

Лекция №1. Тема: **Начало истории русской философии**

План:

1. Особенности истории русской философии
2. Развитие древнерусской общественной мысли в XI-XIV веках
3. Первый церковно-идеологический конфликт
4. Москва – Третий Рим
5. Церковный раскол
6. Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академии
7. Реформы Петра I

1. Особенности истории русской философии

Историю русской философии авторы многих учебников начинают с 18 в., в котором она связывается с именем Александра Николаевича Радищева, который написал не только знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», но и философские произведения, среди которых выделяют его труд «О человеке, его смертности и бессмертии». Другие авторы начинают ее с 19 века, связывая с именем Петра Яковлевича Чаадаева, написавшего свои знаменитые «Философические письма».

В отличие от Западной Европы, которая получила в наследство духовное богатство Древней Греции и Рима или Китая и Индии, у которых философские искания уходили в глубокую древность, русская философская мысль носила более практический характер. С появлением русского государства и особенно после принятия православия в конце 10 века начинается процесс зарождения национального самосознания. Выдающиеся люди того времени пытаются дать ответ о месте русского народа и его государства среди других народов мира (Москва – Третий Рим); о взаимоотношениях светской и духовной власти (церкви и государства, патриарха и царя, раскол); об отношении между материальным и духовным (нестяжатели и иосифляне); между Ветхим и Новым Заветом (ересь жидовствующих).

Говорить о том, что русская философская мысль молчала до 18 века, совершенно не правомерно. Она не молчала, наоборот, в отличие от Европы, где философские трактаты обсуждались в тиши монастырских келий, борьба идей на Руси сопровождалась огнем и кровью.

В этой связи интересен путь, пройденный русской православной церковью после принятия православия:

- 988 год - принятие православия и создание Киевской митрополии;
- 1302 год - перенос митрополии во Владимир;
- 1355 год - перенос митрополии в Москву;
- 1448 год – самостоятельно избирается митрополит Иона (церковь становится автокефальной (самостоятельной));
- 1547 год Иван Грозный венчается на царство;
- 26 января 1589 года избирается первый Московский и Всея Руси Патриарх Иов.

Русская православная церковь уравнивается в правах со всеми другими православными церквями и становится полностью самостоятельной,

давая пример в строительстве независимого государства. Если взять Англию, то англиканской церкви потребовалось 1000 лет, чтобы обрести независимость от Римского папы. (Генрих 8 – 1534 г.).

История рассказывает, что все эти изменения в жизни русской православной церкви сопровождались острой идейной борьбой, которая была ответом на важнейшие политические события того времени: монголо-татарским нашествием и попытками католической церкви подчинить своему влиянию как православную Русь так и другие народы. Перед народом было три пути: латинизация, монголизация или самостоятельное развитие.

По этой причине философские искания находились в сфере общественного сознания, вырабатывавшего взгляды на место русского народа и государства в мировой истории. Они направляли процесс формирования русской нации и государства. Русский народ мог бы просто раствориться среди других подданных Золотой орды, как это произошло со многими другими народами, но произошло обратное. Он не только сохранил свою самобытность, но создал мощное государство, разгромившее захватчиков.

«Русский народ подарил человечеству первоклассную литературу, выдвинул из своих рядов таких гениев, как Петр Великий и Л. Толстой. Оригинальность и самостоятельность русской философской мысли стоит высоко в области философской публицистики. Имена В. Белинского, А. Герцена, М. Бакунина, Н. Михайловского, П. Кропоткина, В. Ленина можно с полным основанием поставить в один ряд с именами П. Прудона, Ф. Лассаля, К. Маркса, Дж. Мадзини и Т. Г. Масарика. **Более того, не впадая в ошибку, можно утверждать, что по силе духовного воздействия на свой народ и все человечество Л. Толстой и Ф. Достоевский не знают себе равных.** - писал русский философ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ ЯКОВЕНКО (24.05.1884 - 16.01.1949) во введении в Историю русской философии, опубликованную в 1939 году.

Основные этапы развития русской философской мысли

Русская философия прошла долгий путь своего развития, в котором можно выделить следующие этапы:

XI-XVII вв. – постановка философских проблем и поиск ответа на них в рамках философии и других форм общественного сознания, прежде всего религиозно-этического (Илларион, Андрей Рублев, Максим Грек и др.);

XVIII- Первая четверть XIX в. – распространение философии в форме осмысления науки и культуры своего времени;

вторая четверть XIX – начало XX вв. – развитие самостоятельной философской мысли в России;

русская философия после 1922 года – философия русского зарубежья.

2. Развитие древнерусской философии в XI-XIII веках

Языческая культура древних славян была культурой устной, а основной формой ее представлений об окружающем мире был миф, в котором человек был частью окружающей природы и находился в тесной

связи с духами и богами. По этой причине философские представления восточных славян язычников носили мифологический характер.

Если суммировать философские и мировоззренческие представления древних славян, то можно выделить черты, характерные для язычества:

1. Культ силы; 2. Презрение к другому особенно чужаку; 3. Материальное преобладает над духовным; 4. Секс выше любви; 5. Суеверие господствует над верой; 6. Ложь важнее правды.

