть и прямые подтверждения: стены падали не так, как падают стены города, подвергнувшегося атаке. Падение стен произошло необъяснимым способом.

Итак, пример Иерихона подтверждает, что, несмотря на всю необычность найденных артефактов, датировка, полученная

---

² *Кэтлин Мэри Кеньон* (1906–1978) — английский специалист по библейской археологии.

³ *Джон Гарстанг* (1876–1956) — английский археолог, специалист по ближневосточной археологии. Руководил археологическими работами в Малой Азии, Эфиопии, Палестине.

радиоуглеродным методом, абсолютно точно: Иерихон существовал до XV в. до Р. Х. Это вписывается в общий контекст, и Джон Гарстанг связывает разрушение Иерихона с семитскими завоеваниями.

Противоположный пример: Туринская плащаница. Здесь радиоуглеродный анализ дал неверные результаты. Согласно радиоуглеродному анализу⁴ трех образцов ткани боковой полосы Плащаницы, ее возраст 1260—1390 г. н. э. (± 40 лет). Сразу же в средствах массовой информации возникает утверждение, что Плащаница — это фальсификация средневековых алхимиков.

Известно, что Туринская плащаница и ее освященные копии являются предметом поклонения, например, в Сретенском монастыре. Церковная литература много пишет о достоверности Плащаницы. Оказалось, что «абсолютный метод» радиоуглеродного анализа абсолютным не является. Этот метод очень точный, во многих случаях он дает безошибочный результат и в послевоенное время широко используется. Но назвать его «абсолютным» все же нельзя. Весьма многие детали вполне могут изменить датировку, которая им обнаружена. Такими деталями могут являться радиация, температурные изменения. Именно этим воздействиям и подвергалась Плащаница. Известно, что Плащаница претерпела пожар. Температуры были очень высоки, серебряный ковчег, в котором она хранилась, частично расплавился, и на Плащанице остались капли серебра. Этого никто не учитывал во время исследования радиоуглеродным методом.

Методы палеоботаники, примененные к датировке Плащаницы, показали, что пыльца из ткани принадлежит растениям района Мертвого моря. Это было сильнейшим аргументом достоверности Плащаницы — средневековым алхимикам для создания такой фальсификации пришлось бы отправляться к местам, где жил Господь: к Мертвому морю, на восток и т. п. В Европе эта разновидность пыльцы вообще не встречается, только вблизи Мертвого моря. Анализ текстуры ткани говорит о том же. По текстуре было определено, что Плащаница относится к I в. н. э. Способы плетения, изготовления ткани имеют свои особенности в разных местах и эпохах.

---

⁴ Исследование проведено в лабораториях Оксфордского университета, Университета в штате Аризона и Швейцарского института технологии.

Иммануил Великовский⁵ выдвигал гипотезу о том, что древнейшие исследования осложняются периодическим смещением географических полюсов Земли, в результате чего меняются магнитные поля. Неопровержимых подтверждений этой гипотезе нет, но Великовский взял ее на вооружение, при этом он утверждал, что используя радиоуглеродный метод надо учитывать изменение положения географических полюсов. Учет этого фактора приведет к варьированию возраста артефакта, определенного радиоуглеродным методом. Например, если есть артефакт старше 5000 лет, то его сложно исследовать, применяя $^{14}_6\text{C}$.

Итак, сколь бы ни были точны методы датировок, они работают в рамках определенного времени. Сверх этих рамок результаты их применения вызывают сомнения, а это требует использования комплекса других методов. Например, время полураспада изотопов калия — миллионы лет. Но за этот период могло произойти множество событий, которые необходимо учитывать, определяя датировки артефактов.

Термолюминисцентный метод разработал Роберт Бойль⁶. Это метод датирования объектов минерального происхождения, в частности керамики, путем измерения ионизирующего излучения. *Люминисцентный метод*, которому потом было присвоено имя *термолюминисцентный*, позволяет датировать керамику, что очень важно для датировок всего культурного слоя, где эта керамика обнаружена. Метод основан на термоизлучении. Артефакт подвергается нагреванию. При нагревании более 500 °С происходит излучение α -частиц. Интенсивность излучения можно замерить. Далее приме-

---

⁵ *Иммануил Великовский* (1895—1979) — врач и психоаналитик, создатель нетрадиционных теорий в области истории, геологии и астрономии; в частности, автор «ревизионистской хронологии», пересматривающей ряд положений древней истории, в особенности Ближнего Востока.

⁶ В результате научной революции XVII в. возникла механистическая картина мира, в которой последний уподоблялся раз и навсегда созданному механизму, а все процессы, включая и те, которые происходят в живых организмах, сводились исключительно к механическому перемещению. Одним из наиболее ярких сторонников механицизма был *Роберт Бойль* (1627—1691), убежденный в том, что механистическая философия является союзником религии: Бог является Создателем, а мир есть некий механизм.

няя определенные формулы и методы вычислений по этой величине можно определить возраст артефакта. Также существуют и способы определения погрешностей. Определяется момент, когда сосуд вышел из печки после первоначального обжига и затем — сколько лет прошло с этого момента. Метод дает абсолютный возраст так же, как и радиоактивный углерод ^{14}C , но только в отношении керамики.

Важнейший вспомогательный метод — **дендрохронологический**.

Дендрохронологический метод применим к любым изделиям из дерева, использует кольца на спилах дерева⁷. В науке дендрохронологический метод широко применяется благодаря Э. Дуглас⁸. По результатам использования этого метода можно судить о погодных условиях. При хороших условиях кольца дерева широкие, при плохих — узкие. Для Ближнего Востока хорошие — это влажные, урожайные годы, другими словами, сытые годы, плохие — засушливые, т. е. голодные годы. Именно дендрохронологический метод позволил неоспоримо установить библейскую историю о праведном Иосифе.

Можно предположить, что во времена праведного патриарха Иосифа, описанные в Библии (см.: Прил. 2), на деревянных предметах, изготовленных в Египте, должны встречаться узкие и широкие полосы в определенном порядке: семь широких полос (тучные годы) и семь узких полос (голодные годы). Именно такую последовательность и увидел протоиерей Николай Смирнов, исследовавший деревянную шкатулку египетского фараона. По его предположениям, патриарх Иосиф жил примерно в XVII—XVIII в. до н. э. Экспонаты именно этого периода обнаружил исследователь в египетском зале Эрмитажа. Протоиерей Николай применил классический дендрохронологический метод. Вот описание его результата: «Тож-

⁷ Интересный факт. Возраст деревьев исследуют по кольцам с помощью бура. В Калифорнии растет дерево сосна остистая (Мафусаил) — разновидность сосны, которое живет 5000 лет. Более древних деревьев нет.

⁸ *Эндрю Элликот Дуглас* (1867–1962) — американский астроном и археолог, основатель дендрохронологии. Так он назвал метод археологического определения времени деревянных сооружений по исследованию годичных колец древесины, придя в конце прошлого — начале нынешнего веков к выводу, что отклонения в ширине годичных колец связаны с солнечной активностью и климатическими изменениями на Земле.

дественность рисунка древесных слоев была видна на всех стенках ящичка, причем рисунок этот оказался исключительным: на всех дощечках бросалось в глаза наличие очень широких и очень узких слоев. Это чередование шло таким образом: сначала шла группа из шести необычайно широких слоев; а за ней непосредственно следовала группа, состоявшая из семи слоев очень узких»⁹.

Итак, основные абсолютные методы рассмотрены. Приступим к относительным методам.

Керамические часы. Уильям Мэттью Флиндерс Питри (1853—1942) считается основоположником египтологии. В 1890 г. он предложил датировать исторические культурные слои, учитывая данные по керамике. Есть достаточно простые методы работы с керамикой. Меняются рисунки на керамических сосудах, меняется способ изготовления и пр. Сейчас в археологии широко применяется так называемый картографический метод. Он тоже предельно прост. Исследуются географические карты определенного периода либо всего мира, либо каких-то регионов. Смотрят, например, какая керамика характерна для тех или иных районов. Иногда там указано, где она изготовлялась, какие были торговые связи, а потом реконструируют возможный быт того периода. Керамические сосуды, даже частички сосудов, очень помогают. Находим некий фрагмент сосуда. Если это, конечно, не современная подделка, вероятность чего в археологических слоях мала, то по рисунку можно утверждать к какому периоду и к какой культуре он относится.

Керамические часы — очень популярный и распространенный метод. По рисунку и форме однозначно определяются культуры:

- византийская,
- египетская,
- филистимская и пр.

Точность метода не всегда зависит от размера артефакта. Даже большой фрагмент может быть неинформативным, если на нем нет характерных деталей. А по маленькому кусочку керамики при усло-

---

⁹ *Смирнов Н., протоиерей.* Из газеты «Наша страна», Буэнос Айрес, 1960 г. Основные результаты дендрохронологического исследования прот. Н. Смирнова, известные еще до революции, мы можем узнать лишь сейчас из русской монархической эмигрантской газеты более чем полувекковой давности.

вии знания периода, к которому он принадлежит, можно датировать весь слой¹⁰. Особенно легко распознается византийский период по характерному орнаменту в виде полосы. По форме сосуда трудно определить возраст, т. к. наряду с быстроменяющимися формами, есть сосуды, сохраняющие свою форму в течение тысяч лет. Их надо исследовать другими методами.

После обжига меняется вес керамического изделия. Есть определенные схемы его изменения, которые используются при определении возраста. Конечно, керамические часы уступают в точности термолюминисцентному методу, но, тем не менее, доказано, что можно определить возраст артефакта по его весу.

Для относительных датировок интересна не только керамика, но и, например, масляные лампы. Их формы менялись. И формы лампад — это тоже вехи времен. Особенно ценно то, что человек всегда нуждался в освещении, поэтому их возраст может быть невероятно большим. Например, есть лампы Золотого века (эпохи Соломона).

Эпиграфика — отдельная наука о надписях. На сосудах, на плитах встречались разные надписи. Они представляют большой интерес для науки, поскольку со временем менялся стиль письма. Даже небольшой клочок пергамента помогает понять период времени, в который он был использован. Например, если библейский текст написан маленькими буквами, то книга ближе к современности (после IX—X вв. н. э.). А если в библейском тексте унциальное письмо (от латинского *uncialis* — равный по длине одной унции), то это артефакт более ранний — IV—IX вв. н. э. Определить это можно по очень маленькому кусочку пергамента. Но речь идет только об археологических материалах, а не об антиквариате, где встречаются качественные подделки. Эпиграфика не позволяет определить дату точно. Для этого наряду с ней используются другие методы.

В эпиграфике важен стиль письма: курсив, отсутствие курсива, унциальное письмо, методы написания, использованные элементы написания, наличие определенных символов и логограмм¹¹ и пр.

¹⁰ Обязательное требование: подобных кусочков должно быть достаточно много.

¹¹ *Логограммы* — знаки, используемые в логографической системе письма. Логограмматическая система, или логография, считается наиболее ранней действитель-

Есть интересные данные по эпиграфике, их много, некоторые нашумели, были популярны. Представлю несколько:

Примеры ветхозаветной эпиграфики:

- земледельческий календарь (из Гезера, см. ст. Календари библейской эпохи),
- стела моавитского царя Меши, Силоамская надпись в Силоамском туннеле времен пророка Исаии,
- остраконы¹² времен пророка Иеремии,
- надписи на печатях¹³, монетах и оссуариях¹⁴ периода Второго Храма.

Примеры новозаветной эпиграфики:

- надписи, связанные с эпохой императоров Августа, Тиберия и Нерона.
- надпись Пилата (Кесария),
- надпись правителя Галлиона, помогающая уточнить хронологию жизни ап. Павла (Дельфы),
- надпись Феодота, начальника синагоги либертинцев (Иерусалим, см.: Деян 6. 9).

Говоря об эпиграфике нельзя пропустить нашумевшее открытие: надпись, «...]S TIBERIEUM... PON]TIUS PILATUS... PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E...» (...Тибериум... Понтий Пилат, префект Иудеи... посвятил), обнаруженную итальянскими археологами возле Кейсарии¹⁵ в июне 1961 г. на известняковой плите размером 82×100×20 см. Расшифровал надпись археолог Антонио Фрова¹⁶.

ной письменной системой. Множество первых цивилизаций в Индии, Китае, Центральной Америке и на Ближнем Востоке использовали логограмматическое письмо.

¹² *Остракон* или *остра́к* — черепок глиняного сосуда, а также реже морская раковина, яичная скорлупа, осколок известняка или сланца.

¹³ Наука о печатях называется сфрагистикой. Методами сфрагистики пользуются как библейские, так и светские археологи.

¹⁴ *Оссу́рий* — ящик, урна, колодец, место или же здание для хранения скелетированных останков.

¹⁵ *Плита из Кесарии* — артефакт, обнаруженный итальянскими археологами в 1961 г. в средиземноморском порту Кесария Палестинская, который был когда-то резиденцией римского наместника в Иудее.

¹⁶ *Антонио Фрова* (1914–2007) — итальянский ученый, специалист по римской археологии, проводил многочисленные археологические раскопки в Италии, Болгарии и Израиле.

На пергаменте, на папирусе аналогичные записи являются копиями античных авторов, есть и более поздние копии, написанные средневековыми монахами. Но надпись на плите, конечно же, является оригиналом.

Нумизматика известна как наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения. Ее основы заложил Иосиф-Иларий Эккель¹⁷. Нумизматика имеет большое значение для датирования. Например, если производятся раскопки и находят много монет, которые чеканились в эпоху Александра II или Александра III, то понятно, к какому периоду кто относится.

Некоторые монеты очень редки. Например, монета лепта, которую чеканили при иудейском царе Александре Яннае (103–76 г. до н. э.). Многие нумизматы, особенно связанные с библейской историей, ценят ее весьма высоко. Найти лепту сложно, их было не так много. Также редкой и очень ценной монетой является монета с изображением Понтия Пилата.

Интересна с точки зрения нумизматики библейская Книга Судей. В те времена существовал запрет на кузнечное ремесло¹⁸. В тексте Книги Судей обнаружено слово «пим». Оказалось, что это просто единица измерения. «Пим» (ивр. פִּימ) — весовая и денежная единица Древнего Израиля и Иудеи. Место этой единицы измерения в системе мер и весов долго оставалось неизвестным, пока в начале XX в. не были найдены восемь каменных полированных гирек с надписью «пим» (פִּימ), средний вес которых составляет 7,8 грамма, что и позволило сделать вывод о том, что «пим» равен 2/3 сикля (шекеля).

Палеоботаника — это наука об ископаемых растительных остатках. Мы уже касались ее, когда говорили о датировке Туринской плащаницы.

Подводя итог, подчеркнем еще раз, что все достижения науки в области археологии применяются как в библейской, так и в светской

¹⁷ Иоганн-Иосиф-Иларий Эккель (1737–1798) — австрийский нумизмат, священник-иезуит.

¹⁸ Во всей земле Израиль не было ни одного кузнеца, так как филистимляне говорили: «Как бы евреи не сделали себе меча или копья». И если нужно было заточить лемех, мотыгу, топор или серп, все израильтяне ходили к филистимлянам. Чтобы заточить лемех, мотыгу, трезубец или топор либо починить воловий рожон, нужно было заплатить один пим (1 Цар 13. 19–21).

истории. Библейские археологи не занимаются датировками возникновения нашей планеты. Однако они признают, что это отнюдь не 7 500 лет, как утверждают сторонники младоземельного креационизма, требующие буквального прочтения Ветхого Завета и ссылающиеся при этом на великих святых отцов Церкви. Религия и наука говорят о разном: религия о том, для чего Бог создал мир и человека, а наука пытается понять, по каким законам живет созданный Богом мир. Причем чем совершеннее становится наука, тем ближе ее фундаментальные теории к библейским сюжетам.

Приложения

1. Из Книги Иисуса Навина (Нав 6. 1–15)

Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, [и находящихся в нем] людей сильных; пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды [в день]; и это делай шесть дней; и семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами; когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и [весь] народ пойдет [в город, устремившись] каждый с своей стороны.

И призвал Иисус, сын Навин, священников [Израилевых] и сказал им: несите ковчег завета; а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним. И сказал [им, чтоб они сказали] народу: пойдите и обойдите вокруг города; вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним.

Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили [громогласно] трубами, и ковчег завета Господня шел за ними; вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами; а идущие позади следовали за ковчегом [завета Господня], во время шествия трубя трубами.

Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст

ваших до того дня, доколе я не скажу вам: «воскликните!» и тогда воскликните. Таким образом ковчег [завета] Господня пошел вокруг города и обошел однажды; и пришли в стан и ночевали в стане.

[На другой день] Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег [завета] Господня; и семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами; вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом [завета] Господня и идучи трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней.

В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз; только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город!

2. Из книги Бытие (Быт 41. 15–28)

Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.

И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.

И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки; и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике; но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они; и съели тощие и худые коровы прежних семь коров и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших; но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром; и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.

И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что́ Бог сделает, то́ Он возвестил фараону. Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один; и семь коров тощих

и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону: что́ Бог сделает, то́ Он показал фараону.

Hegumen Moisey (Pilats)

THE DATING METHOD FOR THE ARCHAEOLOGICAL FINDS

Abstract: The article contains an overview of modern methods of Dating artifacts. The classification of methods is given, their interrelation is traced. The history of appearance and development of a number of Dating methods, as well as their applicability and accuracy limits is reflected. Examples of biblical events undeniably proved by archaeological science are given.

Keywords: *biblical archaeology, Christian apologetics, the Torah, Pontius Pilate, the Kingdom of Mari, the papyrus of Ipuwer*

Игумен Моисей (Пилатс)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРЕБЫВАНИИ И ИСХОДЕ ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА (XV—XIII ВВ. ДО Н. Э.)

Статья содержит обзор археологических свидетельств, согласующихся с содержанием книги Исход. Показаны неоднозначность интерпретации артефактов, трудности расшифровок и огласовок древних текстов. Рассмотрены альтернативные гипотезы датировок и маршрутов исхода евреев из Египта.

Ключевые слова: критическая школа Графа — Вельгаузена, Древний Египет, Тора, Израиль, фреска Ибша, Тростниковое море, гиксосы.

В тексте Ветхого Завета многократно упоминается Египет: рождение и жизнь пророка Моисея, исход евреев из Египта под его руководством, кроме того, в Ветхом Завете повествуется о ряде военных событий, связанных с Египтом, а также знаменательная фраза пророка Осии: «Из Египта воззвал Я Сына своего» (Ос 11. 1). В христианском толковании и по евангелисту Матфею¹, «Сын» — это Господь наш Иисус Христос, по еврейскому толкованию «Сын» — это еврейский народ, который пребывал в Египте. Еврейское толкование Осии² нельзя назвать пророчеством, т. к. Осия жил спустя много веков после исхода Израиля из Египта. Христианское толкование утверждает, что сказанное Осией есть мессианское пророчество.

В статье рассматривается ряд документов, обнаруженных при раскопках Древнего Египта. В них содержится информация, имеющая параллели с библейским текстом, повествующем об исходе евреев из Египта, также найдены письменные свидетельства библейских событий. К сожалению, таких документов мало. Скорее всего, продолжающиеся раскопки Древнего Египта подарят новые находки и новые открытия.

Лингвистические исследования

Прежде всего, обозначим две альтернативные гипотезы о *времени написания и авторстве Торы* (Пятикнижия Моисея).

¹ «...да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф 2. 15).

² *Осия* — библейский пророк. Жил и пророчествовал в Израильском царстве примерно в 752–721 гг. до н. э.

Первая гипотеза восходит к критической школе Графа — Вельгаузена³. В ней утверждается, что Пятикнижие было записано после Вавилонского плена (VI—V в. до н. э.) на ассирийском языке⁴, который затем был заменен арамейским⁵. Авторы этой гипотезы полагают, что евреи побывали в плену, где находились под влиянием арамейского языка. Арамейский язык пришел к евреям из Вавилона. Следовательно, Вавилонский плен, по мнению авторов гипотезы, был раньше написания Пятикнижия.

Вторая гипотеза — традиционная, утверждает, что Тора написана Моисеем после исхода евреев из Египта, и только последние несколько глав, повествующих о смерти Моисея, возможно, дописал его наследник Иисус Навин (по-еврейски — Йехошуа бин Нун).

Д. Хоффмайер⁶ проводил анализ ряда археологических артефактов и серьезно изучал библейский текст на ассирийском языке. Это позволяло ему сравнивать египетские слова и древнееврейские слова. В результате Д. Хоффмайер обнаружил, что в книгах Бытие

---

³ *Карл Генрих Граф* (1815—1869) — немецкий протестантский библиист, исследователь Ветхого Завета. Считается основоположником теории четырех источников Пятикнижия. Позднее эта теория была развита *Ю. Вельгаузеном* (1844—1918) и с тех пор называется «теорией Графа — Вельгаузена».

⁴ Существует **три гипотезы** о первоязыке *Торы*:

1. Первоначально Тора была передана Израилю на алфавите Іvгi и на священном (иврите) языке. Позже, во времена Эзры Тора была передана в ассирийском алфавите и на арамейском языке. В конечном итоге Израиль выбрал систему письма ассирийскую и иврит, оставив Іvгi и арамейский (язык) для простолодинов.

2. Тора первоначально была дарована Израилю с алфавитом ассирийским. Когда они (евреи) согрешили, ассирийский был изменен на Іvгi. Когда они покаялись, старый вариант вернули.

3. Письмо никогда не менялось, т. е. алфавит всегда был ассирийским.

⁵ *Арамейский язык* — группа языков в составе семитской языковой семьи. По-арамейски общались послы и купцы в Израиле и Иудее. Особенно усилилось положение арамейского языка в эпоху Древнеперсидского царства Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.), при которых он стал официальным языком империи.

⁶ *Джеймс К. Хоффмайер* (р. в 1951 г.) — профессор, специалист по Ветхому Завету и древней ближневосточной истории и археологии. Его книга «Israel in Egypt, The Evidence for the Authenticity of the Exodus» («Израиль в Египте. Доказательства подлинности Исхода») на русский язык не переведена.

и Исход есть египтизмы, т. е. слова египетского происхождения. Это личностные имена, топонимы⁷, а также некоторые бытовые слова.

Египтизмы, обнаруженные Д. Хоффмайером в библейском тексте, являются достаточно убедительным аргументом против гипотезы Графа — Вельгаузена. Согласно Д. Хоффмайеру, книга Моисея, написанная на ассирийском языке, не содержит прямых вставок арамейского языка, а египетские в ней имеются (см.: Табл.).

Слова «саркофаг», «гроб», «корзина» используются во второй главе книги Исход, где говорится о спасении младенца Моисея: «...но не могли долее скрывать его, взяла *корзинку* из *тростника* и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в *тростнике* у берега реки» (Исх 2. 3).

Здесь же используется слово «тростник» (см.: Табл.). На еврейском языке читаем: «Тростниковое море» или «Красное море» и т. д.

Д. Хоффмайер обращает особое внимание на собственные имена. Например, Асенефа — жена Иосифа Прекрасного. В переводе с египетского «Асенефа» — «Она принадлежит тебе». «Иосиф» — «Тот, кто знал жизнь». В семитском⁸ произношении Иосиф имел имя «Юсуф», а в египетском — «Йозеф».

Еще одно имя — «Моше». Исследователи указывают, что ряд целых династий имеет на основе этого имени собственные личные имена. Например, «Рамзес», «Мезус». Конечно, произношение разное: для семитов характерны шипящие звуки. Если перевести с египетского «Моисей», то получим «Сын бога Тота». «Рамзес» — «сын бога Ра», «Яхмос» — «Рожденный от Луны». Как видим, в египетском языке часто встречается слог «мос», что означает «сын».

