

*Е. П. Борзова**

РОЛЬ РОССИИ В СОХРАНЕНИИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩЕГО МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье анализируется понятие духовных ценностей как основания мировоззрений и идеологий различных государств и народов. Делается вывод о синтетической природе духовных ценностей России. Рассматривается вопрос о роли России в воспроизводстве духовных оснований мировой культуры.

Ключевые слова: духовные ценности, античность, культура, христианство, Достоевский, Россия.

Borzova E. P.

THE ROLE OF RUSSIA IN PRESERVING THE UNIVERSAL SPIRITUAL VALUES OF THE FUTURE WORLD CULTURE

The article analyzes the concept of spiritual values as the basis of worldviews and ideologies of various states and peoples. The conclusion is made about the synthetic nature of Russia's spiritual values. The question of the role of Russia in the reproduction of the spiritual foundations of world culture is considered.

Keywords: spiritual values, antiquity, culture, Christianity, Dostoevsky, Russia.

На протяжении большей части XX века мировые державы воевали друг с другом. И это была не просто борьба за власть над миром, это была борьба за идеи, мировоззрение, ценности. Главным пунктом в современных глобальных преобразованиях мировоззренческих установок являются прежде всего духовные ценности. Как складывались духовные ценности на протяжении истории мировой культуры у различных народов, какие основы их объединяют, есть ли то общее, что делает человека Человеком, является общечеловеческим, гуманным и отличающим человека от всех остальных существ на Земле?

* Борзова Елена Петровна, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, президент Санкт-Петербургского института искусств и реставрации; borzova_01@mail.ru

Прежде всего отметим духовные (нематериальные) ценности Античности, которые складывались, в основном, в древнегреческой культуре в лоне религии, искусства, философии; в Древнем Риме они проявились преимущественно в системе республиканского управления обществом и в праве. Такие ценности, как истина, красота и нравственность (добро) формировались в науке, в искусстве, в мифологии и философии. Основной, «эталонной», главным понятием в процессе формирования ценностей у греков была гармония. Ей служили и люди, и боги. По мнению греков, если человек был физически красив, то он должен быть и умен, и нравственен, поскольку люди верили, что боги создают гармонию духа и тела (об этом красноречиво свидетельствует известная легенда о красавице Фрине). Гармония, заложенная в природе, содержится во всех ее проявлениях. Главное для человека — ее увидеть, понять и не нарушать. Гармонией природа одухотворена, являясь ее сущностью, познавая ее человек тоже одухотворяется. Духовность природы и человека одна и та же.

Кроме цивилизаций Античности Древний мир представляют страны Востока. На Востоке, где складывались самые ранние цивилизации, для нас представляют интерес особенно те духовные ценности, которые формировались параллельно с античными. Они складывались в восточных религиях: иудаизме, буддизме, даосизме. Сравнение систем духовных ценностей в различных культурах важно, поскольку в них находил отражение образ жизни больших регионов, наций, народностей, на них опиралась жизнь людей, их культура повседневности, мораль, они сохранились в традициях до настоящего времени.

На Востоке иудаизм — древнееврейская религия — является первой монотеистической религией Древнего мира, и в этом ее главный вклад в культуру человечества. Главным принципом иудейской религии является тезис «Бог — один» в том смысле, что есть только один Бог, а не множество богов. Кроме того, одним из главных принципов является принцип полного господства духовного начала над материей. Но при этом необходимо помнить о ценности также и мира материального. Бог — безусловный Владыка материи как ее творец, и он вручил человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить свое идеальное, духовное назначение. Здесь заключен великий принцип опосредованности: через духовную природу человека Бог господствует, управляет в материальном мире, а человек, и это самое важное, — божественен по своей природе.

Буддизм — первая из трех мировых религий, она вышла из лона древней индийской культуры и религии брахманизма. Зародившись первоначально как философское учение, буддизм впоследствии становится своеобразной религией без молитв и Бога, хотя и не отрицающей существование множества почитаемых ранее богов. В буддизме главной ценностью является духовная сущность человека, в ней проявляется стремление освободиться не только от власти общества и природы, но и от законов самой жизни, которая, с точки зрения первой истины буддизма, есть страдание.