Принятие христианства

В VII веке славяне заселяют территорию Балканского полуострова и входят в прямой контакт с Византией, доставляя ей много неприятностей постоянными вторжениями. С IX века в истории славян начинается новая глава, связанная с именами братьев Кирилла и Мефодия, которые принадлежали к византийской знати. Кирилл до монашеского пострига носил имя Константин, был ученым, философом и лингвистом. Просветителю Кириллу приписывают определение философии как «знание вещей божественных и человеческих, насколько человек может приблизиться к богу, что учит человека делами своими быть по образу и подобию сотворившего его».

Родились братья в городе Солуни (Солоники), где проживало много славян и, вероятно, с детства владели местным славянским наречием. По поручению патриарха Фотия братья во второй половине 863 года отправились в Моравию, где начали свою работу по переводу греческих богослужебных текстов на славянский язык. Ими была создана славянская письменность – алфавит по греческому образцу, который получил название кириллица, и на ней было написано Евангелие на славянском языке.

Христианство начало проникать в Киевскую Русь с конца IX - начала X века, когда в южно - русских городах были построены первые церкви. По преданию, княгиня Ольга приняла крещение в 954 или 955 году. Её внук Великий князь Владимир ввел христианство на Руси.

Весной 988 года в один из дней по Киеву прошли глашатаи с объявлением от князя: «Кто не придет завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий или раб – мне не друг». На следующий день все население Киева собралось на реке Почайне, чтобы принять крещение. За пределами Киева христианство распространялось труднее.

Принятие христианства оказало значительное влияние на все стороны жизни Киевской Руси. Новая вера способствовала укреплению национального и государственного единства, росту международного авторитета, расширению экономических, культурных, дипломатических связей с другими странами, особенно с Византией. Новая религия, принеся с собой славянскую письменность, способствовала росту культурного уровня и распространению грамотности. Нравственная система христианства потребовала от русских людей отказа от вековых принципов жизни и принятия новых моральных требований: не убивать ближнего, а возлюбить его, не умыкать невест, а заключать законный брак, не менять жен по похоти, а укреплять семью.

Личный пример в соблюдении новых христианских принципов показал своим подданным сам великий князь Киевский Владимир. Он отпускает от себя пятерых языческих жен, оставив одну гречанку Анну, с которой был венчан в церкви. Он запрещает смертную казнь, руководствуясь заповедью «не убий», становится гораздо демократичней в общении с людьми, организует систему материальной помощи для престарелых, сирот и убогих.

Сын Владимира Ярослав Мудрый пишет «Поучение», в котором говорит: *«Научись верующий человек, быть благочестию свершителем, научись по евангельскому слову очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый - не мсти, ненавидимый - люби, гонимый - терпи, умертви грехи»*. Основы христианской морали получили развитие в Московской Руси. Выдающимся памятником средневековой Руси явился «Домострой» - книга о том, «как веровать в Бога, как почитать царя, князей и вельмож, священников и монахов, как жить православным христианам в миру с женами и детьми, и с домочадцами, как наставлять их и поучать, и страхом спасать, и грозой запрещать, и во всех их делах сохранять их в чистоте душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела». Домострой требовал от русского человека «следовать христианским заветам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божию и Заповеди Его. А себя утверждая в страхе Божьем и в праведном житии».

Первое представление о философии пришло на Русь только тогда, когда на церковнославянский язык стали переводиться сочинения отцов церкви. К XII в. на Руси имелся перевод богословской системы св. Иоанна Дамаскина, третьей части его книги, известной под заглавием "Точное изложение православной веры".

С принятием христианства началась борьба с язычеством, по этой причине подлинные верования были забыты. Важным источником познания язычества представляет хроника киевского монаха Нестора (1056-1114) "Повесть временных лет", которую можно считать единственным в своем роде историческим документом по его правдивости и патриотическому духу. Сборники: Патерики, Смарагды или Четвы-Минеи, а также "Слово о законе и благодати" первого русского митрополита Илариона (эпоха Ярослава Мудрого) также носили нравоучительный характер.

Библия и Евангелия были получены на Руси в македонском наречии древнеболгарского языка, понятного тогда народу. В то время как Библия на Западе существовала в греческом и больше всего в латинском переводе - наш народ мог слушать Слово Божие на церковнославянском языке, который был очень близок древнерусским говорам. Но в этом же заключается причина отрыва от традиций классической древности. Западные монахи должны были знать язык Вергилия и таким образом невольно приобщались идеям римского права и эллинской философии. Древнерусские книжники редко знали

греческий язык и приглашали для переводов ученых греков и еще чаще болгар и сербов.

Русские митрополиты и епископы в древнее время пользовались исключительным нравственным авторитетом, ибо как-то само собой понималось, что духовная власть нравственно выше светской, но что духовным владыкам не приличествует брать на себя прерогативы светской власти. В то же время Церковь не была слепа к мирским делам. Очень часто Церковь выступала в качестве примиряющей силы, миря склонных к междоусобиям князей. В Новгородской же Руси Владыка всегда примирял враждующие стороны веча, когда доходило до кровавых побоищ.