У имени «Моисей» («сын») есть два варианта толкования. Во-первых, это имя ему дала дочь фараона, которая спасла ему жизнь. Она назвала его сыном, поскольку родители мальчика были неизвестны. Во-вторых, первая часть этого имени была включена в библейский текст самим библейским писателем, потому что оно

⁷ *Топоним* — имя собственное, обозначающее собственное название природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком.

⁸ Термин «семиты» появился в XVIII в., когда европейские ученые назвали так в честь Сима этническую группу, в которую входили античные и современные народы Ближнего Востока. Их родство по отношению друг к другу подтверждается схожестью их языков.

содержало имя египетского бога. Предпринимались попытки сделать имя семитским: «Моисей» — «Взятый из воды». Обратим внимание, что слово для важнейшей стихии жизни «вода» в семитском языке имеет египетское происхождение (см.: Табл.).

Слово «фараон» — египетское. До X в. н. э. оно использовалось без добавления собственного имени, это же мы видим и в библейском тексте. Приведем одно из толкований отсутствия имени. У египтян была практика — не упоминать имена врагов. Следуя этому правилу, Моисей исключил имя фараона из библейского текста. Как полагали египтяне, а за ними и евреи, имена, связанные с негативными страницами истории могли оказывать влияние на жизнь, поэтому имена врагов надо забыть, их надо уничтожить. Другое толкование: в Египте до X в. при использовании слова «фараон» имя необязательно. Такова традиция древних текстов.

Итак, лингвистические исследования Д. Хоффмайера доказывают, что в книгах Торы древнейшие формы древнееврейских слов соответствуют словам именно египетского языка, но не арамейского или вавилонского. То же можно утверждать и об обычаях и даже мироощущениях евреев (например, неупоминание имени врага). Если Пятикнижие написано после вавилонского плена, там наблюдалось бы арамейское, вавилонское влияние, а не египетское. Отсутствие арамейско-вавилонского влияния говорит против гипотезы Графа — Вельгаузена.

Письменные документы

Трудности интерпретации артефактов становятся очевидными на примере определения даты исхода евреев из Египта.

При раскопках Ф. Питри⁹ в 1896 г. в Фивах обнаружен артефакт — *стела Мернептаха*¹⁰. Эта находка является самым ранним древнеегипетским документом, в котором упоминается «I.si.ri.ag» или «Isirial», что толкуется учеными как «Израиль». В надписи на стеле упоминается, что «нет его семени¹¹ в египетской земле». Такую надпись можно истолковать как свидетельство Исхода.

⁹ *Флиндерс Питри* (сэр Уильям Мэттью Флиндерс Питри, 1853–1942) — видный британский археолог, один из основоположников современной систематической египтологии. Музей Египетской Археологии Питри (Лондон) назван в его честь.

¹⁰ Датирована XIII–XII вв. до н. э. Ныне хранится в Египетском музее в Каире.

¹¹ Т. е. семени Израиля.

Таблица

Некоторые египтизмы в тексте Библии

№ п/п	Древнеегипетский язык		Перевод	Древнееврейский язык Пятикнижия		Русский язык	Ссылка на Священное Писание
	Транс- крипция	Древнеегипетский язык		Напи- сание	Транс- крипция		
1	d b3	ящик, ковчег, саркофаг	לבב	tēbat	корзина, гроб, саркофаг	Исх 2. 1—10	
2	k m3	папирус	כנף	gome	тростник, папирус	Исх 2. 3	
3	d f t	масло	זָבַל	zapef	смола, масло	Исх 2. 3	
4	i t r w	река Нил	יַרְדֵּן	hay'or	река	Исх 2. 3	
5	mo	вода	מַיָּם	ma'a	вода	Исх 4. 9	
6	s p t	губы, берега	שָׂפָה	sarah	берега, край	Исх 2. 3	
7	mk b3z rwd	покрытые	כֶּכַב	mikkbar	бронзовое покрытие	Исх 27. 4, 35. 15, 38. 4, 39. 39	
8	š nd t	акация, тамариск	שֵׁטֶל	šitim	Ситтим, акация	Исх 30. 5, Втор 10. 3	
9	Ns-nt, As-en-Neit	та, которая принадлежит богине Нейт	נְסֵת	Asnat	Асенефа	Быт 41. 45	
10	Ip — Ankh	тот, кто познает жизнь	יֹסֵף	Yosef	Иосиф, прекрасный	Быт 37. 3	
11	P3 di p3 ĩ	тот, которого даровал бог Ра	פַּתִּיפָר	Patiĥar	Потифар	Быт 37. 36	
12	Msi, msy	дать рождение, сын, ребенок	מֹשֶׁה	Mošeh	Моше, «тот, кого выгнали из воды»	Исх 2. 11	
13	Mry	любовь	מַרְיָם	Marĥam	Мариам	Исх 15. 20	
14	Per-oa	великий дом	פַּרְוֹה	Par'oh	фараон	Исх 1. 15	

В библейской археологии существуют две альтернативные датировки исхода: ранняя (XV в. до н. э.) и поздняя (XIII в. до н. э.). Сторонники поздней гипотезы исхода говорят о тексте на стеле Мернептаха как о доказательстве того, что исход состоялся во время царствования Мернептаха¹². Сторонники ранней гипотезы полагают, что Израиль в XIII в. до н. э. находился уже на территории Ханаана¹³. На стеле Мернептаха засвидетельствовано разграбление Израиля в результате военных событий с участием израильских князей. Мернептах упоминает Израиль именно в связи с военными действиями. Следует также обратить внимание на то, что в египетских документах очень часто используются гиперболические выражения. Утверждение «нет его семени» в отношении Израиля нельзя понимать так, что действительно не осталось ни одного еврея.

Итак, имя «Израиль» упомянуто, но интерпретировать его можно по-разному, каждая из двух альтернативных гипотез считает этот факт свидетельством в свою пользу.

Очень интересен *папирус Ипувера*¹⁴. Датировки его разные. Текст папируса можно рассматривать как пророчество. В нем описываются некие события, которые несомненно напоминают библейские казни. В Библии описаны 10 казней, и в папирусе Ипувера все они встречаются. Исследование папируса есть у многих библеистов. В частности у Б. Вуда¹⁵, у Великовского¹⁶ и др.

---

¹² *Мернептах* — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1212–1202 гг. до н. э.

¹³ *Ханаан* — это имя в Библийские времена носила страна, простирающаяся на запад от северо-западной излучины Евфрата и от Иордана до берега Средиземного моря. Ханаан известен как «Земля Обетованная». Согласно Библии, завоевание Ханаана евреями во главе с Иисусом Навином произошло после исхода из Египта.

Согласно Книге Иисуса Навина, многие города (в том числе Иерихон, Вефиль, Ай) были взяты под предводительством Иисуса Навина, некоторые племена на завоеванной территории были полностью уничтожены, а некоторые после военного поражения остались жить среди завоевателей.

¹⁴ См.: Табл. на с. 74–75 наст. сборника.

¹⁵ *Брайан Вуд* (род. в 1936) — директор Ассоциации библейских исследований. Доктор Вуд получил международное признание, в частности, за свои исследования в Древнем Иерихоне.

¹⁶ *Иммануил Великовский* (1895–1979) — врач и психоаналитик, создатель нетрадиционных теорий в области истории, геологии и астрономии; в частности, автор «ре-

Наше изучение текста папируса обнаружило множество аналогий текстов папируса и книги Исход. Например, речение из папируса «и украшения господ на шеях их» соответствует тому, что, по свидетельству книги Исход, евреи обобрали египтян: «И дам народу этому милость в глазах египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян» (Исх 3. 21–22).

Хотя *имен в папирусе Ипувера нет*, но очень высока согласованность событий библейского текста и папируса. Несомненно, что папирус Ипувера является важнейшим документом библейской археологии.

Папирус Неферти содержит пророчества о будущих событиях. Его содержание напоминает как библейский текст, так и папирус Ипувера.

Таким образом, найдены египетские документы, которые по описываемым событиям сходны с библейскими документами.

В ряде египетских документов, имеющих очень ранние датировки, утверждается, что в Египте были иностранцы. Есть свидетельства об использовании египтянами чужого труда и об отношениях между иностранцами и египтянами.

Пример такого документа — *папирус Мерикаре* (примерно XXI в. до н. э.). Вот одна из цитат из текста папируса: «Я усмирил весь Запад, вплоть до просторов Фаюма... Не восстанет мятежник, (пока) тебе не сделает плохо Нил — не выйдет (т. е. если не будет разлива). Подати Севера будут в твоей руке...».

визионистской хронологии», пересматривающей ряд положений древней истории, в особенности Ближнего Востока. Он попытался перечеркнуть все предыдущие исследования, обосновывая это тем, что все они зиждутся на имени одного автора — Молифона, который создает свою египетскую историю для греков, и, по мнению И. Великовского, все египтологи пользуются его трудом и доверяют ему. Личность самого И. Великовского очень неоднозначна. Некоторые ученые относятся к его трудам как к псевдонауке. В нашей богословской литературе его труды практически не используются. Но, с моей точки зрения, они заслуживают внимания. В серьезных трудах западноевропейских богословов работы Великовского используются. Не могу сказать, что я разделяю гипотезы И. Великовского, но некоторые его идеи весьма интересны.

Важно то, что в этом тексте говорится о дельте Нила, поскольку в Библии дельта Нила связана с землей Гесем, где находился еврейский народ. Как повествует Библия, когда пришел Иаков в Египет, евреев было всего 70 душ. Они получили земельные угодья именно в дельте Нила, так как были скотоводами. Приведем выдержку из Библии:

«Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли; ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое; и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое» (Быт 45. 9–11);

«и взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, — Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет» (Быт 46. 6–7);

«и сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне; эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше? то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец» (Быт 46. 31–34).

Следующий интересный артефакт: *таблички из архива Тель Эль Амарна*. Ранее там был город, построенный фараоном Эхнатон. Он просуществовал лишь в течение жизни фараона. В архиве сохранились клинописные таблички, письма фараону Аменхотепу III, отцу Эхнатона¹⁷, и ответы на них. В этих письмах Эхнатон просит помощи, поскольку в Ханаане происходит нечто странное. Какие-то племена хабиру¹⁸ (в другой транскрипции «иври») торгуют их земли. Например, помощи фараона просит город Лахиш¹⁹, при этом упоми-

¹⁷ *Эхнатон* («Полезный для Атона») — древнеегипетский фараон-реформатор известный до 5-го года своего правления как Аменхотеп IV («Амон доволен»). Он правил 17 лет и скончался приблизительно между 1336 и 1334 гг. до н. э.

¹⁸ *Хабиру*, ибри, аафру, хафру являются библейскими евреями.

¹⁹ *Лахиш* — древний библейский город, располагавшийся в Южном Ханаане.

нается имя, схожее с именем «Иисус Навин» (по-древнееврейски Йехошуа бин Нун).

Итак, в табличках имеются документы, которые подтверждают, что события вторжения евреев в Ханаан состоялись, правители Ханаана обращались к правителям Египта, причем это (исход евреев из Египта и нападение на Ханаан) было до правления Эхнатона. Но Эхнатон, занятый своими внутренними проблемами, никакой помощи не оказал. Таблички из архива Тель Эль Амарна — вещественный документ, повествующий о ряде библейских событий, происходящих в Ханаане.

Попытки реконструкции пребывания и исхода евреев

Древнее Царство (3-е тысячелетие до н. э.) не может быть связано с пребыванием и исходом евреев, т. к. оно не подходит по времени. Подходит Среднее царство (начало 3-го — вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.). Жизнь патриарха Авраама некоторые исследователи датируют от XVIII до XX в. до н. э. Между Древним и Средним, а также между Средним и Новым царствами есть междинастические периоды, которые египтяне не хотели вспоминать, потому что для Египта они были очень сложными, негативными страницами их истории. Например, в междинастический период между Средним и Новым царствами происходит вторжение гиксосов. Гиксосы — это «цари-пастухи», родственные племенам семитов.

Есть гипотеза, которую я не вполне разделяю, что первый гиксос — это Иосиф. Его продажа в Египет, влияние на фараона содействовали мирному вторжению гиксосов — царей-пастухов.

Другая гипотеза: Иосиф мог получать большие должности именно при гиксосах. Есть такая деталь в Библии: когда братья приходили к Иосифу, то подавалась особая еда для Иосифа, для египтян и для братьев Иосифа, всем по отдельности, поскольку египтяне не ели вместе с другими²⁰. Египтяне были предельно чистоплотны. Например, фараоны долгое время не употребляли рыбу, т. к. речная рыба содержит паразитов. Такая чистоплотность для гиксосов не характерна.

²⁰ «Потом, умывшись, он вышел и, держа себя в руках, велел подавать на стол. Подавали отдельно ему, отдельно братьям и отдельно египтянам, которые обедали тут же (египтяне не едят за одним столом с евреями — считают это ниже своего достоинства)» (Быт 43. 31–32).

Если учесть авторитет библейского текста, то надо признать, что Иосиф приходит до вторжения гиксосов. Скорее всего, он содействовал гиксосам, т. к. они захватили власть над частью Египта мирным путем. Правда, большое сопротивление гиксосам оказывало местное население, такие археологические свидетельства есть. Обвинять здесь кого-то определенного нельзя, т. к. гиксосы — не единое племя и идентифицировать их полностью с евреями нельзя. Но гиксосы и евреи — родственные племена.

Фреска Ибша (в другой транскрипции Ябша)

Рис. 1. Фреска Ибша

Фреска из гробницы чиновника Хнумхотепа (XX—XIX вв. до н. э.) в Бени-Хасан, обнаруженная в 1890 г. английским археологом Перси Ньюберри²¹.

Библейский текст напоминает о нескольких приходах евреев к египтянам. Во-первых, мог прийти Авраам («И был голод в той земле²². И сошел Авраам в Египет, пожить там; потому что усилился голод в земле той» (Быт 12. 10)). Возможно, это был Иаков (Израиль) или еще какой-нибудь палестинский вождь, который приходил

²¹ Перси Эдвард Ньюберри (1869—1949) — известный британский египтолог, исследовал египетские захоронения Центрального Египта.

²² В земле Ханаанской.

в Египет с поклоном к фараону. Глядя на фреску Ибша, вспоминается текст Библии: «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его — и сделал ему разноцветную одежду» (Быт 37. 3).

На фреске пришельцы в праздничных, роскошных одеждах, популярных именно в эпоху родоначальников еврейского народа. Фреска интересна тем, что на ней изображены семиты, их дары. Они скотоводы, как явствует фреска. На ней изображены египтяне и семиты в пестрых одеждах. В вавилонском плену и после него одежды их были совсем другими. Итак, скорее всего, фреска Ибша изображает приход семитов, возможно — Авраама или Иакова.

При гиксосах столицей Египта становится город Аварис, расположенный на востоке дельты Нила, на правом берегу его Пелусийского рукава. Это был центр земли гиксосов. Возможно, здесь находилась земля Гесем²³, очень подходящая для скотоводства.

Как пишет М. Битак²⁴, «жертвоприношения и захоронения ослов и бронзовые изделия из гробниц, в сочетании с типами домов, показывают, что жители этого поселения были хананеями, однако перенявшими многие обычаи египтян».

Таким образом, весьма правдоподобно, что жители Авариса были семитами, но с элементами египетского поведения.

На карте М. Битака (Рис. 2) обратим внимание на местечко Вади Тумилат. Возможно, там находились города, которые упоминаются в библейском тексте: «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, [и Он, иначе Илиополь]» (Исх 1. 11).

Но идентификация этих городов — задача предельной сложности. Например, Пер-Атум (Дом Атума) — это город, который

---

²³ *Гесем* или Гошен, ныне Тумилат — название местности Древнего Египта, отведенной Иосифом для поселения его отца Иакова (Израиля) и братьев. В этом округе впоследствии каторжным трудом евреев были построены укрепленные города для запасов — Пифом и Раамсес. Оттуда же еврейский народ покинул Египет.

²⁴ *Манфред Битак* (род. в 1940) — австрийский египтолог и археолог, один из известнейших современных исследователей бронзового века дельты Нила. В частности, исследовал израильские дома на территории Египта. Но его находки датируются X в. до н. э. Это уже время единой монархии царя Давида, но не время исхода евреев. Израильские дома (проектирование и пр.) изменялись со времен, описанных в Торе.

в библейском тексте называется Пифом. Возможно, что это даже не город, а просто некий центр, окружающий храм Атума.

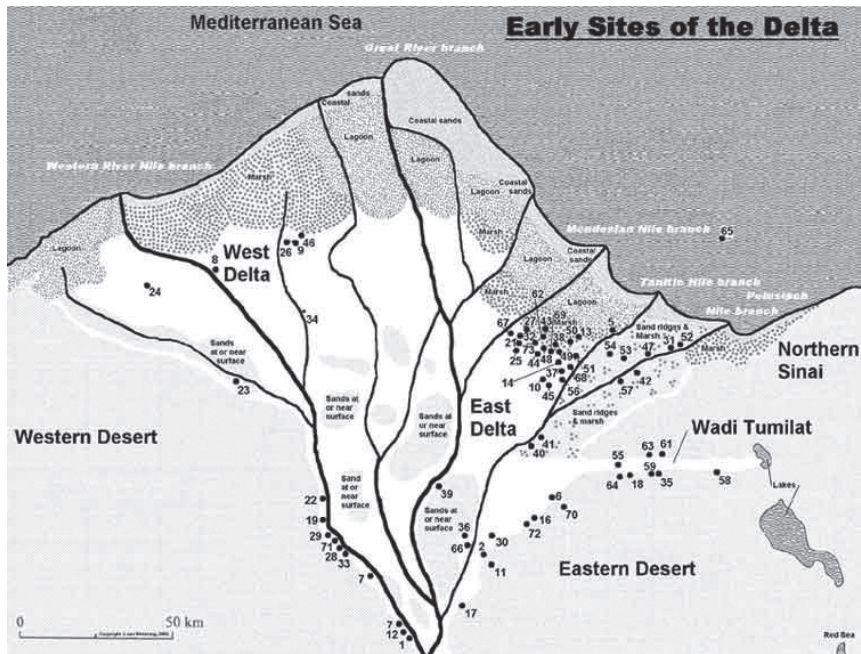

Рис. 2. Карта М. Битака «Восточная дельта и север Синая»

На сегодня выжили следующие датировки исхода: XV и XIII вв. до н. э. Другие периоды даже у отцов Церкви были разные: XII в., XIV в. Но на сей день мнения библейских археологов сходятся на том, что исход состоялся в XV или XIII вв. до н. э. Проанализируем эти гипотезы.

Гипотеза о датировке исхода XV в. до н. э.

В 1508—1458 гг. до Р. Х. Египтом правила женщина-фараон Хатшепсут. Если исход состоялся в XV в., то Хатшепсут является приемной матерью пророка Моисея, той, которая спасла ему жизнь. Сравним два источника: Коран и Библию. Коран говорит, что женщина, спасающая пророка Моисея, была царица, библейский текст — дочь фараона. Коран называет имя спасающей — Асия (источник

не известен), в библейском тексте имя отсутствует. Иосиф Флавий²⁵ в «Еврейских древностях» пишет, что ее звали Термутис. Это слово очень подвержено греческому звучанию, его значение не идентифицировано. Как и любой древнеегипетский правитель, Хатшепсут имела право использовать до пяти различных имен в царской титулатуре, но что за имя Термутис — неизвестно. Она правила самостоятельно из-за малолетства Тутмоса III, носила бороду — конечно, не настоящую, но по статусу фараоны должны быть с бородой. Отметим, что и у других фараонов бороды прилеплены, а парики фараоны носили из любви к чистоплотности. Известно, что после смерти Хатшепсут началась реакция против всех ее приближенных. Анализируя историю пророка Моисея, нельзя исключить возможность, что он имел какие-то права на престол. Будучи приближенным Хатшепсут, он вынужден был после ее смерти скрываться бегством.

Тутмос III в библейском тексте называется «старый фараон». Слова «Старый фараон» означают то, что он долго правил. «Спустя много времени умер царь Египетский» (Исх 4. 18). В это время пророк Моисей находился в Мадямской земле. Все фараоны правили достаточно долго, но по времени исхода подходят два фараона — Тутмос и Рамсес.

Тутмос III не мог издать жестокого указа об умерщвлении мальчиков-семитов. Он долго правил. И если долго существовал указ, то не могло быть большого количества (по некоторым гипотезам, до полумиллиона) мужского населения евреев. Конечно, эти оценки приблизительные, но все-таки от 70 душ еврейский народ вырос большим, огромным. Тутмос I и Тутмос II правили недолго.

Тутмос I был отцом Хатшепсут, Тутмос II ее супругом. Возможно, что один из этих фараонов издал жестокий указ об умерщвлении мальчиков: «...и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими

---

²⁵ *Иосиф Флавий* (ок. 37 — ок. 100 г. н. э.) — еврейский историк и военачальник. Иосиф Флавий известен трудами на греческом языке: «Иудейская война» и «Иудейские древности». Его труды имели целью ознакомить античный мир с историей и культурой евреев и развенчать устойчивые предубеждения против этого народа.

неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли (нашей)» (Исх 1. 9–10).

И далее: Исх 1. 17–22, «царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал (им): когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устраивал дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых».

Есть еще еврейская традиция утверждать, что фараон, издавший жестокий указ, чем-то болел. Аггада²⁶ повествует, что жрец посоветовал фараону принимать ванны из крови мальчиков. Фараону понадобилось большое количество крови мальчиков на лечение. Доверять этому нельзя.

Известно, что египтяне широко использовали труд военнопленных азиатов. В некоторых источниках говорится о тысячах и тысячах военнопленных. В эту категорию попадали и евреи. Рабов заставляли делать кирпичи. Делание кирпичей связывают с царствованием Тутмоса III. Однако строительные работы производились и при Рамзесе II — то уже XII в. В Библии читаем: «И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью» (Исх 1. 13–14).

---

²⁶ *Аггада* — большая область талмудической литературы (устного Закона), содержащая афоризмы и притчи религиозно-этического характера, исторические предания и легенды, предназначенные облегчить применение «кодекса законов» — Га-лахи.

Если права гипотеза XV в., то исход мог состояться при Аменхотепе II. Дореволюционный библеист А. П. Лопухин²⁷ считает, что исход состоялся при правлении Тутмоса IV. Основной аргумент А. П. Лопухина: не найдена мумия этого фараона. Но, оказывается, мумия все же найдена — и установлено, что эта мумия отличается от других. Ее изучение позволяет предположить, что человек чем-то болел и, кроме того, находился в воде.

Гипотеза о датировке исхода XIII в. до н. э. в начале XX в. н. э. считалась ведущей и попала в богословское пространство России. Ее придерживались протоиерей Александр Мень²⁸, исагогики и пр. И сейчас многие библеисты предполагают, что исход состоялся именно в XIII в. до н. э.

Свяжем датировку исхода с датировкой разрушения Иерихона. Если придерживаться Библии, то Иерихон был разрушен евреями. Но все археологи (Джон Гарстанг²⁹, Кэтлин Кеньон³⁰ и др.), которые работали в Иерихоне, подтвердили, что Иерихон в XIII в. до н. э. не был обжит. И он не мог быть разрушен, потому что последние

²⁷ *Александр Павлович Лопухин* (1852–1904) — русский православный церковный писатель, переводчик, библеист, богослов, исследователь и толкователь Священного Писания.

²⁸ *Александр Владимирович Мень* (1935–1990) — протоиерей Русской Православной Церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства и других религий, по основам христианского вероучения, православному богослужению. В 1959–1961 гг. опубликовал около 40 статей в «Журнале Московской Патриархии».