Вторая истина говорит о том, что нужно преодолеть неудовлетворенность в любых ее проявлениях, и она кроется в чувствах. Победа духа (души) над ними может привести к духовной свободе человека и обрести власть над самим собой, которая реализуется в полной внутренней свободе — свободе духа.

Буддизм учит, что сущность человека неизменна; под влиянием его поступков меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Согласно закону кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях (по учению о реинкарнации), человек должен учитывать жесткое требование: поступаая плохо, человек пожинает болезни, бедность, унижения; поступаая хорошо, вкушает радость и умиротворенность. Главная же цель земной жизни, согласно буддизму, — в освобождении от кармы и выходе из круга сансары, в обретении полной внутренней духовной свободы.

В индуизме, который продолжил более раннюю религию брахманизма, состояние человека, достигшего освобождения, называется мокшей, а в буддизме — нирваной. Нирвана — вершина духовного достижения человека — понимается как подлинное освобождение от всяких оков жизни.

Буддизм обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого существования — страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Вечная жизнь, с точки зрения буддизма и других индийских религий, — это бесконечная череда перевоплощений, реинкарнаций, смена телесных оболочек. В буддизме для ее обозначения принят термин «сансара». Буддийская этика распространялась не только на сами поступки, но и на мотивационный мир человека. В результате не только злые деяния, но и неправильные мысли ухудшали карму. Буддийская мораль относится не только к человеку, но и ко всем живым существам, являющимся ступеньками в цепи жизненных перевоплощений, где самой высокой является человек. В целом содержание буддийской религии было построено таким образом, что оставляло множество возможностей для дальнейшего его развития, что и отразилось в новых вариантах буддизма — махаяне, хиньяне.

Буддизм — великая оптимистичная религия, поскольку убеждает человека, что счастье зависит от самого человека, только он сам может добиться и только от него самого зависит собственная свобода, счастье и покой. Но, буддизм, поэтому — индивидуалистическая религия, которая призывает и учит тому, как найти счастье каждому человеку в самом себе: «спаси себя и ты спасешь весь мир». Но великая мысль заключается в том, что, если каждый человек будет счастлив, счастливы будут все.

Духовные ценности, формируемые мировыми религиями, закладывают основы национальных культур. «В этом плане культура — объективированный дух и опредмеченная мысль человечества. Для народившихся поколений, входящих в историю, она предстает некоей данностью, чем-то напоминающая в этом отношении первую природу. Отличие заключается в том, что культура в принципе не существует без человека и вне его. Более того, человеку, который уже выделился из природы, создав цивилизацию, естественный природный мир предстает уже внешним и противостоит в качестве другого и даже чуждого. В культуре человек существует для себя самого. Однако такое для-себя-бытие требует постоянных усилий, культура непрерывно культивируется. В этом перманентном строительстве (поддержке, реконструкции, обновлении, созидании) человек сам создает среду своего обитания. Каков народ, такова и культура».

Христианство как мировая религия привнесло в мир новые духовные ценности. Их своеобразие — в более адекватном постижении духовной сущности

