

ДИАЛЕКТИЧНОСТЬ БОГОПОЗНАНИЯ В ОПЫТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

П.Е. Бойко, А.Б. Хохлова, Е.В. Бухович

Аннотация. Одной из наиболее актуальных тенденций современной философско-теологической науки является развитие логико-диалектического способа разумного мышления Всеобщего как Божественного. Ввиду наметившегося в послегегелевской мысли поворота к религии, границы между философией и теологией претерпели значительные изменения в сторону взаимной интеграции, что является одним из признаков, более того – характерной чертой так называемого постсекулярного общества. В этом смысле не только возможно, но и необходимо говорить о глубинном тождестве (при сохранении методологического различия) философии и теологии.

Особенный интерес представляет проблема мышления человека о Боге, мышление человеком Бога, Абсолюта, то, что в богословии называется Богопознанием или Богообщением, что, собственно, и составляет саму суть и образует форму богословия, производит и являет его возможность, и есть богословие по преимуществу. Бог есть первообраз человека, человек – образ Божий. Человек «логосен», он – сотворённый образ Логоса. Через человека (и в человеке) всё бытие обретает себя как логоцентричное, что и составляет цель всего сущего.

Особенный интерес представляет проблема мышления человека о Боге, мышление человеком Бога, Абсолюта, то, что в богословии называется Богопознанием или Богообщением, что, собственно, и составляет саму суть и образует форму богословия, производит и являет его возможность, и есть богословие по преимуществу. Бог есть первообраз человека, человек – образ Божий. Человек «логосен», он – сотворённый образ Логоса. Через человека (и в человеке) всё бытие обретает себя как логоцентричное, что и составляет цель всего сущего.

В святоотеческом богословии разрабатывается всеобщая диалектика спасения как процесса и результата Богообщения, возрастания человеческого духа во Христе Иисусе, то есть преодоление антиномий духа. Таким образом, устанавливается конкретное тождество – единство мышления и бытия во Христе, что возможно только при преодолении мышления в форме представления, при восхождении мышления Бога и в Боге в форме понятия, и далее – бесконечно, как идеи христианства в собственной конкретности, то есть во Христе, в Святом Духе, в Пресвятой Троице.

Ключевые слова. Диалектика, христианство, Богопознание, Богообщение, исихазм, Логос, Святой Дух, Евагрий Понтийский, Феофан Затворник, Исаак Сирин.

Православная культура евхаристична, аскетична, а следовательно, опытна. Причём опыт в ней – опыт жизни в Боге, во Христе, – снимает эмпирическую односторонность, рассудочную по своей форме. Он являет тем самым собственную диалектичность, проходя через отрицание самого же себя – своей собственной чувственной определённости как «внешней диалектики», синонимичной «интеллектуализму» – как рационалистическому, так и эмпирическому. «Этому внешнему противопоставляется *духовное познание*, и ему одному открыта самая сущность вещей. Оно доступно лишь чистым «созерцателям», то есть «чистому уму», свободному от всяких страстей, который и становится *sarax Dei*» [Схиархимандрит Гавриил (Бунге), 2014: 74-75].

Согласно учению такого древнего богослова и духовного писателя, как Евагрий Понтийский, блаженство «состоит в познании сотворенного мира, а через него – и Самого Бога.<...>познание, приобретенное через духовную любовь» [Схиархимандрит Гавриил (Бунге), 2014: 79]. В исихастской традиции Богопознания подчёркивается, что человеку помимо чувственного и рационального познания, дана ещё и возможность осуществления духовного познания, достигаемого в процессе Богообщения. Эта идея восходит к творениям древних Отцов Церкви. Так, преподобный Исаак Сирин, говоря о познании, выделяет три уровня:

– во-первых, «ведение» плотское, которое, следуя «плотскому вожделеанию», сводит воедино разные способы: «богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, рачение о словесной мудрости, искусствах, науках и все прочее» [Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 87, 2008: 124]. Знание подобного рода подвижник именует «голым ведением», потому что оно исключает всякое попечение о Божественном, и «по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие». «В нём надмение и гордыня; потому что всякое доброе дело присваивает себе, а не