Русские святые

Особую роль в истории русской духовной жизни играли святые, как умершие святые, канонизированные церковью, так и живые святые старцы – «божьи люди», которые в сознании народа были носителями нравственной идеи нации. Их отличительной чертой была не отрешенность от мира, не аскетизм во имя получения личной благодати, а духовно-нравственное служение людям, обществу, миру через беззаветное служение Богу. Эти идеи, начиная с Феодосия Печерского во второй половине XI века, продолженные Сергием Радонежским в XIV веке, дошли до XX столетия в лице Серафима Саровского и старцев Оптиной пустыни. Силу их нравственного воздействия на общество невозможно переоценить. Они смиряли гордыню князей, как Феодосий Печерский, при появлении которого на княжеском дворе смолкали разговоры, чтобы не смущать святого человека мирской суетой. Они освящали великие дела, как Сергей Радонежский, благословивший войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Они были для народа учителями нравственности, носителями его духа, воплощением его лучших нравственных качеств.

Русская православная церковь отличалась от католической идеей соборности, которая определяет самосознание близкое коллективистскому. Соборность называют душой православия. Это органическое единство всех индивидуальных членов церкви, основанное на любви, позволяющее постигнуть истину веры. Соборность – это свободное единство членов церкви в деле свободного понимания ими правды и свободного отыскания пути к спасению, единство, основанное на единомысленной любви к Христу и божественной праведности. В католицизме принято церковь отождествлять с духовенством и противопоставлять его мирянам. В православии церковь немыслима без народа, и «верующий народ и есть Церковь». Прообразом соборного начала для Сергия Радонежского была Святая Троица: идеалом общественной жизни, согласно Сергию, является единство во образе Святой Троицы». Величайшей духовной ценностью для православия является смирение и отсутствие горделивого превосходства.

С ростом национального самосознания слабеет общение с другими православными церквями, в частности с византийской церковью. "Русское" начинает противопоставляться "греческому". Уже Иван IV говорит, что "наша вера - не греческая, а русская, христианская". "Измена" греков на

Флорентийской Унии в 1439-1445 году заставляет с еще большей осторожностью относиться к греческой церкви. В результате происходит утверждение русского, как синонима истинно православного. Так готовится почва для возникновения идеи о Москве как о Третьем Риме, идея избранничества русского народа как "нового Израиля".

3. Первый церковно-идеологический конфликт

На этом фоне происходит первый внутрицерковный конфликт - знаменитый спор между иосифлянами и заволжскими старцами, который выявил два понимания православия в его отношении к "миру". Спор возник по двум конкретным вопросам: о судьбе монастырских имуществ и о методах борьбы с появившейся тогда в Новгороде "ересью жидовствующих".

С самого начала христианства на Руси монастыри были рассадниками христианского просвещения и сыграли решающую роль в христианизации нравов. Однако с течением времени, когда монастыри оказались собственниками обширных земель и богатств, жизнь в них стала соблазном для разного рода тунеядцев, шедших туда не столько ради спасения души, сколько для безбедной и безопасной жизни. Монастырские нравы, бывшие строгими раньше, значительно расшатались.

Нестяжательство зародилось в монастырях расположенных к северу от Москвы. Его духовным вождем был Нил Сорский (1433-1508). Он происходил из боярского рода Майковых. Во время паломничества в святую землю он попал в Афонский монастырь, где познакомился с идеями исихастов и воспринял их. (Исихасты – последователи мистического учения об исихии – внутреннем покое, отрешенности как способе духовного восхождения к богу, богоуподобления). Вернувшись на родину, Нил основал на реке Соре собственную пустынь. Устав пустыни был очень строг. Отшельник не должен был ничего не только иметь, но и желать, кроме жизненно необходимого. У самого Нила, кроме книг, ничего не было.

Идеологом стяжателей был игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий (около 1439-1515). В основанном им монастыре поддерживалось строгое общежитие, не существовало индивидуальной собственности, было жесткое ограничение в самом необходимом и обязательный труд для всех. Это привело к стремительному обогащению монастыря, причем не столько трудом его насельников, сколько за счет передаваемых ему сел, пашен и угодий.

Иосиф считал, что экономически мощные монастыри должны служить центрами социальной благотворительности, просвещения, духовного и нравственного влияния в обществе.