²⁹ *Джон Гарстанг* (1876–1956) — английский археолог, специалист по ближневосточной археологии. Руководил археологическими работами в Малой Азии, Эфиопии, Палестине.

³⁰ *Кэтлин М. Кеньон* (1906–1978) — английский специалист по библейской археологии. Наибольшую известность Кетлин принесли ее сенсационные раскопки в Иерихоне (1952–1958). В результате были открыты множественные пласты этого древнейшего в мире города, существовавшего около 9 тыс. лет, пролит свет на культуру Ханаана в доизраильский период. В частности, были найдены следы человеческих жертвоприношений. Самым поразительным результатом раскопок Кетлин было почти полное отсутствие следов поселения в Иерихоне в 1500–1200 гг. до н. э., когда произошло его завоевание Иисусом Навином. От указанного времени сохранилось лишь несколько могил и обломков. Кетлин объяснила этот загадочный факт тем, что после Иисуса Навина город долго находился в запустении, его руины, оставаясь под открытым небом, подверглись разрушительной эрозии и поэтому следов времен Иисуса Навина не сохранилось.

следы жизни Иерихона, как указывает Джон Гарстанг, относятся к годам правления Аменхотепа III и Аменхотепа IV. По погребальному инвентарю найденного в городе некрополя Гарстанг датировал самые поздние погребения временем правления Аменхотепа III (1388—1351 гг. до н. э.). Кэтлин Кеньон проводила раскопки в другом месте и сделала вывод, что Иерихон был разрушен в XVI в. до н. э., причем разрушен он был не евреями, а египетским войском. Но нельзя игнорировать исследования Дж. Гарстанга, указывающего на XV в. до н. э. В любом случае нельзя датировать разрушение Иерихона XIII в. до н. э., т. к. в XIII и даже XIV в. до н. э. город не был обжит.

Итак, датировка разрушения Иерихона, согласно данным Д. Гарстанга, 1400 ± 40 гг. до н. э. Исследования Д. Гарстанга показывали, что Иерихон не был разграблен. Даже были обнаружены зерновые запасы, обожженные огнем. Удивительно, что эти запасы не были разграблены, хотя зерновые культуры в те времена высоко ценились. Обычные завоеватели, конечно, взяли бы зерновые. Библейское предание говорит о том, что город был предан заклятию. Д. Гарстанг и следом за ним Б. Вуд заключили, что город был разрушен в результате еврейского вторжения, как это описано в Библии. Если бы исход состоялся в XIII в. до н. э., то евреи, перейдя Иордан, увидели бы разрушенный город.

Подчеркнем, что гипотеза XIII в. очень популярна. В этом случае «старый фараон, который умер», — это Рамзес II. Это он издал жестокий указ об убийстве новорожденных еврейских мальчиков. Правил он 64 года, очень долго. У него было множество своих детей. Был он любвеобилен и оставил по себе добрую память. Совсем непохоже, что он издал столь жестокий указ. Хотя работы военнопленных в текстах того периода упоминаются и строительные работы тоже проводились.

Если «старый фараон» — это Рамзес II, то фараоном Исхода мог быть Мернептах (1212—1202 гг. до Р. Х.). В ряде трудов русскоязычных, в том числе исламских, богословов датировкой исхода утверждается XIII в., а Мернептах — фараоном Исхода. Указывается, что его мумия — другого цвета. Возможно, этот человек болел незадолго до смерти, что интерпретируется как результат библейских казней.

Точка в споре между гипотезами датировок исхода XIII и XV в. до н. э. не поставлена. Poleмика на Западе продолжается и сейчас. Мне ближе гипотеза XV в. до н. э.

Маршрут исхода

Вариантов маршрута несколько. Обратимся к карте исхода на Рис. 3. Здесь мы видим землю Гесем, города Рамсес и Пифом. Встает вопрос о Тростниковом море. В семитском письме вначале отсутствовали огласовки — гласных не было. Грамматически возможно прочтение как «Красное море», так и «Тростниковое море». В греческом переводе «Красное море», в масоретском тексте «Тростниковое море».

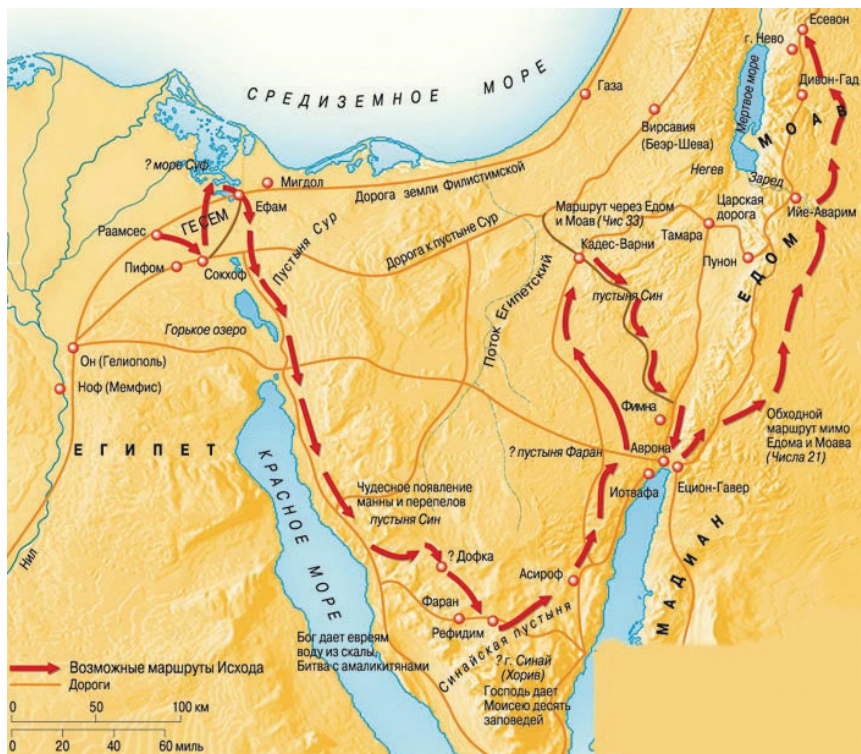

Рис. 3. Возможные варианты маршрута исхода

Возможные варианты маршрута:

(1) Ряд исследователей предполагают, что Тростниковое или Красное море — это некая заболоченная местность со многими озерами вблизи Средиземного моря. По этой местности и состоялся переход евреев через Тростниковое море. Возникают реминисценции: тростник спас жизнь пророка Моисея, и тростник спас жизнь евреев во время перехода через Чермное море.

(2) Другие исследователи все же считают, что исход мог состояться через один из рукавов Красного моря.

(3) Есть предположения, что Красное море лежало там, где Акабский залив. Если переходили через Акабский залив, то там фараон и утонул. Есть табличка, найденная археологами близ Акабского залива, которая сохранялась со времен Соломона. В табличке указано, что на этом месте евреи перешли Чермное море. Но достоверность этого утверждения не так велика. Получается, что евреи возвращались обратно, странствовали, потом опять возвращались. Табличка установлена где-то в IX в. до н. э.: прошло уже несколько веков от событий исхода. Во времена Соломона евреи уже давно оседлый народ. Вблизи Акабского залива были определенные цеха, разработки и даже флот у Соломона. И весьма вероятно, что эта табличка просто сохранилась с тех пор в данной местности.

На горе Синай Бог дал заповеди пророку Моисею. Есть около 30 кандидатов на эту гору. Один из них находится вообще не на территории Палестины. Есть достаточно веские аргументы, которые отрицают роль горы Синай. Некоторые вещественные артефакты, найденные на территории близ Синай, датированные XV—XIII вв. до н. э., не содержат сведений о долгом времени пребывания там какого-то народа. Однако это не значит, что традиционная точка зрения неправильная.

Мы познакомились с обзором гипотез о пребывании евреев в Египте и их исходом, наметили проблемное поле.

Прежде всего отметим достаточно убедительные соответствия некоторых артефактов и библейских событий.

1. В одном из папирусов упоминается число рабов, там же упоминаются повивальные бабки Шифра и Фуа. Логика книги Исхода напоминает египетскую. Например, неупоминание имени фараона.

Но тут же упоминаются имена повивальных бабок — спасительниц еврейского народа. Их имена увековечены. Увековечивание, возвеличивание имени по египетским традициям оказывало влияние на жизнь.

2. Имя Бога произносилось только в Святой святых³¹ священником. И это напоминает тайные египетские имена. Произнесение тайного имени было связано с определенной тайной силой. Простой смертный не мог произносить имя Бога. Практика произнесения имени ушла в прошлое, и теперь люди не знают, как оно и произносится.

3. Пятикнижие отражает события, которые имели место в очень ранний период еврейской истории. Отражены в нем и довольно точные данные, например, цена раба: Иосиф был продан за 20 серебряников. Цена раба менялась. Иногда она достигала 50 серебряников.

4. Когда Моисея призывает Бог, Моисей спрашивает у Бога «Как твое имя?». Это чисто египетский вопрос, даже египетская формула в вопрошании имени.

Итак, определенные цифры, топонимы, обычаи указывают на связь библейского текста с древнеегипетскими документами.

Заметим, что все же исчерпывающие доказательства отсутствуют. Укажем причины этого.

1. Лингвистические проблемы. Передача слов неоднозначна. Найденные параллели есть лишь косвенное доказательство близости еврейской и египетской культур со времен пророка Моисея. С другой стороны, мы не можем точно сказать, например, имя самого Моисея вне библейского контекста. Дочь фараона вполне могла дать ему имя какого-то бога.

2. Египтяне специально замалчивали в своих текстах неприятные события. Тем не менее, о некоторых из них сказано в папирусах. Так, папирус Ипувера описывает события, напоминающие библейские, но конкретных имен в нем нет.

3. Не вызывает сомнений, что иностранцы были в Египте, занимали определенные должности. Известно, что в Египте находилось большое количество военнопленных во времена Тутмоса III и Рамзеса II, но при отсутствии конкретных имен однозначных выводов о «фараоне Исхода» делать нельзя.

³¹ Святой святых — самое сокровенное место скинии собрания, а затем и Иерусалимского храма, где хранились скрижали Завета.

Приложение

Библейская история спасения младенца Моисея (Исх 2. 1–10)

Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; но не могли долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей.

И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.

И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.

Hegumen Moisey (Pilats)

THE ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE ABOUT JEWS' STAYING AND THE EXODUS FROM EGYPT (XV–XIII CENTURY BC.)

Abstract: The article contains an overview of archaeological evidence consistent with the content of the Book of Exodus. The ambiguity of the interpretation of artifacts, the difficulties of decryptions and vowel of ancient texts are shown. The alternative hypothesis of the dates and routes of the Exodus of the Jews from Egypt are considered.

Keywords: *the critical school of Graph-Wellhausen, Ancient Egypt, the Torah, Israel, the fresco of Ibsha, the Reed sea, the Hyksos.*

Иеромонах Арефа (Кульбака)

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОПУЛЯРНОСТИ НЕОЯЗЫЧЕСКИХ КУЛЬТОВ

Статья содержит общие сведения о формах популярных в России видов неоязычества. Автор дает описание наиболее характерных культов, рассматривает основные социальные и психологические причины распространения язычества.

Ключевые слова: *неоязычество, нативизм, виды неоязычества, психологический аспект, православие.*

Общие сведения

Неоязычество можно рассматривать как общенациональную религию, искусственно создаваемую городской интеллигенцией из фрагментов древних локальных верований, а также как тип новых религиозных движений с псевдодуховными практиками.

Идеологи и последователи неоязычества, как правило, не скрывают современную природу своих учений, хотя и возводят их основы к традициям, корни которых якобы уходят в глубокую древность. Большая часть языческих новообразований возникает на почве идеологии современного неоязыческого оккультного движения «New Age» («Новая эра»).

Неоязычество может проявляться в разных формах, например, псевдоиндуистские или псевдобуддийские новообразования; оккультные системы, построенные на вере во множество персонифицированных или самостоятельно действующих природных сил; нешаманизм; культы псевдонародных целителей.

Самые популярные виды неоязычества в России — это реконструкции дохристианских языческих верований древних славян на основе немногих исторических сведений и собственных представлений, а также заимствований из учений и обрядов политеистических верований других народов и современного оккультизма.

Параллельно в России существует языческая традиция, бытующая среди некоторых представителей народов Сибири и Поволжья (удмуртская мифология, марийская традиционная религия, якутское язычество и т. д.), которая с достаточно с большим основанием претендует на историческую преемственность.

Попытки возрождения дохристианских культов впервые появляются с середины XVIII в. К возрожденным этническим религиям в западных странах относят себя:

- Асатру, уходящее корнями в дохристианские религии скандинавов;
- Викка, позиционирующая себя как религия, имеющая кельтские корни;
- прибалтийское неоязычество;
- греческий нативизм¹;
- религия солнцепоклонников;
- арийское неоязычество, которое использовалось в свое время в нацистской Германии и пр.

Из восточных языческих религий упомянем возрождающийся алтайский бурханизм².

В современной России существуют неоязыческие течения, называемые ведизмом, язычеством, новым язычеством, параязычеством, православием³, нативизмом, родноверием. Зародившись во второй половине 1980-х гг., неоязыческие секты широко распространяются на постсоветском пространстве. Российское неоязычество ориентировано на реконструкцию старинных верований, возрождение языческих культов, возвращение к этнокультурным истокам.

По числу язычников Россия выходит на четвертое место в Европе (третье место занимает Украина, а первое и второе соответственно Исландия и Норвегия), что заставляет нас пристально рассмотреть в это новое для России явление и понять его причины.

Согласно статистическим данным⁴ на 2013 г., язычниками⁵ себя назвали 1,5 % россиян. Лиц, активно участвующих в группировках и

---

¹ Нативизм (от лат. *nativus* — «прирожденный») — мировоззренческая позиция, противопоставляющая «исконную» религию и культуру народа приобретенной, привнесенной извне или привезенной иностранцами.

² Бурханизм — национальная религия алтайцев.

³ В неоязыческой интерпретации «православие» — «славить правь».

⁴ Данные взяты из статьи: Родноверная статистика. Сколько сейчас родноверов в России? URL: <https://radota-indrin.livejournal.com/260728.html> (дата обращения: 31.07.2019).

⁵ К язычникам в вышеупомянутом исследовании относили людей, которые на вопрос о том, кому они поклоняются, давали приблизительно такой ответ: «Поклоня-

ритуалах, сравнительно мало — несколько тысяч человек. Однако, сочувствующих неоязыческим культам, без серьезной мировоззренческой позиции, сотни тысяч человек.

Неоязыческие настроения распространены среди спортивных болельщиков, сотрудников среднего звена силовых структур. Есть свидетельства о наличии групп неоязычников в спецподразделениях «Альфа» и «Вымпел», где колеблющихся военнотружаших склоняют к присоединению к общинам. Последнее возможно, в том числе, на фоне национального единства определенных групп (кавказцы) внутри вооруженных сил и силовых структур. Существуют также неоязыческие группы среди заключенных. Языческое движение в России организуется вокруг спортивных клубов единоборств. Неоязыческое движение пополняется за счет патриотически настроенных людей в условиях поиска ими своей идентичности в условиях морального и экономического кризиса.

Некоторые медийные персонажи положительно отзываются о язычестве или даже заявляют, что стали язычниками. Среди них известный писатель-сатирик, юморист, актер Михаил Задорнов⁶, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Поветкин, бывший губернатор Алтайского края известный сатирик Михаил Евдокимов и актер Александр Михайлов⁷.

Виды неоязычества

1. *Народно-бытовое язычество*. Преобладает в сельской местности и составляет набор суеверий (вера в приметы, гадания, сглаз, порча, приговор). Оно зачастую переплетается с мировоззрением той религии, которая традиционна для данной местности, будь то ислам или православие.

2. *Этническое язычество*. Политеистические культы, имеющие глубокие исторические корни. Их отличительными чертами являются принадлежность по происхождению определенной терри-

---

юсь богам и силам природы».

⁶ Михаилу Задорнову принадлежит высказывание: эпоха Водолея — «время, когда человечество вернет свои сакральные знания, обретет высших учителей и встанет на новую ступеньку духовного развития».

⁷ Михаил Евдокимов и Александр Михайлов открыто пропагандировали неоязыческую секту Анастасии.

тории и цельность мировоззрения. Примером таких культов могут служить шаманистские культы коренных народов Сибири и Дальнего Востока; так, приверженцами шаманизма являются шорцы⁸.

3. *Экологическое языческое течение*. Организациям, входящим в данную ветвь, присуще оккультное, политеистическое мировоззрение с идеологией экологизма. К таковым относятся общины, входящие в секту «*Круг языческой традиции*». Цель: *возрождение исконных народных верований, традиций, природного образа жизни*. Акции: а) *против отдачи заповедных земель под Олимпиаду в Сочи*, б) *за биотопливо из отходов*, в) *за сохранение Химкинского леса*.

4. *Националистическое течение*. Включает религиозные и политические организации, имеющие синкретическое⁹, политеистическое мировоззрение с идеологией национализма:

- «Союз славянских общин»,
- «Древлеправославная церковь инглингов»,
- «Русская трудовая партия России»,
- движение «К Богодержавию» генерала Петрова¹⁰.

5. *Молодежная массовая культура*. Проводником неоязычества является рок-музыка, пропагандирующая национализм, расизм, культ силы и откровенный сатанизм. Появляются стили, такие как Эмбиент («окружающий»), Дарквэйв («темная волна»), Electronic, музыка которых характеризуются мрачным, минорным, звучанием.

6. *«Авторские» неоязыческие культы*:

«Звенящие кедры России» (Анастасия) — синтез язычества и христианства. Автор идей Владимир Мегре¹¹ представ-

⁸ Шорцы — тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири, главным образом на юге Кемеровской области а также в некоторых снежных районах Республики Хакасия и Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

⁹ Синкретизм — сочетание разнородных философских начал в одну систему без их объединения.

¹⁰ Константин Павлович Петров (1945–2009) — генерал-майор, кандидат технических наук, член общественной организации «Международная академия информатизации».

¹¹ Владимир Николаевич Мегре (настоящая фамилия Пузаков, род. в 1950 г.) — российский писатель, предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», деятель движения Нью Эйдж.

ляет главную героиню своих книг — Анастасию, девушку, живущую в сибирской тайге и обладающую сверхъестественными способностями. Кедр в его «учении» обладает живительной силой. Такой же силой обладают и изделия из кедра: масло, крестики и пр. Анастасийцам отказано в регистрации как религиозной группе, у нее нет базы, всё сочиняется прямо «на ходу».

«Тропа Троянова», привлекающая людей «возрождением» народных промыслов. Доктрина секты — развитие неких сверхспособностей.

Педагогический культ «Школа Щетинина». Школа находится под городом Геленджик в поселке Текос. В школе Щетинина за образцы духовности берут «Звенящие кедры России» и Агни-Йогу Рерихов. Используя национальную риторику и атрибуты, православные ритуалы освящения, христианские праздники, Щетинин¹² вводит в заблуждение обывателей и чиновников.

«Бажовцы» в качестве священных текстов признают сказы лауреата Сталинской премии Павла Петровича Бажова. Его сказы называют «Евангелием от Урала». Бажовцы верят, что в сказах Бажова присутствует некое сокровенное знание.

7) *«Целительские» культы.* Псевдомедицинские секты, «альтернативные терапии» являются составляющей движения «Нью Эйдж». Они распространяют оккультизм в области охраны здоровья и личностного развития, провозглашая «исцеление» телесных и психических заболеваний. Глава культа — «Целитель», содействует «поток невидимой космической» энергии, снимает «энергетические барьеры», и обещает исцелить любые заболевания. В качестве примеров псевдомедицинских сект можно назвать:

- секту Надежды Антоненко, методы которой основаны на грубом языческом магизме;
- секту «Алля-Аят», основатель которой, казахский шофер, лечит «Лучом Солнца»;
- широко известный культ Порфирия Иванова.

---

¹² Михаил Петрович Щетинин (род. в 1944 г.) — педагог, член Российской академии образования, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа.

Основные причины распространения неоязычества

1. *Интерес к национальной культуре.* На фоне тенденции к стиранию национальных различий и формированию космополитической масс-культуры, в сочетании с поверхностным образованием, возникает возвратное движение — интерес к национальным мотивам. Способствует распространению таких взглядов и появление на телеэкранах сомнительных, с исторической точки зрения, фильмов и программ («Детство Ратибора», «Русь изначальная», «Евпатий Коловрат»).

Поиск национальных корней и национальной идеологии необходим, но неоязычество выхолащивает его и пытается ликвидировать цивилизационный код. Сознание европейского человека немислимо без христианских оснований, неоязычество же считает христианство враждебной идеологией. Очевидно, что произойдет настоящая катастрофа, если Россия откажется от своей христианской истории: народ не может стать таким, как 1000 лет назад. Неоязычество стремится оторвать традиционные религии от уклада жизни народов России, т. е. заменить код нашей цивилизации, изменить характер народа. Благодаря такой социальной инженерии¹³, народ России может стать совершенно другим. Это принесет непоправимый вред обществу. Результаты деятельности социальных манипуляторов можно наблюдать на примере событий на Украине в начале XXI в.

Те составляющие, которые нас, русских, делают русскими, в неоязычестве выхолащиваются. Всемирный русский народный собор в октябре 2014 г. составил Декларацию русской идентичности¹⁴: «...русский — это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православие основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа».

---

¹³ Социальная инженерия — совокупность приемов, методов и технологий создания таких пространства, условий и обстоятельств, которые максимально эффективно приводят к конкретному необходимому результату.

¹⁴ Всемирный русский народный собор. 24 апреля 2014 // Экспертный центр. Декларация русской идентичности. URL: <https://vrns.ru/experts/2840> (дата обращения: 31.07.2019).

2. *Интерес к мифу*. Еще одной причиной интереса к неоязычеству является интерес к мифу. Долгое время к мифу относились как к сказке, небылице. Однако в XX в. миф стал модным и частым объектом исследования ученых. Теоретический интерес к мифу вылился в попытки реанимации языческих культов. Например, в сказке «*Курочка Ряба*» неоязычники ищут шифр, спрятанный древними славянами в космогоническом, с их точки зрения, сюжете.

3. *Неоязычество политизировано*. Националисты и антисемиты предпочитают язычество православию, поскольку их политические притязания, попытки создать свое влиятельное сообщество на основе православия провалились. Это заставило националистов искать основу для политической деятельности в иных идеях, опираясь на антисемитские тезисы о том, что христианство — заимствованная, и к тому же «еврейская», религия, нанесшая удар по духовной культуре Руси.

Идеология неоязычества предполагает выделение русской нации из мирового сообщества как единственной хранительницы истинных знаний. Именно это и есть основа национализма, утверждающего превосходство одного народа над другим. Такие воззрения противоречат всей общемировой системе ценностей, так как все нации являются носителями уникальных культур.

4. *Связь неоязычества с оккультизмом, магией и «народным целительством»*. Известно, что в народе крайне популярны сообщения астрологов, советы «русских колдунов», «русских народных целителей».

Неоязыческая религиозная система отделена от мировых религий трактовкой места, отводимого высшему Божеству. Язычество сродни магизму. Отношения «человек — божество» в язычестве выстроены таким образом, что язычник влияет на божество, а не наоборот, как в христианстве, исламе, иудаизме. С точки зрения христианства, Бог недоступен влиянию человека, Он замышляет для него жизненный путь в соответствии с моральным законом. В неоязычестве человек стремится постичь тайны духовного мира и воздействовать на божество с помощью какой-нибудь духовной практики, минуя моральные нормы. Человек стремится подобрать такую духовную отмычку, чтобы божество исполняло его волю.