Богу приписывает» [Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 26, 2008: 124]. Подлинное знание не может осуществляться через чувства, поскольку «естественное состояние души есть ведение Божиих тварей, чувственных и мысленных... Противоестественное состояние есть движение души, мятущейся в страстях. Ибо подлинную достоверность имеет только познание твари в её сущих основаниях – познание существующего именно как Божией твари, «духовное ведение о ней» [Флоровский, 2003: 544-545], то есть созерцание Божией мудрости, действующей в творении, ощущение Божественных тайн, сокровенных в вещах и в их причинах». Именно с этой мыслью мы встретимся спустя много веков в традиции русского подвижничества, в частности, в трудах святителя Феофана Затворника;

– во-вторых, подлинным может быть познание только подлинного, то есть познание того, что подлинно в вещах, что подлинно есть. Естественное, что такому подлинному знанию чуждо всякое превозношение и гордость. В связи с этим следующей ступенью знания, по мысли преподобного Исаака, является ведение духовное, когда человек, оставив первую степень, бывает занят душевными помышлениями и пожеланиями. «Ибо все различные добрые состояния, усматриваемые в душе на сей степени ведения деланием силы его (сего ведения) совершает Дух Святый». Но здесь ещё ведение телесно в своих представлениях и сложно;

– в-третьих, совершенной же ступенью знания является созерцание – начало всех откровений уму. Этим началом, как пишет преподобный Исаак, ум возрастает и укрепляется в сокровенном; «им то возводится к иным, превышающим человеческую природу, откровениям; его рукою сообщаются человеку все Божественные созерцания и откровения Духа, и все дарования и откровения, какие только естество может познать в жизни сей» [Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 87, 2008: 414]. Поэтому человек, желающий при-

близиться к подобному видению Духа, пока не отречётся от всего душевного и не поставит себя в «младенческий» образ мыслей, не сможет приблизиться к видению духовному. «Пока разум не освободится от помыслов многих и не придёт в единую простоту чистоты, дотоле не возможен ощутить оного духовного видения».

Георгий Флоровский отмечает, что именно «в безмолвии начинается подлинное познание» [Флоровский, 2003: 544-545]. А преподобный Исаак Сирин называет этот духовный разум высшим духовным созерцанием – «божественным видением», «духовным видением», «видением Бога» [Митрополит Иларион (Алфеев), 2013: 318-319]. «Таинственное созерцание открывается уму после исцеления души. Духовного созерцания удостоиваются стяжавшие в добродетели чистоту души. «Чистота взирает на Бога». Бога видят очистившие себя от греха и непрестанно размышляющие о Боге. Царство Небесное – это духовное созерцание. И оно пребывает не в действиях мысли, но может быть приобретено благодатью. И пока человек не очистит себя, он не в состоянии даже слушать о нём, ибо никто его не может приобрести изучением, а лишь чистотой сердца. Чистые мысли даёт Бог за чистую жизнь. Чистота мыслей исходит из труда и бдения над собой, а из чистоты мыслей – свет мышления. Отсюда благодать ведёт ум к тому, над чем чувства не имеют власти, чему они не учат и от чего не научаются» [Преподобный Иустин (Попович), 2003: 59-60].

Человеческому духу свойственно стремиться к познанию идей высшего мира, поскольку в нём есть потребность Божества, нравственного порядка, жизни вечной. Основным инструментом этого познания выступает разум, который, однако, как отмечает святитель Феофан, «есть только зрительная сила духовного мира», поэтому для дальнейшего развития приобретённого знания необходимо «упражнять силу духовного зрения действительным зрением...», посредством общения с Богом и духовным миром

[Феофан, затворник Вышенский, 1998: 215-243].

В межличностном процессе Богообщения, осуществляемого между двумя личностями – Богом и человеком, происходит совершенствование высших свойств человека, а неясное, неопределённое знание становится подлинным знанием духовных вещей. «Чем дальше личность движется по пути соединения с Богом, тем сознательнее она становится. На высших ступенях духовного пути оно проявляется как познание Пресвятой Троицы... Наоборот, незнание, в своем крайнем пределе не что иное, как ад – предел падения человеческой личности» [Лосский, 2010: 163-164]. Грех приводит к омрачению разума, для такого человека сокрыта истинная мудрость, и он пребывает в состоянии неведения Бога. Напротив, Божественная благодать способствует очищению внутреннего человека и открывает око ума. Знание теперь носит живой, опытный, истинный характер, поскольку основано на личном духовном опыте. Поэтому, как отмечает В.Н. Лосский, «духовная жизнь – возрастание человеческой личности в благодати – всегда сознательна, тогда как бессознательность – признак греха, "сон души"» [Лосский, 2010: 163-164].