Позиция нестяжателей была на руку великокняжеской власти, так как позволила бы лишиться монастыри их земель. Идеал заволжцев, призывавших к нестяжанию, к духовному возрождению ("умной молитве"), к уходу в обитель, был слишком непрактичен для того сурового времени. Следует отметить, что Нил Сорский, один из наиболее просвещенных русских святых, выступал и против излишеств внешнего подвижничества (аскетизма, умерщвления плоти и т. п.). Выше всего он ставил "умную молитву", чистоту

душевного умонастроения и деятельную помощь ближним. Его ученики даже высказывались в том духе, что лучше оказать помощь людям, чем тратить деньги на слишком благолепное украшение храмов. В противоположность этому, Иосиф в первую очередь подчеркивал строгость монастырского устава, чистоту обряда и церковное "благолепие". Если Нил взывал к высшим струнам души - к внутренней свободе, к чистоте духовной направленности, то Иосиф, как строгий педагог и организатор, имел в виду прежде всего рядовых монахов, для которых дисциплина и вообще строгое исполнение устава должны иметь главное воспитательное значение. Иосиф действовал строгостью, преподобный Нил - благостью.

В русской историографии симпатии историков неизменно оказывались на стороне Нила, и многие считают саму фигуру Иосифа роковой для судеб церкви в России. Нил Сорский стал любимым святым русской интеллигенции. В то же время нельзя с исторической точки зрения изображать Нила "передовым, просвещенным пастырем", а Иосифа - только "реакционером". Нил ратовал за "старину" - за восстановление былой нравственной и мистической высоты монастырей. Иосиф же для того времени был своего рода "новатором": он подчеркивал, говоря современным языком и применительно к тогдашним условиям, социально-политическую миссию православия, которую он видел в исправлении нравов через строгость и истовость обряда и устава в теснейшем сотрудничестве с великокняжеской властью. Идеалы же Нила фактически проводились в жизнь на заре христианства на Руси, когда церковь не была так тесно связана с политической жизнью страны и заботилась больше о нравственном просвещении народа.

Еще ярче различие между обоими лагерями сказалось в их отношении к ереси жидовствующих. Родоначальником ереси был ученый еврей Схария, и распространилась она главным образом в Новгороде. "Жидовствующие" отдавали Ветхому Завету преимущество перед Новым Заветом, они отрицали таинства и сомневались в догмате о Пресвятой Троице. Словом, это была рационалистическая, как бы протестантствующая секта. Не случайно ересь эта распространилась именно в Новгороде, всегда поддерживавшем близкие сношения с Западом. Еще в 14-15 вв. в этих городах распространялась ересь стригольников, созвучная идеям протестантов и восходящая своими корнями к болгарским богомилам.

Одно время "жидовствующие" имели успех - сам митрополит Новгородский был ей близок, и одно время даже великий князь Иоанн III склонялся к этой ереси. Но благодаря обличительным проповедям нового новгородского митрополита Геннадия и затем самого Иосифа Волоцкого ересь эта была разоблачена и подавлена. Ученики Нила Сорского на церковном Соборе предлагали бороться с новой ересью словом и убеждением, в то время как Иосиф был сторонником прямого преследования еретиков. И в этом вопросе верх взяли иосифляне, причем некоторые из заволжцев (в частности, "князь-инок" Вассиан Патрикеев) поплатились впоследствии жизнью.

Выступая в защиту монастырских имуществ, Иосиф был в то же время ярким апологетом авторитета царской власти. Он предлагал государству теснейший союз с церковью, всячески поддерживая князей московских в их объединительной политике. Во время Собора 1503 года в развернувшейся дискуссии о монастырском землевладении нестяжатели не получили поддержки. В течение 16 в. продолжалась борьба по вопросу монастырского землевладения, в результате которой монастырям запретили приобретать новые земли. Победа иосифлян соответствовала тогдашним тенденциям общего развития Руси в сторону укрепления единства за счет духовной свободы и явилась предпосылкой позднейшего раскола, основанного на противопоставлении "русского" православия "греческому".

Приобретение политической и религиозной независимости Московским государством послужили формированию религиозной доктрины «Москва – третий Рим». Она основывалась на том, что Рим пал под ударами варваров, и центр христианского мира перешел в Константинополь, который стал вторым Римом, но и он пал под ударами мусульман, поэтому единственно свободной столицей православного мира стала Москва. В Московском государстве обретает популярность идея о том, что после падения Византии достоинство ее императора по праву наследует великий князь Московский. Подкрепить обоснованность этих притязаний, призван был брак Ивана III с племянницей последнего императора Византии Константина XII Софьей Палеолог, заключенный в 1472 году.

Для утверждения идеи Москвы-третьего Рима должен был способствовать составленный по указанию митрополита Макария огромный свод всех религиозных произведений, которые, по мнению русских богословов, входили в Священное Предание. Этот свод получил название "Великие Минеи Четьи". И наконец, в 1551 г. был созван так называемый "Стоглавый" собор, где официально были закреплены обрядовые отличия Русской церкви от остальных православных церквей, в том числе и требование креститься двумя сложенными пальцами (двоперстие). Решениями собора, записанными в особую книгу, разделенную на 100 глав и получившую соответствующее название ("Стоглав"), устанавливался церковный суд для духовных лиц, церковное имущество объявлялось неприкосновенным, подтверждались решения предыдущих соборов о канонизации русских святых. Теперь, чтобы Русская церковь окончательно стала автокефальной, не хватало только одного - собственного патриарха.

В соответствии с этой доктриной церковь начала подготовку провозглашения московского князя царем. И в 1547 году Иван IV был венчан на царство.