5. *Кульм физической силы и красоты тела.* Этот культ способствовал росту интереса к неоязычеству. Как результат — изобретение «древнерусских ратоборств». Создатель якобы забытой «славяно-горицкой борьбы» Александр Белов (Селидор) — тренер, но и автор статей по неоязычеству.

6. *Экологический аспект.* По мнению идеологов неоязычества, причины экологического кризиса связаны с христианской идеей господства над природой. Предлагается заменить христианские верования язычеством, в основе которого лежит поклонение природе. Следует, однако, отметить, что вожди неоязычества с удовольствием пользуются благами цивилизации.

В христианстве благоговейное отношение к природе, творению Божию, необходимо предполагается как выражение благоговения к ее Творцу. В Ветхом Завете и Новом Завете проводится мысль об ответственности человека за окружающий мир. В Ветхом Завете она обусловлена идеей «владычества» над тварью, а в Новом Завете — практикой любви к твари. Библейские тексты не санкционируют эксплуатацию природы, которую некоторые историки связывают с этой доктриной.

7. *Психологический аспект.* Главной внутренней причиной неприятия христианства и увлечения неоязычеством является нежелание признать наличие в себе существенных нравственных недостатков, от которых человек своими силами избавиться не может. Языческое сознание признаёт человеческую природу нормой, не нуждающейся в преобразении. Христианство же утверждает, что человек имеет больную природу и предлагает Божественную помощь, предлагает покаяться, т. е. измениться.

8. *Бегство от реальности.* Можно выделить две группы людей, чья психика тяготеет к неоязычеству. К первой группе относятся люди со здоровой психикой, однако склонные к протесту, желающие привлечь внимание, т. е. диссиденты всех эпох.

Вторая, более многочисленная группа, — люди с врожденными психическими заболеваниями либо лица, перенесшие тяжелые душевные травмы. Часто это подростки проблемных семей, которые с трудом адаптируются в среде сверстников, испытывают затруднения в общении с ровесниками, с противоположным полом.

В «общинах родноверов» представители первой группы — лидеры, а второй — «паства». Объединяет этих людей то, что те и другие неуютно чувствуют себя в социуме, законы которого вызывают у них протест и желание «создать иную реальность». Таким образом, неоязычество — это одна из множества социальных ниш, в которую стремятся люди, неуютно чувствующие себя в реальном мире, закомплексованные люди.

Комплекс собственной неполноценности, толкающий человека к уходу от реальности, развивается с раннего детства, и способен вырасти до огромных размеров. Неуверенный в себе ребенок будет подвергаться насмешкам, издевательствам. Это провоцирует дальнейшее развитие комплекса его неполноценности, делает замкнутым, озлобленным и мстительным. Он будет вынашивать планы мести, начнут развиваться садистские наклонности, мании — мания величия, мания преследования и пр.

Неоязычество дает выход тем фантазиям и той энергии, которую больные на протяжении долгих лет подавляли в себе. Здесь и ритуальные жертвоприношения животных, и оргии, но самое главное — надругательство над христианскими святынями. Происходит сублимация: больной «переадресует» обиды на отвергавшее его общество, «мстит» Христу за свои унижения в созданном Им мире.

В отличие от сатанизма неоязычество позволяет быть не извергами, служащими дьяволу, но адептами «света», «родной веры», «хранителями сокровенных тайн предков», что позволяет гораздо легче вербовать неофитов, легче и оправдывать себя: «мы, мол, во все не садисты и не развратники — просто соблюдаем древние ритуалы, установленные предками».

Известно, что психически больные легко поддаются внушению, особенно когда на психику больного оказывают дополнительное воздействие восторг, страх, удивление. Языческие ритуалы с ночными кострами, доводящими до исступления плясками, криками и заклинаниями, агонией жертв под ножом, с древнейших времен были эмоциональным фоном, подчиняющим волю собравшихся.

9. *Исторический аспект.* В середине XX в. в Европе появляется неоязычество как отклик на тенденции к модернизации человека и общества, увеличения их возможностей с помощью достижений

техники и социальной инженерии. Первый генеральный секретарь ЮНЕСКО Джулиан Хаскли¹⁵ в 1952 г. основал Международный гуманистический и этический союз. Программная деятельность — пропаганда идей гуманизма, рационализма, атеизма, свободомыслия и поддержка моральных учений, которые не связаны с религией. Кроме того, этот союз начал изучать возможности реанимации древних идей языческих религий.

10. *Социальный аспект.* Всем известны негативные тенденции в развитии общества: урбанизация, нездоровый образ жизни в мегаполисе, неумение людей лично общаться друг с другом, отчуждение от природы. Отрицательно сказываются угроза биологической деградации, а также распространение массовой культуры, безнравственности, рыночных отношений, индивидуализма. Неоязычество выступает в роли противовеса политическим и культурным мегатрендам, которые лежат в основании современной политической системы.

В неоязыческой идеологии предлагается противопоставить современному развитию мировой системы уже отжившую модель существования народа и государства.

Молодых людей привлекает в неоязычестве экстравагантный романтизм. Играет роль и свойственное молодым антагонистическое поведение — не принимать что-то официальное, выступать против признанных авторитетов. Церковь имеет официальный статус в обществе и авторитет. А язычество — это нечто такое подпольное, что у человека в подростковом возрасте, в период мальчишества всегда вызывает интерес.

Вот почему особенно уязвимы и попадают в секты подростки и юноши. Их мышление имеет ряд отклонений от нормы в сторону примитивных подростковых форм. А это приводит к недостаточному ограничению существенных элементов от второстепенных, нарушению процесса обобщения, возвращение к детскому ситуативному характеру мышления, его инерционности и трудности в словесном определении понятий.

Мировосприятие подростков чаще всего поверхностное, они боятся взрослой жизни, а в секте чувствуют себя защищенными.

---

¹⁵ *Джулиан Хаскли* — биолог-эволюционист, один из авторов синтетической теории эволюции, евгеник, основатель трансгуманизма.

Им кажется, что родители выдавливают их в самостоятельную жизнь. А принимать решения они не умеют, и в секте «подсаживаются» на психологическое иждивенчество. В секте решают — как одеваться, кушать, выстраивать распорядок дня. У молодых людей, попавших в секты и пробывших там 20–30 лет, сохраняется менталитет тинейджеров.

Неоязычники против православия

Отметим, что у различных неоязыческих сект отношение к православию не одинаково. Оно варьирует от идеи спокойного сосуществования до жесткой конфронтации.

Неоязычество не принимает православие в качестве национальной идеи ввиду несогласия со следующими положениями православия¹⁶:

- нетерпимость и претензии на свою исключительность и истинность;
- презрение к иноверцам;
- неприятие идей милосердия, замена справедливостью;
- идеи смирения и пассивного отношения к жизни, дистанцирование Церкви от общественных проблем;
- страдальческий и жертвенный характер православия;
- идея врожденной греховности человека и его принижение (человек — раб Божий);
- идея абсолютного добра и абсолютного зла (в неоязычестве постулируется относительность этих понятий);
- возможность приобщиться к Божественному только посредством Церкви;
- христианство — чужая этническая традиция, иудейская;
- наднациональный характер христианства.

Неоязычники «обличают» христианство как религию рабов, суть которой — учение о греховности, необходимости смирения и страха Божия. Само выражение «раб Божий», по мнению язычников, унижает человека. В некоторых сектах они именуют себя «внуками божьими».

Этика неоязычества не соответствует заповедям христианства.

¹⁶ Неоязычники чаще всего неверно трактуют догматы православия.

Приведем некоторые «заповеди» неоязычников.

– Не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло, ибо чем воздавать вы станете за добро?

– Не питайтесь пищей с кровию, ибо будете как звери дикие, и болезни поселятся в вас.

– Закаляйте и тренируйте тело. Это избавляет от депрессии. Стоит устроить пробежку — и приходят новые решения наболевших вопросов.

– Чистота языка — чистота перед богами. Когда станет невмogu — можно выругаться, и почувствуешь прилив сил.

Как отмечено на сайте «Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского»¹⁷, «не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II на открытии Архиерейского Собора 2004 г. в своем выступлении назвал распространение неоязычества одной из главных угроз XXI в., поставив его в один ряд с терроризмом и «другими губительными явлениями современности». А Святейший Патриарх Кирилл также отметил неоязычество как угрозу на пути сохранения национальной памяти, назвав его «очень опасным заблуждением». По его словам, «это крайне низкая оценка религиозного выбора русских людей, тысячу лет живущих в лоне Православной Церкви, а также исторического пути, пройденного православной Русью».

Hieromonk Arefa (Kulbaka)

THE REASONS OF THE EMERGENCE AND POPULARITY OF NEO-PAGAN CULTS

Abstract: The article contains General information about the forms of popular types of neo-paganism in Russia. The author describes the most characteristic cults, considers the main social and psychological reasons for the spread of paganism.

Keywords: *neo-paganism, nativism, types of neo-paganism, psychological aspect, Orthodoxy.*

---

¹⁷ *Красновский И.* Бес неоязычества. URL: <https://iriney.ru/okkultnyie/neoyazyichniki/novosti-o-neoyazyichnikax/bes-neoyazyichestva.html> (дата обращения: 31.07.2019).

Иеромонах Арефа (Кульбака)

КОСМИЗМ — НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX—XX ВЕКОВ

Статья содержит материал о возникновении и развитии русского космизма в XIX—XX вв. Изложены взгляды основных представителей этого направления философской мысли России. Показана деформация их взглядов, приведшая в конце XX в. к трансгуманизму.

Ключевые слова: *космизм, обожение, Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, трансгуманизм, фундаментальные изменения в положении человека, «Детство 2030».*

Под космизмом понимается целое течение в русской культуре, включающее не только философов и ученых, но и поэтов, музыкантов, художников. В нем оказываются и М. В. Ломоносов, и Ф. И. Тютчев, и В. И. Иванов, и А. Н. Скрябин, и Н. К. Рерих.

Если есть некое космическое дыхание в произведениях того или иного творца, этого достаточно, чтобы произвести его в космисты. Но ощущение глубинной причастности космическому бытию, мысль о человеке как микрокосме, вместившем в себя все космические стихии и энергии, красной нитью проходят через всю мировую культуру. Однако это не повод причислять к «космистам» всех ее деятелей. В древнейших религиозных и мифологических представлениях человек уже прозревал взаимосвязь между своим существованием и бытием Вселенной. Космические образы народного бытового искусства и поэзии выражали идею целостности мироздания, органичной включенности в него жизни и сознания.

Всегда существовало и стремление воздействовать на мир в желательном направлении, преодолевать ограниченность человека в пространстве и времени, что воплощалось в сказочных, фольклорных образах господства над стихиями: воздушные полеты, метаморфозы вещества, живая и мертвая вода и проч. С древности до конца XIX в. эта космическая тема развивалась только в мифе, фольклоре, поэзии, а также в некоторых фантастических произведениях.

В России уже с середины XIX в. вызревает космическое направление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX в. В его ряду стоят такие философы и ученые, как В. И. Вернадский,

К. Э. Циолковский, Н. Ф. Фёдоров. В философском наследии В. С. Соловьёва, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова также выделяется линия, близкая пафосу идей русского космизма. Из всех направлений русской философии в СССР наибольшего взлета достигла философия космизма.

Космизм, как своеобразное направление в русской философской мысли XIX—XX вв., включает в себя философско-теологические (Н. Ф. Фёдоров, В. С. Соловьёв), естественнонаучные (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский), художественные (Н. К. Рерих) представления и размышления о космосе, о месте человека в нем, о соотношении человека и космоса. Сквозная идея космизма — фундаментальная необходимость выхода человека за пределы Земли. Однако цели этого выхода у всех космистов разные.

Дадим обзор идей основных представителей русского космизма XIX—XX вв.

А. Н. Радищев

Основное философское произведение А. Н. Радищева (Рис. 1) — «О человеке, его смертности и бессмертии». Для него человек — верхняя ступень лестницы постепенного совершенствования природных существ. Человек отличается от прочих существ творческим характером своей природы, он сам себя создает, начиная с первого акта, когда принимает вертикальное положение.

Само несовершенство его физической организации становится мощнейшим побуждением к развитию. Мыслитель задает вопрос: «Но неужели человек есть конец творению? Невозможно!».

Такие обретенные человеком высшие свойства, как разум и духовность, поглощаясь низменной борьбой за материальные условия

Рис. 1. Александр Николаевич Радищев (1749–1802)

жизни, не достигают настоящего развития. Автор видит неизбежность дальнейшего развития человека для обретения им высшей, «богоподобной гуманности». И развитие живого не может прекратить свое действие на человека в его далеко не совершенной природе.

Уже с идеей А. Н. Радищева появляется «материальный» идеал обожения. Он предполагает превозможение самим человеком его физической, душевной и духовной природы и стяжание бессмертного, преображенного Божественного бытия. Эта же идея развивается далее всеми русскими космистами. Мысль свт. Афанасия Великого «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» у космистов воплощается в уродливую для христианского сознания форму.

Н. Ф. Фёдоров

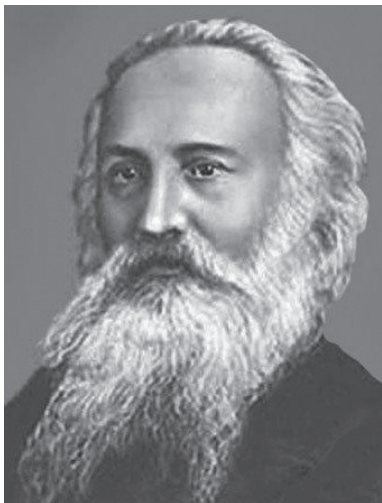

Рис. 2. Николай Федорович
Фёдоров (1829–1903)

Одним из основоположников русского космизма был Н. Ф. Фёдоров (Рис. 2). Отшельник и аскет, он пытался создать собственное учение на основе христианской догматики. Его безгранично уважал Ф. М. Достоевский. Его идеи вдохновили К. Э. Циолковского на разработку основ ракетодинамики, а В. И. Вернадского — на создание теории биосферы, эволюционирующей к ноосфере.

Родился Н. Ф. Фёдоров 26 мая (7 июня) 1829 г. О его матери сведений не сохранилось. Он внебрачный сын князя Павла Ивановича Гагарина. Фамилию «Фёдоров» имел его

крестный отец. После полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина зарубежные средства массовой информации откликнулись на это событие статьями под заголовком «Два Гагарина», подразумевая настоящую фамилию Н. Ф. Фёдорова. В кабинете Сергея Павловича Королёва, ведущего создателя советской ракетно-космической тех-

ники, был портрет Н. Ф. Фёдорова (Гагарина). Принимая решение, кого первым отправить в космос, Сергей Павлович, конечно, считал совпадение фамилий добрым знаком.

Поклонники Н. Ф. Фёдорова считают, что свод сочинений философа, объединенных в двухтомнике «Философия общего дела», может стать основой мировоззрения 3-го тысячелетия. В этих книгах, по мнению последователей космиста, содержатся ответы на главные вопросы бытия: для чего живет человек, как положить конец войнам, конфликтам, как победить смерть?

Проведем краткий обзор этого труда.

Исходным пунктом «Философии общего дела» является учение о родстве. Братство и единство невозможны без связи поколений. Родство есть общество сынов, помнящих отцов. Н. Ф. Фёдоров считает, что любовь к предкам уподобляет человека Святой Троице. Культ предков, по Н. Ф. Фёдорову, является единственной истинной религией. Основа ее — «всемирный культ всех отцов».

Далее автор разъясняет причину разъединения человечества. Причину эту он видит в отсутствии общего дела. Общим делом, по мнению Н. Ф. Фёдорова, должна стать борьба за бессмертие. У человечества есть общий враг — смерть. Именно в борьбе со смертью люди должны объединиться. Смерть не является естественным состоянием человека, состояние всегда обусловлено теми или иными причинами. Главную роль в решении задачи бессмертия человека должны сыграть ученые.

Вслед за разгадкой причин смерти должно произойти физическое воскрешение людей. Человек должен научиться восстанавливать своих предков из атомов и молекул в научных лабораториях¹. Каждый воскресший предок, в свою очередь, также воскрешает своего отца, и так вплоть до Адама.

Процесс «воскрешения» — это не механическое «возрождение» каждого из умерших в прежнем теле, а превращение их природы в принципиально другую, высшую самосозидаемую природу.

Чтобы не случилось перенаселение Земли, необходимо осваивать космос для размещения воскресших.

---

¹ Н. Ф. Фёдорова не интересовало мнение воскрешаемых, захотят ли они жить заново.

Н. Ф. Фёдоров верил, что человек несет в мироустройство цели и смысл. Смысл — это регуляция природы, а цели — отмена смертности человека, освоение космоса, превращение человечества во владыку Солнечной системы. Н. Ф. Фёдоров предлагает даже методы решения поставленных им задач:

- регуляция погоды методом взрыва в облаках,
- управление движением земного шара магнитными силами,
- овладении новыми источниками энергии.

Управление природой для Н. Ф. Фёдорова является исполнением библейской заповеди об обладании землей, победой над стихийными силами, над голодом, болезнями и смертью. Если человечество признает регуляцию делом непосильным, оно будет отвергнуто, и власть будет дана другому роду разумных существ на иной планете.

Н. Ф. Фёдоров убежден: человек может населить все миры, упорядочить хаос в Космосе. Для этого необходимо преодолеть разобщенность среди людей. Он призывает людей жить не для себя, ибо это эгоизм, и не для других, ибо это альтруизм, а со всеми и для всех.

Космос Н. Ф. Фёдорова — это христианский космос. Сегодня это хаос, мир неразумия, следствие падения человека. Н. Ф. Фёдоров создает проект всемирного спасения. Он утверждает, что после искупления Христом первородного греха людей дальнейшее спасение их и окружающего мира *целиком зависит от людей*. По сути, это пелагианство².

«Философия общего дела» Н. Ф. Фёдорова опирается на веру в безграничные возможности разума в регулировании слепых сил природы. Философ отчетливо понимал катастрофическое направление, в котором движется развитие нынешней, «эксплуатирующей» природу, цивилизации, и призывал бережно относиться к природе, чувствовать нравственную ответственность при использовании достижений научно-технического прогресса. В частности,

² *Пелагианство* — богословская теория, которую выдвинул богослов Пелагий. Согласно этой теории, первородный грех не влияет на человеческую природу, а человек не ограничен в свободе воли и по-прежнему способен выбирать добро или зло без помощи Бога. Человечество имеет полный контроль и несет на себе полную ответственность за соблюдение Евангелия и за каждый грех. Согласно пелагианской доктрине, люди есть грешники по своему выбору, а грешники — не жертвы, они преступники, которые требуют прощения.

им разработан проект «Как орудия разрушения обратить в спасение». В основе этого проекта заложена идея конверсии производства.

Н. Ф. Фёдоров предвосхитил концепцию оружия массового уничтожения как гаранта международной стабильности и опроверг ее. По его мнению, вооруженное состояние, постоянное ожидание войны не лучше, если не хуже, самой войны.

По мнению философа, если человек, не встав на путь собственного одухотворения, начнет преобразовывать мир, то он придет к кризису, экологическому и нравственному. Истощенная человеком природа, как бумеранг, обрушивается на него катастрофы.

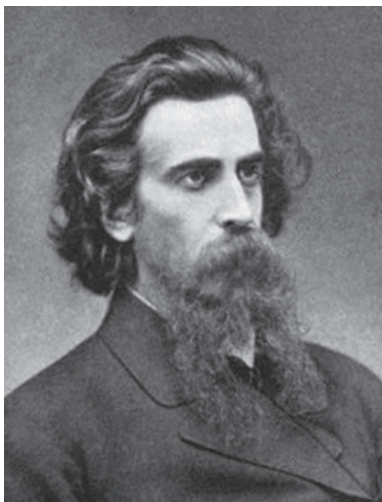
«Философия общего дела» нашла отклик в творчестве многих писателей, поэтов, художников XX в., таких, как В. Брюсов и В. Маяковский, Н. Клюев и В. Хлебников, М. Горький и М. Пришвин, А. Платонов и Б. Пастернак, П. Филонов. Их творчество затронули глубина этических требований Н. Ф. Фёдорова, идеи регуляции природы, преодоления смерти, долга перед прошедшими поколениями. Многие вожди большевизма 1920-х гг. были последователями учения Н. Ф. Фёдорова о всеобщем воскрешении. По их убеждениям, первым среди воскресших должен стать В. И. Ленин, для этого и нужно было сохранить его тело.

Приведем слова А. Л. Волынского³: «Фёдоров — единственное, необъяснимое и ни с чем не сравнимое явление в умственной жизни человечества. Рождением и жизнью Фёдорова оправдано тысячелетнее существование России».

Мысли Федорова несли и несут огромный энергетический потенциал. Но все же его труды — скорее поэзия, чем наука. Не только смерть — враг человека, но и человеческая греховность, алчность, отвержение Божьих заповедей. Мысли Федорова явились семенами, из которых выросла концепция трансгуманизма, обещающая «улучшение» человеческой природы с помощью науки и техники.

---

³ *Аким Львович Волынский* (1861–1926) — литературный критик и искусствовед. Один из идеологов русского модернизма, известного вначале под названием декадентства, а позднее — импрессионизма и символизма.

В. С. Соловьёв

Рис. 3. Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900)

Тема космизма рассмотрена В. С. Соловьёвым (Рис. 3) в трактате «Чтения о Богочеловечестве». Хотя чувствуется некоторая натянутость в попытке записать В. С. Соловьёва в космисты, но можно выделить несколько его идей в этом направлении.

По мнению В. С. Соловьёва, истинной загадкой для разума является окружающий нас мир. Божественный мир, загадкой не является, он есть ясное, есть идеальная полнота всего.

В. С. Соловьёв рассматривает всю действительность как целое, исходя из принципа единства мира,

а Бог — абсолютное сверхприродное Начало.

У В. Соловьёва ясно выражена идея сопричастности человека космосу: человек — посредник между Богом и материальным бытием, устроитель вселенной. Многообразие в природе повторяет изначальное многообразие в сфере идей, по образу которых Бог творит материальный мир.

Единство природы реализуется благодаря мировой душе, «Софии». Будучи свободной, София отделилась от Абсолюта и стала принадлежать сотворенному миру. Но потеряла над ним власть, вследствие чего мироздание распалось на множество враждующих элементов.

Наследие В. С. Соловьёва очень ценил наш известный трагически погибший протоиерей Александр Мень. Один из его известнейших трудов «Истоки религии» посвящен «Светлой памяти великого христианского мыслителя Владимира Сергеевича Соловьёва»

К. Э. Циолковский

Оригинальный мыслитель Константин Эдуардович Циолковский (Рис. 4) известен как провозвестник ракетодинамики и «отец космонавтики». Н. Ф. Фёдоров был наставником шестнадцатилетнего Циолковского, ходившего для самообразования в библиотеку Московского публичного и Румянцевского музея, в читальном зале которой Н. Ф. Фёдоров работал.

Все космисты, исключая В. С. Соловьёва и П. А. Флоренского, были материалистами, атеистами и эволюционистами. Поэтому, как материалист, К. Э. Циолковский отстаивал естественнонаучное объяснение загадок природы. Он считал, что материя действует по законам физического и психического мира. Важнейшая концепция его философии — *панпсихизм*, заключающийся в признании чувствительности Вселенной. Чувствительная материя («Атом всегда жив и всегда счастлив»⁴) неизбежно принимает «сложный организованный вид» жизни.

Другим принципом является *монизм*, утверждающий, что материя едина и основные свойства ее во Вселенной одинаковы.

