

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. — М.: Айрис-пресс, 2004. 416 с.

2 Жукова О. А. Курс лекций по философии истории русской культуры: Учеб. пособ. — М.: ООО «ПКЦ Альтекс», 2012. 368 с.

3 Соловьев В. С. Византизм и Россия // Соловьев В. С. Собрание сочинений в 10 тт. 2-е изд. под ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова. Т. 7.

— СПб.: Книгоиздат. Тов-во «Промсвещение», 1908-1911. С. 291-335.

4 Экономцев И. И. Православие. Византия. Россия. — М.: Христианская литература, 1992. 233 с.

© 2024 г. Е.А. Каргин, г. Москва, Россия;
И. П. Рязанцев, г. Москва, Россия

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕННОСТЕЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

DOI 10.25709/GR.2024.85.71.002

В 2011-м году, более десяти лет назад, в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви Мос-

¹. В него вошли всего восемь ценностей: справедливость, свобода, солидарность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, блага человека (достоинство и благосостоя-

ковского патриархата был составлен и вынесен на публичное обсуждение Свод российских ценностей

ние) и семейные ценности. С этого времени вопрос о месте ценностей православной культуры в структуре ценностей российского общества не теряет своей актуальности². В иссле-

¹ Разработан свод вечных российских ценностей // Pravoslavie.ru : [сайт], 2011. URL: <http://pravoslavie.ru/44320.html> (дата обращения: 09.11.2022).

² См. напр.: Тюгашев Е. А. Фундаментальные ценности кирилло-мефодиевской цивилизации // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Философия. 2021. № 2 (7). С. 75-84 ; Тюгашев Е. А.

довании православных ценностей все активнее выделяется цивилизационный аспект. Православные ценности, в свою очередь, рассматриваются в качестве основы православной цивилизации. При этом стоит учитывать неоднозначность различия между понятиями «культура» и «цивилизация». В рамках дискуссии о ценностях православной культуры термины «православная цивилизация», «христианская цивилизация», «православная культура» употребляются синонимично, что свидетельствует о различиях теоретических и дисциплинарных подходов к их изучению, а также указывает на наличие проблем, связанных с их недифференцированным употреблением.

Бытие человека не во всем и не всегда определяется его сакральными ценностями. Он вынужден жить в посягостороннем мире, в конкретном историческом контексте. Он локализован во времени и пространстве, что подразумевает его встроенность в различные конкретно-исторические ценностные системы. В светском из-

Ценности Киево-Печерской культурной традиции как вектора цивилизационного развития России // Вопросы социальной теории. 2021. Том. 13. С. 104-112. DOI: 10.30936/2227-7951-2021-13-104-112; *Иванов А. В., Фотиева И. В.* Нестяжательство как важнейшая ценность отечественной культуры // Проблемы цивилизационного развития. 2023. Т. 5. № 2. С. 20-39. DOI: 10.21146/2713—1483-2023-5-2-20-39.

воде религиоведческих наук религиозные ценности рассматривались в культурно-исторических, социокультурных, социально-политических и этнических аспектах³. В социальных науках также подчеркивалось центральное значение сакральных ценностей в жизни человека, однако не исчерпывающих собой его ценностную сферу.

«Религиозные ценности» наиболее часто рассматриваются как ценности основных мировых религий. М. Шеллер видел в религиозных ценностях высший вид ценностей, возвышающийся над духовными ценностями социальной сферы (этика, эстетика, истина). В религиозных ценностях рассматривают две составляющие части: сакральную (или вневременную) и область конкретно-исторических ценностей, подверженных влиянию сакральных ценностей. Применительно к православию, следуя данному разделению, можно выделить православные ценности и ценности православия. Православные ценности, будучи религиозными ценностями, функционируют в рамках религиозного сообщества. В свою очередь ценности православия являются социальными ценностями и в

³ См., напр.: *Северин М. Л.* К вопросу об определении ценностей православной культуры // Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России. 2017. С. 113.

этом смысле пересекают конфессиональные рамки.