Ослабление роли и значения православной церкви в мусульманском Константинополе привело к тому, что патриарх стал искать помощи и поддержки в Московском государстве. С этой целью летом 1588 года в Москву приезжает патриарх Константинопольский Иеремия II, которому Борис Годунов стал предлагать основать свою резиденцию во Владимире, от чего тот отказался.

Тогда Годунов, обещая богатые подарки, уговорил Иеремию II дать согласие на учреждение Русского патриаршества. 26 января 1589 года митрополит Московский и всея Руси Иов стал первым патриархом всея Руси.

Но так или иначе, идея Москвы как Третьего Рима, выдвинутая в начале XVI века монахом Псковского монастыря Филофеем, делается в течение XVI века ведущей идеологией позднейшей Московской Руси. "Два Рима падоша, а третий - стоит, а четвертому не быти" Распространение этой мессианской идеи "священного царства" стало возможным благодаря победе иосифлян, которые в выражении "русское православие" делали ударение на слове "русское". Именно в это время догматизируется само выражение "святая Русь".

Первый государь из новой правящей династии - Михаил Федорович Романов, избранный на Земском соборе 1613 г., восстановил тесные отношения между светской и духовной властью. Более того, избранный патриархом отец царя Михаила Филарет занял исключительное место в системе власти Российского государства, являясь соправителем с царем. Все распоряжения верховной власти выходили от имени царя и патриарха, им обоим представлялись иностранные послы. Патриарх носил титул Великого государя. Филарет своей твердой рукой подавлял попытки бояр внести раскол или смуту. Он необычайно поднял авторитет церкви и духовенства, которое было освобождено от налогов и иного тягла.

5. Церковный раскол

После смутного времени начала XVII века в русском православии происходят реформы, связанные с именем патриарха Никона, избранного на этот пост в 1652 году по инициативе царя Алексея Михайловича. Новый патриарх начал активно вмешиваться в управление государством и стремился поднять авторитет церкви. При нем церковь получила большое количество земель и крестьян, был восстановлен патриарший суд над духовенством. Важнейшим из первых деяний Никона было постановление об исправлении церковных книг и икон по греческим образцам, которые по его приказу были привезены из Равенны – православной греческой епархии на территории Италии. Причем в этом случае Московский патриарх испрашивал совета у патриархов Иерусалимского и Антиохийского. Постепенное сближение с другими православными церквями, сопровождавшееся небольшими обрядовыми реформами, возможно, могло бы пройти, не вызвав заметных волнений в народе. Но патриарх Никон предпочел изменить некоторые обряды по образцу, принятому в Греческой церкви. Одновременно и все богослужебные книги изменялись так, чтобы привести их в соответствие с греческими оригиналами.

За пятьсот лет православия на Руси в церковные книги, переписываемые в течение столетий, вкрались многочисленные ошибки, на которые постоянно указывали иерархи других православных церквей, приезжавшие в Москву. Поэтому назрела необходимость навести порядок в литературе и привести в соответствие с греческими канонами православия обряды. В частности в русском православии распространилась практика

крещения двумя пальцами, в отличие от троеперстного крещения, принятого на православном Востоке.

Здесь следует отметить растущую роль малороссийского православного духовенства, ведшего со времен насаждения унии героическую борьбу за православие. Так как малороссийскому духовенству приходилось вступать в полемику с высокообразованными польскими иезуитами, оно поневоле должно было поднять уровень своей богословской культуры, пойти для этого на выучку к грекам и знакомиться с латинскими источниками. Из этой украинской православной среды вышли такие ученые защитники православия, как Петр Могила и Епифаний Славенецкий. Влияние киевских монахов начало сказываться в Москве особенно после воссоединения с Малороссией. Через Малороссию же приезжали в Московскую Русь греческие иерархи. Все это заставляло и русское московское духовенство задумываться над расхождениями в греческих и московских разночтениях одних и тех же богословских текстов. Но это поневоле разрывало самозамыкание Московской церкви, установившееся особенно после победы иосифлян и после Стоглавого Собора при Иване Грозном.

Решения Никона вызвали взрыв негодования, как среди духовенства, так и среди простых верующих. Особенное возмущение вызывали обрядовые новшества: требование креститься тремя перстами (троеперстие), а не двумя; вместо земных поклонов совершать поясные; почитать не только восьмиконечный, но и четырехконечный крест, считавшийся католическим, "латинским"; служить литургию над пятью просфорами вместо семи; во время богослужения три раза повторять "Аллилуйя", а не два, как это было принято. Истинным смыслом борьбы за обрядовые тонкости был спор о положении русского православия в мире - является ли только оно одно истинной верой, а все остальные церкви впали в ересь, или напротив, Русская церковь уклонилась от православия и должна считаться с другими поместными церквами. Никон отрицал исключительность русского православия. Его противники защищали своеобразие Русской православной церкви.