Получается, что действительное постижение истины возможно для разумной точки зрения, так как совершеннейшим знанием, по мысли Феофана Затворника, обладает тот, кто в себе соединяет просвещённый благодатью разум с многознающим рассудком. И только в этом процессе происходит «восполнение рассудка разумом», поскольку «благодать, пришедши, не приносит с собой много сведений, но научает человека вниманию и как бы обязывает к точному рассмотрению вещей; она не истолковывает ему законов мышления, но вливает любовь к истине» [Феофан, затворник Вышенский, 1998: 215-243]. Таким образом, возможно постижение Бога, мышление о Нём. Здесь мысль восходит к самому понятию христианства, данному и явленному в своем конкретном тождестве, которое есть единство Абсолютно-

го мышления и бытия. Соответственно, энергии представляют собой моменты Божественного бытия, исходящие из Божественной сущности и в своём восхождении стремящиеся к Ней.

Спекулятивный в своей парадоксальности характер диалектики Божественной сущности и энергий Божества прекрасно комментирует св. Николай Кавасила: «Ибо Христос посредством первого создания есть Владыка природы нашей, а посредством нового творения Он овладел волей, это и значит истинно царствовать над человеком <...>И оное изречение Давида: воцарися Бог над языки (Пс. 46, 9), указывает на сие царство, в котором языцы, – говорит Павел, – суть сотелесники и сопричастники Христовы (Еф. 3, 6). «Скотен, – сказано, – бых у тебе (Пс. 72, 22), а сие значит возненавидеть и погубить душу свою, и самим погублением спасти ее, когда новая тварь овладеет и Новый Адам совершенно сокроет ветхого и ни в рождении, ни в жизни, ни в смерти не останется никакой ветхой закваски.<...>и не по душе только, но и по самому телу. Ибо и оно небесное<...>ибо душа обитает в руках Небесного, а тело есть член Его, и души оно не имеет, а исполнено живущего Духа <...>».

Почему, кому видно только снаружи, тем представляется одно брение; когда же явится Христос, и самый прах покажет свою красоту, потому что, будучи членом одного луча, откроется и уподобится солнцу, и будет испускать общий с ним луч. Ибо просветятся, – говорит, – праведницы, яко солнце в Царствии Отца их (Мф. 13, 43), Царством Отца называя оный луч, в сиянии коего явился Он, открывая Апостолам, видевшим, как Сам сказал, самое Царство Божие, пришедшее уже в силе (Мк. 9, 1). Просветятся же и праведники в день оный одной светлостью и славой, когда они будут принимать, а Он сообщать свет» [Николай Кавасила, 2007: 113-115].

Божественная сущность и Божественные энергии пребывают в отношении абсолютного тождества, которое и делает возможным разумное познание Бога, необходимое Богообщение. «Единствен-

ное безусловное познание есть познание абсолютного тождества<...> Ведь само это познание собственно не доказывается, именно потому, что оно безусловно» [Шеллинг, 2002: 40]. Это то, что касается познания Бога и человека в самом себе. Религиозное же знание откровенно по своей сути, а, следовательно, и опосредованно. В данном контексте представляет интерес разрабатываемый Шеллингом проект позитивной философии и, в частности, его философия откровения, в которой мышление должно «уйти от предмыслимого бытия, освободиться от него, чтобы прийти к идее» [Шеллинг, 2014: 375] – идее как понятию самого понятия.

Сочетание упорной умственной работы (рассудочной деятельности) самого человека и помощи Божественной благодати (откровение разума) указывает новые перспективы на пути разумного постижения истины. Нам представляется, что решение проблемы понимания получения нового знания, совершения открытия невозможно при исследовательских подходах, исключающих духовное начало в человеке. Результатом духовного развития человека, осуществляемого, в том числе, и в процессе познания, является «обновление ума» (Рим. 12, 2), поскольку «человек обновляется в познании» (2 Кор. 3, 10). Причём «обновление ума» не есть просто утончение или усовершенствование его, а есть его преображение, то есть превращение в функцию целостного духа» [Зеньковский, 1996: 76]. Таким образом, духовное познание, в отличие от рационального и чувственного, в поиске новых решений опирается не только на знание, полученное самим человеком, но и знание, которое открывает ему Бог.

