

Греко-славянские корни святоотеческого наследия

Т.П. Немчинова

писатель-публицист, критик, литературовед,
член Союза писателей России, член Союза
журналистов России и Союза Международной
Федерации журналистов.

М.М. Гукасова

кандидат филологических наук,
член Союза журналистов России,
заместитель руководителя корпункта Федерального
информационно-политического журнала
«Персона Страны» в ЮФО

Аннотация

Данная статья рассматривает актуальные вопросы святоотеческого наследия в контексте современности, восходящей корнями к древнегреческой философии.

Ключевые слова: *Аристотель, Бог, Гомер, Дом-Отечество, Достоевский, мировоззренческая функция философии, наследие древнегреческих мудрецов, национальные смыслы, национальный код, Россия, самопознание, святоотеческие постулаты, Сократ, Толстой, Платон, Храм Аполлона.*

Abstract

This article examines topical issues of the patristic heritage in the context of modernity, rooted in ancient Greek philosophy.

Keywords: *Aristotle, God, Homer, Home-Fatherland, Dostoevsky, ideological function of philosophy, heritage of ancient Greek sages, national meanings, national code, Russia, self-knowledge, patristic postulates, Socrates, Tolstoy, Plato, Temple of Apollo.*

К 460-летию первой печатной богослужебной книги «Апостол»

Россия сегодня переживает сложные общественные, духовные процессы, влияющие на ценностные ориентиры и традиционные идеалы. С помощью эффективного применения научных технологий западными «идеологами», имеющими цель полностью уничтожить возникшую на Земле разумную жизнь, создаются условия для искоренения понятий «национальный код», «духовная культура», «славянская цивилизация», «русский мир». Безусловно, данная «болезнь» наших мировоззренческих противников актуализирует поиски духовных ценностей, возвращая нас вновь и вновь к великой русской культуре, к её святоотеческим постулатам. Во избежание глобальной духовно-

физической катастрофы в священную борьбу за сохранение ценностного ресурса вступают главные силы Добра и Созидания, дабы не превратить «историю в товар» [Радзинский 2010]. В данной социокультурной парадигме возможно бессилие дипломатии, но тогда огромная ответственность за сохранение мира ложится на плечи бойцов невидимого фронта – словесников, философов, журналистов, публицистов интермасштаба.

Скорость информационного натиска позволила частично трансформировать духовное самосознание некоторой части россиян. К сожалению, «герои» отечественных таблоидов, на которых ориентировалась молодёжь, не вынесла бремя реальных событий. По словам режиссёра Карена Шахназарова – разве они «герои», ведь это ни Бунины, ни Сорокины, ни Бердяевы, ни Ильины [Шахназаров 2023]. К слову, в 1931 году П.А. Сорокин организовал и стал во главе факультета социологии в знаменитом Гарвардском университете. Навсегда покидая родину, Питирим Александрович увёз с собой самое ценное – два чемодана рукописей учёного.

Но, к счастью, есть и плюсы данной ситуации, наглядно продемонстрировавшей консолидацию россиян внутри гражданского общества. Оказалось (в который раз!), что «спящие» национальные смыслы в противовес западным канонам, основанным на искусственном возвращении ЛГБТ-сообществ и навязывании данной модели взаимоотношений другим народам, вновь проснулись и стали приоритетными. Европейскому разуму не хватает исторических знаний для того, чтобы понять «загадочную русскую душу», хотя многие западные историки не отрицают факта России, которая на изломах истории способствовала строительству их же дома.

Великий Платон в своё время писал, что «разум человека» находится в его «вселенской душе» и именно это «слияние» определяет «родовую сущность человека». Более того, сегодня в нашем обществе находит отклик актуальное сократовское рассуждение: «Все мы, люди, хлопчем, ищем каждый себе добра, а разберёшь дело – мы вместо добра себе зло готовим. И не знает никто

из нас, в чём настоящее добро для человека. Вот я учился, учился, а спроси меня, как человеку жить надо, – я и не знаю» [Толстой 1997].

«Венцом просвещения» человека, считал Дмитрий Веневитинов, является его страсть к познанию и непреодолимое желание действовать, ведущее к самопознанию: «Самопознание – вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека» [Веневитинов 1831: 24-32]. Но как достигается такая сложная рефлексия без литературно-философского аспекта?! Возвращённая на ниве просвещения античных мудрецов, мысль русского поэта XIX века подтверждает истину – любознательность и искусство во все времена призывали проявлять самое прекрасное в отношениях природы и общества, «сохранять возможность достижения полноты мистического соединения с Богом» [Лосский 2020: 113]. Именно этот феномен является определяющим бытие человека в мире.