Начавшиеся при поддержке царя реформы встретили противодействие значительной части священников и мирян, которых возглавил протопоп Аввакум. Он утверждал, что равенские книги, взятые за образец, испорчены латинской, то есть католической ересью и сверять надо по старинным русским образцам. Соборы 1654 и 1657 гг. поддержали реформы Никона и отлучили Аввакума и его сторонников от церкви. В наказание Аввакум, не пожелавший смириться, был сослан в Тобольск, а его сторонники начали убегать в глухие места, где продолжали молиться по старым канонам и чтить старые книги. В народе их стали называть старообрядцами.

Царское правительство начало преследовать старообрядцев. Но те сохраняли фанатичную преданность старой вере. Нередко войска, прибывающие в лесные поселения старообрядцев, заставляли их сгорающими

заживо в огне деревянных храмов. Аввакум, продолжавший свою проповедь против реформ, был осужден и тоже сожжен по приговору суда в 1682 году.

Вместе с борьбой за реформирование церкви Никон боролся с проникновением в Россию западной культуры. Он приказывал выкидывать из домов и уничтожать музыкальные инструменты – органы, западное платье, картины европейских мастеров.

У Никона были широкие политические планы: он надеялся сначала возвыситься над русским царем, а затем, опираясь на могущество Русского государства, подчинить себе остальные православные церкви, стать своего рода "папой Восточной церкви". Но идеям Никона не суждено было воплотиться в жизнь. Царь Алексей Михайлович все больше опасался усиления патриарха, а главы остальных православных церквей не сочувствовали политике русского владыки. В 1658 г. Никон был фактически отрешен от патриаршества и удален в Ново-Иерусалимский монастырь. На поместном соборе 1666 - 1667 гг. его лишили патриаршего сана и приговорили к ссылке в Ферапонтов монастырь.

Осуждение Никона не прекратило раскола Русской православной церкви на два лагеря: сторонников старых обрядов (старообрядцев) и придерживавшихся новой обрядности. Последних старообрядцы презрительно называли "никонианами". Множество старообрядческих общин возникло на севере Руси, в Поволжье и Сибири.

Настоящие причины раскола лежат гораздо глубже. Ибо, по мнению староверов, если Русь есть "святая Русь" и Москва - Третий Рим, то зачем нам брать пример с греков, предавших в свое время дело православия на Флорентийском Соборе? Ведь "наша вера не греческая, а христианская" (т. е. русско-православная). Отречение от русской "старины" было для Аввакума и его единомышленников отречением от идеи Третьего Рима, т. е. было в их глазах предательством православия, сохранившегося, по их вере, только на Руси. А раз царь и патриарх упорствуют в этом "предательстве", следовательно, Москва - Третий Рим погибает. А это значит, что приходит конец света, "последние времена". Эти апокалиптические настроения и объясняют, почему староверы шли с таким фанатизмом на мучения и казни и даже устраивали жуткие оргии самосожжения. Москва - Третий Рим гибнет, а ведь четвертому не бывать!

Аввакум считал Никона предтечей Антихриста, а единственным выходом - уход в религиозное подполье. Но самые крайние защитники старой веры не останавливались на этом. Они утверждали, что настали "последние времена" и что единственный выход - в добровольной мученической смерти во имя Христова. Они развивали теорию, согласно которой теперь недостаточно одного покаяния - необходим уход из мира. "Смерть одна может спасти нас, смерть", "в нынешнее время Христос немилостив, пришедших на покаяние не приемлет". Все спасение - во втором, огненном крещении, то есть в добровольном самосожжении. Протест староверов против Никона Владимир Соловьев охарактеризовал как протестантизм местного предания.

Раскол страшно подорвал духовные и физические силы церкви. Наиболее крепкие в вере ушли именно в раскол. И неудивительно поэтому, что ослабевшая русская церковь оказала такое слабое сопротивление позднейшим церковным реформам Петра Великого, упразднившего былую самостоятельность духовной власти.

6. Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академии

На Юге России умственная жизнь в ее религиозной форме пробудилась на много раньше под влиянием энергичного натиска католицизма, исходившего из Польши и Литвы. Этот натиск сразу же вызвал не менее энергичный отпор со стороны южнорусского духовенства, в результате чего в 1631 г. в Киеве усилиями Петра Могилы (1596-1647) было основано первое русское высшее учебное заведение под названием Киево-Могилянская коллегия, преобразованная в 1701 г. в Киево-Могилянскую академию.

Для правильного понимания перелома в общерусском церковном сознании нужно напомнить то, что происходило в церковной жизни Украины в XVI-XVII вв. До середины XVII века Украина была политически связана с Польшей, и как раз это обстоятельство и явилось толчком к церковному "возрождению", которое началось на Украине в XVI веке. Оно принесло ценнейшие плоды для церковной жизни Южной Руси; когда же, в середине XVII века, Украина вошла в состав России, то она слилась с ней не только политически и экономически, - она и в религиозной области передала Москве все то, что созрело и созревало на Украине. Церковно Украина, правда, не сразу объединилась с Москвой, но уже к концу XVII века Москва является церковным центром и для Украины, - и процесс проникновения церковного просвещения из Украины в Москву получил особенно значительный характер. Правда, вместе с тем в общерусскую церковную стихию проникают и всякого рода "латинизмы", чуждые существу Православия.