Третий принцип — *бесконечности*. Человек способен подчинить развитие космоса своей воле. Вселенная бесконечна и включает в себя бесконечную иерархию космических структур — от атомов до «эфирных островов»⁵ разного уровня сложности. Мысль К. Э. Циолковского о возможности сосуществования во Вселенной

Рис. 4. Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935)

⁴ Циолковский К. Э. Монизм Вселенной // Он же. Грёзы о Земле и Небе. Тула, 1986. С. 292.

⁵ «Под Эфирным островом мы подразумеваем всю ИЗВЕСТНУЮ Вселенную. Хотим дать ее размеры, вид и устройство». Циолковский К. Э. Эфирный остров. URL: <https://tsiolkovsky.org/ru/kosmicheskaya-filosofiya/efirnyj-ostrov/> (дата обращения: 05.08.2019).

множества космосов намного опередила свое время, и теперь она нашла свое развитие в квантовой космологии.

Циолковский утверждал, что значение разума человека состоит в изучении Вселенной и пресечении зла в космосе. Как только человек овладеет Вселенной, зло исчезнет. Этому процессу должна помочь новая этика, использующая евгенику. Исправление человеческой природы можно обеспечить посредством воспроизводства наиболее «сознательных существ».

По мысли К. Э. Циолковского, необходимо повсюду уничтожать несовершенные зачатки жизни, тогда нигде никаких страданий не будет.

Рецепты просты:

- безболезненное погашение жизни животных, начиная с позвоночных,
- безболезненное погашение жизни неудавшихся людей безбрачием,
- поощрение деторождения между наилучшими людьми и ослабление деторождения менее совершенных.

К. Э. Циолковский говорил о космическом расселении человечества, предлагая применить свои рецепты и на других планетах. Там тоже должна быть погашена несовершенная жизнь и начнут распространяться потомки совершенных людей⁶. Такая деятельность объединит человечество в единое государство во Вселенной.

По мнению Циолковского, в процессе эволюции человек превратится в лучистую энергию и заполнит всё космическое пространство. В этом и есть вечное блаженство и жизнь бесконечная. Атмосфера будет не нужна, питаться «лучистый человек» будет солнечной энергией. Затем расселение продолжится за пределы Солнечной системы.

За этими фантазиями и сказками в трудах Циолковского следует научный расчет, который венчает исполнение мыслей. Космическое бытие человечества продлится сто миллиардов лет и закончится Термальной эрой: человечество сочтет за благо включить второй закон термодинамики в атоме, превратив его из корпускулы в лучистое вещество. Начнется «лучевая эра космоса».

Основа лучистой энергии, по К. Э. Циолковскому, — это «атомы-духи», наделенные сознанием. Отметим, что одна из важных

⁶ Эти идеи потом активно использовали фашисты, а сейчас трансгуманисты.

концепций трансгуманизма — создание «умной пыли»⁷ созвучна «атомам-духам». Базовые элементы «умной пыли» — моты — будут иметь сенсоры, коммуникацию и питание. Моты — по сути дела «атомы-духи» К. Э. Циолковского.

Циолковский считал, что человек отнюдь не вершина эволюции, а «существо незрелое, переходное». Человечеству предстоит «идти вперед — в отношении тела, ума, нравственности, познания и технического могущества». Ученые считают, что человечество существует 200 тыс. лет и не претерпело никакой эволюции. Поэтому необходимо изменить его насильственным образом.

Сразу приходит на ум одиозный форсайт-проект «Детство 2030»⁸, предусматривающий в образовании переход на чипизацию мозга детей «для связи с глобальными информационно-управляющими сетями», изменение в общественном сознании устаревших позиций, таких как материнство, отцовство, семейные и родственные узы, внедрение гендерного равенства и ювенальной юстиции, генную модификацию человека с целью повышения его способностей.

Как и большинство русских космистов, Циолковский считал Евангелие легендой, окутанной туманом. Вообще, многие космисты толковали религию как фольклорную концепцию научно-технического прогресса, а слово «Бог» приравнивали к слову «космос». Циолковский в одной из бесед с А. Л. Чижевским сказал: «Мы должны признать ... право на существование религии, ибо нельзя миллионы людей признать полоумными или просто глупцами! Над этими понятиями (душа, рай, ад) надо глубоко поработать, полнее расшифровать их с космической точки зрения»⁹.

---

⁷ Умная пыль — самоорганизующиеся крошечные устройства (групповые роботы), обменивающиеся беспроводными сигналами и работающие как единая система.

⁸ «Детство 2030» — одна из частей стратегии «Глобальное будущее 2045», которая приветствуется международным движением трансгуманизма, провозгласившего своей целью добиться с помощью новейших технологий таких изменений в природе Homo Sapiens, при которых человек превратится в «постчеловека» или «сверхчеловека».

⁹ Теория космических эр. Текст представляет собой интервью А. Л. Чижевского с К. Э. Циолковским. Приводится по первопубликации в журнале: «Химия и жизнь». № 1. 1977 г. URL: <https://tsiolkovsky.org/wp-content/uploads/2016/02/Teoriya-kosmicheskikh-er.pdf> (дата обращения: 06.08.2019).

А. В. Сухово-Кобылин

Рис. 5. Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903)

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (Рис. 5) — философ, драматург, почетный академик Петербургской Академии наук. Он перевел Гегеля, восхищался им, но упрекал философа за то, что тот не понял по-настоящему задачи человечества. Сидя в тюрьме, «от скуки» создал свою первую и самую популярную пьесу «Свадьба Кречинского».

Толчком к осознанию задачи, стоящей перед человечеством, для Сухово-Кобылина стала теория Дарвина. В ней он уловил тенденцию восходящего характера эволюции, которую и разработал в своей

теории трехмоментного развития человечества:

- *первый момент*: земное (теллурическое) развитие;
- *второй момент*: солярное (солнечное) развитие, расширение землян на околосолнечное пространство;
- *третий момент*: звездное (сидерическое) развитие, овладение всей Вселенной.

Но активная эволюция, предполагающая космическую экспансию человечества, включает и его бесконечную инволюцию в себя самого, вплоть до такого одухотворения, что этот будущий организм становится как бы беспространственным («до исчезновения плоти»), «эфирным». Очевидно, что «эфирный» человек А. В. Сухово-Кобылина и «лучевое» человечество К. Э. Циолковского понятия весьма близкие.

Сухово-Кобылин был еще далек от задач создания летающего и бессмертного человека, но максимальное продление жизни, приобретение здорового, одухотворенного организма он считал задачами достойными. Методы, которые предлагал философ для их решения, были достаточно простыми: интенсивный физический и умственный труд, «воздушная гимнастика» и вегетарианская пища.

Н. А. Умов

Николай Алексеевич Умов (Рис. 6) — физик-теоретик, философ, заслуженный профессор Московского университета. Ввел в науку понятие «вектор Умова»¹⁰. Космос Умова — это космос физика: он равнодушен к жизни и человеку.

Под впечатлением революции 1905—1907 гг. Н. А. Умов приходит к убеждению об иллюзорности целей революции. У него полное неприятие идей равенства и уравнительной справедливости, потому что весь смысл эволюции живого заключен в неравенстве, в его высокой творческой продуктивности. Где равенство утверждается силой, там прекращается развитие, прекращается эволюция.

Русская революция обнаружила существование двух моралей: традиционной (в Евангелии) и творческого созидания. Активное неприятие христианства, признание необходимости существования в мире, который не поддается человеческой мысли и воле, — эти концепции обособляют мировоззрение Умова от мировоззрения других русских космистов.

Умов видит новый эволюционный тип человека — *homo sapiens explorans* (человек разумный исследующий), девиз которого — «Твори и созидай!».

Ссылаясь на почти нулевой процент живой материи во Вселенной, Н. А. Умов считал вероятность возникновения жизни близкой к нулю. По мнению ученого, жизнь смогла возникнуть на нашей планете только потому, что это произошло не в «ограниченной материальной системе», а «в системе беспредельной», каковой является

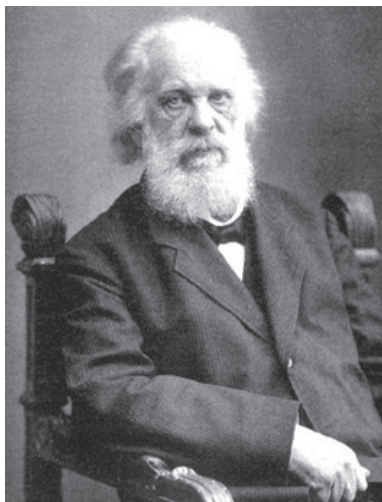

Рис. 6. Николай Алексеевич Умов (1846–1915)

¹⁰ Вектор Умова — вектор плотности потока энергии, позволяющий вычислить полный поток энергии через определенную поверхность.

весь космос: вся Вселенная каким-то образом «работала» на это великое рождение, создав невероятно сложное, уникальное сочетание факторов в одном месте.

П. А. Флоренский

Рис. 7. Павел Александрович Флоренский (1882–1937)

Павел Александрович Флоренский¹¹ (Рис. 7) — священник Русской Православной Церкви, богослов, религиозный философ и поэт.

Первое образование П. А. Флоренского — физико-математический факультет Московского университета. В годы студенчества юный П. А. Флоренский начал писать научные и философские работы, пронизанные критикой позитивизма и рационализма. По окончании университета П. А. Флоренский поступил в Московскую духовную академию и блестяще ее закончил.

С 1912 по 1921 гг. отец Павел служил настоятелем домового храма во имя равноапостольной Марии Магдалины при приюте для престарелых сестер милосердия Красного Креста. Приют был организован великой княгиней Елизаветой Федоровной. В 1915 г. отца Павла командировали исполнять пастырские обязанности при походной церкви санитарного поезда черниговского дворянства, который был снаряжен также по инициативе великой княгини Елисаветы Феодоровны.

С 1928 г. начинается преследование П. А. Флоренского, ссылка и последующее осуждение на десять лет заключения. 25 ноября 1937 г. он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 8 декабря 1937 г. Впоследствии полностью реабилитирован.

¹¹ Интересный факт: внук П. А. Флоренского, доктор геолого-минералогических наук, профессор Павел Васильевич Флоренский (род. в 1936 г.) руководит Экспертной группой по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.

Как пишет игумен Андроник (Трубачев), «первым проложив интеллигенции дорогу к православному священству, отец Павел явился связующим звеном между духовенством и образованным обществом, искавшим духовной опоры в Церкви. Многих отец Павел обратил к вере, многих предостерег и удержал от гибельного пути»¹².

Философские взгляды Павла Флоренского определяют его принадлежность к когорте русских космистов. Флоренский считал, что существует взаимосвязанность, «идеальное родство» мира и человека. Подобно грекам, он соотносил мир и человека как макрокосм (космос, среду) и микрокосм, являющийся как бы «образом и подобием Вселенной». И мир, и человек сложны и внутренне бесконечны, поэтому они могут рассматриваться как части друг друга. Мир — биологически вселенское тело человека.

П. А. Флоренский так описывал соотношение микро- и макрокосма: «Мир, образ Софии, есть Мать, Невеста и Жена образа Христова — Человека, ему подобная, ждущая от него заботы, ласки и оплодотворения духом. Человеку-миру надлежит любить Мир-жену, быть с нею в единении, воздвигать ее и ходить за нею, управлять ею, ведя ее к просветлению и одухотворению и направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос»¹³. У Флоренского картина бытия статична: эволюция, история не имеют определяющего значения. По мнению Флоренского, вся история мира — мрак, «один страшный сон». Философия Флоренского — это космизм без эволюционизма («преображение мира» не проникает в мировую жизнь и социальную деятельность человека).

Ссылка священника началась в Нижнем Новгороде, потом — Дальний Восток. Здесь на строительстве в условиях вечной мерзлоты он нашел живую личинку в толще льда и начал исследовать влияние холода на организм. Так появилась крионика¹⁴.

¹² Андроник (Трубачев), игум. Жизненный путь священника Павла Флоренского. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/zhiznennyj-put-svjashennika-pavla-florenskogo/ (дата обращения: 06.08.2019).

¹³ Флоренский П. А. Сочинения: в 4 т. Т. 3 (1). Ч. 2. Макрокосм и микрокосм. М.: Мысль, 2000. С. 440.

¹⁴ Крионика — технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить.

В. И. Вернадский

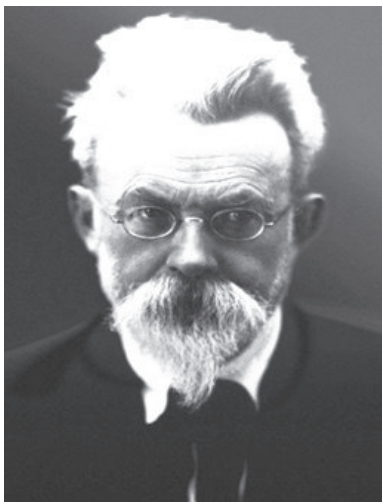

Рис. 8. Владимир Иванович Вернадский (1863–1944)

Владимир Иванович Вернадский (Рис. 8), подобно К. Э. Циолковскому, констатировал «несовершенство человека» и преодоление несовершенства в процессе эволюции.

В 1920-х гг. он выступил с идеей автотрофного человека: «Зеленые растения сами могут вырабатывать вещества, необходимые для их жизни, пользуясь косными, с жизнью не связанными химическими продуктами земной коры... Человек — животное общественное, гетеротрофное. Он может существовать лишь при условии существования других организмов, именно зеленых растений»¹⁵.

В. И. Вернадский стремится определить место человека в космосе. По его представлениям, современная эпоха — переход от биосферы (совокупности живых организмов) к ноосфере (сфере разума). Деятельность людей меняет биосферу, создает основания для заселения космоса. Успехи техники передвижения и коммуникации способствуют планетарному единению человечества и переходу его в новое состояние — ноосферу, в котором открывается эра в истории Земли, завершающая решение вопроса о «лучшем устройстве жизни». Первостепенная роль в деле полного заселения биосферы человеком принадлежит развитию научной мысли и неразрывно связанному с этим успеху техники передвижения и мышления, возможностям мгновенной передачи мысли на расстояния. Человечество все более становится единым. Всё это свидетельствует о новом переходе биосферы в ноосферу.

Интуиция натуралиста-мыслителя выхватывает среди теорий прошлого нецененное открытие американского ученого Джеймса

¹⁵ *Вернадский В. И.* Автотрофность человечества. Русский космизм: Антология философской мысли / сост. и предисл. к текстам С. Г. Семеновой, А. Г. Гачевой; прим. А. Г. Гачевой. М.: Педагогика-пресс, 1993. 365 с.

Дана — современника Дарвина, который выдвинул понятие «цефализация». Вернадский считал, что реально существующую направленность эволюции учитывается. С эпохи Кембрия идет неуклонное, скачками (без откатов назад), усложнение, усовершенствование нервной системы, массы головного мозга. И появляется человек. Это доказывают палеонтологические данные, прослеживаемые за последние 500 млн лет. От моллюсков до «*homo sapiens*» наблюдается нарастающее движение. Итак, эволюционный процесс имеет направленный характер, восходящий.

Появившийся в этой массе живого вещества человек и его разум, его творческая мысль должны возглавить эволюцию с опорой на нравственный и религиозный идеал в истории.

В. И. Вернадский создал свое представление о биосфере, поставив в основу живое вещество, которое владеет всеми минеральными и химическими движениями, питанием и размножением на планете. Живое вещество планеты расположилось в центре нашего участка мироздания и своими питанием, размножением и жизнедеятельностью организует всё остальное вещество и приводит его в порядок.

А. Л. Чижевский

Александр Леонидович Чижевский (Рис. 9) — выдающийся ученый, основатель гелио- и космобиологии, теории и практики аэроионификации, мыслитель, поэт и художник, почетный президент I Международного конгресса по биофизике, действительный член нескольких академий мира и почетный профессор университетов Европы, Америки, Азии. Поражает объем исследований, выполненных А. Л. Чижевским в 1917–1924 гг.: работы по биофизике, социологии, эволюционной морфологии, истории науки, литературоведению.

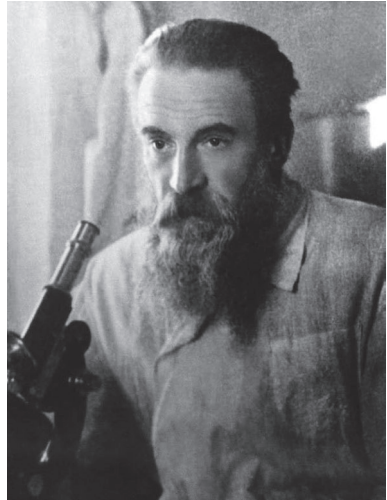

Рис. 9. Александр Леонидович Чижевский (1897–1964)

На мировоззрение А. Л. Чижевского огромное влияние оказал К. Э. Циолковский. Единство живого и неживого, человека и Космоса, психического и физического является для Чижевского основой.

Александр Леонидович считал, что человек — существо не только земное, но и космическое, всеми частицами тела он связан с космосом, с его лучами, полями. Солнечная энергия превращается в энергию психических процессов людей и сообществ. Космосу присуща вечная жизнь.

Единство мироздания он видит в едином природном субстрате — электронном и в едином, правящим миром, принципе, который должен обобщить многочисленные частные законы. Философ возвращается к трудам древнегреческих философов ионийской школы, которые ввели понятие «единой стихии». У Фалеса таким субстратом (первоначалом) выступает вода, у Анаксимена — воздух, у Гераклита — огонь, у Анаксимандра — гипотетический апейрон. А. Л. Чижевский видит первооснову в электроне, структурной субатомной единице вещества, открытой в конце XIX в. Материальный мир, по Чижевскому, — арена последовательных, закономерных, комбинаций электрона.

В начале XX в. механистическая картина мира уступает место электромагнитной. Таким тогда было научное миропонимание у многих ученых. Все химические, физические явления объяснялись исключительно свойствами электронов: свет, теплота, различные состояния материи, электричество и магнетизм — все они суть проявления космической энергии — электромагнетизма и его элементарной частички — электрона. И движущиеся вокруг светила планеты, и свет, и фотосинтез, и реакция химических реактивов — всё это продукты работы маленького электрона.

Чижевский считал, что единство мироздания должно основываться и на едином мировом принципе — принципе всеобщего кругообращения. Человек, животное и растение рождаются, живут и умирают. То же и со звездными системами: они создаются, живут и погибают, чтобы вновь создать новую систему. Это и приводит нас к признанию вечного круговорота вещей — бессмертия Космоса.

Н. Г. Холодный

Академик Николай Григорьевич Холодный (Рис. 10) работал в областях физиологии, анатомии и экологии растений, а также в почвоведении. Писал об органических компонентах атмосферы. Он доказал, что эти вещества могут усваиваться многими микроорганизмами почвы и служить для них дополнительным источником углеродного питания.

Свою философию, основанную на идеях эволюционизма, ученый развил в работе «Мысли дарвиниста о природе и человеке». В противовес антропоцентризму Н. Г. Холодный использует антропокосмизм, показывает процесс создания человеком среды, отличной от естественной, которую называет антросферой — частью биосферы, созданной трудом человека.

Человек, по представлениям академика, даже в антросфере продолжает оставаться частью космоса, подчинен его законам. Основным отличием приспособляемости организма к среде у человека и животных является то, что пассивное приспособление организма к меняющимся условиям среды (биосферы), характерное для животных, заменяется активностью человека, стремящегося изменить среду в соответствии со своими целями.

Космос влияет на жизнь человека: он становится (благодаря успехам науки и техники) космическим фактором, преобразующим природу в том участке Вселенной, где обитает человек.

Антропокосмизм, как вариант философии космизма, подчеркивает неразрывную связь человека с космосом, взаимовлияние между ними.

Рис. 10. Николай Григорьевич Холодный (1882—1953)

Биокосмисты-иммортиалисты

Как продолжение русского космизма следует рассматривать литературное движение биокосмистов-иммортиалистов, возникшее в 1920-е гг. и связанное с анархизмом.

Это направление в философии и литературе начала 1920-х гг., основными принципами и целями которого были:

- максимальная свобода личности вплоть до свободы передвижения в космосе;
- влияние деятельности человека на всю Вселенную;
- достижение физического бессмертия;
- способность пересоздавать Вселенную, управлять временем;
- воскрешение умерших людей.

Лидером и главным идеологом биокосмизма были поэт-анархист Александр Федорович Агиенко (Святогор). Святогор писал: «Вся предшествующая история от первой клетки на земле до потрясений последних лет — это одна эпоха. Это эпоха смерти и мелких дел. Мы же начинаем великую эру бессмертия и бесконечности»¹⁶.

Видную роль в движении играл также поэт Александр Борисович Ярославский, который первым в своих стихах высказался об идее холодного анабиоза (крионики) человечества.

Анархист Святогор указывал на необходимость согласия с советской властью, утверждал, что власть сама исчезнет по мере победы революции. В 1923 г. Святогор стал одним из лидеров Союза воинствующих безбожников СССР.

В 1930–1940 гг. движение было разгромлено. Журнал А. Ярославского «Бессмертие» по обвинению в порнографии закрыл Петроградский губисполком.

И. Т. Фролов

После войны идеи русского космизма развивались в отечественной науке в рамках различных отраслей знания и научных школ. В горниле дискуссий о сущности жизни при Никите Сергеевиче Хру-

---

¹⁶ Цит. по ст.: Из истории идеологий. Анархизм-биокосмизм. Манифест «Радость Играющего Зверя». URL: <https://sawwa-spb.livejournal.com/502012.html> (дата обращения: 07.08.2019).

щёв¹⁷ сформировался основоположник отечественного человековедения академик Иван Тимофеевич Фролов (Рис. 11). Иван Тимофеевич — доктор философских наук, с 1991 г. академик РАН. Его исследования посвящены изучению человека, истории биологии и генетики, проблемам смысла жизни и смерти.

Фролов был редактором журналов «Вопросы философии» и «Коммунист», а также газеты «Правда». В конце 1980-х гг. он — помощник М. С. Горбачева по идеологии.

Страна была сосредоточена на решении военно-стратегических задач «холодной войны». Приоритет был отдан естественным наукам. Философские рассуждения о смысле бытия, жизни человека, смерти и бессмертии отодвигались как ненужные и вредные для советского человека. Противостоять этому идеологическому настрою было сложно. Поэтому процесс творческого мышления развивался в русле, четко определенном в директивных органах.

Именно в этом русле И. Т. Фролов сформулировал тогда свое понимание глобальной проблемы человека. Содержание этой проблемы заключалось в противостоянии всяческим некомпетентным попыткам изменить саму биологическую сущность человека. Вместе с тем он допускал возможность в отдаленном будущем открытий, которые позволят обратить всю мощь научного знания к человеку. Реализацию проектов изменения биологической природы человека он допускал лишь на

Рис. 11. Иван Тимофеевич Фролов (1929—1999)

¹⁷ Никита Сергеевич Хрущёв (1894—1971) — единственный советский руководитель, принудительно смещенный со своего поста при жизни. Период правления Хрущёва часто называют «оттепелью», так как были выпущены на свободу многие политические заключенные. Вместе с тем с именем Хрущёва связаны и организация самой жёсткой в послевоенный период антирелигиозной кампании, и расстрел рабочих в Новочеркасске, принятие ошибочных решений в сельском хозяйстве (в частности, просчеты при освоении целины) и внешней политике.

завершающей стадии «века биологии» и при достижении социальной однородности человечества на основе коммунистических принципов.

Искусственное продолжение жизни

Рис. 12. Лев Владимирович
Комаров (1918–1985)

Во второй половине XX в. в нашу страну стали проникать космистские идеи о сущности человека и совершенствовании его как биологического вида. Начала развиваться геронтология с поднятой в ее рамках проблемой искусственного увеличения видовой продолжительности жизни.