Многочисленные исследования по основополагающим принципам святоотеческих ценностей представлены в Священных писаниях Афанасия Александрийского («Слово о воплощении Бога Слова», «Изложение веры»), Иоанна Дамаскина («Источник знания», «Книжечка о правом образе мышления», «О Св. Троице»), Ефрема Сирина («Слово подвижническое», «Слово о добродетелях и пороках», «Слово умиленное», «О добродетели»), Григория Нисского («Об устройении человека», «Время веры»). Во всех творениях Иоанна Богослова главным тезисом является мысль о любви: «Любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» [Библия 7-16]. Поэтому Иоанна Богослова называют Апостолом Любви. Излагая своё толкование в поисках истины, Иоанн Златоуст сообщает нам, что «в кратких и ясных словах Христос научил нас, в чём состоит и справедливое, и честное, и полезное, и всякая вообще добродетель» [Бекшаев 2011]. В этих богословских произведениях выражена сущность нашей веры как «веры апостольской», «веры отеческой», «веры православной». Переданная Божьим Словом нам через апостолов, она была вручена им как талант, который именно эти

проповедники должны приумножить во сто крат для спасения народа, тогда как ложное понимание Бога приводит к его духовной гибели. Неслучайно, первой кириллической книгой в Московской Руси является «Апостол», изданная в 1564 году типографией Ивана Фёдорова в Москве. В 1574 году Фёдоровым был издан первый печатный русский учебник «Азбука» [Немчинова 2020: 241-250].

Среди важнейших мировоззренческих вопросов, которые на протяжении всей истории решала философия, одно из центральных мест занимали проблемы человека в общении с природой. Базовой концепцией философских учений древних греков являлось понимание сложного характера структуры мироздания, действие трансцендентного в имманентном, то есть божественного в материальном. Античное искусство демонстрировало несостоятельность человека и природного бытия, которые не могут существовать без обращения к трансцендентному.

В поэме «Илиада» Гомера ярко показана Родина в образе Дома, у которого похитили хозяйку. В отличие от воинственных римлян, для которых война являлась их домом, древние греки – оседлый народ, занимающийся земледелием и ремёслами, для них Домом были кормившая их семья, их домашнее хозяйство [Шутова 2008: 124]. Это вдохновило величайшего римского поэта Вергилия на написание поэмы, в центре которой находился легендарный предок основателей Рима Ромула и Рема, Эней. В эпосе поэта версии «Дом-Отечество» и «Дом – домашняя чаша» [Шервинский 1971: 122] объединены упованием на *волю богов*. Не иметь *веры в богов – оказаться бездомным*. Разве сегодня происходит не то же самое, когда у нас хотят отнять Родину, дом, устой, традиции, язык, ум, и красоту?! То, из чего состоит православная гармония.

По следам античных философов пошла и русская классическая литература, помогающая понять, что убеждения писателей зажгли свои свечи в постижении Добра и Справедливости от учений Сократа, Платона, Аристотеля. Мировоззренческая функция философии раскрывает гуманистическую основу человека. К примеру, труд словесника по своей душевной структуре и

профессиональной сути в практическом плане морален и нравственен, так как обращён к душе и благу человека. Мы идём за Толстым благодаря его убедительной продуманной сократовской позиции. Для нас творения великого писателя – языковая основа поведения, а для самого Льва Николаевича литература является подлинной философской лабораторией. Исследуя людей, он решает традиционные вопросы свободы и ответственности, смысла жизни и истории. В романе-эпопее «Война и мир» дан исторический срез философии, обсуждаются вопросы роли личности в истории, причины исторических катаклизмов и непобедимость русского духа.

Сегодня у нашей молодёжи уже есть в готовом виде ответы на самые важные, актуальные вопросы жизни: «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?» (А.С. Пушкин); «Русь, куда ж несёшься ты?! Дай ответ!» (Н.В. Гоголь); «Зачем я жил?», «Для какой цели родился?», «Для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы?» (М.Ю. Лермонтов); «А счастье где?» (А.А. Фет); «Для чего жить и что такое я?», «Что такое жизнь, что смерть?», «Какая сила управляет всем?» (Л.Н. Толстой); «Что с нами происходит?» (В.М. Шукшин). Невозможно без знаний философии осмыслить эти дилеммы, постичь мир только через художественные образы или чувства героев. Необходимый минимум, позволяющий новому поколению выстроить социальное отношение к жизни, предполагает изучение таких категорий, как «идея», «проблема», «добро», «зло», «красота», «благо», «совесть», «душа», «судьба». С чего начинается осознанный путь в познании самого себя?!