Церковное возрождение на Украине было связано с необходимостью защититься от наступательных действий католицизма. В конце XVI века начинается оживленное православное книгопечатание, возникает вокруг кн. Острожского целая группа "любомудрцев" (философов), рождается план создать ученый центр (с ориентацией на греков), возникает идея "православной Академии", усиленно развивается переводческая деятельность. Рост церковного самосознания с отчетливой мыслью о существенных отличиях православия от католицизма ведет к тому, что в церковных кругах начинается тяготение к протестантизму. В 1599 г. состоялся в Вильно даже съезд православных и кальвинистов для объединения в борьбе с католицизмом. Сношения Киева с немецкими протестантскими центрами становятся очень тесными и неизбежно идут далеко за пределы чисто богословских вопросов. С другой стороны, то разложение, которое успела создать Уния в высших кругах Церкви и общества Украины, привело к знаменательному движению "братств", объединявших городское население для защиты Православия. Братства устраивают школы, организуют переводческую деятельность, чтобы

пользоваться в борьбе с противниками Православия их же оружием. В братствах изучают греческий и латинский языки, - и так открываются широко двери для проникновения на Украину западной богословско-философской литературы. В Печорской Лавре (Киев), одновременно с созданием в Киеве Православного Братства (1615 г.), возникает большое церковное издательство. В школе Киевского Братства начинают пристально изучать католические книги, появляются собственные произведения, сплошь и рядом пропитанные духом католицизма, даже если они написаны против него. Религиозная мысль становится философичной, - в богословское образование философия входит в очень большом объеме. Когда Петр Могила преобразовывает (1631 г.) Братское Училище в Киево-Могилянскую коллегию, в ней богословие было включено в философию. Петр Могила побывал в годы учения в Париже, был знаком с западной схоластикой и с философией Возрождения, - это был, бесспорно, "западник", перестроивший Братское Училище по образцу иезуитских школ.

Киево-Могилянская коллегия выдвинула целый ряд ученых и писателей. Почти вся эта южнорусская ученость находится в полном плену у Запада, отрывается от основных восточных истоков христианства, но было бы исторически ошибочным недооценивать положительный вклад, который вносила эта ученость в умственную жизнь сначала Украины, а потом всей России. Не только формальная философская культура развивалась постепенно благодаря Киевской Академии, но, несомненно, зарождались и творческие замыслы.

Москва жадно впитывала в себя все, чем была богата Украина, но влияние Запада проникало в Москву и через север (через Новгород и Псков). Еще в 1560-м году русский монах Иван Александров в Тюбингенском университете составил "Словарь латинского и российского языков". После Смутного времени прямое влияние Запада на Москву и ее образованность возрастает с чрезвычайной быстротой - особенно при царе Алексее Михайловиче. Многочисленные переводы с иностранных языков производились выходцами из Украины и Белоруссии, - и то подозрительное отношение к Киеву, которое еще было в начале XVII века в Москве, во второй половине XVII века сменяется, наоборот, стремлением привлечь в Москву побольше южнорусских ученых. Правда, Москва еще очень усердно ищет греческих ученых, но "мода на все малороссийское" одолевает.

Надо все же иметь в виду, что если обращение Южной Руси к Западу происходило на религиозной почве, то в Москве интерес к Западу развивался вне религиозной сферы и даже при постоянном противлении ему церковных кругов. Это уже было развитие "мирской" культуры, совершенно независимой от церковного сознания. Конечно, все возрастающее число иностранцев в Москве и других городах не могло не иметь влияния и на религиозную сферу.

В 1685-м году в Москве основывается "эллино-греческое училище", которое в 1700-м году преобразуется в "Славяно-латинскую академию", получившую в 1775-м году название "Славяно-греко-латинской академии".

Этот рост церковного сознания ведет постепенно к тому, что в его недрах открывается простор для философской мысли, исходящей из христианских принципов, но свободной в своем творчестве, в искании истины.

7. Реформы Петра I

Во второй половине XVII в. русские самодержцы настолько привыкли вмешиваться в церковные дела, что в начале XVIII в. царь Петр Алексеевич решил окончательно подчинить церковь государству. В 1700 г., воспользовавшись смертью патриарха Адриана, Петр запретил проводить выборы нового главы церкви, а назначил рязанского митрополита Стефана Яворского местоблюстителем патриаршего престола "для соборного управления". Выходец из Украины Яворский был самым молодым митрополитом, не пользовался авторитетом в среде духовенства и полностью зависел от царя. Такое положение устраивало Петра, так как обеспечивало полную поддержку церковного руководства. Когда Петр приказал переливать колокола на пушки, недовольное духовенство глухо роптало, но открыто выступить не решилось.