Понятие «христианских ценностей» сформировалось в XX веке, что стало возможным в связи с появлением в западной философии аксиологии как отдельного философского направления, со значительным влиянием протестантского мировосприятия. Терминологически данное выражение стало использоваться в различных философских дисциплинах: в онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии⁴. Для социологии характерно представление о ценностях и ценностных ориентациях как элементах социальной системы, общественного сознания и культуры, как о социально одобряемых и разделяемых большинством людей представлений о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п.⁵. М. Вебер признавал существование различных ценностных порядков или сфер (религии, науки, политики, экономики, эротики, эстетики и интеллектуализации) и разделял временные

мирские ценности и ценности высшие — «вневременные» — которыми наделял религиозную сферу⁶. Существование ценностных сфер ученому представлялось конфликтным. Для описания взаимоотношений между ценностными сферами Вебер использовал такие метафоры как «политеизм» (по аналогии с античным политеизмом) или «борьба богов». Так, например, наука претендует на альтернативное по отношению к религии объяснение мира, а политика предлагает свои собственные основания для переустройства посюстороннего мира. Вебер был также весьма внимателен к способности религиозных ценностей мотивировать поведение людей в различных сферах, в особенности в экономической. Система христианских ценностей описывается через взаимодействие двух типов ценностей — фундаментальных и инструментальных. Фундаментальные ценности формируют мировоззрение, а инструментальные ценности, в свою очередь, служат для реализации ценностей фундаментальных и подразумеваются ими. К первым в христианском контексте относятся христоцентричность мировосприятия, Бог как абсолютная ценность, собственно человек, мир как Творение Бога, мир

⁴ См., напр.: *Баева Л. В., Гаранов Ю. С.* К вопросу о сущности христианских ценностей в контексте философского анализа // *Каспийский регион: экономика, политика, культура.* 2013. № 2. С. 166.

⁵ См.: *Елишев С. О.* Изучение понятий «Ценность», «Ценностные ориентации» в междисциплинарном аспекте // *Ценности и смыслы.* 2011. № 2 (11). С. 95.

⁶ См.: *Троицкий К. Е.* «Политеизм ценностей» в аксиологической мысли Макса Вебера // *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.* 2014. № 1. С. 110.

как гармония отношений Бога, человека и самого мира, Церковь как тело Христово и спасение. Среди инструментальных ценностей выделяются ценности социального плана: ценности труда, собственности, благотворительности⁷.

В православном богословии в число православных ценностей включаются любовь, мир, кротость, радость, благость, долготерпение, воздержание⁸. В их основе лежит вера, отношения между человеком и Богом, стремление к единению с Ним. Православные ценности формируют нравственный вектор и реализуются в нравственных ценностях культуры (ценностях православия). Нравственные ценности, таким образом, рас-

сматриваются как производные от религиозных⁹.

Ценности православия реализуются в православной культуре, для которой выступают в качестве основы, вокруг которой она формируется. Система ценностей образует стержень культуры и является ключом к ее пониманию. Вслед за Л.А. Тресвятским можно составить обобщенное представление о православной культуре, как о комплексе «богословско-догматических, народно-традиционных и историко-культурных представлений и артефактов, связанных с ортодоксальным отношением к христианскому вероучению»¹⁰. В данном определении содержатся религиозный, социальный и материальный компоненты.

Наиболее активные попытки определения того, чем является православная культура, предпринимались в связи с вопросом о введении в школах посвященного ей специального предмета. Так, например, Игумен Георгий (Шестун), в частности, выделял краеведческий, церковный, церковно-этический, надконфессиональный (религиоведческий) и культурно-

⁷ См.: Симонов В. В. Христианская цивилизация: система основных ценностей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз // Христианская цивилизация: система основных ценностей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз. Мировой опыт и российская ситуация. Материалы научного семинара. Выпуск № 3. Москва: Научный эксперт, 2007. С.13—24.

⁸ См.: Северин М. Л. К вопросу об определении ценностей православной культуры // Пятнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление духовного единства: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Челябинск, 18-19 мая 2017 г. / Челябинский государственный институт культуры. Челябинск: ЧГИК, 2017. С. 111.

⁹ Там же. С. 113, 116.

¹⁰ Тресвятский Л. А. Теоретические основы исследования православной культуры // Философия в XXI веке: международный сборник научных трудов. Воронеж: ВГПУ, 2006. Вып. 10. С. 73.