Советский лидер того времени, Леонид Ильич Брежнев, старел. Это и дало толчок развитию геронтологии. Интересом к геронтологии воспользовался кандидат биологических наук Лев Владимирович Комаров. По его инициативе в 1961 г. большая группа видных ученых об-

ратилась в президиум Академии наук СССР с письмом, в котором утверждалась принципиальная возможность путем вмешательства в биологию процессов старения радикально увеличить продолжительность жизни человека в два, три и более раза. Предлагалось создать комиссию с экспериментальной лабораторией.

Ученые подчеркивали, что речь идет о биологической стороне вопроса, но это не значит, что люди не будут умирать вообще. Это будет означать, что человек будет жить неопределенно долгое время.

Удалось провести два симпозиума. На Втором симпозиуме в 1980 г. предложена, в качестве методологической основы решения проблем, концепция биологически бессмертного человека как материального носителя новой формы движения материи. Эта точка зрения находилась в диаметральной противоречии с советской философией материализма. Краткий период благоприятной для геронтологии политической конъюнктуры закончился.

Трансгуманизм

В настоящее время широко и активно распространяются идеи трансгуманизма. Трансгуманизм — это философская концепция, а также международное движение, поддерживающее достижения науки для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения страданий, болезней, старения и смерти.

По нашему мнению, движение «трансгуманизма» имеет полное право считать Н. Ф. Фёдорова своим предтечей. Российские трансгуманисты считают себя наследниками космистов К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского и других.

На Научных чтениях памяти Циолковского (2007 г., Калуга) на секции «Космонавтика и общество: философия К. Э. Циолковского» Валерия Викторовна Удалова (Виктория Прайд), одна из создателей Российского трансгуманистического движения, так определила это движение¹⁸:

«Трансгуманизм — это рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки мировоззрение, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека *с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека*».

Если считать человека существом сугубо материальным, то цели трансгуманистов кажутся весьма привлекательными. Однако христиане верят, что, кроме материального тела, человек имеет душу, которая по завершении жизни человека предстанет на Суд Божий, где даст отчет обо всех своих поступках, мыслях, о состоянии своей совести.

С этой точки зрения обещания трансгуманистов представляются очередной «Вавилонской башней», которая рассыплется от прикосновения к действительности. Вавилонских башен, т. е. проектов заведомо неосуществимых, основанных на отказе от Бога и человеческой гордости, известно достаточно много. В то же время

---

¹⁸ Удалова В. В. О преемственности идей космизма и трансгуманизма. URL: <http://readings.gmik.ru/lecture/2007-o-preemstvennosti-idey-kosmizma-i-transgumanizma> (дата обращения: 07.08.2019).

основатели большинства таких проектов — чаще всего люди яркие и безусловно верящие в осуществимость своих мечтаний. Таковы и русские космисты, которые вовлекли множество людей в свои проекты.

Hieromonk Arefa (Kulbaka)

THE COSMISM — A DIRECTION IN RUSSIAN PHILOSOPHICAL THOUGHT IN XIX–XX CENTURIES

Abstract. The article contains material about the origin and development of Russian cosmism in the XIX–XX centuries, the views of the main representatives of this school of philosophical thought in Russia are stated. The deformation of these views, which led to transhumanism in the end of XX century is shown.

Keywords: *cosmism, deification, N. V. Fedorov, K. E. Tsiolkovsky, P. A. Florensky, V. I. Vernadsky, transhumanism, fundamental changes in the human condition, “Childhood 2030”.*

С. З. Гончаров

У НАУКИ И РЕЛИГИИ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

В статье поднят вопрос о неправомерности противопоставления друг другу науки и религии. Религия рассматривается автором, как эталонная система нравственных ценностей, которая являет собой «иммунную защиту» народного духа от разрушительной социальности и ложных деструктивных ценностей. Жизнеустройство общества на основе нравственности, признавая равноценность достоинства каждого человека, обеспечивает свободное самостоятельное его развитие.

Ключевые слова: наука, религия, мышление, ценностное отношение, душевно-духовные силы, нравственность, идеальные меры.

Спор о соотношении науки и религии давний. Он малопродуктивен, когда рассудочно противопоставляют науку и религию, требуя от религии руководствоваться наукой. Но религия также мало является наукой, как и нравственность, и искусство. У науки и религии — различные задачи.

Прежде всего выясним, в чем заключаются особенности науки и религии.

Наука есть результат разделения труда, разновидность духовного производства, в котором порождается объективно верное знание.

Ученые выявляют *закономерности (устойчивые связи)*, конструируют из таких связей *модели будущих вещей и технологий*; осуществляют научное сопровождение производства вещей и реализации технологий.

На основе закономерностей ученые *объясняют, предвидят и прогнозируют* события. В науке важны именно устойчивые связи (закономерности), ибо на них мы, люди, основываем свою жизнь, будь то техника, экономика или государство.

Особенности научного мышления: *предметность и объективность, выявление и моделирование закономерностей, понятийность, логическая и практическая обоснованность, операциональность и конструктивность, систематичность, открытость и диалогичность.*

Научное мышление имеет определенные особенности, и именно поэтому оно имеет свои *пределы* в отражении реальности. Пределы состоят в том, что наука инструментальна, она разрабатывает *средства* для реализации тех или иных *целей*. Цели же существенно

связаны с потребностями и *ценностями*. Ценности избираются не одним мышлением, а полнотой *душевно-духовных сил*, которые культивируются в нравственности, религии, искусстве и проч. Мышление может *обосновывать* избранные ценности.

Пределы науки можно представить наглядно: наука дает *карту закономерностей, но какой избрать маршрут, куда идти, к кому и зачем, — эти вопросы наука не решает*. Из научной картины мира не узнаешь ответа на вопрос, как человеку надо жить, *чтобы жить достойно*. Мышление же само по себе, в отрыве от иных сил души, может оправдать все, что угодно из-за ценностной слепоты.

Ограниченность науки преодолевается в рамках *ценностного* отношения человека к реальности. В рамках ценностного освоения (нравственность, искусство, идеология, религия) человек берет мир со стороны его *значимости для потребностей и интересов, целей и идеалов человека*, в аспекте *должного, желаемого*. Ценностное освоение более *конкретно и значимо*. При этом реальность осмысливается в характеристиках добра и зла, справедливости и несправедливости, прекрасного и безобразного, Божественного и дьявольского, праведного и греховного. Ценности направляют самоопределение человека, выбор им целей, образа жизни и жизненного пути. В ценностях заложена генетика поведения.

Стоит обсуждать значимость целостного духовного акта, который блокирует скольжение в псевдонауку. Точно выразился профессор Сергей Евгеньевич Вогулкин¹: «Истинный ученый — человек нравственный». Нравственный человек признает равноценность достоинства каждого человека и не способен фальсифицировать знание ради своекорыстных целей.

С эрозией нравственности начинается деградация по всей линии бытия человека.

Наука есть профессионально развитое мышление, а религия — специализированная *вера*. Вера целиком относится к ценностному

---

¹ *Сергей Евгеньевич Вогулкин* (протоиерей Сергей) — известный ученый, посвятивший более 25 лет своей научной деятельности различным проблемам хирургии, травматологии и ортопедии. Автор 110 печатных работ, хирург, анатом и физиолог, почетный работник высшей школы РФ. В 1998 г. рукоположен в сан иерея, в 2004 г. возведен в сан протоиерея.

блоку сознания. Она есть устремленность всех духовных сил к высшим, предельным и конечным ценностям. Вера — та же, по существу, воля, но направленная на организацию не только внешнего, но и внутреннего опыта. Сильна вера — крепка воля.

Мышление синтезирует чувственные данные в аспекте формы, структуры, сетки закономерностей, а *сердце*, как *средоточие душевно-духовных сил*, синтезирует данные эмоционально-ценностно-побудительно с позиций однородного чувства *совершенства*. Вера составляет «позвоночник» ценностного блока сознания, она указывает на *вертикаль* ценностей — *что чему предпочесть*, что такое хорошо, а что такое плохо.

Человек без веры расколот и несчастен, его сознание есть мозаика, он не знает, любит он или не любит, он по каждому вопросу мечется, говоря: не то чтобы да, и не то чтобы нет. Он переезжает в спорных ситуациях с одной квартиры своей души на другую. Он ни то ни се, «ни в городе Степан, ни в селе Селифан».

Мы все верим, только не всегда предмет нашей веры достоин нас самих. Иногда люди сами «пылят» и поэтому не видят солнца своего духа.

Итак, мышление и наука — это область понятийно-рациональная, а вера — сфера эмоционально-ценностная. Возникает вопрос — разумно ли противопоставлять друг другу эти сферы нашего духа. Вопрос риторический, ответ очевиден: неразумно и даже глупо. Как органы внешнего восприятия (глаз, ухо и т. п.) кооперируют свою деятельность и порождают целостный чувственный образ, так и духовные силы (мышление, воля, вера, воображение, совесть и любящее сердце) дополняют друг друга и даруют полноту мировосприятия и миропонимания, предохраняя от односторонних крайностей.

Творцы науки, особенно естествознания, таким противопоставлением не занимались.

Процитируем некоторых из них².

Коперник пишет: «Созерцая мысленно великолепный порядок мироздания, управляемый с Божественной Премудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать,

---

² Цит. по: Ильин И. А. Кризис безбожия. URL: <http://ladim.org/st03b3700101.php> (дата обращения: 18.07.2019).

интимное общение с ним, возводит человека к Высшему и к восхищению перед всезидущим Строителем вселенной, в Котором пребывает высшее блаженство и Который есть венец всякого добра».

Бэкон утверждает: «Только поверхностное знание природы может увести от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад — к Нему».

Галилей отмечает: «И Священное Писание, и природа исходят от Божественного слова; первое — как внушение Святого Духа, вторая — как исполнительница Божиих велений».

Кеплер признается: «В творении — я касаюсь Бога, как бы руками».

Бойль свидетельствует: «Истинный естествоиспытатель нигде не может проникать в познание тайн творения без того, чтобы не воспринять Перст Божий».

Дюбуа Реймон³ утверждает: «Только божественному всемогуществу можем мы приписать, что оно до всякого представимого времени создало всю материю посредством творческого акта».

Создатель современного естествознания А. Эйнштейн замечает: «Один из наших современников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди».

О своем опыте он пишет: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение таинственности. Оно лежит в основе религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне если не мертвецом, то, во всяком случае, слепым... Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходит до нас лишь в виде косвенного слабого отзвука, — это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего»⁴.

³ *Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон* (1818–1896) — немецкий физиолог, философ, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1892). Основатель электрофизиологии, автор молекулярной теории биопотенциалов.

⁴ *Эйнштейн А.* Собр. научн. тр.: в 4 т. Т. 4. М., 1967. С. 129, 176.

Советский физик Д. И. Блохинцев изумляется тому, что, «...руководствуясь принципом красоты, ... человеческий разум оказывается способным предсказывать возможные закономерности внешнего мира во Вселенной».

Он, как и Платон, ставит вопрос: «Не значит ли это, что наш разум посвящен в тайны мира, но не помнит, когда и где произошло это посвящение?»⁵.

А. С. Арсеньев цитирует фрагмент неопубликованных философских очерков Д. И. Блохинцева, содержащий кредо этого физика-теоретика: «1. Постоянное ощущение себя частью всего мира. Надо помнить, что поверхность нашего тела — кожа — это еще не граница своего «Я». 2. Постоянное ощущение Красоты мира. 3. Благоговейное отношение к его Тайне. Все это, конечно, не ново, быть может, старомодно... но ни то, ни другое обстоятельство не делает этот Символ Веры менее значительным в наше время»⁶.

Д. И. Блохинцева пленяет соображение Платона о «*воспоминании идей*» душою. Полнота духовного опыта рождает мировоззрение, свободное от бескрылого сциентизма и мертвой схоластики, догматического консерватизма и формального модернизма: «Нам для разрешения узла проблем современной России нужен „цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием“»⁷.

Почему народ на протяжении тысячелетий окормляет Церковь материально за ее духовное окормление? Ходячие объяснения: религия — продукт бессилия, обмана и невежества, опиум народа и т. п., — противоречат фактам. Ибо подвижники науки, герои и полководцы не чурались религии. Дело в том, что *религия есть иммунная система народного духа от разрушительной социальности, от деструктивных ценностей, из-за которых гибнет человеческая общность*. Религия — это гениальное самокодирование народа на тех абсолютных ценностях, вне которых народ распадается и гибнет. А история вырождается в зоологию.

⁵ Бородай Ю. М. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания. М., 1996. С. 53.

⁶ Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности. М., 2001. С. 511.

⁷ Наука и нравственность. М.: Политиздат, 1971. С. 432.

Мыслитель Иван Александрович Ильин (1883–1954) писал, что богоборчество есть самая глупейшая затея из всех, затевавшихся человечеством.

Абсолютными ценностями для людей являются такие, без которых начинается деградация по всей линии, во всех сферах общества, и индивиды сбрасывают набедренные повязки. Где же реально, на самом деле, такие ценности содержатся и доступны каждому человеку? Нравственность — вот лоно таких ценностей.

Нравственность — не побочный аспект жизни, а *генетически исходное всеобщее определение социальной связи*. У всех народов с древности и по настоящее время нравственность базируется, в конечном счете, на *абсолюте*, на *религиозных святынях*. Нравственность потому подкрепляется религиозно-культурной практикой (абсолютом), что сама она является абсолютной, всеобщим для всех членов социальной общности условием существования социальной связи вообще, общения и многообразных общественных отношений, в особенности. «И если отдельная наука, — писал Э. В. Ильенков, — вдруг выдвигает концепцию и вытекающие из нее рекомендации, которые непосредственно идут вразрез с принципами гуманизма, с принципами нравственности, то у нас есть все основания полагать, что в данном случае высшая правда все-таки за нравственностью, что заблуждается тут данная наука»⁸.

Грех упрощенного материализма состоит, в частности, в сведении нравственности к неглавной, несущественной форме социальной связи, по схеме «остаточного принципа». Религия, вне всякого сомнения, усиливает нравственные императивы тем, что сообщает нравственности *абсолютную основу*: если душа каждого есть образ и подобие совершенства Божия, то субстанциально, по происхождению, душам всех людей присуще *равное достоинство*; т. е. религия доступно объясняет каждому, почему наши души *равноценны по своей субстанции*.

Исторически нравственность рождалась как добровольное самоограничение индивидов ради сохранения их общности. Рождение нравственности породило *свободу* воли как тот *человекообразующий* фактор, из которого развились все специфические спо-

⁸ Ильенков Э. В. Гуманизм и наука // Наука и нравственность. М., 1971. С. 432.

способности человека — мышление, рефлексия, воображение и т. д. Самоограничение стало исходным принципом нравственности, началом всякой дальнейшей надприродной социальной связи. Как в древности, так и ныне аскеза есть *«живой нерв всякого продуктивного созидания вообще»*⁹, будь то продуктивная экономика, возрождение страны или духовное творчество в культуре.

Нравственность есть *отношения между людьми по поводу признания равноценности их достоинства*.

Основой нравственности является интуитивно принятый постулат воли: *все люди имеют равное по значению достоинство независимо от социального положения, национальности и других эмпирических характеристик*.

Данный постулат проявляется в основополагающих повелениях: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие относились к тебе; поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время стать и принципом всеобщего законодательства; чти свое собственное достоинство и достоинство других людей в равной мере; не превращай других людей *только в средство* для своей воли и своих целей, человек — *самоцель*.

Нравственность согласует цели различных субъектов на основе равноценности их достоинства и повелевает созидать хозяйство, политику и культуру на такой основе. Нравственность, следовательно, по своей природе не может быть непервичной во всех отношениях — и экономических, и «идеологических».

Первичность нравственности есть иное выражение *первичности людей по отношению к их внешним произведениям* по логике: «Творец первичен, Его творение вторично». *Не нравственность надо согласовывать с экономикой и политикой, а, наоборот, экономику и политику — с нравственными повелениями*.

Согласно же упрощенному материализму, все наоборот, — первично творение, а не творцы, первична экономика, а не нравственность. На самом деле нравственность и есть *идеология достоинства человека*, всегда обоснуемая и усиливаемая религией. Именно нравственность пронесла через толщу тысячелетий, через

⁹ Бородай Ю. М. Эротика — смерть — табу. С. 361.

слезы и горе людей весть об их достоинстве и чести. Что нравственно, то всегда и экономично в итоге.

В какой же Палате мер народ хранит эталонную меру человека?

Кто же выступает в роли такой меры — в качестве всеобщего представителя рода «человек», в роли «всеобщего эквивалента» родовой сущности человека?

Это зависит от размеров той или иной общности, от степени универсальности общения людей. Такой сущностью в ходе истории выступали образы племенных богов, былинных героев. Это — *особенные меры*.

Мировые религии вселяют в души *абсолютные идеальные меры* рода «человек» в образах Будды, Христа, Мухаммеда, возвышаясь тем самым над национальными, экономическими, политическими, идеологическими, культурными особенностями различных народов.

В культивировании совершенных образцов, как идеальных мер человеческого рода, заключается необходимая, духовно-интегрирующая функция религии. В ней люди на протяжении тысячелетий осуществляют из поколения в поколение *самокодирование на совершенных образцах и тем самым самоусиливают себя духовно, спасаются от своей животности, благодаря нравственным повелениям, «исходящим» из абсолюта.*

Существует Палата мер и весов с эталонами-мерами физических величин — времени, веса и т. п. Также существует в сознании народов эталоны-меры самого человека. Таким эталоном человека и является образ Божий, как *абсолютная мера человека и человечности.*

Функция науки — дать адекватное отображение объекта *мыслью*, функция религии и нравственности — духовно объединить индивидов «со свободной волей» в «братскую общность». Задачи разные, требующие разных технологий. Социокультурная роль религии и нравственности важнее инструментальной функции науки. «Соборный культовый ритуал, — замечает Ю. М. Бородай, — бессмысленный с точки зрения познавательной функции разума, — нормальная и, как оказалось, самая эффективная форма символизации

нравственных представлений первородной общины, религиозной конфессии и даже атеистической общности, основанной на „рациональной“ идеологии»¹⁰.

Французские якобинцы, отменившие религию Бога, стали создавать новый «культ Разума». Л. Фейербах Богочеловека заменяет человекобогом. Свой культовый ритуал ввели немецкие нацисты. Фейербах в своей книге «Сущности христианства» не понял самого главного — ценностной природы и нравственной сути религии.

Светская религиозность — это религиозность без Бога, без всеобщего символа духовного единения. При этом теряется *духовная идентичность, нравственность теряет свою абсолютную опору и всеобщность, вытесняется правом и полицией*. Начинается тотальная релятивизация и десакрализация всего и вся.

Первобытные общины большую часть времени уделяли религиозному культу. Зачем они это делали? Ведь символические культовые действия не создавали материальный продукт. Они создавали продукт намного более важный — идеальный, коллективные представления о своей идентичности, нравственные коллективные самоповеления, коллективное самокодирование поведения на единых представлениях. «Этнограф, — пишет Ю. М. Бородай, — как правило, недоумевает, он не понимает, что все эти „безумные“ ритуальные действия исходно направлены не на реальное преобразование окружающей среды с целью познать ее или извлечь для себя какую-нибудь материальную выгоду. Подлинный смысл ритуала — достижение мира в общине и ее единства посредством идентификации каждого „эго“ с надындивидуальным (отстраненным) идеалом (Богом), который в качестве „супер-эго“ будет диктовать каждому пусть, на наш взгляд, нелепый, но общезначимый нравственный императив. С точки зрения антропогенеза, — заключает Ю. М. Бородай, — нравственность глубже разума»¹¹.

Должное выше истины, если ее понимать как соответствие знания предмету. Предмет-то может быть убогим. *Подлинная истина есть соответствие должному совершенству*. Истинный друг тот, кто в самой действительности осуществляет идею дружбы

¹⁰ Бородай Ю. М. Эротика — смерть — табу. С. 189.

¹¹ Там же. С. 188.

и соответствует такой идее — мере. *Без идеальных мер-образцов не было бы должного, идеалов, а значит и стремлений к ним, не было бы благородства, ценностного вдохновения, творчества и справедливости.*

Земная правда религии вообще, *православия в особенности*, заключается в *утверждении нравственности* во всех сферах и порах общества. *Откровение Христа Спасителя содержит весть не о том, как устроено мироздание, но о том, как нам, людям, жить в мироздании.*

Христианские проповеди звучат на протяжении тысячелетий, а дело с попиранием достоинства принимает все новые формы. Неизбежно возникла задача от проповедей перейти к делу — утвердить общественные отношения, соответствующие нравственным повелениям. Так возникли благородные призывы К. Маркса о свободном развитии каждого как условия свободного развития всех. К. Маркс приступил к критике капитализма потому, что капитализм использует человека, его универсальную природу не по назначению: он превратил достоинство человека в меновую стоимость, из самоцели человек превратился лишь в средство производства прибыли. Максимум прибыли — минимум совести, таков символ веры современного капитализма. Рынок в России деморализовал общество.

Большевики не пошли на союз с православием, и дело закончилось великим позором. Вчерашние коммунисты превратились в капиталистов. Этот величайший позор подобен деянию *коллективного* Иуды. Первородство было продано за чечевичную похлебку наживы. Если православие отстаивает равноценность достоинства в области внутреннего мира, то социализм призван продолжить утверждение равноценности достоинства и во внешнем опыте: перевести хозяйство с вектора производства прибыли на иное направление — на *культурное производство целостных индивидов* и измерять эффективность производства не размером прибыли, а человеческими индикаторами — уровнем образования, духовным, культурным и профессиональным потенциалом народа, продолжительностью жизни и т. п.

Социализм означает буквально жизнеустройство, в котором *человеческая социальность* получает свободное самодеятельное

развитие. Но сама социальность возникает как нравственная связь. Следовательно, *социализм в его истине есть нравственное общество*. Следует освободить идею социализма от ржавчины вульгарного материализма, от фетишизма собственности (общественная собственность сама все уладит), от воинствующего атеизма и последовательно, неуклонно созидать всю социальность — культуру и образование, экономику и политику — на нравственной основе, *практически признавая равноценность достоинства каждого человека*. Это трудно, это — «узкий путь». Но другого пути нет. Если социализм вне религии подвергся в России эрозии, то религия в России вне утверждения справедливого общества на деле истлеет и превратится в обряд, как у фарисеев времен Христа Спасителя. Неслучайно пустеют храмы в условиях современного капитализма на Западе. Несовместимы Откровение Христа Спасителя и идеология служения прибыли.

Сделаем выводы. Наука и религия, дополняя друг друга, решают разные задачи, и противостояние между ними так же деструктивно, как противопоставление левого большого полушария головного мозга правому полушарию.

Человеку присущи главные творческие силы души, это: мышление, способное понимать закономерности; нравственная воля, ориентированная на сотворение добра, а не зла; продуктивное воображение и эстетическое созерцание, постигающие кратоту, прекрасное; одухотворенная вера, устремленная к совершенству; совесть, оценивающая помыслы и деяния с позиций должного совершенства; любовь, которая художественно переживает объективно лучшие содержания и учит нас увидеть лучшее, воспринять его и жить им.

Когда эти силы души согласованы, тогда «соло» каждой из них сопровождается «хором» всех остальных сил. Тогда возникает целостный духовный акт, которому учит нас святоотеческое предание. Тогда рождаются в душах истина, добро и красота как разные выражения совершенства Божия. Тогда начинается культурное цветение народа.

Но все эти силы души объективируются в науке, нравственности, искусстве, религии. И подобно тому, как эти силы взаимно

дополняют друг друга, так же взаимно дополняют друг друга их активации в различных формах общественного сознания.