человека. Христианство пришло в античный мир, в Рим, с Востока, из Палестины. Первохристиане отстояли свои ценности жестокой ценой принесения себя в жертву, и открывая новую страницу в мировой культуре — средние века. Сравнительно Средние века с Древним миром, в свете развития духовных ценностей нужно выделить те, которые христианство принесло и сформировало в мировоззрении европейского человека. Особенно следует выделить то новое в развитии истории, что привнесла в сознание человека христианская Троица, ее глубокая философия. На заре Средних веков человечество переживало величайшую форму духовного кризиса, когда Христос принес действительную истину, согласно которой дух является определяющим моментом материи и всего материального. В отличие от иудаизма, он предстал перед людьми в виде реального человека, наделенного Божьим словом. В личности Иисуса Христа люди увидели воплощение абсолютного духа, инобытие Бога в реальном лице, а сам Бог предстал как Троица: Бог — Отец, Бог — Сын, Бог — Святой Дух. И это самое сложное и глубокое понимание человеком устройства мира и своего места в нем. Для внедрения в сознание человека христианских ценностей потребовалось целое тысячелетие, и весь период средневековья европейское общество развивалось под абсолютным влиянием христианской веры. За этот продолжительный период истории в мировоззрении людей все же сформировались христианские ценности, суть которых отражается в глубоком понимании Троицы и заключается в вере в Бога-Отца как творца и всеобщего начала, и в гуманное предназначение сотворенного им человека по образу своему. Творчество и гуманная природа человека, данная от Бога, дарует ему свободу как великую ценность. Гуманность, или нравственный закон же заключается в том, чтобы каждый человек видел себя в Другом («возлюби ближнего своего как самого себя», «на все — суд Божий»), чтобы соотносил свои поступки со всеобщим (всеобщей Волей), умел услышать Волю Божью. Очень важно было понять что человек — это не индивидуальность сама по себе, а личность, которая осознает себя как таковую в том, чтобы вернуться к себе через понимание Другого. Это позволило на «генетическом» уровне принять Троицу, где всеобщее — Бог, особенное — Другой и единичное — человек, которые находятся в непосредственном единстве, сосуществуют как греческое Единое, о котором говорил Платон в своем диалоге «Парменид».

Еще одна важная черта христианской ценности заключается в понимании того, что на философском языке называется «тождество духа», в котором дух проходит стадию «различия», и это «тождество» есть истинная реальность Бога как абсолютного духа. Бог в качестве духа, проявляясь в сыне-Иисусе, становится конкретным реальным, чтобы человек узнал в нем Бога. В этом смысле Сын принес весть, что действительное Царствие Божие на земле находится внутри нас, внутри каждого человека в качестве духа, который является вестью Отца и об Отце.

Одной из трех христианских добродетелей (вера, надежда, любовь) является истинная любовь. Она понимается как полное погружение из себя в иное бытие духа вне себя в процессе чувства любви. Но исчезая там и, казалось бы, пропадая и превращаясь в ничто, человек выходит оттуда и возвращается к себе, обогащенный моментом всеобщности иного духа. Это разговор о тех

отношениях, о той истинной любви, которая должна быть между людьми и должна быть духовной. Это то, что говорил и хотел, чтобы люди поняли, Христос: «Когда двое соберутся во имя мое, я буду среди вас».

В этой фразе глубокая сущность христианской Троицы.

Очень важно понять, что до Первого пришествия Иисуса Христа, этого исторического события, у человечества не было вообще понятия духа. Философия и религия говорили об идее, о душе. Христос принес в человеческий мир идею всепобеждающего духа в материальном мире, и понимание той идеи, что благодаря духу материя — не мертвая, а живая, и живет она, поскольку есть в себе самой дух. В средние века мировой истории в религиозной форме, в схоластике, человек поднялся на очень высокую ступень познания чистого духа: материя в себе есть дух, как возможность и необходимость саморазвития в дух.

Христианство, особенно православие, воспитывает в человеке эмпатию, сопереживание, понимание «другого», и это самое важное достоинство человека, как Человека, которое объясняет его социальную, гуманную, божественную (духовную и разумную) природу. Православие по-своему воспринятое и переработанное народом, заложило в русских людях генетическую программу нравственного совершенства, стремление внести во все: любовь, веру во второстепенность земного и в бессмертие личной души, совесть, искусство страдать и терпеть, религиозное осмысление всей жизни и всего мира, уверенность в необходимости единения человека с Богом, преодоление страха смерти через созерцание жизни и земной смерти Христа. Православие в духовно-нравственной области дало русскому народу обостренное чувство совести, мечту о праведности и святости, осознание греха, идею аскетического очищения, острое чувство правды, справедливости, добра и зла, жертвенности во имя другого по примеру Иисуса Христа.