Диалектичность богопознания в православии не только и не столько диалектика катафатического и апофатического богословских методов, а скорее положительное содержание апофатики, которое «заключается в том невыразимом и неизреченном ощущении Бога, которое даётся в мистическом акте как результат апофатического возвышения над всем

бытием. Это и есть «таинственное богословие» (μυστικ θεολογία), познание Бога по существу, то высшее осияние ума в экстатическом состоянии, которое производится промысленным соединением с Божеством. Таких неизречённых озаре-

ний достаивались святые. Идеально же такое высшее единение осуществилось в тайне боговоплощения и в том высшем ведении, которое в этом единении имело человечество Христа» [Епифанович, 2003: 54-55].

Список литературы:

Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: Мартис, 2003. 226 с.

Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М.: Канон +, 1996. 560 с.

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: СТСЛ, 2010. 448 с.

Митрополит Иларион (Алфеев). Духовный мир преподобного Исаака Сирина. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви: Вече, 2013. 440 с.

Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. 384 с.

Преподобный Иустин (Попович). Гносеология святого Исаака Сирина // Православная философия истины: статьи. Пермь: ПО «Панагия», 2003. С. 13-68.

Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 26. М.: СТСЛ, 2008. 632 с.

Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 87. М.: СТСЛ, 2008. 632 с.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге). Тоска, печаль, депрессия: Духовное учение Евагрия Понтийского об акедии. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2014. 192 с.

Феофан, затворник Вышенский. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 1998. 237 с.

Флоровский Г. Восточные отцы церкви. М.: АСТ, 2003. 633 с.

Шеллинг Ф.В.Й. Другая дедукция принципов позитивной философии // Философия откровения. Т. 2. СПб.: Наука, 2002. С. 379-403.

Шеллинг Ф.В.Й. Изложение моей системы философии. СПб.: Наука, 2014. 264 с.

Об авторе:

Бойко Павел Евгеньевич – д. филос.н., доцент, заведующий кафедрой философии Кубанского государственного университета. 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. E-mail: pboyko@mail.ru.

Хохлова А.Б. – к.пед.н., доцент кафедры теологии и религиоведения Курского государственного университета. 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33. E-mail: abxoxlov@yandex.ru.

Бухович Евгений Викторович – преподаватель кафедры философии Кубанского государственного университета. 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. E-mail: evapo@bk.ru.

DIALECTICS OF GOD'S KNOWLEDGE IN EXPERIENCE OF ORTHODOX CULTURE

P.E. Boyko, A.B. Khokhlova, E.V. Bukhovich

Abstracts. *One of the most current trends in modern philosophical and theological science is the development of a logiko-dialectic way of reasonable thinking General as Divine. In view of the turn to religion which was outlined in a posthegelian thought, borders between philosophy and theology have undergone considerable changes towards mutual integration that is one of signs, moreover – a characteristic feature of so-called post-secular society. In this sense not only it is possible, but also it is necessary to speak about deep identity (when maintaining methodological distinction) of philosophy and theology.*

The problem of human thinking of God, the Absolute is of special interest, that is called Knowledge of God in divinity (Bogopoznany or Bogoobshcheny) that, actually makes an essence, and forms a divinity form, makes and shows his opportunity, and there is a divinity mainly. God is a prototype of the person, people are the God's image. The person is "logian"; he is the created image of Logos. Through the person (and within the person) all the existence finds itself as logocentric that is the purpose of all things.

In patristic divinity the general dialectics of rescue as the process and the result of Bogoobshcheniya's is developed; the increase of human spirit in Christ Jesus, that is overcoming antinomies in spirit. Thus, the concrete identity – unity of thinking and life in Christ is established that is possible only while overcoming thinking in the form of representation, at the ascension of thinking of God and in God in the form of a concept, and further – it is infinite as the ideas of Christianity in its own concreteness, that is in Christ, in the Holy Spirit, in the Blessed Trinity.