S. Z. Goncharov

THE DIFFERENT TASKS BETWEEN SCIENCE AND RELIGION

Abstract: The article raises the question of the illegality of contrasting science and religion. Religion is considered by the author as a reference system of moral values, which is an “immune protection” of the people’s spirit from destructive sociality and false destructive values. The life order of society on the basis of morality, recognizing the equal dignity of the dignity of each person, ensures its free self-determined development.

Keywords: *science, religion, thinking, value attitude, spiritual forces, morality, ideal measures.*

С. З. Гончаров

ПРАВОСЛАВИЕ — ЦЕННОСТНАЯ ДОМИНАНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В статье рассматривается вопрос о национальной идее России, основанной на духовном генотипе, который содержит в себе существенные моменты исторического опыта, пережитого народом, осмысленного им и запечатленного в памяти. В свете этого опыта, по утверждению автора, православие представляет собой существенную антропологическую характеристику русского народа и составляет духовную первооснову национальной идеи России.

Ключевые слова: *социокультурные традиции, национальная идея, генотип, архетип, нравственность, православие.*

В современной России одним из главных противоречий является противоречие между *социокультурными традициями* и *процессом модернизации*.

По существу в народном сознании происходит *размывание национально-культурной идентичности и целеполагания*, чем объясняется потеря народом, как субъектом, *самостоятельности и инициативы*. Вопрос о национальной идее России — важнейший для решения конкретных жизненных задач. В этом вопросе речь идет не о частном, а о *всеобщем* родовом содержании, о существенной определенности народа. Ибо потеря народом своей идентичности равносильна деперсонализации личности.

В предлагаемой статье мы попытаемся осмыслить в обобщенной форме слова почившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о «величии и красоте» православия, которые он высказал в одном из своих выступлений.

Понятие национальной идеи

Русский народ — государствообразующий и этнообъединяющий. Русская идея есть по существу национальная идея России. Понятие «идея» означает в данном контексте не просто образ желаемого будущего или мировоззрение, а внутреннюю форму, идеальный ген, «эйдос» народа. Лучше всего смысл «идеи» можно передать, используя понятие *внутренней формы*, как способа организации чего-либо. Например, алмаз потому отличается от графита, что, несмотря на одинаковый с ним состав (углерод), имеет

иную структуру — не волокнистую, а пирамидальную. Точно так же у березы и сосны общий субстрат — древесина. Но у них различна внутренняя форма, благодаря которой береза воспроизводит себя как береза и существенно отличается от сосны. Сомневаться в существовании национальной идеи — значит, проявлять крайнюю непоследовательность: признавать наличие внутренней формы у минералов и деревьев, которым присуще «бытие-в-себе», и отказывать народу, которому присуще сознательное «бытие-для-себя», в возможности обладать такой формой.

Национальная идея есть *внутренняя форма, энтелехия народа, т. е. целевая организующая и действующая причина, направляющая поведение народа в течение столетий*. Она есть, выражаясь более конкретно, *религиозно-культурный архетип*, который, как сущность и самое глубинное основание, определяет своеобразие бытия народа — его культуру, политическое, социальное и экономическое поведение в истории, уклад быта. Национальная идея есть первосуть и самость народа, *единое основание его идентичности и самоидентификации личности*.

Творческая идея России, как отмечал И. А. Ильин, может быть только русской, национальной: «Эта идея формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его благодать, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен среди других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь; это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия — во всем: в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное; и так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше»¹.

Если выразиться обобщенно, национальная идея — это духовный *генотип, задающий народу его судьбу и самобыт-*

¹ Ильин И. А. О русской идее // Он же. Наши задачи: в 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 322.

ный исторический путь. Одним словом, это то, что Бог задумал о народе. Различные народы по-разному воспроизводят себя и свой образ жизни, имеют различные культуры и духовные доминанты.

Генезис и регулятивная функция национальной идеи

Духовный генотип подобен генетической информации, которая предопределяет биологический вид. Духовный генотип есть *идеальный ген*, в котором закодирована социальность народа в ее *типических характеристиках*. Общим является и то, что оба вида генов в снятой форме заключают в себе *прошлое в настоящем*. Существенное отличие состоит в том, что эволюция биологических видов осуществляется бессознательно. История же творится людьми сознательно.

Подобно тому, как функция формирует соответствующий себе орган, так и *исторический процесс*, в котором народ воспроизводит себя, *порождает соответствующий духовный генотип*, и *процесс этот трансформируется в устойчивую структуру*. Духовный генотип содержит в себе в снятой форме те *существенные* моменты исторического опыта, которые народ пережил, понял и запечатлел в памяти как *жизнеспособные образцы поведения и истолкования реальности*. Он содержит *корневые ценности*, проверенные историческим опытом и закрепленные в религии и культуре.

Как в экономическом обмене необходимы единые выражители стоимости товаров (деньги), так и в общении, общественных отношениях необходимы единые выражители субъективности (ценности), по которым люди идентифицируют себя как члены той или иной общности, одного этноса. Такие ценности, как и связанные с ними символы, выражают общепризнанным образом субстанцию народного духа и согласуют волю людей в основных вопросах. Без согласия в душах не будет согласия и во внешних делах. На основе корневых ценностей происходит *первичный социальный акт* — взаимное признание, понимание и доверие; из этого акта следуют верность, служение и солидарность. Корневые ценности изнутри согласуют сознание людей и обеспечивают *духовную интеграцию* граждан: служат основой гражданского мира, социального согласия,

лояльного правосознания, устойчивости государства и хозяйства. Они направляют через социальные институты весь нормативный социальный контроль подобно тому, как звезды на небе направляют путь мореплавателей. Корневые ценности не могут быть относительными уже потому, что они обеспечивают *идентичность народа и духовную интеграцию на протяжении веков*. Такие функции они могут исполнять лишь тогда, когда они выступают в сознании народа как *абсолютные*. Их абсолютный статус утверждается благодаря *освящению в религии*. Без единых ценностей меркнет правосознание, крошится государство, высыхают глубинные родники, питающие совместное творчество и национальное единение.

И. А. Ильин точно выразил сущность и значимость духовного генотипа народа: «Самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы. Именно таково национальное единение людей»².

Духовный генотип представляет собой во всеобщей форме социальность народа. Примерно так же, как общий вид математического уравнения относится к его частному случаю. Возникая из исторического опыта и оформляясь, духовный генотип начинает исполнять регулятивную функцию по отношению к миропониманию и поведению новых поколений. Образно выражаясь, «за спиной» духовного генотипа скрывается обобщенный практический исторический опыт народа как *целого*. Власть духовного генотипа над сознанием отдельного человека есть власть целого по отношению к части. Чтобы выйти из-под влияния ментального поля генотипа, необходимо поменять саму социальность — погрузить сознание, чувства, мысли в социальность иного народа, т. е. поменять «оптику» восприятия, понимания и истолкования реальности. Иначе критическое отношение к духовному генотипу своего народа будет осуществляться в рамках самого этого генотипа; выход из поля его значений будет лишь «на словах». Не случайно духовный тип пытались изменить российские

² Ильин И. А. Основы христианской культуры // Он же. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 323.

интеллигенты-западники, потерявшие эмоциональную, социальную и духовную связь с русским народом.

Логику становления и функционирования духовного генотипа в интервале «*исторический опыт народа — духовный генотип — новое поколение*» можно представить схематично: $E — B — O$. Из единичного многообразного содержания опыта поколений (E) выкристаллизовывается всеобщее содержание (B). В рамках всеобщего содержания гаснет пестрота множеств — единичного и случайного. Происходит *отрицание* единичного всеобщим. Это стадия образования духовного генотипа. На стадии регулятивной функции всеобщее содержание соединяется вновь с конкретным содержанием, происходит синтез всеобщего и единичного в особенное содержание (O). Первое *отрицание отрицается*, и духовный генотип пульсирует в ткани конкретной жизни народа. Происходит движение от эмпирически конкретного к всеобщему и к эмпирически конкретному, но уже на высоте принципов.

Однако духовный генотип — не застывший кристалл, он развивается.

Экстраполяция его на новое жизненное содержание новыми поколениями ведет к *интерполяции*, обновлению тех или иных его элементов. Ибо *подведение жизненного содержания под духовный генотип есть одновременно подведение этого генотипа под конкретное содержание*. Такое *взаимоподведение* вносит микроизменения и уточнения в духовный генотип. Например, становление православных ценностей в сознании русского народа (X—XVI вв.) завершается в идеологии Святой Руси. Эта идеология была столь устойчивой, что выдержала «инновации» реформ Петра I и преобразовалась в идеологию «православие, самодержавие, народность».

Идеология большевизма оказалась потому губительной, что в ее *рамках отрицался сам духовный генотип народа, и генетическая связь с прежними корневыми ценностными установками была грубо разорвана*. Обустройство внешней жизни не компенсировало эту глубинную рану разрыва, и дело закончилось великим позором: высшее партийное руководство отказалось и от своей официальной идеологии, и от партии, осудив то и другое. Вы-

росшее в тепличных условиях поколение не вернулось к корневым ценностям ни досоветского, ни советского периодов, *не попыталось осуществить творческий синтез этих ценностей*, а на большевистский манер крайне грубо, без какой-либо преемственности внедрило в сознание народа западные стандарты жизни, весьма инородные его социокультурной традиции и духовному генотипу³.

Разложение духовного генотипа есть суцая трагедия народа. Оно обезображивает всю народную жизнь так же, как стирание генной информации уродует живую клетку, нарушая ее энтелехию. Когда «инновации» внедряются без учета духовного генотипа, возникает сбой различных программ поведения, идущих от генотипа и от «инноваций». Возникает деструкция в той или иной сфере общественной жизни, а «инновации» отторгаются как нечто инородное и терпят крах. Когда же сам духовный генотип преобразуется не путем его органического развития, а механическим, внешним внедрением чуждых включений, отрицающих сам генотип, возникает *всеобщая деструкция*: общество раскалывается на различно программируемые социальные группы, возникает религиозное, культурное, национальное, политическое, социальное противостояние, грозящее гражданской войной. Бьет час народной трагедии. Так было в первые годы после революции 1917 г. Мнение о революции как о форме согласования производительных сил и производственных отношений есть циничное отношение к судорогам и страданиям народа. Такое мнение равносильно суждению о том, что взрывы котлов есть «повивальная бабка» в развитии котлостроения. Зачем же доводить до «взрыва»? Государство (как организованная воля граждан) на то и призвано, чтобы управлять согласно религии, культуре и общенародному интересу. В современной России правящий режим упорно насаждает в сознание народа чуждые ему менталитет и стандарты жизни.

Почему национальная идея выступает как религиозно-культурный архетип?

Все народы имеют религию потому, что она дает им то, что не в состоянии дать иные формы сознания. Религия, соединяя человека

---

³ Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

с Богом, позволяет обрести абсолютные ценности, которые транслируются через толщу веков как надежные ориентиры-звезды, негасимые влиянием внешних обстоятельств. На основе таких ценностей в душах людей возникает согласие в основных вопросах — культура, управление, хозяйство получают единую ориентацию. Возникает единство в многообразии ценностей. Религия имеет ценностную природу и образует собой иммунную систему народного духа от деструктивной социальности. Ее иммунная функция производна от абсолютных ценностей.

Религиозность начинается со стремления человека, народа к *высшим ценностям*. Ценности могут соответствовать статусу высших или не соответствовать. Жизненный опыт вносит свои поправки в религиозный поиск. Направление такого поиска у всех народов едино — это вектор к *объективно лучшему, совершенному* содержанию.

И. А. Ильин в своем фундаментальном труде убедительно обосновывает основополагающее значение совершенства для различных религий народа. Тот, кто ищет религиозного опыта, «...вступает в ту сферу, где обитает и обретается само Совершенство. Воля к Совершенству есть основная сила духа и основное побуждение всякой истинной религиозности. <...> Религиозный опыт есть опыт Совершенства, приобретаемый на путях сердечного созерцания»⁴. Любовь к совершенству, подчеркивал он, не есть аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, «...но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Поколение людей, которому это чувство чуждо и непонятно, — есть поколение мертвое, слепое и обреченное. Все основатели великих духовных религий — Конфуций, Лао-Цзы, Будда, Зороастр, Моисей были движимы этим чувством»⁵.

Христианство выговорило эту тайну религиозного опыта и укоренило души людей не в силу и мощь (ветхозаветная ограниченность), не во внешнюю красоту (религия древних греков), не в магический государственный обряд (религия древних римлян) и не в

⁴ Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 56.

⁵ Там же. С. 97.

успех земных дел (протестантизм), а в объективно существующее Совершенство, которое обретается любовью.

Православие — духовная первооснова национальной идеи России

Ядром духовного гено типа русского народа выступает *православие*. Это суждение отражает в первую очередь исторический факт, практическое положение. В отличие от множества преходящих партий и общественных организаций, православие существует в России свыше тысячи лет. *Православный дух окрылял святых, праведников, подвижников и героев России, служил критерием национально-культурной идентичности, благодатно питал русскую культуру, все ткани народной жизни и вел громадную страну через пространства истории*. Православие есть духовная первооснова, *ценностный ген* национальной идеи России; оно, само по себе, не исчерпывает целиком эту идею; но последовательное философское, культурологическое, политологическое развитие ценностей православия может дать достаточно полное содержание национальной идеи. Православие есть духовная доминанта такой идеи по следующим основаниям:

1. Православие укореняет души в *духовный совершенный абсолют — в совершенство Божие*, и тем самым наполняет самосознание объективно лучшими ценностями и выступает самой развитой *аксиологией* для миллионов людей. Ценности православия жизнеспособны потому, что они ориентируют на самый развитый *духовный опыт*.

2. Православие навсегда оформило и закрепило *строение русской души*, утвердило качественно определенный *духовный акт русского народа*, и он стал и актом всей *русской культуры*; под духовным актом здесь понимается своеобразное сочетание духовных сил, т. е. *какими духовными силами народ творит свою жизнь и культуру*.

Тем самым православие превратилось в существенную *антропологическую характеристику русского народа*. Духовный акт, модифицированный православием, стал *всеобщим антропологическим базисом*, из которого развились своеобразная культура

и образ жизни: ценностные основы бытия человека, семьи, Родины, правосознания и государства, труда и собственности, военного дела, профессиональной этики и др. Своеобразие духовного акта и ценности-святыни, которые его направляют, есть *сама животворящая сердцевина* национальной идеи. Ни экономические, ни политические, ни социальные стратегические установки еще не составляют сами по себе национальной идеи; наоборот, они производны от ценностей и духовного акта народа;

3. Православие, укоренив верование в совершенство Божие, сообщило народу *абсолютную самоидентификацию*, связав ее с *идеалом объективно лучшим и объективно сущим*.

Такую идентичность не размоют исторически преходящие обстоятельства в экономике и политике. А качество того, с чем человек и народ себя идентифицируют и во что верят, самым непосредственным образом определяет *степень устойчивости их самосознания и душевного здоровья*. Непосредственной опорой «я» выступают родные и дорогие люди, их фотографии, образы великих людей, малая и большая Родина, родная культура, историческая память, национальные символы (герб, флаг, гимн), Отец Небесный, т. е. то, что воспринимается как дорогое и сокровенное. А где сокровище наше, там наше сердце (Мф 6. 21). Когда утрачивается родное и сокровенное, с чем личность себя отождествляла, возникает опасность эрозии *ценностного самосознания* и угроза душевного нездоровья. При таком нездоровье психика по-прежнему может нормально обслуживать соматические процессы, но исчезли главные ценности, смысл и цели жизни; поэтому потухла вера, иссякла воля, угасли интересы и внимание к чему-либо. В вопросе *самоидентификации* *проявляется вся важность различий между ценностями относительными и абсолютными, между душевной и духовной стадиями психики*. На душевной стадии личность идентифицирует себя с ценностями и предметами внешнего опыта. Но то, что вне души, то преходит, его «ест тля и ржа». Отсюда мудрое библейское наставление: не сотвори себе кумира из творений без Творца, не возводи относительное в абсолютное. Вопрос о душевном здоровье существенно связан с тем, с чем личность идентифицирует свою первосуть. Если человек и народ отождествляют свою самость не с

внешним, а с внутренним, не с материальным, а с духовным, не с относительным, а с совершенным и абсолютным; если они, пройдя через горнило сомнений, укрепились всем сердцем и помышлением в идеале объективно лучшем и объективно сущем, то они обрели все основания для душевного здоровья. Только религия дает человеку абсолютные ценности и тем самым надежную основу для самоидентификации и душевного здоровья. Поэтому все народы имеют религиозные святыни вопреки «научному атеизму». Если убрать такие святыни у русского или еврейского народов, то эти народы денационализируются и ассимилируются. Этого обстоятельства не понимают наши патриоты, воспринимающие Россию без Христа, без православия, а значит и без русской культуры.

Православие — религия креативно-антропологическая

Православная антропология принципиально отличается от философской тем, что понимает сущность человека с позиций *абсолютного основания*: Бог есть полнота совершенств; душа человека есть *образ и подобие Божие*; она генетически и субстанциально причастна Божественному *совершенству*; образ Божий в душе есть *источник всех положительных качеств и ценностей человека*. В православной антропологии *категория совершенства является основополагающей* для воспитания ценностного сознания человека и всеобщих по значению высших духовных способностей его. Первой задачей является воспитание любящего сердца. Любовь направляет мышление к поиску объективной истины, волю — к сотворению добра, созерцание — к восприятию красоты, а веру — к совершенным абсолютным ценностям, к Богу. Любовь воспринимает совершенное эмоционально целостно и художественно, а вера, точнее, верование — духовно-целостно. Истина, добро и красота есть разные проекции совершенства на экране различных способностей. Подобно тому, как разные органы внешних чувств по-разному воспринимают яблоко, совершенное является мышлению как истина, воле как добро, созерцанию как красота. Верование соединяет эти проекции в единство. Целостность этих духовных способностей образует *целостный духовный акт*, в котором «соло» каждой способности дополняется «хором» всех остальных. Возникает «симфония»

духа, дарующая полноту миропереживания и понимания. Единство духовных сил — предпосылка творчества: за умением специалиста оптимально решать профессиональные задачи скрываются развитое логическое мышление и продуктивное воображение, эстетический вкус и совесть, честность и ответственность, столь важные в профессиональной надежности. Разъединение духовных сил порождает *частичный* духовный акт и *одномерное* мировоззрение: мышление в отрыве от любви, совести и воображения создает картину механической Вселенной, фабрично-заводской или рыночный взгляд на человека; воля сама по себе утверждает одну дисциплину и организацию и стремится к полицейскому государству без милосердия, инстинкт вне идеала разнуздывает «ночные силы» души, а вера без любви, совести и мышления может порождать химеры и галлюцинации.

Православие соединяет творчество человека с Творцом. Как Господь сотворил мир от полноты Своего совершенства, так и человек творит, движимый чувством *качества*: любовью, добротой, радостью, вдохновением и др. *Творчество производно от совершенства.* Вдохновение движет творчеством. Но вдохновение есть *благоговение и восторг от совершенного*. Творчество своими корнями уходит в религиозный настрой души. В сознании народов творчество не случайно квалифицируется как «дар Божий». Оно сакрально, таинственно. Творчество есть духовное парение человека в эфире объективно лучших, совершенных содержаний, оно есть молитва в виде лучшего дела, будь то благородный поступок, поэтический стих, музыка, гармония математических соотношений и логика научных понятий. Человек в актах творчества продолжает дело Божие на земле и выступает сотружеником Бога. Дело Божие на земле есть устремленность всего сущего к *совершенной реальности, преодоление материи, освобождение от слепой стихии на путях к свободе и совершенству, к гармонии духа и природы.*

Если совершенное есть гармония истины, добра и красоты, то *ничтожное содержание* соединяет в себе *лживое, злое и безобразное* и является делом дьявольским. Человек, движимый таким содержанием, уничтожает совершенное и живет *пафосом разрушения* цветущих форм жизни, дела Божия на земле.

Поскольку душа каждого человека есть образ и подобие совершенства Божия, *каждый человек есть творец по своим возможностям*. Деградирование людей возникает, когда они собственными усилиями гасят в себе свет совершенства Божия, оскверняют свою душу ничтожным содержанием в погоне за «прелестями», отрывая инстинкт от идеала, натуру от культуры, душу от Бога. Сами «пылят» и потому не созерцают *Солнца* своего духа. Православие основывает творчество на духе *совершенства*, на положительной аксиологии, предохраняя личность от *вседозволенной безответственности*.

Православие — религия культуротворческая

Культура возникает у всех народов из *культурной деятельности, соединяющей человека с Божеством*. Образ совершенства Божия продуктивен для науки, искусства и нравственности. Если совершенен Творец, то совершенны и меры, согласно которым сотворены мироздание и человек. *Задача науки — познавать эти меры и содействовать улучшению реальности. Наука, таким образом, познает Бога по Его творениям*. Истинный ученый, в отличие от представителя «полунауки» (Ф. М. Достоевский), интуитивно исходит из предпосылки, что предмету присущи порядок, царство законов, мера и стройность; «...истинная наука рационалистична только по завершающему, последнему орудию своему, по мысли, но основной предпосылкой ее является чувство тайны, чувство любви, чувство преклонения, чувство восторга перед совершенством...»⁶. Достаточно сослаться на высказывания Н. Коперника, Ф. Бэкона, Г. Галилея, И. Кеплера, Р. Бойля, Э. Дюбуа-Реймона и других создателей естествознания.

Но человек — существо не только мыслящее и разумное, но и *чувственное, воображающее и созерцающее*, что является субъективной основой *искусства*. Божественные идеи-меры даны человеку в природном материале и занавешены им. Задача искусства — представить эти идеи-меры в таком виде, чтобы они стали прозрачными для *созерцания*. Тогда эти идеи-меры будут восприниматься не только как истина, но и как *красота*. Искусство призва-

⁶ Ильин И. А. Борьба за Россию // Он же. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9–10. М., 1999. С. 350.

но *окультурировать чувственность, воображение и созерцание по законам красоты*, а не эстетизировать пороки и не разнуждывать инстинкт вне идеала, чем заняты современные СМИ.

Нравственность возникает из отношения человека к другим людям, к самому себе и к Богу. Душа каждого человека есть образ и подобие совершенства Божия, следовательно, души всех людей имеют *равноценное достоинство*. Совесть оценивает помыслы и деяния, исходя из *равноценности достоинства каждого* человека, из должного совершенства. Совесть существует в человеке, но она выше человека, независима от его произвола и судит *надындивидуальной мерой*. Хотя люди разные, но *когда они поступают по совести, они поступают одинаково*, согласно своей единой богосотворенной сущности. Нравственность обязывает нас *видеть в душе каждого человека образ и подобие Божие, признавать равноценность достоинства каждого человека независимо от пола, национальности и социального положения, не превращать других людей лишь в средство для достижения своих личных целей, оценивать помыслы и деяния абсолютной мерой — образом Божиим — и спасать себя и других тогда, когда человек теряет в себе этот образ*. Одним словом, *нравственность обязывает жить по заветам Христа-Спасителя*.

В православной антропологии Божественное выше человеческого, духовное выше душевного, душа выше по рангу тела, и человек оценивается абсолютной мерой: насколько он в своем духовном измерении есть образ и подобие Божие.

Образ Святой Троицы в православии

Каждая Ипостась Божия нераздельна и неслиянна, выступает как *органон* для человеческой социальности; *соборность Святой Троицы — эталон соборности Церкви*.