Сложность структуры аксиологического пространства православия видна на примере выделенных С.А. Митасовой уровней православной культуры, каждый из которых обладает своим ценностным содержанием. Однако исследователь некритично переносит терминологию, сформировавшуюся в западно-европейском культурном секуляризованном поле, на православие и выделяет эзотерический, элитарный, воцерковленный, специализированный, этнический и популярный уровни¹⁵. В такой классификации ценностное содержание эзотерического и элитарного уровней отделено от Единой апостольской православной церкви и ориентировано на обособленность, индивидуальный путь спасения для монашествующих и пастырей, соответственно, и вся конструкция выделения отдельных уровней, на которых возникают разные ценности, противоречит догматам православного вероучения, и потому не может быть адекватным способом описания этого сложного объекта.

Религиозная культура (и православная как ее разновидность) определяется Л.А. Тресвятским как система ценностей, претендующая на окончательное определение Истины через сакральное восприятие мира¹⁶.

¹⁵ Там же. С. 77—79.

¹⁶ Тресвятский Л. А., указ. соч. С. 72.

При этом ученый призывает различать православие как религиозное учение и православную культуру как форму адаптации вероучения к условиям конкретного народа и определенной эпохи¹⁷.

Среди многочисленных определений культуры можно выделить те, которые представляют ее в качестве системы базовых ценностей того или иного общества (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.). При этом культуры существуют как в национальной форме, так и в форме общностей более высокого порядка, объединяющих несколько национальных культур. Такие объединения («великие» культуры) скрепляются определенной иерархией ценностей и обладают своим неповторимым обликом и своеобразием исторического развития¹⁸. Ядром же и основой такой «великой» культуры выступает религия. Здесь разговор о ценностях православной культуры приобретает цивилизационное измерение.

Согласно А.С. Панарину, цивилизации объединяют разрозненные этносы того или иного региона в единое пространство, являющееся прежде всего духовным, с едиными мо-

¹⁷ Тресвятский Л. А. Основные черты православия и православной культуры в России // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 37-1. С. 50.

¹⁸ Елишев С. О., указ. соч. С. 89.

рально-религиозными нормами и ценностями¹⁹. Цивилизационное пространство скрепляется великой письменной традицией той или иной мировой религии, носителями которой является «просвещенное меньшинство»²⁰. Для России, относящейся к православной цивилизации, великую письменную традицию образует восточнохристианская (или византийская) традиция²¹.

Наборы ценностей, на основе которых формируются цивилизации, укоренены в быту, в хозяйственных и социальных практиках, в мотивациях различных акторов, закрепленных в праве и государственной политике. Такие наборы ценностей, согласно В. Н. Лексину, представляют собой «совокупность доминирующих, аксиоматических и априорных представлений о добре и зле, о допустимом и недопустимом, о правильном и неправильном»²². В основе цивилизационных ценностей лежат уже не только религиозно-конфессиональные факторы, но и национально-этнические, исторические, геополитические и

языковые. При этом данный список остается открытым.

В.Н. Лексин поддерживает выделение двух аспектов системы христианских ценностей, предложенное В.В. Симоновым. Выделение фундаментальных и функциональных ценностей позволяет создать конструкцию перехода от фундаментальных ценностей как основы мировоззрения к «ценности должных поступков и индивидуально-общественных отношений» как основы формирования цивилизации»²³.

Рассматривать православную культуру через цивилизационную призму предлагает также игумен Георгий (Шестун). Автор отталкивается от представления о цивилизации «как исторически конкретном способе организации жизни большого числа разнообразных этносов, находящихся в развитии и интенсивном взаимодействии на определенных территориях планеты»²⁴. Культура рассматривается в качестве плода развития цивилизации и основы внутривизантийского взаимодействия и одно-

¹⁹ Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. М.: Гардарики, 2001. С. 68.

²⁰ Там же. С. 76.

²¹ Панарин А. С. Православная цивилизация. М., 2014. С. 795.

²² Лексин В. Н. Цивилизационный кризис: мир и Россия // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2009. № 6. С. 25.

²³ Лексин В. Н. Христианские ценности и христианская цивилизация: проблемы восприятия // Христианская цивилизация: система основных ценностей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз. Мировой опыт и российская ситуация. Материалы научного семинара. Вып. № 3. Москва: Научный эксперт, 2007. С. 100.

²⁴ Игумен Георгий (Шестун), Захарченко М. В., указ. соч. С. 111.

временно средства «выражения культурного творчества этнических миров, входящих в ее состав»²⁵.