Недовольство политикой Петра вылилось в поддержку духовенством заговора его сына Алексея. Противодействие церкви привело к тому, что Петром I в 1721 году был учрежден Святейший правительствующий синод – коллегиальный орган управления церковью. Петр добился согласия церковных иерархов на этот шаг прямыми угрозами лишения сана и ссылки. Во главе Синода находился Президент. Первым (и единственным) Президентом Синода был Стефан Яворский. В следующем году он вводит должность обер-прокурора Синода, которому поручалось контролировать деятельность этого органа, приостанавливать его решения и ему единственному давалась возможность обращаться лично к царю. Из 12 членов Синода только 3 были духовными лицами, остальные чиновниками, причем все они назначались царем. Первым обер - прокурором Синода был полковник Болтин И.В. После смерти Яворского в 1722 г. новый Президент назначен не был, и истинными хозяевами Синода становятся обер-прокуроры. При Петре I государство стало управлять Русской православной церковью.

Петр сократил численность духовенства. Молодых монахов стали призывать в армию. Для получения должности священника необходимо было получить духовное образование. Духовное образование и подготовка кадров также были переданы под контроль государства. Фактически церковь превратилась в орган, стоящий на службе у государственной власти. Последствием такого положения явилось то, что церковь не смогла противодействовать всё более усиливающемуся закрепощению крестьян, которые в ряде случаев были низведены до положения рабов.

Реформы Петра были необходимы для России, для ее вступления на путь исторической жизни. Без Петра не было бы ни Ломоносова, ни Пушкина, ни Достоевского. Не было бы позднейшего цветения русской культуры. Но вступление России на путь истории и культуры было куплено дорогой ценой. И правильно говорит Владимир Соловьев: "Когда

Московской Руси грозила опасность неправильно понять свое предназначение и стать исключительно восточным царством, Провидение наложило на нее тяжелую руку Петра".

Церковь, таким образом, не только утратила свое влияние, но сама подпала под власть царя, - и постепенно впала в крайне унижительную и для Церкви опасную зависимость от верховной власти. Так совершился окончательный разрыв с прежней церковной идеологией; эта идеология была, впрочем, усвоена государственной властью, но получила у нее новый обмирщенный смысл. Теократическая греза о "священном царстве" позже воскресла уже в свободной философской мысли. Одновременно начался и другой процесс - десакрализации национального сознания, в котором идея "святой Руси" преобразуется в идею "Великой России".

Заключение:

Казалось бы, что рассмотренные в лекции вопросы имеют больше отношения к истории русской православной церкви, чем к истории философии, но это не так. В период с 11 по 17 вв. происходит закладывание основ того, что сегодня называют национальным менталитетом, духовным складом или национальным характером. В Западной Европе в это время философия развивается в католических монастырях. Она рассматривает вопросы соотношения веры и разума, космологии, появляется система Коперника. На Руси в это время философская мысль развивается в религиозных рамках, так как других просто не было. Но она определила основные черты складывающегося в то время русского этноса и государства, по этой причине она не выходит за пределы земли, ее интересует сам человек, его нравственный облик, отношение к Богу и другим людям. Для этого появляется так много различных поучений и наставлений. Борьба между нестяжателями и иосифлянами была не просто борьбой между двумя направлениями среди монастырских священников. Это была борьба между двумя видениями человеческой сущности – духовной и материальной. Поиск своего места в мире, противостояние с латинянами, которые хотели поглотить православие, означала и борьбу за национальную идентичность. Нравимся мы, современные русские кому-то или нет, это их дело, но основные черты нашего национального характера были заложены в то время.

Литература по курсу:

1. История русской философии. Учебник. МГУ. Ред. Маслин М.А. УМО. 2008.
2. Философия. Учебник. УМО. В.В. Миронов. М. 2008.
3. Философия. Учебник. Минобр. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников. Только 4-е изд. 2008.
4. В.В. Зеньковский. История русской философии. В 2-х томах. Т. 1. - Феникс. 1999.
5. Н.О. Лосский. История русской философии. М. 2007.
6. Б.В. Яковенко. История русской философии. М. 2003.
7. С.А. Левицкий. Очерки по истории русской философии.

8. Хрестоматия по истории философии. М. 1997. – 672 с.

Вопросы:

1. Чем отличается философия от теологии?
2. Почему общественная мысль на Руси в 11-17 веках носит религиозный характер?
3. Какую миссию выполняла Московская Русь после принятия Золотой ордой ислама?
4. Какие политические проблемы требовали практического ответа от русского общественного сознания?
5. В чем заключается философский смысл концепции «Москва – Третий Рим»?
6. Какова философская сущность разногласий между нестяжателями и иосифлянами?
7. Причины церковного раскола?
8. В чем состоит идеологическая подоплека церковного раскола?
9. Какими были отношения со светской властью у Московских патриархов Филарета и Никона?
10. Почему патриарх Никон был отрешен от сана?
11. Охарактеризуйте основные церковные реформы, проведенные Петром 1.
12. Как церковные реформы Петра 1 отразились на духовной жизни русского общества и социальном самочувствии народа?
13. Дайте характеристику результатам духовного развития русского народа в 11-17 вв.
14. Почему история русской философии в 11-17 вв. носит такие существенные отличия от западноевропейской?