Церковная соборность есть свободное единение людей во Христе на основе любви. Любовь понимается как Божий дар, связующий человека с Богом и людьми; как нечто абсолютное, возвышающее человека от индивидуальной обособленности к соборности и вселенскости, всеобщей солидарности и ответственности. Поэтому и спасение толкуется не как индивидуальное, а как «совместное и

соборное, совершаемое действием и силой общего подвига, веры, молитвы и любви»⁷. Соборность укрепила такие качества народа, как *общинность и артельность в хозяйстве, державность в государстве, патриотизм в истории, в целом — служение высокой общенациональной идее, а не узким личным, партийным и классовым интересам*. Дух соборности ориентирует на социальную *синергию* — сотрудничество, кооперацию совместных усилий, согласование интересов личных и общественных, корпоративно-профессиональных и государственных. Соборное сознание выходит за узкий горизонт частных значений: за «моим» и «твоим» оно видит «наше», за многими «я — мы», за многообразием национальных культур — единство человеческого духа, за космической пылью — Бога. О закрытости и тоталитарности православия могут говорить или несведущие люди, или недруги.

Православие духом соборности объединяет социальные группы и классы и порождает надклассовую солидарность

Государство в православном понимании есть не машина угнетения, а волевой союз граждан для совместной добродетельной жизни, орган добровольной лояльности и солидарности. Государство призвано исходить из целого, а не из частей: поддерживать те законные интересы лиц, групп и классов, реализация которых идет на пользу всем, т. е. работать по программе *всенародной справедливости*, а не классового эгоизма. Православие возносит чувство родного и Родины до их абсолютной вершины — совершенства *Отца Небесного*, снимая тем самым феномен отчуждения между людьми.

Этих существенных даров православия не заменят светские концепции — философские, политические, экономические, национальные и др. Поясним благодатность этих даров.

Православие — религия совершенства Божия

Православие, верное Откровению Спасителя, ведет свои ценности от совершенства Божия, от самых важных заветов: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» и «Любите друг

---

⁷ *Новгородцев П. И.* Существо русского православного правосознания. М., 1995. С. 411.

друга». Совершенное есть *абсолютное* содержание духа, а любовь — *верный субъективный акт* приятия совершенства. Любовь учит нас, отмечал И. А. Ильин, «...увидеть лучшее, избрать его и жить им...». Любовью мы обретаем все благое — Бога и Родину, семью и творческую жизнь.

Совершенство Божие нам доступно как *гармония истины, добра и красоты*. В онтологическом плане совершенное есть атрибут Бога, явленный в Его творениях, как мера в превосходной степени, в «окрестностях» которых, выражаясь математически, колеблются тварные формообразования. Душа человека, как образ и подобие Божие, причастна *совершенной реальности генетически и субстанциально*.

Такая причастность выражается в устремлениях основных духовных сил: теоретического мышления — к объективной *истине*, нравственной воли — к *добру*, эстетического созерцания — к *красоте*, веры — к *совершенному и Божественному*, совести, оценивающей помыслы и деяния с позиций *должного совершенства*. *Душа стремится к совершенству потому, что она боготварна и сопричастна совершенству Творца*.

Из совершенного произрастают дух и религия, культура и воспитание. Дух есть любовь к совершенному. Религия культивирует стремление к совершенству, исходя из его абсолютного, Божественного первоисточника. В культуре дух совершенства воплощается в зримые образцы человеческой субъективности. Воспитание развивает умение жить объективно лучшим содержанием⁸. Перед совершенным человек испытывает «...чувство предстояния, призванности и ответственности...», поэтому: «...религиозность есть живая первооснова истинной культуры...»⁹.

Погружая душу в совершенные содержания, человек непроизвольно соединяет свои творческие силы в целостное состояние — в дух, и возникает эффект «поющего сердца». Как однородный луч света преломляется в многообразии цветов, так и *чувство*

⁸ Гончаров С. З. Концепция воспитания в вузе // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской Академии образования. 2002. № 5 (17).

⁹ Ильин И. А. О чувстве ответственности // Он же. Наши задачи: в 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 262.

совершенства преломляется в опыте конкретного человека и превращается в многообразие всех его положительных качеств и ценностей — свободы и любви, совести и достоинства, верности и служения, мастерства и художества, справедливости и братской солидарности и др. Любовь к совершенству Божию есть лоно «...творческого вдохновения, опора истинной науки, чистой совести, характера, месторождение окрыленного гениального искусства, фундамент правосознания и патриотизма, гарантия дисциплины и храбрости...»¹⁰.

Цветение русского духа и русской культуры изошло от корней православия потому, что оно несет в души свет совершенства Божия, обращаясь к любящему сердцу, то есть объективно лучшее содержание и субъективно верный акт его приятия. В этом заключается абсолютная *духотворческая, человекотворческая и культуротворческая сила православия, его сущность и своеобразие, его жизненность и спасительность.* П. И. Новгородцев с полным основанием писал о том, что «православие есть сохранение чистого существа религии»¹¹. Ибо «...религиозный опыт есть опыт совершенства, приобретаемый на путях сердечного созерцания...»¹². Как крестьянин улавливает через агрокультуру солнечный луч и кормит всех, так и православие своим духовным опытом улавливает свет совершенства Божия и окормляет им наши души. Под лучами света совершенства расцветают дух и культура народа, утверждается чувство качества и верного ранга ценностей. Цельный дух научается воспринимать мир в том свете совершенства, который по-своему выражают небесная лазурь и лепестки цветка, благородный поступок и справедливое право.

Стремление к совершенству захватывает все существо человека и облагораживает все его проявления, соединяет *инстинкт с идеалом, натуру с культурой, подсознание с сознанием*, гармонизируя субъективность. *Автономия личности в самоопределении и волевом самоуправлении на основе совершенных содержаний есть фундамент нравственности (совесть), правосознания*

¹⁰ Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. Т. 1. С. 66.

¹¹ Новгородцев П. И. Существо русского православного правосознания. С. 409.

¹² Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. Т. 1. С. 66.

и продуктивного творчества. Ибо дух есть совершенное, рефлексированное в себя и знающее себя; он в самом себе содержит критерии для оценки достоинства всего сущего, и эти критерии для него самоочевидны и достоверны.

В свете совершенства человек обретает духовное самостояние, верный ранг ценностей, гасит в себе эгоизм и гордыню, осознает смысл жизни; он начинает понимать, что сущность человека есть дух, причастный совершенству Божию, что призвание человека состоит в том, чтобы привести земное содержание в соответствие с боготварной природой духа — преобразить себя и мир согласно совершенству.

Смирение перед совершенством Божиим — это не слабость, не безвольная покорность, но самоподнятие души до *«идеала объективно-лучшего и объективно-сущего»*. Смирение — это *зоркость в озарении*. Так ребенок затихает перед открывшимся величием и красотой природы, так воин преклоняет колено перед знаменем, а желание смиряется перед совестью и долгом. В смирении человек пребывает в мире (согласии) с благим содержанием и осознает сопричастность личного сверхличному, смертного бессмертному, человеческого Божественному. Смирение — величайшая мудрость сердца.

Православный дух любви и совершенства, отмечал И. А. Ильин, освободил крепостных крестьян, создал правый и милостивый суд присяжных, земство и русскую школу с традициями К. Д. Ушинского, пироговскую традицию в медицине, укрепил русскую совесть и жертвенность, мечту о совершенном, вдохновил русскую поэзию, живопись, музыку и архитектуру. Этим духом цвела русская философия и литература, им освящалась бытовая жизнь; он окрылял святых, праведников, подвижников и героев России, служил критерием национально-культурной идентичности и вел громадную страну через пространства истории. В лоне православного духа вызрела традиция русской культуры — линии М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева в науке, И. В. Киреевского и И. А. Ильина в философии, А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева в поэзии, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского в прозе, А. В. Суворова в армии и К. Д. Ушинского в школе. Русская живопись пошла от иконы, русская музыка была овеяна церковными

песнопениями, русская архитектура пошла от храмового зодчества, русский язык — от церковно-славянского, русская литература — от Церкви и монашества.

Православие утвердило веру на свободе и искренности, воспитало религиозную и национальную терпимость, несло все дары христианского правосознания — волю к миру, братству, справедливости, лояльности и солидарности; вскормило чувство достоинства, способность к самообладанию и взаимному уважению, а также чувство ответственности перед Богом; учением о бессмертии души и об отдаче жизни «за други своя» оно дало армии источник всепреодолевающего рыцарского духа победы.

Корни русского национального духа государственного единства, русской семьи и русского правосознания заложены «...именно в православной вере...»¹³ — *в стремлении любящего сердца к совершенству*. Русская культура цвела, когда народ искал «...не силы, а совершенства, не власти, а любви, не пользы, а Бога...»¹⁴. А когда «дух ищет совершенства», тогда «...начинается культурное цветение религиозно захваченного народа...»¹⁵. Понимая гибельность секулярных установок, славянофилы поставили гениальный вопрос о развитии русской культуры в духе православия. Этот вопрос успешно решался весь XIX в.

Без света совершенства в душе наступают «сумерки»: ценностная вседозволенность, смердяковщина (ненависть к своему народу), мертвая рациональность, восполняемая неоязыческой магией, отрыв логики от совести, красоты от добра, самоутверждение по ту сторону добра и зла, грубый материализм и сатанизм, во тьме которого меркнет человеческий облик. Меркнет и культура. Ибо она лишается *своей сути* — стремления к совершенству. Начинается стремительное понижение ранга ценностей и наступает *пошлость*: высшее вытесняется низшим, внутреннее — внешним, духовное — материальным. Разнуздывается инстинкт вне идеала, и культура вырождается в социальные технологии, в технику жизни, в техническую цивилизацию. Воля к совершенству, эта иммунная система

¹³ Ильин И. А. Борьба за Россию // Он же. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9–10. С. 327.

¹⁴ Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. Т. 1. С. 59.

¹⁵ Ильин И. А. О русской идее // Он же. Наши задачи: в 2 т. Т. 1. С. 59.

народного духа, парализуется фетишизмом материи, денег, рынка и наслаждений. Возникает духовный иммунодефицит: «Население целенаправленно организуется на сатанинских началах. <...> Сегодня это не отдельные эпизоды злых, порочных, разрушительных действий, а ускоренное строительство общемировой системы зла»¹⁶. Богоборчество, по словам И. А. Ильина, есть: «...дело самое глупейшее...» потому, что оно гасит волю к совершенству.

Духовный акт православия и русской культуры

Православие избрало верный духовный акт постижения совершенства Божия: не страх и не фантазию, не рассудок и не волю, не вожделение и не жизнеотвержение, а то, на чем Спаситель утвердил верование, — *любящее сердце, указующее мышлению и воле*. В этом акте состоит источник своеобразия духа и культуры русского народа. *Сердце есть сосредоточие духовных чувств*, возникающих не от физического воздействия, а от переживания значений (радость, уважение, презрение и др.). Такие чувства есть *понимающие* чувства, «чувства-теоретики» (К. Маркс). *Ими человек избирает ценности*, которые затем обосновываются мышлением логически. Если рассудок осуществляет *логический синтез*, то сердце творит синтез *аксиологический, ценностный, эмотивный* (от слова — «эмоция»).

Мышление синтезирует явления со стороны *формы, отношений, структуры*; сердце синтезирует явления в аспекте их значимости для человека на основе *однородного чувства совершенства*. Аксиологический синтез порождает не понятия, а ценности. За развитым нравственным чувством (совесть), эстетическим вкусом, религиозным настроем души скрывается их единая основа — однородное чувство совершенства. Оно есть корень религии, подлинной нравственности и эстетического отношения. «Религиозная вера горит именно тогда, когда она есть проявление свободной любви к безусловному Совершенству»¹⁷. Это — основная истина восточного христианства, которое внемлет Богу как полноте

---

¹⁶ Слово Святейшего Патриарха Алексия II на Рождественских чтениях в январе 1999 г. // Православная газета. Екатеринбург. 1999. № 3.

¹⁷ *Ильин И. А.* Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. Т. 1. С. 56, 95.

совершенств. Если *совершенство раскрывается вере как образ Божий, то нравственной воле как добро, а эстетическому созерцанию как красота, прекрасное*. Все положительные чувства и ценности человека есть многообразное выражение совершенства. В *воспитании ценностного сознания аксиологический синтез сердца является базисным*. Чувство совершенства достаточно определено, чтобы направить сознание на положительные ценности, и достаточно неопределенно, чтобы предохранить сознание от догматизма и формализма и дать личности простор для свободного творческого поиска в мире ценностей.

Односторонность сциентизма (абсолютизации науки) состоит в отвлечении от аксиологического синтеза «сердца», что характерно для бессердечной современной технической цивилизации.

О первенстве сердца писали русские философы, не говоря уже о святоотеческом Предании; «...сам ты есть твое сердце <...> истинный человек есть сердце в человеке...»¹⁸. «Сердце есть сосредоточие душевной и духовной жизни человека <...> Мир <...> открывается, первое всего, для глубокого сердца и отсюда уже для понимающего мышления <...> лучшие философы и великие поэты сознавали, что сердце их было истинным местом рождения тех глубоких идей, которые они передали человечеству в своих творениях»¹⁹. «Русская идея есть идея сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно; и передающего свое видение воле для действия и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности»²⁰.

Православие сообщило особое строение русской душе: в ней «первичные силы» (сердце, созерцание, свобода, совесть) «определяют и ведут», а «вторичные силы» (мысль и воля, форма и организация) «...вырастают из них и приемлют от них свой закон...»²¹, значит: «Русская духовная культура исходит из сердца, созерцания, свободы и совести»²².

¹⁸ Сковорода Г. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 142.

¹⁹ Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 69, 82.

²⁰ Ильин И. А. О русской идее. С. 323.

²¹ Там же. С. 323.

²² Там же. С. 329.

Особенностью духовного акта русской культуры является: *целостность основных духовных сил, дарующая полноту миропереживания и миропонимания, единство аксиологического синтеза сердца и логического синтеза рассудка.* «Западный менталитет, оформленный иудаизмом, католицизмом и протестантизмом, имеет иное строение: в нем рационально-волевое начало доминирует над духовно-ценностным»²³.

В духовном акте, каким творится русская культура и жизнь, эмоционально-ценностное начало преобладает над рационально-волевым формализмом. Русское православие не формальное, не законническое, но освобождающее человека «...к живой любви и к живому совестному созерцанию...». Русской душой Бог воспринимается, как отмечал И. А. Ильин, не воображением, которому нужны чудеса и страхи; не властной волей, требующей повиновения, не мыслью, но любовью. Христа русский народ принял не по расчету, а чувством и совестью. В акте веры он стремится видеть не «...галлюцинации...», а «...подлинное совершенство...». Его вера желает не власти, а «...совершенного качества...». Первый русский святой Феодосий — «...сущая доброта...», первые русские князья — Владимир, Ярослав, Мономах — «...герои сердца и совести...»²⁴.

Русское искусство вобрало в себя от православия, по словам И. А. Ильина, «...дух сердечного созерцания, молитвенного парения, свободной искренности и духовной ответственности...». В *русской науке* сложился метод живого творческого созерцания предмета как целостности. Такое созерцание не отменяет логику, а наполняет ее живой предметностью, не попирает факты и законы, а схватывает целое в частях. А кто понимает целое, тот понимает и назначение частей. Отсюда следует *фундаментальность* русской науки, которая была духовно зрячей, а не слепой: она не застревала на внешней стороне предмета (эмпиризм), не убивала рассудочной формалистикой его живую органику (рационализм), но творческим созерцанием схватывала целое в частях — «организм» природы, «экономический организм» страны, «целостную жизнь» изучаемого языка, дух и судьбу народа за историческими деталями. *Метод*

²³ Ильин И. А. О русской идее. С. 327.

²⁴ Там же. С. 323.

русской науки — это духовное созерцание целостности предмета. Из этого метода следуют масштабность и панорамность русской научной мысли, соединенной с живой конкретностью, будь то историография (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, И. Е. Забелин), педагогика (К. Д. Ушинский), медицина (Н. И. Пирогов), естествознание (Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский) или вся русская математическая школа.

Русская классическая философия была столь же фундаментальной, потому что она исходила из духовного созерцания, творческой свободы, предметной конкретности и ответственности, образцом чего является философия И. А. Ильина. Творческий характер русской философии, ее гениальные прозрения, ее основательная логика в изложении ценностных основ духа и богопознания, нравственности и искусства, правосознания и государства, труда и собственности, семьи и воспитания, национального самосознания и Родины, культуры и хозяйства можно объяснить лишь тем, что творцы этой философии (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Н. О. Лосский и др.) *вбирали своим духовным актом от православия чувство совершенства, определяли им значение событий и синтезировали именно им конкретный материал жизни и духа в целостную картину богопознания и миропонимания.* Русская философия была и будет боголюбием и постижением совершенства в акте сердечного созерцания, которое наполняет логику живой предметностью и выражается в конкретном понятийном мышлении. Русская культура обретет второе дыхание, если она унаследует в XXI в. *боголюбие, качественный дух совершенства и свой духовный акт.*

Великий геополитический континент (СССР) пал потому, что был могуч снаружи и немощен изнутри. Его немощь состояла в том, что относительное вытеснило абсолютное, земное — Божественное, кумиры внешней жизни — дух совершенства. Если безбожный социализм закончился крахом, то православие вырождается в ритуализм в грядущей России без обновленного вдохновенного креативного социализма, правда которого состоит в *социальной справедливости.* Ведь нельзя призывать к совершенству в области духа и в то же вре-

мя не утверждать волю к совершенству в реальной жизни. «Вера без дел мертва» (Иак 2. 26).

Русскому человеку *душно* в застенках одного быта и социального бытия. Его душа научилась в молитвенном полете витать в благодатном эфире совершенства и *поэтому* стала способной извлекать музыку Чайковского, поэзию Пушкина, Тютчева и Есенина, философию И. А. Ильина и Н. О. Лосского, воинское благородство А. В. Суворова и чеканные слова вождя «Наше дело правое». Православие — это корень русской культуры и всей жизни.

S. Z. Goncharov

THE ORTHODOXY — THE DOMINANT VALUE OF THE NATIONAL IDEA AND RUSSIAN CULTURE

Abstract. The article considers the question of the national idea of Russia, based on the spiritual genotype, which contains significant moments of the historical experience experienced by the people, meaningful by them and imprinted in memory. In the light of this experience, according to the author, Orthodoxy is an essential anthropological characteristic of the Russian people and constitutes the spiritual basis of the national idea of Russia.

Keywords: *socio-cultural traditions, national idea, genotype, archetype, morality, Orthodoxy.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Сандырев Александр, протоиерей — настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургского епархиального отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, выпускник УрГУ (ныне — УрФУ), специальность — экология. *E-mail: sandyrev2010@mail.ru.*

Арефа (Кульбака), иеромонах — бакалавр богословия, специалист по истории России, проректор и преподаватель Верхотурского православного духовного училища, директор Православного музея Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря. *E-mail: arefa04@mail.ru.*

Боровских Вячеслав Владимирович — врач-психотерапевт, автор метода нравственно-ориентированной психотерапии, руководитель центра реабилитации наркозависимых «Подвижник». *E-mail: doctor-6@yandex.ru.*

Гапонцев Виталий Леонидович — доктор физико-математических наук, профессор кафедры физико-математических дисциплин Российского государственного профессионально-педагогического университета, профессор кафедры гидравлики Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. *E-mail: vlgap@mail.ru.*

Гончаров Сергей Захарович (1946–2016) — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологии и искусствоведения РГППУ, имел Сертификат УрО РАО в области образования за фундаментальное исследование.

Рябинин Даниил, священник — магистр богословия, преподаватель Библиейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семинарии, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь Благовещения Божией Матери (Святых Божиих строителей) в Академическом р-не г. Екатеринбург. *E-mail: ryabinin2009@gmail.com.*

Коньшев Константин Вячеславович — кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом, ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. *E-mail: konkonyshhev@yandex.ru.*

Коньшева Людмила Константиновна — кандидат биологических наук, доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. *E-mail: konkl@yandex.ru.*

Моисей (Пилатс), игумен — кандидат богословия, магистр религиоведения, заведующий библейско-богословской кафедрой Екатеринбургской духовной семинарии, наместник монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Алапаевска. *E-mail: pilson@yandex.ru.*

Хмара Игорь Владимирович — аспирант кафедры философии СПбГУ. *E-mail: hmig1@mail.ru.*

AUTHORS INFORMATION

Sandyrev Alexander, an archpriest — rector of the st. George's temple in Yekaterinburg, the Confessor of the Youth Affairs Department of the Yekaterinburg's diocese, a graduate of Ural State University (now Ural Federal University), specialty — ecology. *E-mail: sandyrev2010@mail.ru.*

Arefa (Kulbaka), a monk — a bachelor of theology, a specialist in the history of Russia, a vice-rector and a lecturer at Verkhoturys Orthodox Theological College, a chief of the Orthodox Museum in the Saint Nicholas Verkhoturysk monastery. *E-mail: arefa04@mail.ru.*

Borovskih Vyacheslav Vladimirovich — a doctor-psychologist, an author of the moral-oriented psychotherapy method, a head of the rehabilitation center for drug addicted people "Podvizhnik". *E-mail: doctor-6@yandex.ru.*

Gapontsev Vitaly Leonidovich — a doctor of physical and mathematical Sciences, a professor of the Department of physical and mathematical disciplines at Russian State Professional Pedagogical University, a professor of the Department of Hydraulics at Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin. *E-mail: vlgap@mail.ru.*

Goncharov Sergey Zakharovich (1946–2016) — a doctor of philosophical Sciences, a professor, a head of the Philosophy, Culturology and History of Art Department at Russian State Professional Pedagogical University. Goncharov Sergey Zakharovich has a certificate for fundamental research of the Ural branch of RAO in the field of education.

Ryabinin Daniil, a priest — a master of theology, a professor of the Biblical and Theological Department at Yekaterinburg Theological Seminary, a head of the Missionary Department of the Yekaterinburg's diocese, a rector of the temple in the Academic district in Yekaterinburg, a chief. *E-mail: ryabinin2009@gmail.com.*

Konyshev Konstantin Vyacheslavovich — a candidate of medical Sciences, a pathologist of State Autonomous Health Care Institution of Sverdlovsk region "Institute of Medical Cellular Technologies", a Junior Researcher at Ural State Medical University (Ministry of Health of the Russian Federation). *E-mail: kon-konyshev@yandex.ru.*

Konysheva Lyudmila Konstantinovna — a candidate of biological Sciences, a docent of the Church History and Humanitarian Disciplines Department at Yekaterinburg Theological Seminary, a member of the Missionary Department of the Yekaterinburg's diocese. *E-mail: konkl@yandex.ru.*

Moisey (Pilats), an hegumen — a candidate of theology, a master of religious studies, a head of the Biblical and Theological Department at Yekaterinburg Theological Seminary, the governor of the New Martyrs and Confessors of the Russian Church Monastery (Alapaevsk). *E-mail: pilson@yandex.ru.*

Khmara Igor Vladimirovich — a post-graduate student of the Philosophy Department at St. Petersburg State University. *E-mail: hmig1@mail.ru.*

Научное издание

Диалог науки и религии

Сборник материалов
научно-апологетического семинара.

Выпуск 2: 2016—2019 гг.

Оригинал-макет подготовлен
информационно-издательским отделом ЕДС

Подписано в печать: 10.01.2020 г.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Литературная». Печать на ризографе.
Усл. печ. л. 11. Тираж 150 экз. Заказ №

Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования
«Екатеринбургская духовная семинария
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви»

Информационно-издательский отдел
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57
vestnik@epds.ru

Мнение авторов может не совпадать с мнением издателей

Отпечатано в типографии ООО «Издательство УМЦ УПИ»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35/а, оф. 2.
Тел: (343) 362-91-16, 362-91-17