Православная культура в данном случае представляет собой духовно-нравственную культуру православной цивилизации²⁶. Религия здесь рассматривается как духовная основа цивилизации, как вместилище ее «генетического кода» и как носитель государствообразующей и культуурообразующей функций. Религия, обладая корпусом священных текстов и преданием, содержит «общие критерии различения добра и зла, общие представления об «идеале человеческого совершенства и способах его достижения», которые позволяют существовать вместе большим сообществам людей. Священные тексты образуют культурный канон, который для православной цивилизации составляют Священное Писание и Предание православной Церкви²⁷.

Отметим здесь несколько моментов, связанных с ценностным измерением, а именно с влиянием исихастской традиции православия, как средоточия православных ценностей

и ценностей православия, на формирование русской культуры. Как отмечает А. С. Панарин, исихастская традиция никогда не прерывалась в России. Исихазм, понимаемый как «готовность прервать ход повседневности, прервать греховную инерцию бессмысленного слова и дела и вынести все накопленное в отпавшей от Бога культуре за скобки», проявлял себя в двух формах: в форме «максимализма пустынноческого уединения» и в форме «максимализма реформаторских усилий», предпринимаемых не ради улучшений, а ради некоего абсолюта²⁸. В превращенных формах данный максимализм русской православной культуры, по мнению Панарина, повсеместен.

В цикле статей, посвященных влиянию исихазма на русскую культуру, Т. П. Берсенева отмечает, что несмотря на дискретный и катастрофический характер своего развития русская культура сохраняет единство, так как идеалы, содержащиеся в ее «ядре», отличаются стабильностью и устойчивостью. Данные идеалы распространяются на все сферы культуры. Речь идет о православных идеалах, а конкретнее, — идеалах, сформированных исихазмом — мистико-аскетической православной традицией, заимствованной из Византии.

²⁵ Там же. С. 112.

²⁶ *Игумен Георгий (Шестун)*. Православная культура — культура православной цивилизации // rusk.ru: Русская линия : [сайт]. 2007. URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=20799> (дата обращения: 05.11.2022).

²⁷ *Игумен Георгий (Шестун), Захарченко М. В.*, указ. соч. С. 111—112.

²⁸ *Панарин А. С.*, указ. соч. С. 318.

Опираясь на концепции Н. В. Поддубного и Д. В. Пивоварова, Т. П. Берсенева выделяет в культуре ядро и периферию. В силу своей главной функции — сохранять самоидентичность социума — ядро культуры устойчиво, изменения в его структуре минимальны. Содержащиеся в ядре система ценностей, нормы, стандарты и эталоны оказывают влияние на периферию культуры²⁹. Влияние ядра исторически может усиливаться или ослабевать, но никогда не исчезает полностью. Исторически ядро русской культуры начало складываться с принятием православия. Следующим компонентом стала развивавшаяся в рамках православия исихастская традиция. Содержащиеся в ней нормы, правила и принципы стали идеалами ядра, оказывая влияние на всю русскую культуру.

Т. П. Берсенева не углубляется в ценностное содержание исихастской традиции, сосредотачиваясь на проявлениях ее влияния, выделяя периоды наибольшего влияния исихазма и сложившиеся в его результате черты русского национального характера. Исследовательница выделяет три таких черты: приоритет духовного над материальным, смирение, покорность, жертвенность и особое пони-

мание правды, которое можно перефразировать формулой «милость выше справедливости»³⁰.

Как аскетическая традиция исихазм формирует ядро православной духовности. При этом, как заметил С.С. Хоружий, исихазм не формировал какую-то свою отдельную этическую систему. Он укоренен в этике Нового Завета и Нагорной Проповеди и устремлен к максимальной реализации христианской жизни³¹. Следствием такой устремленности становится то, что духовные лица, преуспевшие в следовании исихастской традиции, приобретают высочайший духовный авторитет, конвертирующийся впоследствии в социальное, культурное и даже политическое влияние. Одной из иллюстраций этому может служить феномен русского старчества.

Ценности спасения, достижения Царствия Божия, Священное Писание, стремление подражать Христу

²⁹ Берсенева Т. П. Феномен синергии в древнерусской культуре // *Философия и культура*. 2013. № 9. С. 1218.

³⁰ Берсенева Т. П. Синергия как «идеальный тип» культурного взаимодействия // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2015. № 4-2 (54). С. 32—33.