Высшим добром для русского человека благодаря православному христианству становится любовь, которая понимается как любовь к человеку. Любовью строится совместная жизнь на земле, из любви рождается вера, как еще одна христианская добродетель. Характерным для русского народа стал дух милосердия и сочувствия к бедному, слабому, больному, угнетенному и даже преступнику. В России создавали на частные пожертвования богадельни, больницы и клиники. Православие воспитывало в русском народе тот дух жертвенности, служения, терпения и верности, без которого Россия не победила бы своих врагов и не построила бы огромного государства. Вместе с принятием христианства на Руси ее культура стала приобретать форму, которая наполнилась новым духовно нравственным содержанием, привнесенным православием и заключающемся в идеалах жертвенности, подвига во имя Христа, служения его заповедям любви к людям, обожению, состраданию. В культуре русского народа по сравнению с предшествующими эпохами появились идеи, наполненные новым содержанием: тема подвига, мученичества, и особенно — жертвы во имя «другого» (ребенка, друга, народа, царя, Бога). Пример принесения себя в жертву Иисуса Христа во имя спасения всех людей является важным для понимания каждого верующего, это осознание «большой идеи» мира — необходимость жертвы единичного во имя существования рода, во имя всеобщего.

Еще в средневековый период истории именно в христианстве появилась идея, данная Богом как заповедь, отношение к другому человеку с любовью: «Возлюби ближнего своего как самого себя», а любовь к себе стала считаться эгоизмом. Но важно еще то, что в отношении к «другому» появилась идея сострадания и изменилось понимание о счастье. Буддизм, возникший в VI в. до н. э., и философия античности, развивающаяся с этого же времени, обращали мысль человека к самому себе, и лишь христианство — к возвращению к себе через «другого».

Именно дух православия до 1917 г. определял русское национальное самосознание. Русские люди в течение всей своей дореволюционной истории учились строить Россию «целованием Креста» и получать личную нравственную силу в молитве. Православие воспитало у русского народа христианское правосознание, определяющее волю к миру, к братству, справедливости, лояльности и солидарности, чувство достоинства, способность к взаимному уважению, к жертвенности ради другого в лихие времена.

Достоевский подчеркивал, что именно православие дает то объединяющее начало, которое в будущем потребуется всему человечеству, и русский народ будет тем, кто способен к всепримирению, и к всечеловеческому нравственному обновлению. «В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития». Согласно Достоевскому, этот «новый свет» есть слово об истине Христа-Бога: Всё назначение России заключается в православии, в свете с Востока, который потечет к ослепшему на Западе человечеству, потерявшему Христа. Всё несчастье Европы, всё, всё безо всяких исключений произошло оттого, что с Римской церковью потеряли Христа, а потом решили, что и без Христа обойдутся».

Восточный идеал, т. е. идеал русского православия, есть сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение. Такой идеал есть применение формулированного Хомяковым принципа соборности не только к строю Церкви, но и к строю государственному, к строю экономическому и даже международной организации человечества. Именно смирение, самоотвержение, простота жизни становятся характерными чертами для христианских святых.

В России двадцатилетие третьего тысячелетия от Рождества Христова заканчивается возрождением многих православных храмов, церквей и монастырей, большое количество из них восстановлено и отреставрировано, духовенство активно включилось в воскрешение «духа места» России на Земле, организуется много международных культурных, экономических и политических мероприятий восточного и евразийского характера: форумы, съезды, конкурсы, симпозиумы. Россия стала евразийской державой. Но в отличие от Запада в целом, который встал на путь активного изменения традиционных ценностей, Россия включилась в этот меняющийся глобальный мир, сохраняя традиционные ценности семьи, общества и государства. В России, исторически

сформировавшись, принцип соборности проявлялся у русских и в отношении к личности, и в отношении к Церкви, и к государственному строю, к экономическому строю и даже к международной организации человечества. Та особенная форма духовных ценностей, сформированных мировыми религиями, которая характерна для современной России, заключает в себе и всеобщее содержание. Воспроизводство этого всеобщего содержания во многом определяет будущее мировой культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богатырёв Д.К., Сальников В. П. Ценности, мышление, культура в пространстве духовной жизни // Мир политики и социологии. 2019. № 9.
2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Т. 29, кн. 1. Письма 1869–1874. — Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1986.