Близкой античной параллелью этой структуре может служить мысль Аристотеля, который утверждал, что «философия начинается с удивления». А удивление делает человека счастливым. Важно подчеркнуть, что для Аристотеля счастье – это не потребительские удовольствия, а «совпадение добродетели человека с внешней ситуацией». Добро он объяснял как обилие добродетелей, а зло – их скудостью. «Гармоничное сочетание» всех добродетелей называл справедливостью. Добродетелям нужно учиться, - считал философ. Всё доброе и красивое – это Бог. Бог – это великолепный ум. Ум –

часть души, ведь потенциал души реализуется в познании. Душа – это способность человека осознавать, быть совестливым и добродетельным. Развивая свои добродетели, человек достигает гармонию души, становится свободным. И здесь, уместно подчеркнуть, что именно дух влечёт человеческий ум к совершенству, волю к добру, а чувства – к испытанию счастья. Без этого человечество погребло бы.

Между тем, идеи Сократа, который ошибочно связывал природу зла с отсутствием знаний и не объяснил причины неискоренимости эгоизма – главного источника зла, сопоставимы с идеями Достоевского. Никто не задумывался, почему мир опирается в своих размышлениях на творчество «Настоящего Огня»?! [Якубович, Орнатская: 1995]. По мнению основоположника отечественного экзистенциализма Николая Александровича Бердяева, философское величие Фёдора Михайловича Достоевского, который «...быть может, малому научился у философии, но многому может её научить», заключается в том, что «мы давно уже философствуем под знаком Достоевского» [Бердяев 1968]. Именно обращение к творчеству гениального писателя в мировом медиапространстве поможет возрождению соборной духовности и сохранению святоотеческого наследия в России.

По православному учению, духовность – это свойство души, состоящее в преобладании внутренних, нравственных и интеллектуальных интересов над внешними, материальными. Идея духа – чистота и святость души человека – в проявлениях его высших устремлений к знаниям, к наукам, к служению другим людям [Струценко 2014: 103-115]. Русская культура на протяжении всех веков неразрывно связана с историей создания Древнерусского государства – 862 год (1160 лет). «...Решая стоящие перед нами задачи и используя при этом всё самое современное, всё самое новое, генерируя эту новизну, мы вместе с тем должны и будем опираться на базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом России за более чем тысячелетнюю свою историю» [Путин 2007]. «Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они

позволяют России сохранять свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность» [Медведев 2008]. В настоящее время традиционная народная культура выходит на мировые межкультурные пространства. В связи с процессами глобализации, стирающими и унифицирующими самобытную культуру народов, обозначилась проблема сохранения нематериального святоотеческого культурного наследия [Гукасова, Немчинова 2022: 7].

Лучшим свидетельством этого является дошедшая из X века до современной эпохи летопись-памятник древнейших авторов «Повесть временных лет». Святая Русь образовалась в X веке под влиянием византийской православной веры, которую просветленно мудро принял Святой равноапостольный Князь Владимир. Старинная летопись истории православного просветительского подвижничества со времен Апостольских деяний рассказывает нам о сонме великих святых подвижников-просветителей, возглавляют который братья Солунские Кирилл и Мефодий (в миру – Константин и Михаил). Жизнедеятельный подвиг этих Святых учителей середины IX века был оценен и признан их современниками уже в те древние времена. Уникальное трудолюбие, сила воли и работоспособность этих благородных, высоконравственных, достойнейших людей-миротворцев отмечены многими летописцами мира. Этот исторически яркий феномен подчёркивает в своих трудах и древнерусский летописец Нестор, указывая на тот факт, что после изобретения славянской азбуки, братья Кирилл и Мефодий за сравнительно короткий срок (всего за полгода!) перевели с греческого на славянский язык все Библейские Священные Писания, а также все имеющиеся на то время, древние книги и далее посвятили всю свою земную жизнь великому делу просвещения: обучению учеников-последователей. В православной Византии равноапостольных Святых восхищала иконопись, церковное пение, красота богослужения. Именно после посещения Святой Софии, где «не знали, на небе они были, или на земле», послы русского князя Св. Владимира смогли убедить своего государя, что «греческая вера» – истинная религия [Немчинова 2010: 57-88].

Память Святых Кирилла и Мефодия почиталась не только образованной элитой русского общества, но и простым народом. Первое торжество в честь Кирилла и Мефодия совпало с празднованием тысячелетия России в 1862 году, а на следующий 1863 год отмечалось тысячелетие славянской азбуки. Подобное сочетание было символическим свидетельством о единстве Церкви, нации и её государственного языка. Начало апологии Солунских братьев ознаменовалось своеобразным чудом. В 1855 году русский историк М.Н. Погодин преподнёс в подарок домовому храму Московского университета частицу Святых мощей Кирилла, некогда подаренную ему в Праге – там и прошли первые в России Кирилло-Мефодиевские торжества. Эти мероприятия отчасти сравнивали с пушкинскими празднованиями – они были таким же осмыслением истоков национального самосознания и русской идеи в свете подвига Солунских братьев [Хлебников 2007]. Один из лидеров славянофильского движения, поэт, публицист Иван Сергеевич Аксаков назвал этот праздник «залогом будущего духовного воссоединения всех славян, и звеном, связующим разрозненных братьев». В том же 1862 году Александр II указал учредить Кирилло-Мефодиевские стипендии – по четыре именных стипендии на каждый русский университет. На великом памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде были помещены скульптуры Кирилла и Мефодия. В честь Кирилла и Мефодия ежегодно 24 мая Российское государство совместно с Русской Православной Церковью отмечают День славянской письменности и культуры. Кстати, для истинных писателей этот праздник священен, как и их труд.