Key words. *Dialectics, Christianity, Bogopoznaniye, Bogoobshcheniye, hesychasm, Logos, Holy Spirit, Evagrius Pontytsky, Theophan the Recluse, Isaac the Syrian.*

References:

Epifanovich S.L. *Prepodobnyj Maksim Isповедnik i vizantijskoe bogoslovie* [St. Maximus the Confessor and Byzantine theology]. Moscow, Martis, 2003. 226 p. (In Russian).

Zen'kovskij V.V. *Osnovy hristianskoj filosofii* [Foundations of Christian philosophy]. Moscow, Canon +, 1996. 560 p. (In Russian).

Losskij V.N. *Oчерk misticheskogo bogoslovija Vostochnoj Cerkvi. Dogmaticheskoe bogoslovie* [Essay on the mystical theology of the Eastern Church. Dogmatic theology]. Moscow, STSL, 2010. 448 p. (In Russian).

Mitropolit Ilarion (Alfeev). *Duhovnyj mir prepodobnogo Isaaka Sirina* [The spiritual world of St. Isaac the Syrian]. Moscow, Publishing House Of The Moscow Patriarchate Of The Russian Orthodox Church: Veche, 2013. 440 p. (In Russian).

Nikolaj Kavasila. *Hristos. Cerkov'. Bogorodica* [Christ. Church. Virgin]. Moscow, Publishing house of the Church of the Holy Martyr Tatiana, 2007. 384 p. (In Russian).

Prepodobnyj Iustin (Popovich). *Gnoseologija svjatogo Isaaka Sirina* [Gnoseology of St. Isaac the Syrian]. *Pravoslavnaia filosofija istiny: stat'i* [Orthodox philosophy of truth: Articles]. Perm, "Panagia", 2003. pp. 13-68 (In Russian).

Slova podvizhničeskie prepodobnogo Isaaka Sirina. Slovo 26 [The words of the ascetic monk Isaac the Syrian. The word 26]. Moscow, STSL, 2008. 632 p. (In Russian).

Slova podvizhničeskie prepodobnogo Isaaka Sirina. Slovo 87 [The words of the ascetic monk Isaac the Syrian. The word 87]. Moscow, STSL, 2008. 632 p.

Shiarhimandrit Gavriil (Bunge). *Toska, pechal', depressija: Duhovnoe uchenie Evagrija Pontijskogo ob akedii* [Melancholy, sadness, depression: the Spiritual teaching of Evagrius of Pontus about acedia]. Moscow, Sretensky monastery Publishing house, 2014. 192 p. (In Russian).

Feofan, zatvornik Vyshenskij. *Nachertanie hristianskogo nravouchenija* [The mark of Christian moralizing]. Moscow, Rule of faith, 1998. 237 p. (In Russian).

Florovskij G. *Vostochnye otcy cerkvi* [The Eastern Fathers of the Church]. Moscow, AST, 2003. 633 p. (In Russian).

Shelling F.V.J. Drugaja dedukcija principov pozitivnoj filosofii [Another deduction of the principles of positive philosophy]. *Filosofija otkrovenija. T. 2* [Philosophy of revelation. Vol.2]. Saint-Petersburg, Science, 2002. pp. 379-403 (In Russian).

Schelling F.W.J. Presentation of My System of Philosophy. *Philosophical Forum*, 2001, Vol. 32, no. 4, pp. 339-371 (Russ. ed.: Shelling F.V.J. *Izlozhenie moej sistemy filosofii*. Saint-Petersburg, Science, 2014. 264 p.).

About the Author:

Pavel E. Boyko – Doctor of Sciences (Philosophy), Associate Professor, Head of the Department of Philosophy of the Kuban State University. 350040, Krasnodar, Stavropolskaya St., 149. E-mail: pboyko@mail.ru.

Anna B. Khokhlova – PhD (Pedagogics), Associate Professor of Theology and Religious Studies in the State University of Kursk. 305000, Kursk, Radishchev St., 33. E-mail: abxoxlov@yandex.ru.

Evgeny V. Bukhovich – Teacher in Department of Philosophy of the Kuban State University. 350040, Krasnodar, Stavropolskaya St., 149. E-mail: evapo@bk.ru.