³¹ Хоружий С. С. Этические принципы исихазма и современные поиски неклассической этики // *Synergia-isa.ru* : Институт синергийной антропологии : официальный сайт, 2012. URL: https://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/08/hor_eticheskie_principy_isihkazma.pdf (дата обращения: 08.11.2022).

своей жизнью и формирующиеся на этом пути добродетели составляют ценностное ядро, вокруг которого формируется православная культура.

В пространстве современной российской культуры на сегодняшний день православная культура имеет ограниченное распространение и влияние, однако, такое положение исторически не является неизмен-

ным. В русской истории существуют периоды весьма заметного влияния православных идеалов, равно как и периоды их наименьшего влияния. Непрерывность влияния ценностного ядра православной культуры, если, вслед за А.С. Панариным, брать в расчет существование его превращенных форм, становится еще более заметной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Баева Л. В., Гаранов Ю. С. К вопросу о сущности христианских ценностей в контексте философского анализа // Каспийский регион: экономика, политика, культура. 2013. № 2. С. 164—173.

2 Берсенева, Т. П. Феномен синергии в древнерусской культуре // Философия и культура. 2013. № 9. С. 1217—1223. DOI: 10.7256/2454-0757.2013.9.9281.

3 Берсенева Т. П. Синергия как «идеальный тип» культурного взаимодействия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (54). С. 31—34.

4 Елишев С. О. Изучение понятий «Ценность», «Ценностные ориентации» в междисциплинарном аспекте // Ценности и смыслы. 2011. № 2 (11). С. 82—96.

5 Игумен Георгий (Шестун). Православная культура — культура пра-

вославной цивилизации // rusk.ru : Русская линия : [сайт]. 2007. URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=20799> (дата обращения: 05.11.2022).

6 Игумен Георгий (Шестун), Захарченко М. В. Цивилизационный подход к разработке концепции предмета «Православная культура» // Образование и наука. 2010. № 10 (78). С. 108—119.

7 Лексин В. Н. Христианские ценности и христианская цивилизация: проблемы восприятия // Христианская цивилизация: система основных ценностей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз. Мировой опыт и российская ситуация. Материалы научного семинара. Вып. № 3. —М.: Научный эксперт, 2007. С. 95—102.

8 Лексин В. Н. Цивилизационный кризис: мир и Россия // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2009. № 6. С. 24—42.

9 *Матяш Т. П., Несмеянов Е. Е.* Православный тип культуры: идея и реальность // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 3 (82). С. 39—44.

10 *Митасова С. А.* Православная культура: понятие и морфология в дискурсе интерпретативной культурологии // Дискуссия. 2011. № 9. С. 75—79.

11 *Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина.* М.: Гардарики, 2001. 432 с.

12 *Панарин А. С.* Православная цивилизация / Сост., предисл. В. Н. Расторгуев / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 1248 с.

13 *Протоиерей Александр Салтыков.* О православной культуре // Журнал Московской Патриархии. 1997. № 3. URL: <https://www.kadashi.ru/stati-prot-aleksandra-saltykova/item/769-o-pravoslavnoj-kulture.html> (дата обращения: 05.11.2022).

14 *Северин М. Л.* К вопросу об определении ценностей православной культуры // Пятнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление духовного единства: материалы Всероссийской научно-практ. конф., Челябинск, 18-19 мая 2017 г. Челябинск: ЧГИК, 2017. С. 109—117.

15 *Симонов В. В.* Христианская цивилизация: система основных ценно-

стей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз // Христианская цивилизация: система основных ценностей, формы организации знания, культурная и социальная реализация, прогноз. Мировой опыт и российская ситуация. Материалы научного семинара. Выпуск № 3. - М: Научный эксперт, 2007. С. 10—46.

16 *Тресвятский Л. А.* Теоретические основы исследования православной культуры // Философия в XXI веке: международный сборник научных трудов. Воронеж: ВГПУ, 2006. Вып. 10. С. 70—75.

17 *Тресвятский Л. А.* Основные черты православия и православной культуры в России // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 37-1. С. 58—62.

18 *Троицкий К. Е.* «Политеизм ценностей» в аксиологической мысли Макса Вебера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2014. № 1. С. 107—120.

19 *Хоружий С. С.* Этические принципы исихазма и современные поиски неклассической этики // Synergia-isa.ru : Институт синергийной антропологии, 2012. URL: https://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/08/hor_eticheskie_principy_isihkazma.pdf (дата обращения: 08.11.20)