Вот как характеризовал уникально ёмкое русское слово «Родина» русский классик XIX века Алексей Николаевич Толстой: «Что такое Родина? Это – весь народ, совершающий на данной территории свое историческое движение. Это – прошлое народа, настоящее и будущее. Это своеобразная культура, его язык, его характер, это цепь совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории» [БРЭ 2004: 265].

Следуя вышесказанной мысли Дмитрия Веневитинова, можно сделать вывод. Всем россиянам необходимо помнить, что миллионы наших предков

ценой пролитой крови сохранили и передали нам в наследство великую Родину – РОССИЮ в надежде быть достойными её. Гуманное служение святоотеческому делу восходит к наследию древнегреческих мудрецов, оставленных нам на дельфийских развалинах (Храм Аполлона, VI век до н.э.): «Мера важнее всего!» (Клеобул Линдский), «Познай себя самого!» (Хилон Спартанский), «Сдерживай гнев» (Периандр Коринфский), «Лишку ни в чём» (Питтак Митиленский), «Жизни конец наблюдай» (Солон Афинский), «Худших везде большинство» (Биант Приенский), «Ни за кого не ручайся» (Фалес Милетский).

Быть продолжателями святоотеческого дела – нелёгкая задача, но великая цель того стоит!

Список использованных источников

1. Бекшаев И.И. Во едину от суббот. Иоанн Златоуст был хорош только для своего времени / И.И. Бекшаев. – Москва, 2011. - 201с.
2. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. / Н.А. Бердяев. – Прага: YMCA-Press, 1923. – 238 с. Переиздано: Париж, 1968. – 239 с.
3. Библия. Первое Послание Иоанна, Глава 4, стихи 7-16.
4. Большая Российская энциклопедия: в 30 томах. Россия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004. – С. 265.
5. Веневитинов Д.А. Сочинения. Часть 2. Проза. / Д.А. Веневитинов Москва: Типография Семёна Селивановского, 1831.– С. 24-32.
6. Гукасова М.М., Немчинова Т.П. Основы казачьей культуры в парадигме народного искусства (медийный аспект): монография / М.М. Гукасова, Т.П. Немчинова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2022. – 151с. – С.7.
7. Карен Шахназаров: «Я рос в СССР, мне ничего не страшно» / Шахназаров К.Г. // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vNHd1eVuws0> (дата обращения: 10.02.2023).
8. Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского: 1821–1881. Том 3 (1875–1881). / Составитель Якубович И.Д., Орнатская Т.И. / Институт русской

литературы (Пушкинский Дом) РАН. – Санкт-Петербург: Академический проект, 1995.— 614 с.

9. Лосский В.Н. Боговидение / В.Н. Лосский. – Москва: АСТ, 2006. – 759 с. – С.113.

10. Немчинова Т.П. XXI век. Кредо писателя и гражданина / Т.П. Немчинова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. – 336с. – С.241-250.

11. Немчинова Т.П. Преодоление в преодолении... / Т.П. Немчинова. – Краснодар: Советская Кубань, 2010. – 256с. – С.57-88.

12. Радзинский Э.С. История перестала быть наукой и всё больше становится товаром / Э.С. Радзинский. – Российская газета. Федеральный выпуск. – 2010. – № 240. – 21 октября.

13. Толстой Л.Н. Греческий учитель Сократ: Очерк. (Серия «Неизвестный Толстой») / Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург, 1997. – 17с.

14. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.04.2007 года / [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/25522> (дата обращения: 17.01. 2023).

15. Приветствие Президента России Д.А. Медведева участникам и гостям Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года / [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/426592.html> (дата обращения: 17.01.2023).

16. Струценко С.В. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой о духовности / С.В. Струценко // Образование и наука. 2014. – №1(110). – С.103-115.

17. Хлебников Г.В. Философская теология античности и современность / Г.В. Хлебников. – Москва: РАН. ИНИОН, 2007. – 148 с.

18. Шервинский С.В. Вергилий и его произведения // Вергилий. Буколики. Георгики. - Энеида. - Москва, 1971. – С.122.

19. Шутова Е.В. Архетипы «Дом» и «Бездомье» в мифологии, эпосе и фольклоре / Е.В. Шутова // Вестник Курганского государственного университета. 2008. – №4 (14). – С. 124.